

3725

O1S,1A2 3725

ISSNA.2
vidya vinod, Ed.
Bharatamrita.

3725

[illegible]

015.1A2
155

**SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.**

Jangamwadi Math, VARANASI,

Acc. No. 868

3725

भारतामृत

संपादक

विद्याविनायक

भाग-2

सदाशिव पैठ, पूना शिटी

015, 1A2
155NA.2

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR.
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. 3725

अनुक्रमणिका.

नं.	गोष्ट.	पान.
१	युद्धाचे पूर्वी झालेलीं दुश्चिन्हें ...	१
२	जंबुद्वीपाची माहिती ...	४
३	भारतीय युद्धाची सुरवात ...	११
४	युद्धाचे वेळीं अर्जुनानें केलेली दे- वाची प्रार्थना ...	१५
५	अर्जुनविषाद व श्रीकृष्णाचा उपदे- श-गीता ...	१६
६	आशीर्वादग्रहण..	४४
७	पहिला दिवस-गदीं ...	४६
७	विराटपुत्र उत्तराचा वध ...	४९
८	दुसरा दिवस-कौंचारुण्यूह ...	५१
९	भानुमानाचा वध ...	५५
९	तिसरा दिवस-श्रीकृष्णप्रतिज्ञेचा मग..	५८
१०	चवथा दिवस-सायंतनीचा वध ...	६३
११	श्रीकृष्णस्वरूप ...	६७
१२	पांचवा दिवस ...	७०
१३	सहावा दिवस ...	७३
१४	सातवा दिवस ...	७७
१५	आठवा दिवस-इरावानाचा वध ...	८२
१६	घटोत्कचाचें युद्ध ...	८५
१७	नववा दिवस-भीष्मदुर्योधनसंवाद...	८८
१८	भीष्मांचा युधिष्ठिराला सल्ला...	९५
१९	दहावा दिवस-संकुलयुद्ध ...	९७
२०	भीष्मपतन ...	१००
२१	कर्णदुर्योधनांना भीष्मांचा शेवटचा उपदेश. ...	१०६

पर्व.

याभिषेक ... ११०

नं.	गोष्ट.	पान.
२३	द्रोण व अर्जुन यांच्या प्रतिज्ञा. ...	१११
२४	अभिमन्यूचा पराक्रम... ..	११२
२५	पहिल्या दिवसाचा शेवट ...	११४
२६	दुसऱ्या दिवसाचें युद्ध. ...	११५
२७	तिसरा दिवस-अभिमन्यूचा पराक्रम..	१२३
२८	अर्जुनाची प्रतिज्ञा ...	१३३
२९	अर्जुनाचें स्वप्न... ..	१३८
३०	तिसऱ्या दिवसाची तयारी ...	१४०
३१	सात्यकी व द्रोणाचार्य यांचें युद्ध ...	१४६
३२	विंदानुविंदांचा वध ...	१४७
३३	दुर्योधन व अर्जुन यांचें युद्ध...	१४९
३४	भीम व अलंबुष यांचें युद्ध ...	१५२
३५	सात्यकीची कुमक. ...	१५३
३६	जरासंध व सुदर्शन यांचा वध ...	१५७
३७	वीरकेतुचा वध... ..	१५९
३८	बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु व क्षत्रधर्मा यांचा वध ...	१६२
३९	भीम व कर्ण यांची चकमक..	१६३
४०	अलंबुषाचा वध..	१६८
४१	मुरिग्रव्याचा वध ...	१६९
४२	जयद्रथाचा वध..	१७२
४३	घटोत्कचवध ...	१७७
४४	द्रोणाचार्याचा वध ...	१८४
४५	अश्वत्थाम्यांचें नारायणास ...	१८९

८ कर्णपर्व.

४६	कर्णाला सैन्यापत्याचा अभिषेक ...	१९७
४७	विंदानुविंदांचा वध ...	२००
४८	कर्ण व नकुल यांचें युद्ध व पहिल्या दिवसाचा शेवट ...	२०३

नं.	गोष्ट.	पान.
४९	कर्णयुद्धाचा दुसरा दिवस व शल्य- सारथ्य	२०३
५०	दुःशासन व वृषसेन यांचा वध..	२२२
५१	कर्णवध.	२२६

९ शल्यपर्व.

५१	शल्यसैनापत्य	२३७
५२	कर्णपुत्रांचा वध	२४०
५३	द्वंद्वयुद्ध	२४२
५४	शल्ययुधिष्ठिरांचें युद्ध व शल्याचा वध	२४४
५५	शाल्यवध	२४६
५६	शकुनीचा वध... ..	२४९
५७	दुर्योधनाचें डोहांत लपून बसणें ...	२५५

शल्यपर्वांतर्गत गदापर्व.

५८	भीम व दुर्योधन यांच्या युद्धाला प्रारंभ	२५७
५९	बलरामाची तीर्थयात्रा... ..	२६१
६०	सप्तसारस्वत तीर्थ व महामुनि मंकरणक यांची हकीकत	२६४
६१	औशनस तीर्थ व कपालमोचनमुनि यांची हकीकत	२६५
६२	आर्द्धिषेण व ब्रह्मर्षि विश्वामित्र यांची हकीकत	२६६
६३	वशिष्ठापह तीर्थांचें वर्णन	२६७
६४	कार्तिकस्वामीचें चरित्र	२६९
६५	सारस्वतमुनींची हकीकत	२७४
६६	वृद्ध कन्येची हकीकत	२७५
६७	गदा युद्ध	२७७
६८	अश्वत्थाम्याला सैनापत्याभिषेक ...	२८४

१० सौप्तिकपर्व.

नं.	गोष्ट.	पान.
६९	बुबडाला गुरु केला	२८६
७०	अश्वत्थामा व कृपाचार्य यांची मसलत	२८७
७१	श्रीमहादेवांचा प्रसाद	२९१
७२	अश्वत्थाम्यानें केलेली पांडवीयांची भयंकर कत्तल	२९२
७३	दुर्योधनाचा मृत्यु	२९५

सौप्तिकपर्वांतर्गत ऐषीकपर्व.

७४	भीमानें अश्वत्थाम्याच्या डोक्यावरील मणी आणल्याची हकीकत ...	२९६
७५	शंकराचें माहात्म्य—यज्ञमृग...	३०१

११ स्त्रीपर्व.

७६	धृतराष्ट्राचा पुत्रशोक व त्याचें समाधान	३०३
७७	भीमाची व धृतराष्ट्राची भेट... ..	३०८
७८	गांधारीची व पांडवांची भेट... ..	३१०
७९	स्त्रियांचा विलाप	३१२
८०	श्राद्धक्रिया व स्त्रियांना शाप	३१८

१२ शांतिपर्व.

राजधर्म.

८१	युधिष्ठिराचा मनस्ताप व कर्णशाप वृ- त्तांत	३२०
८२	युधिष्ठिराचा शोक व स्त्रीशाप ...	३२३
८३	संन्यास व गृहस्थाश्रम... ..	३२४
८४	दंडनीती... ..	३२९
८५	कर्म व त्याग
८६	यज्ञाचें महत्त्व

नं.	गोष्ट.	पान.
३१०	सर्वांचा निरोप	९८३
३११	सर्वांचे श्राद्धविधी	९८५
३१२	धृतराष्ट्राचें वनवासाला प्रयाण व आश्रमवास... ..	९८६
३१३	पांडव धृतराष्ट्राच्या भेटीला जातात	९८९
३१४	विदुरांचा मृत्यु... ..	९९०
३१५	स्वर्गवासी कौरवांची व धृतराष्ट्राची भेट... ..	९९२
३१६	धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंति यांचा शेवट	९९६

१६ मौसलपर्व.

३१७ सांबशाप-यादवांचा फडशा, श्रीकृ-

नं.	गोष्ट.	पान.
	ष्णाचें निजधामाला जाणें ...	९९८
३१८	यादव स्त्रियांची व्यवस्था व पांडवांचा शोक	१०००

१७ महाप्रस्थानपर्व.

३१९	दूरच्या प्रवासाची तयारी ...	१००४
-----	-----------------------------	------

१८ स्वर्गारोहणपर्व.

३२०	सर्व वीरांची स्वर्गामध्ये गांठ... ..	१००७
-----	--------------------------------------	------

त्यांना शत्रू
त्साहयुक्त भाषण व
कोमेजत नाहींत ते हा शत्रूंना आतात.
वारा अनुकूल वहात असतो; तसेंच दग व पक्षी अ-
नुकूल दिशेने जात असतात. इंद्रधनुष्ययुक्त मेघ
अनुकूल असाच वर्षाव करीत असतात. हीं जयाचीं
लक्षणे असून नाश होऊं घातलेल्यांना यांच्या उलट
लक्षणे होत असतात. सैन्यांत एकानें घाबरून पळ
काढला कीं सेना प्रचंड असली तरी तो तिला घा-
बरवून सोडतो व सेना अशी घाबरली म्हणजे ति-
च्यांतील मोठमोठे शूर योद्धेही घाबरतात. याप्रमाणें
एकदां मोठ्या सैन्याची दाणादाण उडाली म्हणजे

नाही हाणें होत न-
आपल्याशीं एक-
ला जो तुडवितो तो घ-
टाकतो. विपत्तीमध्ये सांपड-
णें सामर्थ्य असून कालाच्या प्रे-
ला जाऊन आपल्या कुलाच्या व
शाला तूं कारणीभूत होत आहेस. रा-
णें हा अनर्थच तुझ्यापुढें वाढून
आला आहे. तुझा धर्मलोप फार होऊं लागला आहे.
मुलांना न्यायाची वाट दाखीव. ज्यानें पाप पदरीं प-
डतें असें राज्य तुला काय करावयाचें आहे ? नांव,

मुनि

... २६५

६२ आर्द्धिषेण व ब्रह्मर्षि विश्वामित्र यांची

हकीकत ... २६६

६३ वशिष्ठापह तीर्थांचें वर्णन ... २६७

६४ कार्तिकस्वामीचें चरित्र ... २६९

६५ सारस्वतमुनींची हकीकत ... २७४

६६ बृद्ध कन्येची हकीकत ... २७५

६७ गदा युद्ध ... २७७

६८ अश्वत्थाम्याला सैनापत्याभिषेक ... २८४

१२ शांति

राजधर्म.

८१ युधिष्ठिराचा मनस्ताप व कण

चांत ...

८२ युधिष्ठिराचा शोक व स्त्रीशाप

८३ संन्यास व गृहस्थाश्रम...

८४ दंडनीती...

८५ कर्म व त्याग ...

८६ यज्ञाचें महत्त्व ...

करणार' असें सांगत आहेत. कैलास, मंदार व हि-
माचल यांवर हजारों मोठमोठे शब्द निघत असून
त्यांचीं शिखरे धडाधड खालीं कोसळत आहेत. भू-
कंपानें फुगून चार समुद्रांपैकीं प्रत्येक आपआपल्या
प्रयादा सोडीत आहेत. गांवांत व नगरांत झाडे व
ग्रामवृक्ष विजेचा प्रहार होऊन अथवा झंजावातांनीं
मोडून पडत आहेत. बाह्मणांनीं हवि दिलेल्या अग्नी-
वर निळा, लाल, पिवळा असे रंग दिसत आहेत,
त्याच्या ज्वाळा डावीकडे पसरत आहेत, व त्यापासून
वाईट गंध निघत असून भयंकर शब्दही निघत आ-
हेत. स्पर्श, गंध, व रस यांचें स्वरूप बदललें आहे.
निशाणें वरचेवर हालत असून त्यांमधून धूर निघत
आहे. नौबती व संबळा यांतून विस्तव बाहेर पडत
आहे. खोडसाळ हत्तींना कापरे सुटलें असून ते ग-
डवडून मलमूत्र टाकीत आहेत. त्याचप्रमाणें सर्वघो-
डे दीन झाले आहेत व हत्ती पाण्याकडे धांव घेत आ-
हेत. हें सर्व लक्षांत घेऊन या समयीं ज्यानें सर्व ज-
गाचा फडशा पडणार नाही अशा तऱ्हेनें तुला उचित
वाटेल त्याप्रमाणें तू वाग. : हें वडिलांचें भाषण ऐकून
धृतराष्ट्र हाणाला, 'सर्व जनांचा क्षय होणार, हा पूर्व-
नियमानियमच मळा वाटतो. परंतु राजे जर युद्धांत
क्षात्रधर्मानें एकमेकांना मारून देह ठेवितील तर
त्यांना येथें कीर्ति व वीरलोकीं मोठें सुख मिळणार
आहे.' हें ऐकून क्षणभर ध्यानस्थ होऊन व्यास हा-
णाले, 'राजा, वास्तविक कालच जगाचा क्षय क-
रतो व तोच तें निर्माण करतो. येथें शाश्वत असें कां-
हींच नाही. परंतु जातिवध गौण आहे; तेव्हां मला
न आवडणारी ही गोष्ट कळू नकोस. वेदांत वध
पूज्य मानला नसून त्यापासून कधीही हित होत न-
सतें. आपल्या शरीराप्रमाणें आपल्याशीं एक-
जीव झालेल्या कुलधर्माला जो तुडवितो तो ध-
र्मही त्याला तुडवून टाकतो. विपत्तीमध्ये सांपड-
लेल्या मनुष्याप्रमाणें सामर्थ्य असून कालाच्या प्रे-
रणेनें आडमार्गाला जाऊन आपल्या कुलाच्या व
राजांच्या नाशाला तूं कारणीभूत होत आहेस. रा-
ज्यतृष्णारूपानें हा अनर्थच तुझ्यापुढें वाढून
आला आहे. तुझा धर्मलोप फार होऊं लागला आहे.
मुलांना न्यायाची वाट दाखीव. ज्यानें पाप पदरीं प-
डतें असें राज्य तुला काय करावयाचें आहे ! नांव,

धर्म व कीर्ति यांचें संरक्षण करशील तर तुला स्वर्ग
मिळेल. पांडवांना राज्य देऊन कौरवांना त्यांच्याशीं
सव्य कळंदे.' असें व्यास बोलत असतां धृतराष्ट्र
मध्येच हाणाला; 'आपल्याला जसें कळतें तसेंच
मलाही कळतें. स्थिति व विनाश हे पूर्णपणें मला
कळून चुकले आहेत. परंतु स्वार्थाची गोष्ट आली
म्हणजे लोकांना मुरळ पडत असते व मीही
कांहीं जगाबाहेरचा नाही. आपलें सामर्थ्य अतुल
आहे. आपल्याला मी हात जोडतो. आपण सूत्र
आहां. आपणच आह्मांला वाट दाखविली पाहिजे.
माझे मुलगे माझ्या ताब्यांत नाहीत; अन्याय करावा
असें माझे मन कांहीं मला सांगत नाही. भारताची
धर्मीकडे प्रवृत्ति वळवून त्यांचें नांव व कीर्ति संभा-
ळणार आपणच असून कौरव पांडवांचे पूज्य वडील
आपण आहां. असो. आतां जयप्राप्तीचीं लक्षणे
कोणतीं तीं ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. 'व्यास
हाणाले; अग्नीच्या ठिकाणीं धूर विलकूल दिघून तें
येतां त्याचें तेज स्वच्छ असतें; त्याच्या ज्वाळा थेट
वर जाऊन उजव्या बाजूला पसरतात. व त्यांत दिले-
ल्या आहुतीचा पुण्यगंध बाहेर पडतो. शंख व मृदंग
हे गंभीर असा मोठा नाद देतात. सूर्यचंद्रांचीं किरणें
निर्मल असतात. बसलेले किंवा उडणारे कावळे अ-
नुकूल शब्द करितात. तसेंच जिभाडे, राजदंश, क-
रकुंचे सुतार हे अनुकूल शब्द करीत उजवाकडे वि-
रच्या घालीत असतात. अलंकार, विलसते, स्वज,
श्रुतिमनोहर घोड्यांचें खेंकाळणें इत्यादिकांनीं बळ
करून सोडणाऱ्या ज्यांच्या सैन्यावर दृष्टि ठरत नाही
त्यांना शत्रूंवर जय मिळत असतो. जेथें घोड्यांचें उ-
त्साहयुक्त भाषण व जोम दिघून येतो व ज्यांच्या माळा
कोमेजत नाहीं ते हा रणसागर तरून जातात.
वारा अनुकूल वहात असतो; तसेंच ढग व पक्षी अ-
नुकूल दिशेनें जात असतात. इंद्रधनुष्ययुक्त मेघ
अनुकूल असाच वर्षाव करीत असतात. हीं जयाचीं
लक्षणे असून नाश होऊं पातलेल्यांना यांच्या उलट
लक्षणे होत असतात. सैन्यांत एकांनें घाबरून पळ
काढला कीं सेना प्रचंड असली तरी तो तिला घा-
बरवून सोडतो व सेना अशी घाबरली म्हणजे ति-
च्यांतील मोठमोठे शूर योद्धेही घाबरतात. याप्रमाणें
एकदां मोठ्या सैन्याची दाणादाण उडाली म्हणजे

पाण्याच्या मोठ्या ओघाप्रमाणे किंवा म्यालेल्या पशूच्या कळपाप्रमाणे तिला आवरतां येणे कठिण व भीतीने दाणादाण उडालेली पाहून मोठी भीति उत्पन्न होते. सैन्याचा एकदां मोड झाला ह्मणजे सैन्य दशांशांना पळूं लागतें; मग मोठ्या शूरांनाही त्याला थांबवितां येत नाही. म्हणून मोठ्या चतुरंग सेनेची चांगली व्यवस्था ठेवून व स्वतः नेहमीं दक्ष राहून उपायांनीं प्रथम यत्न करावा. सामांदि उपायांनीं जय मिळविणे सर्वांत श्रेष्ठ मानलें असून फुटीनें तो मिळविणे मध्यम समजलें आहे आणि युद्धानें जय मिळविणे हें तर सर्वांत कमी समजलें आहे. दोघांच्या युद्धांत अनेक दोष आहेत; त्यांत पहिला नाश हा होय. एकमेकांना न ओळखणारे, आपापसींच, बायकापोरांचा ओढा नसलेले, दहनिश्चयी, असे पन्नास शूर असले तरी ते मोठ्या सैन्याचा चुराडा उडवूं शकतात. कधीं माघार न घेणारे असे पांच, सहा, किंवा सात लोकसुद्धां जय मिळवितात. मोठ्या सैन्याचा फडशा पाडण्याला आपण एकटेच समर्थ आहों हें जाणून गरुडाची कांहीं मोठ्या सैन्यावर मोठीशी मदत नाही. तेव्हां पुष्कळ सैन्य असल्यानें जय मिळतोच असें खात्रीनें सांगतां येत नाही. जय हा अनिश्चित असून याठिकाणीं दैवावरच मोठी भिस्त आहे; जय ज्यांना मिळतो तेच कृतकृत्य होतात. असें ह्मणून व्यास निघून गेले व पुढें घडलेली संपूर्ण युद्धाची हकीकत संजयानें दिव्यचक्षूंच्या योगानें जशीं घडली तशीं धृतराष्ट्राला सांगितली.

२ जंबुद्वीपाची माहिती. [६.४-११.]

व्यास गेल्यावर क्षणभर विचार करून धृतराष्ट्रानें संजयाला विचारिलें. 'संजया, या ठिकाणीं जन्मलेले शूर राजे जिवाची सुद्धां पर्वा न करतां ह्या पृथ्वीसाठीं, तिच्यावरील वैभवासाठीं, लहान मोठ्या शस्त्रांनीं एकमेकांना मारण्याला उठले आहेत; व कोणी कोणाला हार न जातां यमपुरीला भर घालीत आहेत. तर या भूमीच्या ठिकाणींच असे कांहीं विलक्षण गुण आहेतसें मला वाटतें. तेव्हां तिच्यासंबंधानें मला सविस्तर माहिती दे.' संजय म्हणाला, ह्या जगांत सर्व भूतमात्रांचे स्थावर आणि जंगम

असे मुख्य दोन भाग आहेत. जंगमांचे अंडज, स्वेदज, आणि जरा व आयुष्य यांनीं युक्त असे तीन भेद आहेत; त्यांमध्ये जरा व आयुष्य असणारे श्रेष्ठ असून त्यांमध्ये मानव व पशु श्रेष्ठ आहेत. यांमध्ये नानारूप धारण करणारे चौदा भेद वेदांत सांगितले त्यांवर यज्ञ अवलंबून आहेत. यांपैकीं गांवांत रहाणाऱ्या प्राण्यामध्ये गार्ड, बकरीं, शेळ्या, मनुष्य, घोडे, खेंचरे, व गाढव या सात प्राण्यांमध्ये मनुष्य श्रेष्ठ असून सिंह, वाघ, डुकरें, रेडे, हत्ती, अस्वल व माकडे या सात अरण्यांत रहाणाऱ्यांमध्ये सिंह श्रेष्ठ आहे. सर्व भूतमात्र एकमेकांवर उपजीविका करितात. उद्भिजांना स्थावर अशी संज्ञा असून त्यांचे झाडे, झुडपीं, लता, वेली व केवळ बाहेरील साल असून खांया नसणारीं गवताच्या जातीचीं असे पांच भेद आहेत. याप्रमाणें स्थावरजंगमाचे एकंदर एकोणीस भेद असून पंचमहाभूतें सर्वांना सामान्य आहेत. याचचोविसांना उद्देशून लोकमान्य गायत्री प्रचारांत आली आहे. व जो ह्या सर्व गुणांनीं संपन्न अशा पवित्र गायत्रीचे खरें स्वरूप ओळखतो तो ह्या लोकांत कधीं नाश पावत नाही. ह्या सर्व चराचराची उत्पत्ति व नाश भूमीपासून असून भूमीच सर्व भूतांना आधारभूत व सनातन आहे. ज्याची ही भूमि त्याचेंच सर्व स्थावरजंगम ह्मणून हिच्यावर इतका लोभ धरून राजे एकमेकांना मारतात.

भूमि, उदक, वायु, अग्नि व आकाश हीं पंच महाभूतें ह्या जगांतील सर्व वस्तूंच्या ठिकाणीं दृश्यमान असल्यानें विद्वानांना सर्व वस्तु सारख्याच भासतात. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे ह्या पांचांचे गुण आहेत. भूमीच्या ठिकाणीं हे पांचही गुण आहेत. गंधव्यतिरिक्त चार गुण पाण्यांत असून शब्द, स्पर्श, रूप हे तीन तेजाचे ठिकाणीं आहेत, वायूमध्ये शब्द व स्पर्श हे दोन गुण आहेत. आकाशाच्या ठिकाणीं नुसता शब्द गुण आहे. पंचमहाभूतांवर अवलंबून असणाऱ्या सर्व भूतमात्रांत पंचमहाभूतांतील हे पांच गुण आहेत. जेव्हां हे मर्यादा सोडून एकमेकांत घुसटत नाहीत तेव्हां जिकडे तिकडे साम्य असतें. परंतु जेव्हां साम्यस्वरूप जाऊन विषमता येते तेव्हां देहधारी होऊन भोक्त्यांच्या ठि-

काणीं हे वासना उत्पन्न करतात. भूम्यादि क्रमानें त्यांचा नाश होतो व आकाशादि क्रमानें ते जन्माला येतात. हीं सर्व अपरिमेय असून त्यांचें मुख्य स्वरूप ब्रह्म आहे. ह्या जगांत सर्व भूतमात्र या पंचमहाभूतांपासून झाले आहेत; या भूतमात्रांचें प्रमाण मानव केवळ अनुमानानें सांगत असतात; परंतु ज्या गोष्टी आपल्या कल्पनेच्याबाहेर आहेत त्या कल्पनेनें ठरविण्यांत अर्थ नाही. प्रकृतीच्याही जें पलीकडे आहे तें अचिंत्याचें लक्षण समजावें.

आतां मी सुदर्शन द्वीपाची माहिती देतो. हें च-
त्राच्या आकाराचें वाटोळें आहे. हें नद्या व दुसऱ्या
लाश्यांनीं व्याप्त असून मेघासारख्या पर्वतांनीं,
नाना आकारांच्या नगरांनीं, तसेंच रम्य प्रदेशांनीं भर-
लें आहे. त्याचप्रमाणें हें फलपुष्पसंपन्न झाडांनीं व
धनधान्यांनीं समृद्ध आहे, हें चोहों बाजूंनीं लवण
समुद्रानें वेढलें आहे. ज्याप्रमाणें आपली प्रतिमा
आरशांत दिसतें त्याप्रमाणें (चंद्राधिष्ठित मनामध्ये)
चंद्रमंडळामध्ये हें सुदर्शनद्वीप दिसतें. याच्या एका
भागीं संसाररूपी पिंपळ दिसतो व दुसरीकडे शीघ्र-
गती ससा दिसतो. सर्व बाजूंनीं सर्व प्रकारच्या
औषधिसमुदायांनीं हा वेष्टिला आहे. याशिवाय सर्व
पाणी आहे. याहून शेष राहिलेलेंही याच कार्याचें
अवशेष सूक्ष्मरूप जीव असून त्याहून वेगळा हा श-
ब्दब्रह्म आहे याची माहिती विस्तारानें सांगतों
एक. पूर्व पश्चिम समुद्राला जाऊन मिडलेले पूर्व प-
श्चिम पसरलेले भूमीचे भाग पाडणारे-हिमवत, हे-
मकूट, पर्वतश्रेष्ठ निषध, वैद्यूर्यांनीं भरलेला नल, व
चंद्रासारखा सर्व धातूंनीं चित्रविचित्रित व अनेक शि-
खरांनीं संपन्न असा श्वेत हे सहा मुख्यपर्वत आहेत,
यांवर सिद्ध चारण रहात असतात. यांच्यामधीलें
देश हजारां योजनें असून त्या त्या ठिकाणीं पुण्य-
शरक प्रदेश आहेत. त्यांनाच वर्ष ह्मणतात व त्यां-
जिकडे तिकडे नाना जातींचे लोक रहातात.
पण राहतों हें भारतवर्ष असून याच्या पलीकडे
हेमवत व त्याच्या पलीकडे हरिवर्ष आहे. नीलाच्या
दक्षिणेला व निषधाच्या उत्तरेला पूर्वपश्चिम पसरले-
ला माल्यवत पर्वत आहे, व त्याच्या पलीकडे गंधमा-
दन पर्वत आहे. ह्या दोहोंच्यामध्ये वर्तुलाकृति सोन्या-
चा पर्वत मेरू आहे. सकाळच्या सूर्यासारखा तो कांति-

मान असून विस्तवाच्या देदीप्यमान गोळ्याप्रमाणें त्या
च्यामधून धूर वगैरे काहीं निघत नाही. तो चौऱ्यायशी
हजार योजनें उंच असून तितकाच खोल पृथ्वीत मे-
ला आहे. त्याच्या आजूबाजूला भद्राश्व, केतुम-
जंबुद्वीप व पुण्यवान लोकांना आश्रयभूत उत्तर
कुरु हे चार द्वीप आहेत. सूर्य याच्याभोंवतीं फिरत
असतो. त्याचप्रमाणें सर्व नक्षत्रांसह चंद्र व वायु
याला प्रदक्षिणा घालित असतात. हा पर्वत दिव्य
पुष्पफलांनीं संपन्न असून सोन्यांनीं शृंगारलेल्या घ-
रांनीं भरला आहे. या पर्वतावर सर्व देव, गंधर्व, अ-
सुर व राक्षस, अप्सरांना घेऊन क्रीडा करित अस-
तात. या ठिकाणीं ब्रह्मदेव, रुद्र, देवेंद्र एकत्र जमून
नानाप्रकारचे यज्ञ करून विविध दक्षिणा देत अस-
तात. त्याचप्रमाणें तुंबुरु, नारद, विश्वावसु, वाहा,
हुहू या ठिकाणीं एकत्र जुळून नानाप्रकारच्या स्तु-
तींनीं देवेंद्राची स्तुति करित असतात. तसेंच महा-
त्मे सप्तर्षी व प्रजापति कश्यप नेहमीं पर्वापर्वाला येथें
जातात. येथेंच दैत्यगुरु शुक्राचार्य आपल्या दैत्यव-
र्गांसह आनंदांत दिवस घालवितात. हीं रत्नें व हे र-
त्नांचे पर्वत त्यापासूनच आहेत. त्याचा चवथा हि-
स्सा कायतो कुबेराला भोगण्याला मिळतो व याचा
सोळावा हिस्सा तो मनुष्यांना देतो. याच्या उत्तर
भागाला दिव्य व रम्य कर्णिकार वनें आहेत. त्या
ठिकाणीं प्रत्यक्ष भूतभावन पशुपति स्वर्णामध्ये पा-
यापर्यंत लोंबणारी कर्णिकाराची माळ घालून उद-
यमान सूर्यासारख्या तीन डोळ्यांनीं जिकडे तिकडे
प्रकाश पाडीत उमेशह क्रीडा करित असतात. कड-
कडीत तप करणारे सिद्धच त्याकडे पाहूं शकतात.
दुराचारी लोकांना त्याकडे पहातां येणें शक्य नाही.
त्याच पर्वताच्या शिखरापासून चोहोंकडे पसरलेली
पवित्र गंगा मेघगर्जनप्रमाणें मोठा शब्द करित मो-
ठ्या वेगानें चंद्रसरोवरामध्ये येऊन पडते. तें सागरा-
सारखें सरोवर तिच्यामुळें निर्माण झालें आहे ह्मटलें
तरी चालेल. मेरूच्या पश्चिम बाजूला तेथेंच जंबूव-
डांत केतुमाल म्हणून मोठा लोकवस्तीचा प्रदेश
असून तेथें आयुर्मर्यादा दहा हजार वर्षे आहे. तेथें
पुरुषांचा वर्ण सोन्यासारखा आहे. व बायका अ-
प्सरेसारख्या असून रोग, शोक इत्यादि त्यांना मुळीं
माहीत नाही, व ते नेहमीं मोठ्या उल्हासवृत्तीमध्ये

असतात. गंधमादनाच्या शिखरावर गुह्याकांचा स्वामी कुवेर-राक्षसांसह अप्सरांना घेऊन क्रीडा करीत असतो. गंधमादनाच्या पृष्ठभागावर आयुर्मर्यादा अकरा हजार वर्षे आहे. या ठिकाणी लोक तेजस्वी, बलशाली व आनंदी आहेत. नीलपर्वताच्या वरच्या बाजूला श्वेतद्वीप आहे व श्वेताच्या वरती हैरण्यक आहे; त्याच्या वरती नाना जनपदांनी भरलेले ऐरावत द्वीप आहे. अगदी दक्षिणेला व अगदी उत्तरेला असणारी दोन वर्षे भरत व ऐरावत धनुष्याच्या आकाराची आहेत. श्वेत, हिरण्यक, इला, हरी, व हैमवत ही पांच मध्ये असून त्यांमध्ये इला मधले आहे. या साती वर्षांमध्ये उत्तर उत्तरेची वर्षे त्याच्याहून खालखालच्या वर्षाहून, आयुर्मर्यादा, आकार, आरोग्य, धर्म, काम व अर्थ यांमध्ये अधिकाधिक श्रेष्ठ आहेत. या वर्षांमध्ये निरनिराळे प्राणिमात्र एकत्र राहतात. याचप्रमाणे ही पृथ्वी पर्वतांनी व्यापिली आहे. हेमकूटालाच कैलास अशी संज्ञा असून त्यावर कुवेर गुह्याकांसह आनंदांत रहात असतो. कैलासाच्या उत्तरेला उत्तम रत्नमय सुवर्णशिखरांनी संपन्न माऊन मैनक पर्वत आहे. याच पर्वतावर मोठे दिव्य, पांढरे शुभ्र, सोन्याचे वाळवंट असलेले रम्य बिंदुसरोवर आहे; त्यावर राजा भगीरथ गंगेला पाहून बरीच वर्षे राहिला. येथे अनेक रत्नांचे यज्ञस्तंभ असून सोन्याचे ग्रामवृक्ष आहेत. याच ठिकाणी यज्ञ करून मोठ्या यशस्वी इंद्राने सिद्धि मिळविली. भूतगणांनी परिवेष्टित सनातन व जाज्वल्य भूतपति विश्वस्रष्ट्याची येथे सर्व लोक उपासना करतात. नर, नारायण, मनु, व पांचवे शंकर येथे असतात. याच ठिकाणी ब्रह्मलोकापासून निघून प्रथम प्रकट झालेली मंदाकिनी, गंगा व भोगावती अशा तीन प्रवाहांनी वाहणारी दिव्यगंगा पुढे वस्रैकसारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जंबूनदी, सीता, गंगा व सिंधु अशा सात प्रवाहांनी वाहू लागते. सरस्वती मधून मधून दृश्य मधून मधून अदृश्य अशी वाहते. ह्या स्वर्गाच्या सात नद्या तिन्ही लोकांत प्रसिद्ध आहेत. हिमवतावर राक्षस रहात असून हेमकूटावर गुह्याक राहतात. निषधावर सर्प व नाग रहात असून गोकर्ण हे तपोवन आहे. सर्व देवासुरांचे श्वेतपर्वत वसतिस्थान आहे. निषधावर गंधर्व व नीलावर ब्रह्मर्षी

राहतात. शृंगवान हे देवांचे हिंडण्याफिरण्याचे ठिकाण आहे. याप्रमाणे ही सात वर्षे असून या सर्वांमध्ये चराचर भूतमात्रांचा समावेश आहे व ते सर्व दैवी व मानुषी वैभवांनी संपन्न आहेत, त्यांची गणना होणे अशक्य आहे. कल्याणेच्छूंना श्रद्धेनेच ती मिळतात. या प्रमाणे या शशाकृति भागाच्या अगदी दक्षिणेवर असणारी दोन वर्षे तर मी सांगितलीच. नागद्वीप व काश्यपद्वीप हे दोन त्यांचे कर्णभूत आहेत. ताप्रवर्ण शीलांनी युक्त श्रीमान असा मलयपर्वत हा शशासंज्ञित जंबूद्वीपाचा दुसरा भाग आहे.

नीलाच्या दक्षिणेला व मेरूच्या उत्तर भागाला सिद्धांनी आश्रय केलेला पुण्यकारक उत्तर कुरु आहे या ठिकाणी नेहमी फलपुष्पे असणारी मधुर फलांची झाडे आहेत. त्या ठिकाणी फुलांना उत्तम वास व फळांना चांगली गोडी रहाते. त्या ठिकाणी काही झाडे तर वाटेल ती फळे देणारी असतात, व काही दुधाची झाडे आहेत ज्यांमधून षडसयुक्त अमृततुल्य दूध गळत असते. ती झाडे वस्त्रेही देतात व त्यांच्या फळापासून अलंकार मिळतात. बारीक सोन्याच्या बालुकांनी भरलेली ही सर्व भूमि सोन्याची आहे. सर्व ऋतु फार सुखावह असून चिखल झणून येथे माहीत नाही. पुण्यकारक, सुखावह, मनाला आल्हाद देणारी सरोवरे येथे आहेत. देवलोकापासून श्रेष्ठ झालेले सर्व लोक तेथे जन्माला येतात. सर्व शुद्ध कुलांत जन्माला येत असून मोठे रूपवान असतात. त्या ठिकाणी स्त्रिया व पुरुष जोडप्याने उत्पन्न होत असून स्त्रिया तर प्रति अप्सरा असतात. वर सांगितलेल्या दूध देणाऱ्या झाडांचे अमृततुल्य दूध हे पितात. ही जोडपी योग्य भाळी उपजून सारखी वाढतात. त्यांचे रूप व गुण व वेष सर्व सारखेच असतात. चक्रवाकांच्या जोडप्याप्रमाणे ही अगदी सारखी असतात. येथील सर्व लोक रोगराईवांचून असून उल्हासवृत्तीत असतात. दहा हजार द्वा वर्षे ते जगतात. ते कधी एकमेकांना सोडीत नाही. भारंड नामक तीक्ष्ण चोंचीचे मोठे बलवान पर्क्षी येथे आहेत ते हे मेले असता यांना उचलून द्यांमध्ये नेऊन टाकतात. ही उत्तर कुरुची थोडक्यांत हकीकत आहे.

आतां मेरूच्या पूर्वभागाची हकीकत जशी आहे

तशी देतो. त्याचा मुख्य प्रांत भद्राश्व असून त्यांत भद्रसाल नांवाचें वन आहे, व या वनांत कालाग्र नांवाचा मोठा शुभ व नित्य फलपुष्पांनीं संपन्न असा वृक्ष आहे. हा एक योजन उंच आहे. सिद्ध व चारण याचा आश्रय घेतात. येथील लोक शुभ्रवर्ण असून मोठे तेजस्वी व बलशाली आहेत. तशाच स्त्रिया कुमुदवर्णाच्या असून सुंदर व देखण्या आहेत. या चंद्राप्रमाणें कांतिमान असून त्यांचीं तोंडें पूर्णचंद्रासारखीं आहेत. तशींच त्यांचीं गात्रें चंद्रासारखीं शीतल असून त्या नृत्यगायनांत मोठ्या हुशार आहेत. या ठिकाणीं आयुर्मर्यादा दहा हजार वर्षे आहे; ते कालाग्राचा रस पीत असतात व यांचें यौवन नेहमीं कायम असतें.

नीलाच्या दक्षिणेला व निषधाच्या उत्तरेला सुदर्शन नांवाचा एक मोठा पुण्यकारक जुनाट जंबुवृक्ष आहे. तो सर्व काम पुरविणारा आहे. सिद्धचारण त्याच्या आश्रयानें असतात. व सनातन जंबुद्वीपाला त्याच्याचवरून नांव पडलें आहे. एक हजार एकशें योजनें याची उंची असून हा आकाशाला जाऊन भिडला आहे. पिकलीं असतां उकलणाऱ्या यांच्या फळांचा घेर दोन हजार पांचशें अंगुळें असतो, व तीं खालीं पडताना मोठा शब्द करतात, व रुप्याप्रमाणें पांढरे शुभ्र रस भूमीवर गाळतात. त्या जंबूच्या रसाची नदी बनून ती मेळला घेर घालून उत्तर कुळमध्ये उतरते. तेथें तो रस पिणारांच्या मनाला शांति राहून त्यांना कधीं तहान लागत नाही व जरेचाही उपद्रव होत नाही. देवांचे अलंकार ज्यानें करितात असें जांबूनद नामक सोनें तेथें आहे. तें इंद्रगोपासारखें चकचकीत असतें. येथें उगवत्या सूर्याप्रमाणें तेजस्वी लोक उत्पन्न होतात. त्याचप्रमाणें माल्यवताच्या शिखरावर संवर्तक नांवाचा कालाग्रि नेहमीं दिसत असतो. याच्या शिखरावरून जसजसें पूर्वेकडे जावें तसतशा पुष्कळ लहान लहान टेंकड्या आहेत. हा पर्वत अकरा हजार योजनें आहे. रुप्याप्रमाणें शुभ्र वर्णाचे लोक येथें उत्पन्न होतात. ते सर्व ब्रह्मलोकापासून अष्ट झालेले आहेत, व सर्व एकमेकांशीं चांगल्या रीतीनें वागतात. ऊर्ध्वरेत होऊन ते कडकडीत तप करितात. भूतांच्या रक्षणासाठीं सूर्यामध्ये प्रवेश करतात. सासष्ट हजार वर्षे अरुणाच्या पुढून सूर्याच्या

भोंवतालून ते चालले असतात व पुढें सूर्याच्या उष्णतेनें तप्त होऊन ते चंद्रमंडळामध्ये शिरतात.

श्वेताच्या दक्षिणेला व निषधाच्या उत्तरेला रमणक ह्मणून वर्ष आहे. तेथें शुद्ध कुलांनीं संपन्न, देखणे असे लोक उत्पन्न होतात. एकमेकांचा ते द्वेष करीत नाहींत, अकरा हजार पांचशें वर्षे ते जगून मोठ्या आनंदांत दिवस घालवितात. नीलाच्या दक्षिणेला व निषधाच्या उत्तरेला हिरण्य वर्ष असून त्या ठिकाणीं हैरण्वती नदी आहे. तेथेंच हा पंक्षिराज गरुड रहात असतो. तेथें यक्षांचे अनुयायी रहात असून ते सर्व देखणे, श्रीमान, बलशाली व उल्लासवृत्तीचे आहेत. तेथील लोकही अकरा हजार पांचशें वर्षे जगतात. त्या ठिकाणीं एक मणिमय, एक सुवर्णमय व एक रत्नमय अशीं तीनच शिखरें आहेत, व त्यांना उत्तम वाड्यांनीं शोभा आली आहे. तेथें स्वयंप्रकाश शांडिली देवी रहात असते. ह्या शृंगवताच्या उत्तरेला समुद्रापर्यंत ऐरावत वर्ष आहे. हें वर्ष पूर्वाच्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे. सूर्य येथें कधीं प्रकाशत नाही व माणसांना वृद्धापकाळही येत नाही. नक्षत्रांसह चंद्रच येथें प्रकाश देणारा आहे. येथील लोकांची कांति, वर्ण व डोळे हीं सर्व कमलासारखीं असतात. त्यांना कधीं घाम सुटत नाही. त्यांच्या अंगाचा वास मोठा मनोहर असतो. ते कांहीं खात नाहींत व जितेंद्रिय आहेत. ते सर्व स्वर्गातून पडलेले असून निरिच्छ आहेत. त्यांची आयुर्मर्यादा तेरा हजार वर्षे आहे. क्षीरसमुद्राच्या उत्तरेला अमेयशक्ति विष्णु जांबूनदसोन्याच्या दैदीप्यमान रथामध्ये रहात असतात. त्या रथाला आठ चाकें असून त्याला भुतें जोडलीं आहेत व मनाप्रमाणें त्याची शीघ्र गति आहे.

आतां ज्या भारतवर्षासंबंधानें नाना देशांचे राजे एकमेकांचा हेवा करून एकमेकांच्या छातीवर बसतात तें हें भारतवर्ष, देवेंद्राला, वैवस्वत मनुला, पृथूला, इक्ष्वाकूला, ययातीला, अंबरीषाला, मांधव्याला, नहुषाला, मुचुकुंवाला, उशीनरपुत्र शिवीला, ऋषभाला, ऐलाला, नृगाला, कुशिकाला, गांधीला, सोमकाला, दिलीपाला, व दुसऱ्या बलिष्ठ क्षत्रियांना प्रिय झालें आहे. महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्लिमान, ऋक्षवान, विंध्य, व पारियात्र हे सात दे-

शाचे विभाग पाडणारे कुलपर्वत आहेत. या-
शिवाय हजारों माहीत नसलेले दऱ्या व शिखरे यां-
नीं युक्त उंच पर्वत आहेत. व पुष्कळ लहान लहान
डांगर असून तेथें रानटी लोक रहातात. आर्य, म्लें-
च्छ व यांच्या मिश्रणानें झालेल्या अनेक जाती,
गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, श-
रदु, चंद्रभागा, यमुना, दृषद्वती, विपाशा, विपापा, स्थू-
लवालुका, वेत्रवती, इरावती वितस्ता, ऊन पाण्याची
देविका, वेदस्मृता, वेदवती, स्वर्गीय इक्षुला, कृमि,
चित्रवाहा, चित्रसेना, गोमती, धूतपापा,
महानदीवदना, कौशिकी, स्वर्गीयकृत्या, निचिता,
लोहितारणी, रहस्या, शतकुंभा, शरयू, चर्मण्वती, वे-
त्रवती, हस्तिसोमा, दिश, शरावती, ऊन पाण्याची
वेणा, भीमरथी, कावेरी, चुलुका वाणी, शतबला, नीवा-
रा, अहिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुंडली, राजनी, पु-
रमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, भीमा, ओषवती, पा-
शाशिनी, पापहरा, महेंद्रा, पाटलावती, करीषिणी,
असिकनी, महानदी, कुशवीरा, मकरी, प्रवरा, मेना,
हेमा, धूतवती, पुरावती, अनुष्णा, शैब्या, कापी, स-
दानीरा, अधृष्या, कुशधारा, सदाक्रांता, शिवा, वीरव-
ती, वस्त्रा, सुवस्त्रा, गौरी, कंपना, हिरण्वती, वरा, वी-
रकरा, महानदी, पंचमी, रथचित्रा, ज्योतिरथा, वि-
श्वामित्रा, कर्पिजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, अंबुवा-
हिनी, विनदी, पिंजला, वेणा, तुंगवेणा, विदिशा,
रुष्णवेणा, ताम्रा, कपिला, खलु, सुवामा, वेदाश्वा,
हरिश्वावा, शीघ्रा, पिच्छिला, भारद्वाजी, कौशिकी,
शोणा, बाहुदा, चंद्रमा, दुर्गा, चित्रशिला, ब्रह्मवेध्या,
बृहद्वती, यवक्षा, अथरोही, जांबूनदी, सुनसा, तमसा,
दासी, वसामन्या वराणसी, नीला, धृतिवती, महा-
नदी पर्णशा, मानवी, वृषभा, ब्रह्ममेध्या, बृहत्ध्वनी,
संदा शुद्ध रुष्णा, मंदगा, मंदवाहिनी, ब्राह्मणी, म-
हागौरी, दुर्गा, चित्रोपला, चित्ररथा, मंजुला, वाहि-
नी, मंदाकिनी, वैतरणी, महानदी, कोषा, शुक्तिमती,
अनंगा, वृषसाध्या, लोहित्या, करतोया, वृषका, कु-
मारी, ऋषिकृत्या, मारिषा, सरस्वती, मंदाकिनी,
सुपुण्या, सर्वा, गंगा, ह्या नद्या सर्व विश्वाच्या मातां
असून सर्वच महाफल देणाऱ्या आहेत. याशिवाय
पुष्कळ लहानसान नद्या आहेत.

आतां यांतील देश सांगतो. कुरु पंचाल, शाल्व,

माद्रेय, जांगल, शूरसेन, कर्लिंग, पुलिंद, बोध, मा-
ला, मत्स्य, कुशल्य, सौशल्य, कुंति, कांतिकोसल,
चेदि, मत्स्य. करुष, भोज, सिंधु, पुलिंद, श्रेष्ठ द-
शार्ण, मेकल, उत्कल, पंचाल, कोसल नैकपृष्ठ, धुरंधर,
गोध, मद्रकर्लिंग, काशि, परकाशि, जठर, कुकुर,
दशार्ण, कुंति, अवांति, अपरकुंति, गोमंत, दंडक, संड,
विदर्भ, रूपवाहिक, पांडुराष्ट्र, गोपाराष्ट्र, करीति, अ-
धिराज्य, कुशादि, मल्लराष्ट्र, केवल, अयवाह, वारवाह,
चक्र, चक्राति, शक, विदेह, मगध, स्वक्ष, मलज,
विजय, अंग, वंग, कर्लिंग, यक्षलोम, मल्ल, सुदेष्ण,
प्रल्हाद, माहिक, शशिक, बाल्हिक, वाटघान, आ-
भीर, कालतीयक, अपरांत, परांत, पंचाल, चर्ममं-
डल, अटवीशीखर, मेरुभूत, उपावृत्त, अनुपावृत्त, स्व-
राष्ट्र, कैकय, कुंदापरांत, मायेह, कक्ष, सामुद्रनि-
ष्कुट, अंध, पुष्कळ पर्वतावरील व पर्वताच्या पाय-
थ्याचे प्रांत, अंगमलज, मगध, मानवर्जक समंतर,
प्रावृषेय, भार्गव, पुण्ड्र, भर्ग, किरात, सुदृष्ट, यामुन,
शक, निषाद, निषद, आनर्त, नैर्ऋत, दुर्गालि, प्र,
तिमत्स्य, कुंतल, कोसल, तीरग्रह, शूरसेन, ईजिक,
कच्यकागुण, तिलभार, मसीर, मधुमंत, सुकंदक,
काश्मीर, सिंधुसौवीर, गांधार, दर्शक, अभीसार, उ-
ल्लूत, शैवल, बाल्हिक, दर्वीचव, नव, दर्ब, वातज,
अयरथ, उरग, बहुवाय, सुदामन्, सुमल्लिक, वध्र, क-
रीषककुलिंद, उपत्यक, वनायु, दशापार्श्व, रोमन, कु-
शर्विंदु, कच्छ, गोपालकक्ष, जांगल, कुरुवर्णक, कि-
रात, बर्बर, सिद्ध, वैदेह, ताम्रालिप्तक, औंड्र, म्लेंच्छ,
सैसिरिध्र, पार्वतीय, तसेच दक्षिणेकडचे द्रविड, के-
रल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्णाटक, माहिक,
विकल्प, मूषक, क्षिल्लिक, कुंतल, सौहृद, नभृकान-
न, कौकुटक, चोल, कोंकण, मालव, नर, समंग,
करक, कुकुर, अंगार, मारिष, ध्वजिनि, उत्सव, सं-
केत, त्रिगर्त, शाल्वसेनि, व्यूक, कोकबल, प्रोष्ट, स-
मवेगवश, विंध्यचुलिक, पुलिंद, वल्कल, मालव,
बल्लुव, अपरबल्लुव, कुलिंद कालद, कुंडल, कर्द,
मूषक, तनवाल, घटमंजय, अंठिद, वाशिवाट, तनय,
सुनय, ऋषिक, विदर्भ, काक, तंगण, परतंगण, उ-
त्तर, अपरम्लेंच्छ, क्रूर, यवन, चीन, कांबोज, दारुण,
व दुसरे म्लेंच्छ देश, सरुद्वह, कुलथ, हूण, पारसि-
क, रमण, चीन, दशमालिक, तसेच दुसरे पुष्कळ

क्षत्रियांनीं, वैश्यांनीं, शूद्रांनीं वसलेले प्रदेश, शूद्र, भीर, दरद, काश्मीर, पशु, खाशीर, अंतचार, पल्हव, गिरिगन्धर्व, आत्रेय, भरद्वाज, स्तनपोषिक, प्रोषक, कलिंग वगैरे किराताचे प्रदेश, तोमर, हन्यमान, करभंजक, वगैरे देश त्या त्या जातींनीं वसलेले आहेत. हे मी थोडक्यांत देश सांगितले. ह्या भूमीची योग्य व्यवस्था राखली असतां ही कामधेनु धर्मार्थ-कामांचें महाफल त्या त्या मानानें देणारी आहे. ह्मणूनच हिची हांव सुटून राजे हिच्या पायीं रणांत प्राण देण्याला तयार होतात. देवांची किंवा मनुष्यांची आश्रयभूत ही भूमीच असल्यानें ती मिळविण्यासाठीं कुत्र्यांची ज्याप्रमाणें मांसाच्या तुकड्यावर झडप पडते त्याप्रमाणें हिच्यावर राजांची झडप पडते. हिचा उपभोग घेऊं इच्छिणाऱ्या कोणाच राजाला समाधानी होत नाही. ह्मणून ती हातीं येण्यासाठीं कौरवपांडवांची सामदामादिकांनीं खटपट चालली आहे. हिची योग्य मरामत ठेवली तर ही भूमि आई बाप, भाऊ सर्व काहीं हीच आहे.

या मारतवर्षांत कृत, त्रेता, द्वापर, व कलि असे चार युगपर्वत आहेत. कृतयुगांत आयुर्मर्यादा चार हजार वर्षे असून, त्रेतायुगांत तीन व द्वापरांत दोन हजार वर्षे आहे; व या कलियुगांत त्याची मर्यादाच नसून गर्भांत तसेंच उपजल्याबरोबर देखील लोक मरतात. मोठे बलवान, सत्ववान, शहाणे, संपत्तिमान, देखणे असे हजारों लोक कृतयुगांत जन्माला येतात. तपोधन मुनी, उत्साहसंपन्न, महात्मे, धार्मिक, सत्यवादी, देखणे, धिप्पाड, वीर्यशाली, धनुर्धर, युद्धांत कुशल, शूर असे क्षत्रिय त्रेतायुगांत जन्माला येऊन ते सर्वच चक्रवर्ती असतात. मोठे उत्साहसंपन्न, वीर्यशाली व परस्परांवर जय मिळवूं इच्छिणारे असे सर्व वर्णांचे लोक द्वापरांत जन्माला येतात. अल्प पराक्रमी, रागीट, लोभी, खोटे असे लोक कलियुगांत जन्माला येऊन इर्ष्या, मीपणा राग, कपट, असूया, विषयासक्ति, लोभ हे गुण त्यांमध्ये दिसून येतात. हैमवत या वर्षपिक्षां श्रेष्ठ असून त्याहून श्रेष्ठ हरिवर्ष आहे.

हे जग अनेक द्वीपांनीं भरलें आहे. त्यांपैकीं मुख्य सात द्वीपे; व चंद्र, सूर्य व राहु यांची थोडक्यांत माहिती सांगतों. जंबूपर्वताचा विस्तार पूर्ण अठरा ह-

जार सहाशें योजनें आहे. मोठ्या खाऱ्या समुद्राचा विस्तार याच्या दुपटीनें आहे. हा समुद्र अनेक प्रदेशांनीं, व्याप्त, हिरे, पांढळीं यांनीं चित्रविचित्रित, अनेकविध धातूंनीं विचित्रित अशा पर्वतांनीं शोभायमान असा आहे. या ठिकाणीं सिद्धचारणांचा वास असून हा वर्तुलाकृति आहे.

शाकद्वीप जंबुद्वीपाच्या दुप्पट असून त्याच्या लगतचा समुद्र त्याच्या दुपटीनें आहे. क्षीरसमुद्रानें हा वेढला आहे. तेथें पुण्यकारक प्रदेश असून त्यांत लोक मरत नाहींत. तेथील लोक क्षमा व तेज यांनीं युक्त असल्यानें दुष्काळाचें तेथें नांव कशाला पाहिजे? त्याचप्रमाणें हिऱ्यांनीं भरलेले व रत्नांच्या ज्यांत खाणी आहेत असे सात पर्वत, तशाच नद्या तेथें आहेत. पहिला मेरू, त्यावर देव, ऋषि, गंधर्व रहात असतात. दुसरा पूर्वेकडे पसरलेला मलय पर्वत आहे. तेथूनच मेघ निघून चोहोंकडे पसरतात. त्याच्यापुढें जलधार नांवाचा मोठा पर्वत आहे. तेथूनच इंद्र उत्तम प्रकारचें पाणी शोषून घेत असतो, आणि त्यामुळेंच पावसाळ्यांत पाऊस पडतो. तेथें उंच असा रेवतक पर्वत आहे. त्याच्यावर आकाशांत ब्रह्मदेवानें रेवती नक्षत्राची कायमची स्थापना करून ठेविली आहे. उत्तरेला जलपूर्ण मेघाप्रमाणें कान्तिमान, उंच व श्रीमान मोठा काळा पर्वत आहे. त्यापासून प्रजेला काळेपणा आला आहे. आतां सर्वच द्वीपांत काळे, गोरे, भेसळ असे लोक आहेत, पण काळी प्रजा प्रथम येथून निघाल्यामुळें त्याला काळा हें नांव मिळालें आहे. त्याच्यानंतर मोठा पर्वत दुर्गशल्ल आहे, व पुढें केसर पर्वत असून सुगंध केशरांनीं युक्त असा वारा तेथून सुटतो. यांत सात वर्षे आहेत. महामेरूच्या वर्षाला महाकाश ह्मणतात. जलदाच्याला कुमुदोत्तर ह्मणतात. जलधाराला सुकुमार, रैवताला कौमार, श्यामाच्याला मणिकांचन, केसराच्याला मोदाकी, आणि शेवटचा महायुमान. या द्वीपामध्ये शाक नांवाचा मोठा वृक्ष आहे. त्याची उंची व घेर जंबू वृक्षा एवढीच आहेत. तेथील लोक त्याची पूजा करितात. तेथें पुण्यकारक निरनिराळे प्रदेश आहेत. तेथील लोक शंकराची पूजा करितात. तेथें सिद्ध, चारण, देवता जात असतात. लोक दीर्घायुषी असून जरामरण त्यांना

नाहीं. प्रत्यक्ष गंगा, सुकुमारी, कुमारी, शीताशी, वेणिका, महानदी, मणिजला, चक्षुर्वर्धनिका ह्यांसारख्या शेंकडों श्रेष्ठ व पापनाशक नद्या तेथें आहेत. मंग, मशक, मानस, मंदंग असे चार पवित्र प्रांत आहेत. मंगामध्ये आपल्या कर्मांमध्ये गढलेले ब्राह्मण फार आहेत. मशकामध्ये धार्मिक व सर्व इच्छा पूर्ण करणारे क्षत्रिय राजे आहेत. मानसामध्ये धर्मानें उपजीविका करून राहणारे, सर्व इच्छा परिपूर्ण झालेले, शूर व धर्मार्थ जाणणारे वैश्य आहेत. मंदंगेमध्ये नित्य धर्मानें राहणारे शूद्र आहेत. तेथें कोणी राजा नसून शिक्षा नाही व शिक्षेस पात्र असा प्राणीही नाही. ते सर्व धर्मज्ञ असून आपापल्या धर्मानें राहून एकमेकांचें रक्षण करितात.

आतां उत्तरेकडील द्वीपासंबंधानें माहिती सांगतो. ऐक. त्या ठिकाणीं एकतुपाचा, एक दह्याचा, एक मयाचा व एक पाण्याचा असे समुद्र आहेत. तेथील वरवरचे द्वीप खालच्या खालच्याहून दुपटीनें मोठे आहेत. मधल्या द्वीपामध्ये गौर ह्मणून मनशिळा धातूचा पर्वत आहे. पश्चिमेकडच्या द्वीपामध्ये नारायणाचा आवडता रुष्ण नांवाचा पर्वत आहे. कुशद्वीपामध्ये दर्भाचीं वेटें व शाळ्मली द्वीपामध्ये शाळ्मली यांची पूजा होते. कौंच द्वीपामध्येही सर्व रत्नांचें आगर महाकौंच म्हणून पर्वत आहे. त्याची चारी वर्णांच्या लोकांकडून पूजा होते. गोमंत नांवाचा सर्व धातूंनीं संपन्न मोठा पर्वत आहे. त्या ठिकाणीं धीमान कमलनयन नारायण मुक्त झालेल्या लोकांसह रहात असतो. कुशद्वीपामध्ये पोंवळ्यांनीं भरलेला त्याच नांवाचा दुसरा एक पर्वत आहे. तो सोन्याचा असून कोणाला तेथें जातां येत नाही. कुमुद नांवाचा तिसरा देदीप्यमान पर्वत आहे. चवथा पुष्पवान नांवाचा, पांचवा कुशेशय व सहावा हरिगिरी असे सहा मोठे पर्वत तेथें आहेत. त्यांपैकी पहिल्याला औद्रिद खंड ह्मणतात, दुसरा वेणुमंडल, तिसरा सुरथाकार, चवथा कंबल, पांचवा धृतिमत, साहवा प्रभाकर व सातवा कापिल असे सात खंड आहेत. या ठिकाणीं देव व गंधर्व मोठ्या आनंदांत विहार करीत राहतात. त्यांपैकी कोणी मरत नाही. सर्व लोक गोरे असून सुकुमार आहेत, कौंचाच्यापुढें वामनक, त्याच्या पुढें अंधकार, त्याच्या पुढें भैनाक,

त्याच्या पुढें गोविंद, त्याच्या पलीकडे निबिड असे पर्वत आहेत. यांच्या मधील प्रदेश अनुक्रमें दुपटी दुपटीनें वाढत गेले आहेत. कौंचाला लागून अस्पाच्या प्रदेशाला कुशल ह्मणतात; वामनीच्या जवळच्याला मनोनुग ह्मणतात. याच्या पलीकडच्याला उष्ण ह्मणतात. त्याच्या पलीकडचा प्रवारक, त्याच्या पलीकडचा अंधकारक त्याच्या पलीकडे मुनिदेश व त्याच्या पलीकडे दुंदुभिस्वन देश आहेत. येथें सिद्ध चारण भरले आहेत व प्रजा बहुतेक गोरी आहे. ह्या सर्वांमध्ये देवगंधर्व असतात. पुष्कर द्वीपामध्ये पुष्कर नांवाचा माणकें व रत्नें यांनीं भरलेला पर्वत आहे. तेथें स्वतः ब्रह्मदेव नेहमीं रहात असतात. जंबुद्वीपांतून नानाप्रकारचीं रत्नें या द्वीपामध्ये लोकांच्या उपयोगासाठीं येतात. या द्वीपामधून ब्रह्मचर्य, खरेपणा व आत्मनिग्रह यांच्या योगानें लोकांच्या आरोग्याचें व आयुष्याचें प्रमाण दुपटीदुपटीनें वाढलेलें आहे. ह्या द्वीपामधील जे प्रांत सांगितले ते सर्व मिळून एकच देश मानला आहे; कारण ह्या सर्व ठिकाणीं एकच धर्म चालतो. स्वतः ब्रह्मदेव दंड उगारून तयार असून सदा ह्या द्वीपाचें रक्षण करीत आहेत. येथील लोक आपसूक तयार होऊन पुढें आलेलें अन्न खाऊन राहतात. त्याच्या पलीकडे सम नांवाची वास्ति आहे. याला चार कोपरे असून तेहतीस मंडळें आहेत. सर्वांना पूज्य असे चार दिग्गज त्या ठिकाणीं आहेत. त्यांपैकीं वामन, ऐरावत व सुप्रतीक हे असून या सुप्रतीकाच्या गंडस्थळांतून मद वहात असतो. त्यांचें आकारमान कोणाला अद्याप कळलें नाही. यांच्या उच्छ्वासांतून सोडलेला वारा ह्या पृथ्वीवर येऊन त्याच्यायोगानें प्रजा जिवंत राहतात.

याप्रमाणें ही द्वीपांची माहिती आहे. आतां स्वर्भातु हा ग्रह गोळ्याच्या आकाराचा असून याचा व्यास बारा हजार योजनें आहे, तसाच याचा परिघ वेंचाळीस हजार आहे. असें विद्वान व पौराणिक ह्मणतात. चंद्राचा व्यास अकरा हजार योजनें असून त्याचा परिघ तेहतीस हजार आहे. सूर्याचा व्यास दहा व परिघ पसतीस हजार आठशें आहे. राहु याहून मोठा असल्यानें चंद्र सूर्यांना झांकून टाकीत असतो. ह्याप्रमाणें ही सर्व जगाची माहिती आहे.

३ भारतीय युद्धाची सुरवात.

(६. १६-२२).

पुढें रात्र सरल्यावर ' भिडा, भिडा, ' ह्मणून ओरडणाऱ्या राजांच्या शब्दांनी त्याचप्रमाणें शंख, दुंदुभि यांच्या शब्दांनी, हर हर ओरडणाऱ्यांनी, घोड्यांच्या खेंकाळण्यांनी, रथचक्रांच्या घरघर आवाजांनी, हत्तींच्या गरजण्यांनी व योद्ध्यांच्या गर्जना, धावाधाव, छद्दछू ठोकणें, व आरोळ्या यांनी एकच गडबड उडून राहिली. सूर्योदयाच्या वेळीं कौरव पांडवांचें सैन्य जय्यत तयार होऊन राहिलें. कोणाची मात्रा चालूं न देणारी त्यांचीं शस्त्राखें व कवचें त्याचप्रमाणें सशस्त्र होऊन तयार झालेल्या त्यांच्या अफाट सेना सूर्यकिरणामध्ये झळकूं लागल्या. त्याठिकाणीं सोन्यांनीं शृंगारलेले हत्ती व रथ विजेशह असणाऱ्या मेघाप्रमाणें झळकत होते. रथदळें तर अनेक नगरांप्रमाणेंच दिसत होती. धनुष्य, सैफ, कट्यार, तरवार, गदा, शक्ति, गुरगुंज, इत्यादि लखलखीत हत्यारांनिशीं सज्ज होऊन सैन्यामध्ये योद्धे आपापल्या जागीं उभे राहिले. हजारों हत्ती, पायदळ, रथ, स्वार, जाळ्याप्रमाणें पसरून राहिले. दोन्ही बाजूला नाना प्रकारचे लखलखीत ध्वज फडकविले होते. चिलखत बगैरे चढवून तयार झालेले वीर युद्धाला आतुर झाल्यासारखे दिसत होते. हत्यारें उगारून बैलासारखे लांब वटारून पाहण्यानें चित्रविचित्रित दिसणारे नरवीर हस्तत्राण व भाते बांधून आपापल्या तुकड्यांच्या पुढें उभे राहिले. सौबल देशाचा शकुनि, अवंतीचा शन्य, कैकेय देशचे जयद्रथ, बिंद व अनुविंद, कंबोज देशाचा सुदक्षिण, कलिंग देशाचा श्रुतायुध, राजा जयत्सेन, कोशल देशाचा बृहद्बल व सात्वतांचा कृतवर्मा हे दहा परिधाप्रमाणें बाहू असणारे अनेक यज्ञ करून त्यांमध्ये पुष्कळ दक्षिणा दिलेले शूर नरव्याघ्र अक्षौहिणीचे नायक होते. हे व दुसरे पुष्कळ दुर्योधनाचे अंकित नीतिमान महारथी राजे व राजपुत्र चिलखत बगैरे चढवून आपापल्या तुकडीमध्ये तयार उभे होते. ह्या सर्वांनीं रुष्णाजिनें बांधलीं होती व सर्वच बलवान असून युद्धप्रसंगांमुळें उत्साहयुक्त व आनंदभरित असे दुर्योधनासाठीं ब्रह्मलोकाची दीक्षा घेऊन दहाअक्षौहिणी

संभाळून राहिले. कौरवांची जी थोरली टोळी अकरावी अक्षौहिणी ती सर्व सैन्याच्या पुढें असून तिचे पुढारी शंतनुपुत्र भीष्म होते. पांढरा फेटा, पांढरी छत्री, पांढरें चिलखत यांनीं मंडित पांढरे शुभ्र व कधीं न डगमगणारे असे भीष्म उदय पावलेल्या चंद्राप्रमाणें दिसत होते. सोन्याच्या ताडाचें चिन्ह असलेला, ध्वज ज्यावर फडकत आहे अशा रुप्याच्या रथांत बसलेले भीष्म पांडव्या ढगांमध्ये झांकलेल्या ऊष्णरश्मि सूर्यासारखे कौरवपांडवांना दिसत होते. धृष्टद्युम्नाच्यामागे असलेल्या सर्व सृंजय वीरांना आ पसरून येणाऱ्या मोठ्या सिंहाला पाहून ज्याप्रमाणें सामान्य श्वापदांना कांपरें भरावें त्याप्रमाणें त्यांना पाहून कांपरें भरलें. याप्रमाणें लक्ष्मीनें झळकणाऱ्या महावीरांच्या हाताखालीं असलेली कौरवांची अकरा अक्षौहिणी सेना तशीच पांडवांची सात अक्षौहिणी सेना मोठमोठ्या मगरी व सुसरी यांनीं भरलेल्या व युगांतकालीं एकमेकांशीं भिडलेल्या दोन सागरांप्रमाणें दिसत होत्या. तशाप्रकारचें अफाट सैन्य कधीं कोणाच्या पाहण्यांतच आलें नसेल. त्याठिकाणीं सर्व मोठतोठे वीर जमले होते. मवे संवधाचा जो पितृलोक त्या ठिकाणीं त्या दिवशीं चंद्र होता. आकाशामध्ये सात मुख्य ग्रह लखलखीत प्रकाशत होते. उदयकाळीं सूर्य दुभंगल्याप्रमाणें दिसत असून तो आकाशांत लाल ज्वाळा बाहेर टाकीत आहेसा दिसला. लाल दिसणाऱ्या दिशांचे ठिकाणीं मांस व रक्त यांवर राहणारीं कोल्ही व कावळे आपल्याला आतां मेलेल्यांचीं शरीरें खाण्याला मिळणार ह्मणून ओरडत होती. सकाळीं उडून पितामह भीष्म व द्रोणाचार्य एकाग्रतेनें ' पांडवांना जय मिळो ' असें ह्मणून मग करार केल्याप्रमाणें कौरवांचे बाजूनें युद्धाला तयार झाले. सर्व धर्म पूर्ण ओळखणारे देवव्रत भीष्माचार्य राजांना आपल्यापाशीं आणवून ह्मणाले, ' हे क्षत्रीय वीरांनो, स्वर्गाला जाण्याला हें भलें मोठें द्वार तुमच्यासाठीं खुलें केलें आहे. यामधून इंद्रलोकाला व ब्रह्मलोकाला खुशाल जा. तुमच्या पूर्वजांनीं व त्यांच्याही मागच्यांनीं हा तुमच्यासाठीं कायमचा मार्ग करून ठेविला आहे. लढाईमध्ये न कचरतां आपलें नांव राखा. नाभाग, ययाति, मांधा-

ता, नहुष, नृग, अशाच प्रकारच्या कृत्यांनीं य-
शस्वी होऊन श्रेष्ठपदाला गेले. रोगराईनें घरां-
मध्ये मरणें हा क्षत्रियासंबंधानें अधर्म स-
मजला आहे. शस्त्रानें मरणें हा त्यांचा पूर्वापार
धर्म आहे. याप्रमाणें भीष्म उतेजनपर बोलल्या-
वर सैन्याचे अधिपती सुवक रथांमधून झळकत आ-
पापल्या तुकड्यांकडे गेले. फक्त वैकर्तेन कर्ण, त्याचे
अमात्य व आप्त यांनीं मात्र भीष्मांमुळें शस्त्र
हातीं घेतलें नाहीं. कर्णा खेरीज सर्व कौरव
व तत्पक्षीय राजे सिंहनादानें सर्व दिशा दणाणून
सोडून शत्रूवर चालून गेले. पांडव्या शुभ्र छत्र्या, प-
ताका, ध्वज, हत्ती, घोडे व पायदळ यांनीं त्या सै-
न्यांना फारच शोभा आली होती. नौबती, मृदंग,
नगारे यांच्या शब्दांनीं व रथाच्या घरघरण्यांनीं पृथ्वी
दणाणून राहिली होती. कौरवपक्षाकडील मोठ्या
धनुर्धारी राजांनीं भीष्मांच्या आज्ञेप्रमाणें आपाप-
ल्या जागा घेतल्या. ज्यावर ध्वज फडकत आहे अ-
शा हत्तीवर बसून सर्व राजांना बरोबर घेऊन गोवा-
सन देशचा शैब्य चालला होता. ज्याच्या ध्वजावर
सिंहाच्या शेपटीचें चिन्ह होतें असा वाटेला त्या प्र-
संगालाडोकें देण्याला समर्थ पद्मवर्ण अश्वत्थामा सर्व
तुकड्यांच्या पुढें चालला होता. श्रुतायुध, चित्रसेन,
पुष्पमित्र, विविंशति, शल्य, भूरिश्रवा व महारथ वि-
कर्ण हे सात मोठे धनुर्धारी वीर उत्तम चिलखेंत च-
ढवून अश्वत्थाम्याच्या मार्गे पण भीष्मांच्या पुढें र-
थांतून चालले होते. यांचेही रथांला शोभा देणारे
उंच असे सोन्याचे ध्वज झळकत होते. आचार्यश्रेष्ठ
द्रोणांच्या ध्वजावर सोन्याची वेदी, कमंडलु व ध-
नुष्य काढलें होतें. शेकडों हजारां तुकड्यांना आप-
ल्या मागून घेऊन चाललेल्या दुर्योधनाच्या मोठ्या
ध्वजावर हिरंजडित हत्तीचें चिन्ह होतें. पौरव, क-
र्लिंगराज कंबोजाधिपति सुदक्षिण, क्षेमधन्वा व श-
ल्य यांचे रथ त्याच्यापुढें होते. ज्यावर बैलाचें चिन्ह
असलेला ध्वज फडकत होता अशा उत्तम रथांत
बसून मागध सैन्याच्यापुढें रूप चालले होते. श-
रद्वतूतील मेघाप्रमाणें शोभणारे तें अफाट सैन्य
कर्णपुत्र वृषसेन व बुद्धिशाली रूप यांच्या देखरेखी-
खालीं होतें. डुकराचें चिन्ह असलेल्या दिव्यध्वजांनें
शोभणारा मोठा यशस्वी जयद्रथ आपल्या पथकाच्या

पुढें होता. एक लाख रथ, ऐशी हजार हत्ती व साठ
हजार पायदळ एवढें सैन्य त्याच्या ताब्यांत होतें.
त्यामध्ये असंख्य रथ, हत्ती, घोडे होते. साठ हजार
रथ व दहा हजार हत्ती बरोबर घेऊन केतुमानासह
सर्व कर्लिंगाचा स्वामी चालला. तोफा (यंत्र) गु-
रगुंज, भाते, पताकायांनीं शृंगारलेले त्याचे धिप्पाड
हत्ती पर्वतासारखे दिसत होते. अग्नीसारखा देदीप्य-
मान उत्तम ध्वज, पांढरी शुभ्र छत्री, कंठभूषण, च-
वरी यांनीं कर्लिंगाधिपति फारच खुलून दिसत होता.
चित्रविचित्रित अशा उत्तम अंकुशानें युक्त मोठ्या
हत्तीवर बसलेला केतुमानही मेघावर बसलेल्या सूर्या-
प्रमाणें रणभूमीवर झळकत होता. आपल्या तेजा-
नें झळकणारा भगदत्त चांगल्या हत्तीवर बसून इंद्रासा-
रखा चालला होता. भगदत्ताच्या तोडीचे केतुमाना-
ला धरून असणारे अवंतीचे विंद व अनुविंदही र-
थांतून चालले होते. द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, बा-
ल्हीक व रूप यांनीं व्यवस्था लावून दिलेल्या रथ-
मय त्या कौरव व्यूहाचें हत्ती हेंच धड असून राजां-
चीं डोक्यां हें त्याचें शीर व घोडे हीं पिसें होती. अ-
सा तो सर्व बाजूंनीं तोंड असलेला उग्र व्यूह हंसत
शत्रूसैन्यावर उडी घेतो आहेसें दिसत होतें.

ते वेळीं एकाएकी युद्धासाठीं चालून जाणाऱ्या
त्या योद्ध्यांच्या हृदयांमध्ये कांपरें भरविणारा शब्द
उठला. शंख व नौबती यांच्या शब्दांनीं हत्तींच्या
गरजण्यांनीं व रथांच्या घरघर आवाजांनीं पृथ्वी
फाटून चालली आहेसें दिसलें. घोड्यांच्या खेंकाळ-
ण्यांनीं व योद्ध्यांच्या गर्जनांनीं एका क्षणामध्ये आ-
काश व भूमि भरून राहिली. दोन्ही दळें एकमेकांशीं
भिडतांना चळचळ कांपत होती. ज्यांच्यावर ध्वज
फडकताहेत असे उत्तम उत्तम ऋषभाक्ष महाधनु-
र्धारी कौरववीर नानाप्रकारचीं हत्यारें व धनुष्ये हा-
तांत घेऊन हस्तत्राण बांधून सैन्याच्या अघाडीला
चालले होते. दुःशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुःसह,
विविंशति, चित्रसेन व महारथ विकर्ण हे धृतरा-
ष्ट्राचे मुलगे त्याचप्रमाणें इमानाला जागणारा
पुरुमित्र, जय भूरिश्रवा व शल ही मंडळी भी-
ष्मांची पाठराखी होती. वीस हजार रथ यांच्या
मागून चालले होते. तसेच अभिवाह, शूरसेन,
शिबि, वसाति, शाल्व, मत्स्य, आंबष्ठ, त्रैगर्त, केकय,

सौवीर, कैतव देशचे तसेच पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तर या दिशांकडील वारा प्रांतांतले जिवावर उदार होऊन लढण्याला तयार झालेले शूर वीर मोठे रथदळ बरोबर घेऊन भीष्मांचें रक्षण करीत होते. ज्या ठिकाणीं मगधाधिपति होता तेथें त्याच्या मागून तें रथदळ व दहा हजार वेगवान हत्तीदळ चालले होते. रथाचीं चाकें त्याचप्रमाणें हत्ती राखणारे शिपाई त्या सैन्यामध्ये सहा कोटी होते. नखांनीं व भाल्यांनीं युद्ध करणारे हजारो शिपाई हातांत धनुष्य, ढाल, तरवार घेऊन पुढें चालले होते. ही अकरा अक्षौहिणी कौरवसेना यमुनेपासून वेगळ्या केलेल्या गंगेप्रमाणें दिसत होती.

याप्रमाणें कौरव सैन्याची व्यवस्था पाहून ज्याला मानुष, दैव, गांधर्व, आसुर इत्यादि व्यूहांची पूर्ण माहिती होती तो धर्मराज त्यांच्या अनुरूप आपल्या सैन्याची उलट व्यवस्था लावण्याच्या उद्देशानें अर्जुनाला ह्मणाला, 'वाळा अर्जुना, महर्षी बृहस्पतींच्या वचनावरून ज्यांचें सैन्य थोडें आहे त्यांनीं जुळून राहून युद्ध करावें असें आहे. ज्यांचें पुष्कळ सैन्य आहे त्यांनीं आपलें वाटेला तसें पसरून ठेवावें. थोड्या सैन्यानिशीं पुष्कळांबरोबर लढतांना त्या थोड्या सैन्याची व्यवस्था सुईच्या टोकाप्रमाणें संकुचित लावावी. आपल्या शत्रूपक्षां आपलें सैन्य फारच थोडें आहे. तेव्हां वरील वचन ध्यानांत ठेवून आपल्या सैन्याची व्यवस्था लाव.' हें धर्मराजाचें भाषण ऐकून अर्जुन म्हणाला, 'महाराज, ही पहामी इंद्रानें ठाविल्याप्रमाणें शत्रूला दुर्जय अशी वज्र नांवाची आपल्या सैन्याची व्यूहरचना करतो. वावटळीप्रमाणें शत्रूला त्राहि त्राहि करून सोडणारा, प्रहार करणारांमध्ये श्रेष्ठ भीमसेन शत्रु सैन्याच्या तेजांचा चुराडा उडवीत आपल्या सैन्याच्या अघाडीला युद्ध करील. सर्व युद्धाच्या खूब्या ठाऊक असलेला हा पुढारी पुढें युद्ध करूं लागला असतां सिंहाला पाहून पळ काढणाऱ्या क्षुद्र मृगाप्रमाणें दुर्योधन प्रभृति सर्व कौरवांची गाळण उडून जाऊन ते मागे पाय घेतील. ह्या तटाचा आपणा सर्वांना निर्भयपणें आश्रय करतां येईल. अचाट कर्म करणारा हा नरश्रेष्ठ खबळला असतां त्याकडे पाहूं शकेल असा पुरुषच लोकांत सांपडणें कठीण.'

याप्रमाणें सैन्याची व्यवस्था करून अर्जुन शत्रूवर निघाला. कौरव सैन्याला चालून येतांना पाहून ती पांडवांची मोठी सेना पूर्ण, अचळ व संथ वहाणाऱ्या गंगेप्रमाणें दिसत होती. भीमसेन, वीर्यशाली धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, धृष्टकेतु, हे हिचे पुढारी होते. आपल्या भावांनिशीं, मुलांनिशीं एक अक्षौहिणी सैन्य बरोबर घेऊन विराट त्यांची पाठ राखण्याला यांच्या मागे होता. महातेजस्वी नकुल-सहदेव भीमसेनाचे चक्ररक्षक होते. विजेंसारखे चपळ द्रौपदीचे मुलगे व अभिमन्यु हेही भीमसेनाच्या मागे त्याची पाठ राखीत होते. रथांमध्ये श्रेष्ठ शूर सेनानायक प्रभद्रकांनिशीं धृष्टद्युम्न त्यांचा सांभाळ करीत होता. भीष्मांना मारण्याला तयार होऊन शिखंडी त्यांच्या मागून चालला असून अर्जुन त्याची पाठ राखीत होता. महाबलशाली युयुधान अर्जुनाच्या मागे होता; व वीर्यशाली केकेयबंधु धृष्टकेतु व चेकितान यांनिशीं पांचाल राजपुत्र युधामन्यु व उच्चमौजा अर्जुनाचे चक्ररक्षक होते. राजा युधिष्ठिर चालत्या पर्वतासारख्या पुष्कळ मस्त हत्तीनिशीं मधल्या तुकडीबरोबर होता. उदार पांचाल देशचा पराक्रमी यज्ञसेन राजा पांडवांच्या बाजूनें आपल्या अक्षौहिणी सैन्यासह विराटाच्या मागून चालला होता. त्यांच्या रथावरून सोन्याचें शृंगारलेले चंद्रसूर्याप्रमाणें झळकणारे नानाप्रकारचीं चिन्हें असलेले मोठमोठे ध्वज होते. आपले भाऊ व मुलगे यांनिशीं धृष्टद्युम्न युधिष्ठिराचें संरक्षण करीत होता. दोन्ही बाजूंच्या असंख्य ध्वजांना मागे सारून एकटा मारुति अर्जुनाच्या रथावर फडकत होता. हातांमध्ये तरबारी, शक्ति, कट्यारी घेऊन असंख्य पायदळ भीमसेनाचें रक्षण करण्यासाठीं पुढें चालले होते. गंडस्थळांतून मद बाहेर पडत असल्यानें जे वर्षाव करणाऱ्या मेघाप्रमाणें दिसत असून चोहोंकडे कमलासारखा सुवास पसरित होते, झूल घातली असल्यामुळे झळकणारे व पर्वतासारखे धिप्पाड, बलवान व अमूल्य दहा हजार हत्ती मागून चालले होते. धैर्यशाली व बुद्धिशाली भीमसेन परिघासारखी मोठी गदा हातामध्ये घेऊन त्या अफाट सैन्याला आपल्या मागून घेऊन चालला होता. सूर्याप्रमाणें शत्रुसैन्याला जणूं तापविणाऱ्या त्या वीराकडे जवळून कोणा यो-

ध्याच्याने पाहवत सुद्धा नव्हतें. ह्या वज्र नांवाच्या व्यूहरचनेला सर्व बाजूंनी तोंड असून त्याला भीति ह्मणून विलकूल नव्हती. धनुष्ये हींच या घोर व्यूहरचनेमधील विजा होत्या, व त्यावर देखरेख अर्जुनाची होती. याप्रमाणें कौरव व्यूह रचनेला तोडीदाखल ही व्यूहरचना केली असून पांडव तिचें संरक्षण करीत असल्याने मनुष्यलोकांमध्ये ती कोणाला फोडतां येण्यासारखी नव्हती.

याप्रमाणें पहाटेच्या प्रहरीं दोन्ही सैन्ये सूर्योदयाची वाट पहात सज्ज उभीं असतांना वारा वाहूं लागून त्यामधून पावसाचे तुषार पडूं लागले व आकाशामध्ये ढग वगैरे कांहीं नसतां गडगडाट होऊं लागला. रुक्षवारा चोहों बाजूंनी वाहूं लागून तो आपल्याबरोबर पृथ्वीवरील खडे उडवून नेत होता. मोठी धूळ उठून अंधकारानें सर्व जग भरून गेलें. पूर्वेकडे मोठा उल्कापात होऊन उदय पावणाऱ्या सूर्यावर उल्का आदळून त्याचे तुकडे झाले. त्याबरोबर मोठा शब्द झाला. याप्रमाणें दोन्ही सैन्ये आपल्या तयारीमध्ये असतां सूर्य निःस्तेज असा उगवला व मोठा शब्द निघून धरणीकंप झाला. भूमि दुभंगली. मण्या लटकाविल्या असून उत्तम सोन्याच्या माळांनीं झांकून काढलेल्या पताकांनीं युक्त उंच उंच ध्वज वाऱ्याच्या सोसाळ्यानें फडफडूं लागल्यामुळें ताडाच्या वनाप्रमाणें भासूं लागले. कौरवसेना व पांडवसेना एकमेकांवर भिडत असतां—त्या दोन्ही दळांचें फार उग्रस्वरूप दिसत होतें; कौरव सैन्याचें तोंड पश्चिमेकडे असून पांडवांच्या सैन्याचें पूर्वेकडे होतें. कौरवांचें सैन्य दानवेंद्राच्या सेनेप्रमाणें दिसत असून पांडवांचें देवेंद्राच्या सेनेप्रमाणें दिसत होतें. वारा पांडवांच्या बाजूनें कौरवांकडे वहात होता. कौरव सैन्यांत श्वापदे ओरडत होती. पांडव सैन्यांतील हत्तींच्या गंडस्थळांतून वाहणाऱ्या मदाचा दर्प कौरव सैन्यांतील हत्तींना सहन होत नव्हता. ज्याच्या गंडस्थळांतून मदवारी वहात आहे अशा सोन्याची झूल घातलेल्या कमलवर्ण हत्तीवर बसून दुर्योधन आपल्या सैन्यामधून चालला होता. स्तुतिपाठक व भाट त्याची स्तुति गात होते. सोन्याची सांखळीची चंद्रासारखी पांढरी शुभ्र छत्री त्याच्या डोक्यावर धरली होती. गांधार देशचे मावळे लोक त्याच्या भोंवतालीं

ठेवून शकुनि त्याच्याबरोबर चालला होता. पांढरा फेटा बांधून पांढरें धनुष्य व तरवार घेऊन वृद्ध भीष्म सर्व सैन्याच्या पुढें होते. त्यांवर पांढरी छत्री धरली होती. त्यांचा ध्वज पांढरा असून घोडेही पांढऱ्या पर्वताप्रमाणें पांढरेच होते. या भीष्मांच्याच तुकडीमध्ये सर्व धृतराष्ट्राचे मुलगे, बाल्हीकापैकीं एका भागाचा शल, आंबष्ठ, सिंधुदेशचे क्षत्रिय, सौवीर, व पांच नद्यांमधील शूर वीर हे होते. बहुतेक सर्व राजांचे गुरु अजिंक्य द्रोणाचार्य तांबडे घोडे जुंपलेल्या सोन्याच्या रथांत बसून सर्व सैन्याच्या मागून त्याचें संरक्षण करीत चालले होते. वार्धक्षत्रि, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, शाल्वयोद्धे, मत्स्ययोद्धे व हत्तीदळांनीं लढणारे केकय भाऊ हे सर्व त्या सैन्याच्यामध्ये होते. अनेक प्रकारच्या युद्ध कलेमध्ये निपुण धीराचे महाधनुर्धारी कृप, शक, किरात, यवन, पल्लव यांनिशीं उत्तरेच्या बाजूनें चालले होते. वृष्णि, भोज, मुराष्ट्र देशांच्या महारथ्यांनीं संभाळलेलें कृतवर्मांच्या हाताखालचें शस्त्रास्त्रनिपुण हत्यारबंद मोठें सैन्य दक्षिणेच्या बाजूनें चाललें होतें. मरण्यासाठीं किंवा अर्जुनावर जय मिळविण्यासाठीं निर्माण केलेले अस्त्रनिपुण संसप्तकांचे दहा हजार रथी तसेच शूर त्रिगर्त अर्जुनाकडे चालले होते. कौरवसैन्यामध्ये पूर्ण एक लक्ष हत्तोदळ असून प्रत्येक हत्तीच्या मार्गे शंभर शंभर रथी, प्रत्येक रथ्याच्या मार्गे शंभर शंभर स्वार, प्रत्येक स्वारामार्गे दहा दहा तिरंदाज व प्रत्येक तिरंदाजाच्या मार्गे शंभर शंभर ढालतरवारीचे शिपाई, याप्रमाणें भीष्मांनीं सैन्याची व्यवस्था ठेविली होती. रोजच्या रोज ते दैव, मानुष गांधर्व अशी निरनिराळ्या प्रकारची व्यूहरचना करीत होते. तथापि कृष्णार्जुनांनीं संभाळल्यामुळें पांडवसेना कोणाची मात्रा चालून न देण्यासारखी होती.

याप्रमाणें कौरवांची प्रचंड सेना सज्ज पाहून युधिष्ठिराला चिंता उत्पन्न झाली; व भीष्मांनीं रचलेला तो अभेद्य व्यूह पाहतांच तोंड उतरून जाऊन तो अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे महाबाहो, ज्यांच्या बाजूनें युद्ध करणारे पितामह भीष्म त्या कौरवांपुढें युद्धांत आपला काय टिकाव लागणार? महातेजस्वी भीष्मांनीं सशास्त्र तयार केलेला हा व्यूह अभेद्य आहे. या प्रचंड व्यूहामधून आपण कसे पार पडून निघ-

णार ? याप्रमाणें खिन्न झालेल्या धर्मराजाला शत्रूचा नायनाट उडविणारा अर्जुन ह्मणाला, ' बहुगुणांनी संपन्न असून संख्येनें पुष्कळ लोक असले तरी त्यांवर थोड्या लोकांना बुद्धीनें कसा जय येतो तें सांगतों ऐका. तें कारण नारदांना तसेंच भीष्मद्रोणांना माहीत आहे; पूर्वी देवासुरांच्या युद्धांत इंद्रादि देवांना भीष्म ह्मणाले कीं, सत्य, दया, धर्म व यत्न यांनीं जसा जय येतो तसा तो बल व वीर्य यांनीं येत नाहीं. न्याय, अन्याय व लोभ ओळखून अहंकार टाकून नेटानें लढा. ज्या बाजूला न्याय त्याच बाजूला जय येणार. ह्मणून, महाराज, रणामध्ये खार्त्रांनीं आपल्याला जय येणार. नारदही असेंच ह्मणाले आहेत कीं, जेथें कृष्ण तेथें जय. जय हा कृष्णाच्या अंगभूत आहे. तो त्याच्या मागून येतो. भक्तवशता हा त्याचा दुसरा गुण आहे. त्याचें तेज अपरिमेय असून शत्रुमंडळामध्ये तो निर्धास्त असतो. हा सनातन पुरुष आहे. हा जेथें तेथेंच जय असणार. ज्याच्या बाणाला कोठेही प्रतिबंध नाही, अशा ह्या हरीनें पूर्वी देवासुरांच्या युद्धांत जय कोणाला येणार ह्मणून विचारलें असतां कृष्णाच्या मागे राहून आही जिंकणार असें जे ह्मणाले त्यांनाच जय आला; व त्याच्याच प्रसादानें इंद्रादि देवांना त्रैलोक्य मिळालें. तो विश्वभुक्त त्रिदिवेश्वर ज्या आपल्या जयाची इच्छा करित आहे त्या आपल्याला चित्तेचें कांहीं कारण दिसत नाहीं. '

नंतर चांगल्या युद्धानें श्रेष्ठ स्वर्ग मिळविण्याच्या इच्छेनें कुरुश्रेष्ठ पांडवांनीं जशी हवी तशी आपल्या सैन्याची उलट व्यूहरचना केली. शिखंडीची तुकडी मध्ये असून त्यावर देखरेख अर्जुनाची होती. धृष्टद्युम्न सर्व सैन्याच्या पुढें फिरत असून भीमसेन त्याला संभाळित होता. दक्षिणेच्या बाजूच्या तुकडीचा सांभाळ इंद्रतुल्य धनुर्धारी श्रीमान सात्वतश्रेष्ठ युयुधान करित होता. ज्याच्या घोड्यांचें सामान सोन्यानें मढविलें होतें व ज्यावर ध्वज फडकत होता अशा सोन्यारत्नांनीं शोभणाऱ्या महेंद्राच्या रथा सारख्या रथामध्ये बसून हत्तींच्या समुदायामधून युधिष्ठिर चालला होता. त्याच्या डोक्यावर धरलेली हस्तिवंती मुठीची पांढरी शुभ्र छत्री फारच शोभा देत होती. त्याच्या उजव्या बाजूनें मोठमोठे ऋषी त्या-

ची स्तुति करित चालले होते. पुष्कळ पुरोहित, ब्रह्मर्षि व सिद्ध शत्रूचा नाश होईल असें ह्मणत जप, मंत्र, तंत्र करून स्वस्त्ययन ह्मणत याच्या भोंवताळून चालले होते. कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर वस्त्रें, गाई, फळें, पुष्पें, सोन्याचीं नाणीं ब्राह्मणांना वांटीत चालला होता. ज्याला शेंकडों वांटा लाविल्या होत्या असा उत्तम सोन्यानें मढवून काढलेला अग्नीप्रमाणें झळकणारा अर्जुनाचा रथ हजार सूर्याप्रमाणें कांतिमान दिसत होता. त्याला पांढरे घोडे जुंपले होते व त्याचीं चाकें फार सुबक होती. त्या रथाचे घोडे श्रीकृष्णानें चालविले होते व त्याच्या ध्वजावर मारुति बसला होता. अशा रथामध्ये ज्याच्या तोडीचा धनुर्धर मागे झाला नाहीं व पुढें होणार नाहीं असा अर्जुन गांडीव व बाण हातांमध्ये घेऊन बसला असतां कौरवसेनेला उलथून टाकितो आहे कीं काय असें त्याचें फारच उग्र स्वरूप दिसत होतें. ज्याला कोणत्याही हत्याराची गरज नसून जो युद्धामध्ये केवळ आपल्या भुजांनीं हत्ती, घोडे यांचा तुराडा उडविण्याला समर्थ होता असा वृकोदर न कुलसहदेवांसह महाशूर रथाचें रक्षण करित होता.

४ युद्धाचे वेळीं अर्जुनानें केलेली देवीची प्रार्थना. [६. २३-२४]

ते वेळीं भरतश्रेष्ठ अर्जुनाला श्रीकृष्ण ह्मणाले, ' जे हे आपल्या सैन्यामध्ये उभे राहून आपल्या तेजानें ताप देत आपल्याकडे सिंहाप्रमाणें पहात आहेत, या कुरुवंशाच्या केतुभूत भीष्मांनीं तीनशें अश्वमेध केले आहेत. यांना मारल्यावरच कौरवांच्याबरोबर युद्धाची तूं आशा धर. परंतु अगोदर शुचिर्भूत होऊन रणभूमीकडे तोंड करून उभा रहा व शत्रूचा पराभव होण्यासाठीं हात जोडून दुर्गेचें स्तोत्र ह्मण. '

नंतर अर्जुन ह्मणाला, ' हे सिद्धांना उत्तमपद्माला नेऊन पोहोंचविणारे मंदरवासिनी आर्ये, तुला मी नमस्कार करतो. हे कुमारि, हे पिंगदवर्णाचि कपालपत्नी, हे भक्तकल्याणि महाकालि, मी तुझ्यापुढें लीन आहे. हे वरवर्णिनि चंडि, तूंच लोकांना संकटांतून तारणारी आहेस. हे विकाल स्वरूप धारण करणारे महाभोगे कात्यायनि, तूंच प्रत्यक्ष जयस्वरूपी

असून जय देणारी आहेस. नाना आभरणांनीं विभूषित असा तुझा मोराच्या पिसांचा ध्वज असून भयंकर भाला व ढालतरवार तुझ्या हातांमध्ये आहे. श्रीकृष्णाची तू धाकटी बहीण असून तुझा जन्मही नंदकुळांतच झाला आहे. पीतांबरधारि देवि, तुला रेड्याचें रक्त आवडतें. तू सर्वव्यापी असून प्रत्यक्ष वेद व श्रुति तूंच आहेस. तसेंच तुला भूतज्ञान आहे. जंबुद्वीपाच्या राजधानीच्या ग्रामवृक्षांच्या ठिकाणीं तसेंच देवालयांतून तुझें वास्तव्य आहे. सर्व विद्यांमध्ये श्रेष्ठ विद्या तूंच असून प्राणिमात्रांची महानिद्रा तूंच आहेस. स्कंदाची तू माता आहेस. स्वाहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, तशीच वेदमाता व वेदांत सर्व तूंच आहेस. हे महादेवि, शुद्ध मनानें मी याप्रमाणें तुझी स्तुति केली आहे. तुझ्या प्रसादानें रणामध्ये मला नेहमीं जय मिळो. अरण्यांतील भयाच्या ठिकाणीं, बिकट जागीं व तुझ्या भक्तांच्या घरीं तुझा नेहमीं वास असून पातालामध्ये तू दानवांना युद्धामध्ये जिंकलेस. जंभिनी, मोहिनी, माया, ऱ्ही, श्री, संध्याकाळ, दिवस, सावित्री, जननी, तुष्टि, पुष्टि, धृति, दीप्ति, चंद्रसूर्यांना तेज देणारी तूंच आहेस. वैभवशाल्यांचें वैभव तूंच आहेस. सिद्धचारण आत्मानात्मविवेकरूप समाधीमध्ये तुझ्याकडे दृष्टि लावतात. 'हें ऐकून अर्जुनाची भक्ति ओळखून सर्व मानव प्राण्यांवर रुपा करणारी देवी अंतरिक्षामध्ये प्रकट होऊन श्रीकृष्णासमक्ष झाली, 'हे पांडवा, थोड्याच वेळांत तू शत्रूंना जिंकशील. कोणाची मात्रा न चालूं देणारा असा तू प्रत्यक्ष नर असून नारायण तुला साहाय्य आहे. शत्रूंना-प्रत्यक्ष इंद्राला सुद्धां रणांत तुला जिकवणार नाही.' असें झणून ती वरदेवी लगेच गुप्त झाली.

याप्रमाणें व्यूहरचना करून तयार झालेलीं तीं दळे एकमेकांशीं मिडत असतां एकच गोंधळ उडून राहिला. बाजे, शंख, नौबती इत्यादिकांचे आवाज रणशूरांच्या गर्जनेशीं मिळून जाऊन मोठा गंजगज उडाला होता. व या दोन दळांचा संगम मोठा अलौकिक दिसत होता.

५ अर्जुन विषाद व श्रीकृष्णाचा उपदेश-गीता. (६. २५-४१)

पवित्र अशा कुरुक्षेत्रामध्ये याप्रमाणें कौरवपांडव युद्धाला आतुर होऊन मिडले असतां पांडवांचें जय्यत सैन्य पाहून दुर्योधन द्रोणाचार्याकडे येऊन झणाला, आचार्य आपला बुद्धिशाली शिष्य धृष्टद्युम्न यानें व्यवस्था लावलेली ही पांडवांची अफाट सेना पहा. हिच्यामध्ये मोठमोठी धनुष्ये हातांमध्ये घेऊन निघालेले, युद्धामध्ये भीमार्जुनांच्या तोडीचे शूर, युधुधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान वीर्यशाली काशिराज, पुरुजित्, कुंतिभोज, नरपुंगव शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यशाली उत्तमौजा, तसेच अभिमन्यु व द्रौपदीचे मुलगे अशी अशी महारथी मंडळी दिसत आहेत. आतां आमच्यामध्ये जे ठळक ठळक आहेत त्यांची माहिती लक्षांत घेण्यासाठीं देतो. आपण, भीष्म, कर्ण, रूप, समितिजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति, त्याचप्रमाणें दुसरे पुष्कळ नाना शास्त्रांनीं प्रहार करण्याला समर्थ असे युद्धविशारद शूर मजसाठीं प्राण देण्याला तयार आहेत. तरी पण आमच्या सैन्याचें आधिपत्य भीष्मांकडे असल्यानें तें पांडवांच्या सैन्याशीं टक्कर देण्याला अपुरें आहे. उलटपक्षीं त्यांचें सैन्य भीमांच्या संरक्षणाखालीं असल्यानें आह्मांला भारी आहे. झणून तुझी सर्व आपापल्या तुकडीमध्ये आपापल्या जागीं राहून भीष्मांचें तेवढें मोठ्या हुषारीनें रक्षण करा.

या नंतर प्रतापशाली कुरुवृद्ध भीष्माचार्यांनीं दुर्योधनाला संतोष होण्यासाठीं मोठ्यानें आपला शंख फुंकून सिंहनाद केला. त्याबरोबर हजारों शंख, नौबती, नगारे, पडघम, शिंगे यांचा गजर सुरू होऊन सर्व भूमि दुमडुमून राहिली. तेव्हां पांडवे घोडे जुंपलेल्या आपल्या भव्य रथामध्ये बसलेल्या श्रीकृष्णानें आपला पांचजन्य व अर्जुनानें धनंजय असे आपले दिव्य शंख फुंकले. अचाट कर्म करणाऱ्या भीमसेनानें आपला पौंड्र महाशंख फुंकला, व कुंतिपुत्र राजा युधिष्ठिरानें आपला अनंतविजय शंख फुंकला. नकुलसहदेवांनीं सुघोष व मणिपुष्पक फुंकले. मोठा धनुर्धारी काश्य, महारथ शिखंडी, द्रष्टुम्न, विराट, कर्ण पराभव झणून ठाऊक नस-

लेला सात्यकि, दुपद, द्रौपदीचे मुलगे, महाबाहु अभिमन्यु, या सर्वांनी आपापले शस्त्रे फुंकले. त्या गजराजें आकाश व पृथ्वी वृणाणून जाऊन कौरवांचीं हृदये फाटून गेलीं. कौरवांना सज्ज होऊन उभे राहिलेले पाहून शस्त्रप्रहार सुरू झाला असता धनुष्य उचलून अर्जुन त्या प्रेरक परमात्म्याला ह्मणाला, 'हे अच्युता, दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागीं माझा रथ उभा कर; ह्मणजे युद्धासाठीं तयार होऊन राहिलेल्यांकडे मी नजर फेंकीन, आणि या रणसमारंभामध्ये मला कोणाशीं युद्ध करावें लागेल हें ठरवीन. युद्धामध्ये दुर्बुद्धि दुर्योधनाची बाजू घेऊन त्याच्या मनाप्रमाणें वागण्यासाठीं जे येथें जुळले आहेत त्या ह्या लढवय्यांवर मला एकदां दृष्टि फेंकू दे.' याप्रमाणें अर्जुन बोलला असता श्रीकृष्ण दोन्ही सैन्यांच्यामध्ये भीष्मद्रोणप्रमुख सर्व राजांच्या पुढें आपला श्रेष्ठ रथ उभा करून, 'हे पार्था, ह्या जुळलेल्या कौरवांवर नजर फेंक,' असें ह्मणाला. तेव्हां त्या ठिकाणीं दोन्ही सैन्यांमध्ये वडील, चुलते, आज्ञे, गुरू, मामे, भाऊ, पुतणे, नातू, स्नेही, सासरे, जिब्याळ्याचे लोक, तयार होऊन उभे असलेले त्याच्या दृष्टीस पडले. त्या सर्वांना याप्रमाणें तयार होऊन उभे असलेले पाहून अंतःकरण कळवळल्यानें खचून जाऊन अर्जुन ह्मणाला, 'हे कृष्णा, ह्या स्वजनांना युद्धाला तयार होऊन उभे राहिलेले पाहून माझीं गात्रें गळून गेलीं आहेत; तोंड सुकून गेलें आहे; कांपरें भरून अंगावर कांटा उभा राहिला आहे; गांडीव हातामधून गळून पडत आहे; आणि अंग जळत आहे. युद्धामध्ये स्वजनांना मारून काहीं कल्याण होईलसें दिसत नाही. हे कृष्णा, मला विजय नको, राज्य नको किंवा तें सुख नको. आम्हांला तें राज्य घेऊन काय करावयाचें आहे, सुखोपभोगाशीं काय करावयाचें किंवा या प्राणाशीं तरी काय काम आहे? ज्यासाठीं आम्ही राज्याची, भोगाची आणि सुखाची इच्छा केली ते हे गुरू, वडील, मुलगे, आज्ञे, मामे, सासरे, नातू, मेहुणे, संबंधी, प्राणाची व धनाची आशा सोडून युद्धाला तयार होऊन उभे राहिले आहेत. कृष्णा, मला कोणीं मारिलें तरी पृथ्वीसाठीं तर कशाला, पण

प्रत्यक्ष त्रैलोक्याच्या राज्यासाठीं सुद्धां यांना मारण्याची माझी इच्छा नाही. ह्या धार्तराष्ट्रांना मारून आम्हांला काय बरें सुख होणार? या आतताईंना मारून आम्ही पापालाच धनी होणार? ह्मणून आमचे बांधव जे हे धार्तराष्ट्र यांना आम्हीं मारू नये; कारण स्वजनांना मारून आम्हांला सुख कसें बरें व्हावें? लोभामुळे बुद्धि गेल्यानें यांना जरी कुलक्षय केल्यापासून जडणारा दोष व मित्रद्रोहाचें पातक दिसत नाही, तरी कुलक्षय केल्यानें लागणारें पाप दिसत असून या पापापासून दूर रहायाचें आम्हांस समजूं नये का? कुलक्षय झाला असता त्याबरोबर पूर्वापार चालत आलेले कुलधर्म नष्ट होतात; व धर्म नाहीसा झाल्यानें सर्व बाकी राहिलेल्या कुळावर अधर्माचा पगडा बसतो. याप्रमाणें अधर्माचा पगडा बसल्यावर कुलस्त्रिया गैर चालीच्या निघूं लागतात. आणि त्या बिघडल्या ह्मणजे वर्णावर्णाची भेसळ होते. आणि हा वर्णसंकर कुळाचा नाश करणाऱ्यांच्या व बाकी राहिलेल्या कुळाच्या नाशाला कारण होतो. ह्यांच्या पितरांना पिंड व उदक न मिळून ते नरकांत पडतात. कुळाचा नाश करणाऱ्यांच्या ह्या वर्णसंकरकारक दोषामुळे परंपरागत जातीच्या तशाच कुळाच्या धर्माचा फडशा पडतो, व कुळधर्म बुडाले ह्मणजे मनुष्यांचें खात्रीनें नरकामध्ये ठाणें पडतें असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तेव्हां राज्यसुखाच्या लोभानें स्वजनांना मारण्याला तयार होऊन आम्ही हें महत्पाप करण्याला सिद्ध झालों ही केवढी तरी वाईट गोष्ट आहे! हातामध्ये शस्त्र न घेतां स्वस्थ असतांना जरी हातांत शस्त्र घेऊन येऊन धृतराष्ट्रपुत्रांनीं रणामध्ये मला मारलें तरी तें सुद्धां यापेक्षां मला कल्याणकारक वाटतें. असें ह्मणून शोकाकुल होऊन हातांतील धनुष्यबाण टाकून देऊन अर्जुन रथामध्ये जागच्याजागीं बसला.

याप्रमाणें अर्जुनाला ममतेनें कळवळलेला डोळे पाण्यांनीं भरून धीर खचलेला पाहून मधुसूदन त्याला ह्मणाला, 'बा अर्जुना, हलक्यांना उचित, स्वर्गाच्या आड येणारें व मर्दाला काळिमा आणणारें हें मोहपटल अशा आणीबाणीच्या प्रसंगीं तुझ्यावर कसें येऊन पडलें? असा षडपणा पदरीं घेऊं नकोस. हें

तुला शोभत नाही. हे शत्रुतापना, हा कमीपणा आणणारा दुबळेपणा टाकून देऊन तयार हो. ' अर्जुन ह्मणाला, 'पण हे कृष्णा, ज्यांची आह्मी पूजा केली पाहिजे त्या भीष्मांशीं, त्या द्रोणांशीं युद्ध करून मी त्यांवर बाण कसे सोडूं ? अशा ते-जस्वी गुह्यांना न मारतां ह्या लोकीं भिक्षा मागून राहण्याची पाळी आली तरी बेहेत्तर. कारण धर्मार्थादि चतुर्विध पुरुषार्थासंबंधानें तत्पर अशा गुह्यांना मारून येथेंच रक्तानें भरलेल्या भोगांचा उपभोग घ्यावा लागणार, मग परलोकींच्या भोगांची किंवा मोक्षाची गोष्ट राहिली बाजूला. आतां भिक्षा मागणें चांगलें कां युद्ध करणें चांगलें हें आधीं बरोबर कळत नाही. शिवाय आह्मी त्यांना जिंकूं कां ते आह्मांला जिंकतील हें सांगतां येणें कठीण व आह्मी जिंकूं असें जरी वेऊन चाललें तरी ज्यांना मारून आह्मांला जिवंत राहवेंसें वाटत नाही तेच हे धार्तराष्ट्र आमच्यापुढें युद्धाला तयार होऊन उभे राहिले आहेत. या मोहरूपी दोषानें माझ्या मनावर पगडा बसविला असल्यामुळे धर्मधर्म मला कळेनासा झाला आहे ह्मणून मी तुला विचारतो. खात्रीनें जें कल्याणप्रद असेल तें तूं मला सांग. मी तुझा शिष्य आहे. ह्या मला शरण आलेल्याला बरावाईट मार्ग असेल तो दाखीव. भूमीवर निवें असें वैभवकारक राज्य किंवा देवाचें आधिपत्य मिळालें तरी त्यानें हा इंद्रियांना शोषून टाकणारा शोक नाहीसा होईल असें मला मुळींच दिसत नाही. ' असें श्रीकृष्णाला ह्मणून शत्रूला ताप देणारा अर्जुन मी युद्ध करणार नाही ह्मणून स्वस्थ बसला. याप्रमाणें दोन्ही सैन्यांच्यामध्ये उत्साहहीन होऊन बसलेल्या त्या अर्जुनाला श्रीकृष्ण हंसत हंसतच ह्मणाला, ' तूं मोठमोठ्या शहाणपणाच्या गोष्टी तर सांगतोस आणि ज्यासंबंधानें शोक करण्याचें कारण नाही अशा संबंधानें शोक करीत बसतोस. शहाणे लोक मेलेल्यासाठीं किंवा जित्यासाठीं कधीं शोक करीत नाहीत. मी, तूं, हे सारे लोक पूर्वी कधीं नव्हतां असें नाही किंवा पुढें होणार नाही असेंही नाही. देहघात्याला ह्या देहामध्ये ज्याप्रमाणें कौमार, यौवन, जरा इत्यादि अवस्था अनुभवाव्या लागतात त्याचप्रमाणें त्याला एक देह टाकून दुसरा देह घ्यावा लागतो, ह्मणून श-

हाण्याला कांहीं याविषयीं वाटत नाही. थंडी, ऊन्हा, सुख, दुःख इत्यादि इंद्रियांना होणारे क्षणिक विकार त्यांना होतात, जातात. भारता, ते सोसले पाहिजेत. हे नरश्रेष्ठा, सुखदुःखें सारखीं मानणाऱ्या ज्या शहाण्या पुरुषाला हे पीडा देत नाहीत तो मोक्षाला लायख होतो. जें मुळांतच नाही त्याला अस्तित्व नाही व जें आहे त्याला नसतेपणा नाही. तत्त्ववेत्त्यांनीं दोघांचाही याप्रमाणें पूर्ण छडा लावला आहे. ज्यानें हें सर्व जग भरलें आहे त्याला कधीं नाश नाही व त्या अविनाश्याचा नाश कोणाच्या हातून होणेंही नाही. शाश्वत, अविनाशी, अनिर्वर्णनीय जो आत्मा त्याचे हे उपाधिभूत देह नाशवंत समजले आहेत. ह्मणून तुला युद्ध करण्याला कांहीं हरकत नाही. जो हा मारतो असें समजतो किंवा जो हा मरतो असें समजतो त्या दोघांनाही कांहीं कळत नाही. हा कोणाला मारीत नाही किंवा स्वतः मरत नाही. हा कधीं जन्मत नाही किंवा मरत नाही. एकदां असून फिळून नाहीसा होणारा हा नव्हे. ह्या जन्मरहित शाश्वत, पुराणपुरुषाचा, देहाचा नाश झाला असतांही त्याबरोबर नाश होत नाही. ह्याला जन्म व खंड नसून अविनाशी असा हा कायमचा आहे हें जो जाणतो तो पुरुष कसा कोणाला मारवील किंवा मारील ? ज्याप्रमाणें जुनीं वस्त्रें टाकून मनुष्य दुसरीं नवीं घेतो त्याप्रमाणें आत्मा जुनीं शरीरें टाकून देऊन नव्यांमध्ये शिरतो. शस्त्रें याला तोडूं शकत नाहीत; विस्तव याला जाळू शकत नाही. पाण्यानें हा भिजत नाही किंवा वाऱ्याला याला शोषून घेतां येत नाही. याला तोडणें शक्य नाही, याला जाळणें शक्य नाही किंवा शोषून घेणें शक्य नाही, हा कायमचा, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल असा सनातन पुरुष आहे. तसाच हा अव्यक्त, अतर्क्य व निर्विकार आहे. तेव्हां हा अशा प्रकारचा आहे हें ओळखून या संबंधानें तूं वाईट वाटून घेऊं नयेस. आतां हा नेहमीं उत्पन्न होणारा किंवा नेहमीं मरणारा आहे असें जर तुला वाटत असेल तरी पण यासंबंधानें शोक करण्याचें कारण नाही. कारण जो जन्मला त्याला मरण व मेला त्याला जन्म ठेवलाच आहे. तेव्हां या अपरिहार्य गोष्टीसंबंधानें शोक कां करावा ? या भूतलावरील सर्व भूतमात्र मूळचे अव्यक्त

असून मध्येच निजलेल्याला स्वप्नाप्रमाणें मायेच्या योगानें व्यक्त दिवूं लागून शेवटीं नाश झाल्यावर फिरून अव्यक्तच होतात. मग या गोष्टीसंबंधानें दुःखाला कारण कोठें उरतें ? कोणी याकडे आश्चर्याने पाहतो, कोणी यासंबंधानें आश्चर्याने बोलतो आणि कोणी या संबंधाच्या गोष्टी आश्चर्याने ऐकतो; पण ऐकून देखील याची ओळख कोणाला पटत नाही. हे अर्जुना, सर्वांच्या देहांमध्ये असणारा हा आत्मा नेहमी अवध्य आहे. ह्मणून कोणाही प्राणिमात्रासंबंधानें शोक करण्याचें कारण नाही. आतां स्वधर्माकडे लक्ष देशील तरी असें कचरणें तुला शोभत नाही. धर्म्य अशा युद्धाखेरीज क्षत्रियाला कल्याणप्रद असें दुसरें काहींच नाही. आपोआप पुढें आलेलें स्वर्गाचें केवळ खुलें दार असें युद्ध ज्या क्षत्रियांच्या नशिबी येतें ते धन्य समजले पाहिजेत. आतां हें धर्माला अनुसरून असणारें युद्ध जर तूं करणार नाहीस तर स्वधर्माला आणि कीर्तीला मुकून पाप तुझ्या मार्थी वसेल. आणि सर्व लोक तुझी अपकीर्ति सांगत बसतील. आणि संभाविताला अपकीर्ति मरणापेक्षां वाईट आहे. मोठमोठे महारथी तूर्णांतून भिऊन पळालास असें समजतील. आणि ज्यांना तूं आजपर्यंत मोठा वाटत होतास त्यांना तूं आतां तुच्छ वाटूं लागशील. तुझ्या वाईटावर असलेले तुझ्यासंबंधानें भलतें सलतें बोलूं लागतील; तुझ्या सामर्थ्याची निंदा करूं लागतील. मग याहून दुःखद तें काय असणार ? मेलास तर स्वर्ग मिळेल; जय मिळविशील तर पृथ्वीचा उपभोग वेशील. ह्मणून युद्ध करण्याचा निश्चय करून ऊठ. सुखदुःख, नफानुकसान, जयापजय सारखीच समजून युद्धाला तयार हो ह्मणजे तुला पाप मुळींच लागणार नाही. हें तुला मी सांख्य शास्त्रांतील तत्त्व सांगितलें; आतां योगशास्त्रांतील तत्त्व सांगतों ऐक; जें तत्त्व तुला कळल्यानें कर्मपाशापासून तूं सुटशील. या योगशास्त्रावरून आरंभलेलें निष्काम कर्म फुकट जात नाही व याला मध्ये विघ्नही येत नाही. या धर्माप्रमाणें केलेलें थोडें सत्कृत्य देखील जन्म-मरणादिक महाभयापासून सोडविण्याला पुरें होतें. या योगमार्गामध्ये निश्चयात्मक एक ठाम बुद्धि झाली पाहिजे, अनिश्चयात्मक बुद्धीनें मोक्षप्राप्तीची

सुटपट चालविणाऱ्यांचे अनंत विचार बघून त्याला अनेक फाटे फुटत असतात. वेदाच्या अगदीं वरवर दिसणाऱ्या शब्दार्थामध्येच गढून जाऊन त्यावांचून दुसरें काहीं नाही असें ह्मणणारे सकाम बुद्धीनें स्वर्गाच्या पाठीस लागलेले मूर्ख लोक भोग व ऐश्वर्य यांच्या प्राप्तीसाठीं फिरून जन्म, फिरून कर्म, असें फळ देणाऱ्या अनेक निरनिराळ्या पुष्कळ क्रिया ज्यांत सांगितल्या आहेत, अशा वाक्यांची विशेष स्तुति करतात. परंतु अशा प्रकारच्या वेदवाक्यांनीं भोग व ऐश्वर्य यांमध्ये गढून त्यानें वेढे बनलेल्या ह्या मूर्खांची समाधीच्या वेळीं निश्चयात्मक ठाम बुद्धि असें शकत नाही. तेच वेद सत्त्व, रज, तम, या तीन गुणांनीं भरलेल्या संसारांत पाडण्याला कारणीभूत होतात. ह्मणून हे अर्जुना, या त्रैगुण्यात्मक संसारापासून सुट. सुखदुःख या जोडीची पर्वा न करतां नेहमी सत्त्व गुण धरून न मिळालेलें मिळविण्याकडे व मिळविलेलें राखण्याकडे लक्ष न देतां आत्म्याला ओळखून रहा. ज्याप्रमाणें लहानसान झऱ्याचा किंवा जिकडे तिकडे जलमय होऊन राहिलेल्या मोठ्या जलाशयाचा एखाद्या मनुष्याला आपली तहान भागविण्याला सारखाच उपयोग होतो त्याचप्रमाणें शहाणा ब्रह्मज्ञानी सर्व वेदांचा ब्रह्मज्ञानापुरताच उपयोग करून घेतो. कर्म करण्यापुरताच तेवढा तुला अधिकार आहे. त्यांच्या फलावर बिलकुल नाही. केलेल्या कर्माच्या फलाची आशा मनामध्ये धरूं नकोस. बरें फळ नाही ह्मणून काहीं न करतां स्वस्थही बसूं नकोस. पूर्ण ईश्वरनिष्ठ होऊन निलोभण्यानें काम साधलें तरी वाहवा न साधलें तरी वाहवा अशा बुद्धीनें कर्तव्य करीत रहा. यशापयशासंबंधानें सारखेंच असणें यालाच ईश्वरनिष्ठा ह्मणतात. कारण अर्जुना, आसक्तबुद्धीनें केलेलें कर्म फारच वाईट. ह्मणून कर्मप्रवर्तक त्या समबुद्धीला शरण जा. फळाचा हेतु धरून कर्म करणारे सुद्ध आहेत. ह्या लोकीं ही समबुद्धि आलेला मनुष्य पुण्य आणि पाप ह्या दोन्हींना रजा देतो. ह्मणून या समत्वाकडे लक्ष लाव. कर्म करीत असतां त्यामध्ये यशापयशासंबंधानें वेपवा राहून केवळ कर्तव्य ह्मणून तें करीत

राहणें हाच शहाणपणा. कारण समबुद्धि झालेले शहाणे लोक कर्मापासून मिळणाऱ्या फळाला फांटा देऊन जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सुटून अनपाय अशा श्रेष्ठ मोक्षपदाला जातात. जेव्हां तुझी बुद्धि मोहाचा पडदा बाजूला सारून त्याच्या पलीकडे जाईल, तेव्हां ऐकलेल्याच्या व ऐकावयाच्यासंबंधानें तुला बीट येईल. जे वेळीं निरनिराळ्या वेदवाक्यानीं गोंधळून गेलेली तुझी बुद्धि स्थिर होऊन समाधीमध्ये न डगमगतां ठाम राहीलें तेव्हां योगप्राप्ति झाली असें समज. ' अर्जुन ह्मणाला, ' समाधीनें ज्याची बुद्धि ठाम झाली आहे त्याची खूण काय ? बुद्धि परमात्म्याच्या ठिकाणीं ठाम झालेला मनुष्य काय बोलतो ? त्याचें आसन कशा प्रकारचें असतें ? व त्याचा व्यवहार कसा असतो ? ' श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' ज्या वेळीं मनुष्य मनामध्ये आलेल्या सर्व वासना सोडून देऊन आपल्या ठिकाणींच आत्मस्वरूपांत तुष्ट असतो तेव्हां त्याची बुद्धि परमात्म्याच्या ठिकाणीं ठाम झाली ह्मणतात. दुःखाच्या वेळीं न कचरणारा, सुखासंबंधानें बेपर्वा असणारा त्याचप्रमाणें लोभ, भय, राग हे मनोविकार ज्याच्या मनांतून गेले आहेत त्याला स्थितधी मुनि ह्मणतात. बऱ्यावाईट गोष्टी कालानुसार घडावयाच्या त्या घडल्यानें ज्याला बरें किंवा वाईट वाटत नाहीं तेव्हां त्याची बुद्धि परमात्म्याकडे ठाम झाली ह्मणावयाची. ज्याप्रमाणें कांसव चोहोंकडून आपले अवयव आखडून घेतें त्याप्रमाणें इंद्रियविषयांपासून जेव्हां हा इंद्रियांना आवरून घेतो तेव्हांच त्याची बुद्धि ठाम होते. विषयांकडे पहावयाचें नाहीं असा निश्चय केलेल्या मनुष्यापासून विषय दूर पळतात; व यावरील प्रेम उडाल्यावर वासना देखील हा परब्रह्ममय झालेला पाहून यापासून दूर होते. नुसतें मनच ताब्यांत ठेवावयाची खटपट करणाऱ्या शहाण्या पुरुषाचीं देखील अस्वस्थ करून सोडणारीं इंद्रियें मनाला जोरानें आपल्याकडे खैचतात. ह्मणून प्रथम त्या सर्वांवर दाब ठेवून मनुष्यानें एकाग्रतेनें मजकडेसच लक्ष देऊन असावें. कारण इंद्रियें ज्याच्या स्वाधीन झालीं त्याचीच बुद्धि ठाम झाली ह्मणावयाची. विषयांसंबंधानेंच विचार करीत राहिल्यानें मनुष्याची त्यांवर आसक्ति जडते. आसक्तीपासून वा-

सना उत्पन्न होते व वासना पूर्ण न झाल्यानें राग येतो. रागापासून भुरळ पडून त्याच्या योगानें बुद्धि चळते. त्याच्या योगानें बुद्धीचा हास होऊन बुद्धि गेल्यानें मनुष्य नाश पावतो. आपलें चित्त ज्यानें आपल्या स्वाधीन करून घेतलें आहे असा मनुष्य प्रीति किंवा द्वेष यांपासून अलग अशा आपल्या ताब्यांत असलेल्या इंद्रियांच्या योगानें विषयांचा उपभोग घेत असला तरी त्याच्या मनाला स्वस्थता असते व याप्रमाणें मन प्रसन्न असल्यानें याचीं सर्व दुःखें नाहीशीं होतात. व प्रसन्न अशा या मनुष्याची बुद्धि पुढें लवकरच स्थिर होते. ज्याचें मन स्थिर नाहीं त्याला परमात्मज्ञान नाहीं, त्याला भक्तीचा विचार नाहीं; भक्तिनसल्यानें शांति नाही. शांति नसल्यावर सुख कौतून असणार ? जें मन वाटेल तिकडे चरणाऱ्या इंद्रियांच्या मागून जातें तें वारा ज्याप्रमाणें पाण्यामध्ये नाव गडप करतो त्याप्रमाणें मनुष्याची बुद्धि नाहीशी करतें. ह्मणून चोहोंबाजूनीं ज्याचीं इंद्रियें इंद्रिय विषयांपासून आवरलीं असतात त्याचीच बुद्धि ठाम झाली. जें ब्रह्मज्ञान सर्व भूतमात्रांस पूर्ण अंधकारमय रात्रशी वाटतें तें मनोनिग्रही मनुष्यास लल्लव प्रकाशमय भासतें आणि ज्या ह्या मायामय संसाराचे ठिकाणीं सर्व प्राणिमात्र जागरूक असतात तो त्या विवेकी यतीला रात्रीप्रमाणें शून्य वाटतो. ज्याप्रमाणें अनेक नद्या, नेहमीं भरलेला असून आपली मर्यादा कधीं उडवून न करणाऱ्या समुद्रामध्ये गडप होऊन जातात त्याचप्रमाणें सर्व वासना ज्याच्यामध्ये लय पावतात त्यालाच शांति मिळते. वासनांवर आसक्ति ठेवून त्यांच्या मार्गें लागलेल्याला ती मिळत नाही. जो मनुष्य सर्व प्रकारच्या वासना सोडून देऊन निस्पृह असा होऊन ममत्व व अहंकार टाकून ह्या जगामध्ये वावरतो त्याला शांति मिळते. ही आतांपर्यंत सांगितलेली ब्रह्ममय करणारी स्थिति होय. ही प्राप्त झाल्यानें मनुष्य मोह पावत नाही. मरणकालीं देखील अशी स्थिति झाली तर कायमचें ब्रह्मसुख मिळतें. '

(३.) अर्जुन म्हणाला, ' हे जनार्दना, कर्मापेक्षां ज्ञानच जर तूं श्रेष्ठ समजतोस तर मला हें घोर कर्म कां करावयाला लावतोस ? घोटाळ्यांत पाडणाऱ्या भाषणानें तूं माझ्या बुद्धीला भ्रम पाडीत

आहेस. तर एक काय तें ठाम ठरवून ज्याच्या योगानें माझें खरें हित होईल तेंच मला सांग. '

यावर भगवान श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'हे निष्पापा, पूर्वी सृष्टीच्या आरंभीच मीं इहलोकीं वेदान्ती लोकांस ज्ञानमार्गानें व योग्यांस कर्ममार्गानें परमात्मप्राप्ति सांगितली आहे. कर्म मुळींच हातीं न घेतां मनुष्याच्या अंगीं कर्मशून्यता येणें नाहीं; आणि केवळ कर्म सोडून दिल्यानंच फलसिद्धि होत नाहीं. कारण क्षणभरसुद्धां कोणी कर्म केल्यावांचून रहात नाहीं. हा जीव पराधीन असल्यामुळें स्वाभाविक गुणांच्या योगानें कर्म हीं करीतच असतो. कर्मेन्द्रियांचा निग्रह करून जो मूर्ख मनानें इंद्रियविषयांचें चिंतन करीत रहातो त्याला ढोंगी ह्मणतात. परंतु जो इंद्रियांवर मनाचा दाब ठेवून फलावर आसक्ति न ठेवतां कर्मेन्द्रियांनीं कर्म करीत रहातो तोच श्रेष्ठ समजावा. तूं कर्म करच. कारण कर्म न करण्यापेक्षां कर्म करणें श्रेयस्कर आहे. कर्म न करशील तर तुझी शरीरयात्रा सुद्धां चालणार नाहीं. यज्ञावांचून निराळ्या हेतूनें कर्म केलें असतां त्या कर्मानें ह्या जगांत मनुष्य बांधला जाऊन संसाराच्या फेऱ्यांत सांपडतो. ह्मणून फलाच्या इच्छेपासून दूर राहून परमात्मप्राप्तीसाठीं कर्म कर. पूर्वी सृष्टि उत्पन्न करते वेळीं परमात्मप्राप्त्यर्थ कर्म किंवा यज्ञ याला अधिकारी प्रजा उत्पन्न करून ब्रह्मदेव ह्मणाले कीं, या यज्ञाच्या साहाय्यानें प्रजा उत्पन्न करा. हा यज्ञ इष्ट फल देणारी कामधेनु होवो. या यज्ञानें तुझी देवांना संतुष्ट करा ह्मणजे वृष्ट्यादिकांनीं जे तुझाला सुखी करतील व याप्रमाणें परस्परांना संतोषवीत राहिल्यानें तुमचें विशेष कल्याण होईल. कारण या यज्ञानें संतुष्ट केल्यानें देव तुझाला हवे ते भोग देतील. त्यांनीं दिलेल्या भोगांचा त्यांना कांहीं मोबदला न देतां जो उपभोग घेतो तो चोरच समजला पाहिजे. यज्ञामध्ये देवांना हविर्भाग देऊन राहिलेलें जे सेवन करतात ते सर्व पापांपासून मुक्त होतात. जे पापी केवळ आपल्या पोटासाठीं अन्न शिजवितात ते पापी लोक तें अन्न न खातां प्रत्यक्ष पापच खात असतात. सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति अन्नापासून आहे, अन्नाची उत्पत्ति पावसापासून आहे, यज्ञामुळें पाऊस पडतो व ह्या यज्ञाची

उत्पत्ति कर्मापासून आहे. हें कर्म वेदापासून उत्पन्न झालें आहे. हा वेद त्या अविनाशी ब्रह्मापासून उत्पन्न झाला आहे. ह्मणून सर्व ठिकाणीं भरलेलें ब्रह्म नेहमीं यज्ञामध्ये साक्षित्वाचें कायम आहे. याप्रमाणें चाललेलें चक्र जो चालू ठेवीत नाहीं तो इंद्रियांच्याच विषयोपभोगादि उपयोगासाठीं जन्म घेतलेला पापी मनुष्य फुकट जिवंत आहे असें समजलें पाहिजे. जो मनुष्य आत्म्यामध्येच गढून त्याच्या लाभानेंच समाधान पावून त्यावरच संतुष्ट असतो त्याला करावयाचें ह्मणून कांहींच उरलें नसतें. कोणतेंही कर्म करण्यांत अथवा न करण्यांत त्याचा नफा तोटा कांहींच नसतो. आणि भूतमात्रांच्या साहाय्यानें आपला कांहीं नफा करून घेण्यासारखें कोणत्याही भूतमात्रांवर अवलंबून असें त्याचें कांहींच नसतें. ह्मणून नेहमीं कोणत्याही गोष्टीवर आसक्ति न ठेवतां कर्म करीत रहावें. कारण निरपेक्षतेनें कर्म करीत राहिल्यानें श्रेष्ठ पुरुषाची प्राप्ति होते. कारण जनकादिकांनीं कर्मांनीं सिद्धि मिळविली आहे. शिवाय तूं ज्ञानी झाला असलास तरी लोकांनीं आडमार्गाला जाऊं नये एवढ्यासाठीं तरी तुला आपलें कर्तव्य करीत राहिलें पाहिजे. वरिष्ठ लोक ज्याज्याप्रमाणें वागतात त्याचप्रमाणें सामान्य लोक वागत असतात. ते जो किता घालून देतात तोच इतर लोक गिरवीत असतात. ह्या तिन्ही लोकांमध्ये मला कांहीं करावयाचें ह्मणून उरलें नाहीं. कांहीं मिळालें नाहीं असें नाहीं; किंवा कांहीं मिळवावयाचेंही नाहीं; तरी मी कर्म करीतच राहिलों आहे. कारण जर मी हुशारीनें कर्म करीत राहणार नाहीं तर अर्जुना, लोक माझ्या वाटेनें जाऊं लागतील. मी जर कर्म करणार नाहीं तर ह्या सर्व प्रजा माझ्यासारख्याच वागूं लागल्यानें त्यांकडून कर्म न होतां त्या नाश पावतील; आणि सर्व गोलंकार करण्याला व ही प्रजा नाहींशी करण्याला मी कारणीभूत होणार आहे. वेडे लोक कर्मांमध्ये गढून ज्याप्रमाणें कर्म करीत असतात त्याचप्रमाणें लोकांना सरळ वाट दाखविण्यासाठीं शहाण्यानें त्यांत गढून न राहतां कर्म करीत रहावें. कर्मांमध्ये गढलेल्या अज्ञान्या-

च्या बुद्धीला भेद पाडून त्यांची कर्मावरील श्रद्धा उडवू नये. शहाण्याने निष्कामबुद्धीने कर्मांमध्ये गढले राहून सर्व कर्मे त्यांकडून करवून घ्यावीं. प्रकृतीच्या सत्त्वराजदि स्वाभाविक गुणांनीं सर्व क्रिया होत असतात. अहंकाराने ज्याची बुद्धि चळली आहे तो मात्र मी करणारा असें मानीत असतो. इंद्रिये व त्यांचीं कर्मे यांच्या निरतिराख्या भेदांचे खरे स्वरूप ओळखणारा इंद्रिये आपापल्या विषयांमध्ये संचार करित असतात, तेथे आत्म्याचा कांहीं संबंध नाहीं हें जाणून त्यामध्ये गडून रहात नाहीं. परंतु जे प्रकृतीच्या सत्त्वराजदि गुणांनीं मूढ बनून इंद्रिय व तद्विषयक कर्मे यांमध्ये गढले असतात त्या पूर्ण ज्ञान न झालेल्या मंदबुद्धी लोकांना पूर्णज्ञान झालेल्याने चळवू नये. ह्मणून परमात्म्याकडे लक्ष लावून सर्व कर्मांचा हवाला मजवर देऊन वासना व ममत्व यांना फाटा देऊन मन स्वस्थ करून तूं युद्ध कर. जे लोक नेहमीं विश्वासाने व चिकित्सा न करतां ह्या माझ्या सांगण्याप्रमाणे वागतात ते सर्व कर्मपाशापासून सुटतात. परंतु जे याची चिकित्सा करित राहून या माझ्या ह्मणण्याप्रमाणे वागत नाहीत ते सर्व सावध असले तरी बुद्धि जाऊन नाश पावावयाचे हें तूं खास समज. ज्ञानी असला तरी मनुष्य आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे वागत असतो. सर्व भूतमात्र आपापल्या प्रकृतीच्या वळणावर जात असतात. यादिकाणीं एखादी गोष्ट करावयाची नाही ह्मणून त्याचा काय उपयोग होणार ? इंद्रियासाठीं इंद्रियांचे लोभ, द्वेष, इत्यादि विषय उत्पन्न झाले आहेत. यांच्या तावडीत मात्र जाऊं नये. कारण ते ह्याच्या आड येणारे आहेत. दुसऱ्याचा धर्म उत्तम रीतीने पाळण्यापेक्षां आपला कसा बसा पाळला तरी तो कल्याणप्रद आहे. आपल्या धर्माने वागत असतां मरण आलेलें पतकरलें. दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारल्याने परिणाम भयंकर होतो.

यावर अर्जुन ह्मणाला, ' बरे, आतां मनुष्य मनांतून नसतां बलात्काराने नेऊन लावल्याप्रमाणे पापाचरण कोणाच्या प्रेरणेवरून करित असतो ? ' भगवान् श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' रजोगुणापासून उत्पन्न

होणारा मोठा खादाड, मोठा पापी असा हा, ह्याला काम ह्मण अथवा क्रोध ह्मण मनुष्याला तें करावयाला लावीत असतो. ह्या संसारामध्ये ह्याला तूं आपला वैरी समज. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नि, मळाने आरसा किंवा पदद्याने गर्भ झांकला जातो. त्याप्रमाणे ह्या मनोविकाराने हें ज्ञान झांकून टाकलें आहे. ज्ञानी लोकांच्या नेहमीं अतृप्त व असंतुष्ट अशा या कामरूपी वैन्याने हें ज्ञान झांकून टाकलें आहे बरे ! इंद्रिये, मन व बुद्धि हें याचें ठाणें आहे. यांच्या योगाने हा ज्ञानावर दडपण घालून जीवाला मोह पाडीत असतो. म्हणून तूं प्रथम सर्व इंद्रियांना ताब्यांत घेऊन ज्ञान व अनुभव यांचा फडशा पाडणाऱ्या ह्या दुष्ट शत्रूला जिंक. ज्ञान करून देण्याला साधने जीं इंद्रिये तीं जडविषयांपेक्षां श्रेष्ठ आहेत. परंतु या इंद्रियांना प्रवर्तक असें मन असल्याने तें त्याहून श्रेष्ठ आहे. व या मनामध्ये येणाऱ्या विषयांसंबंधाने निश्चय ठरविणारी जी बुद्धि ती त्या मनाहून श्रेष्ठ आहे. व या सर्वांचा साक्षिभूत जो आत्मा तो बुद्धीहूनही श्रेष्ठ आहे. याप्रमाणे बुद्धीहून हा श्रेष्ठ आहे हें जाणून बुद्धीच्यायोगाने मन आवरून, ताब्यांत येण्यास कठिण अशा ह्या कामरूपी शत्रूला जिंक.

(४) हा कायमचा योग मी पूर्वी सृष्टीच्या आरंभाला सूर्याला सांगितला; त्यानें आपला पुत्र जो मनु याला सांगितला व त्या मनुनें हा इक्ष्वाकूला सांगितला. याप्रमाणे परंपरेनें ऐकून हा राजर्षीना कळला. तो योग पुढे पुष्कळ कालाने ह्या जगांतून नाहीसा झाला. तोच हा जुनाट योग आज मी तूं माझा भक्त आहेस, तूं माझा मित्र आहेस ह्मणून तुला फिरून सांगितला आहे. हें अति उत्तम रहस्य आहे. ' यावर अर्जुन ह्मणाला, ' सूर्याचा जन्म अगोदर असून तुझा नंदकुळांत मागून जन्म झाला आहे. ह्मणून हा योग तूच प्रथम सांगितलास हें कसें मी ओळखावे ? ' श्रीकृष्णाने उत्तर दिलें, ' हे अर्जुना, माझे त्याचप्रमाणे तुझे अनेक जन्म झाले आहेत. त्या सर्वांचें ज्ञान मला आहे, पण हे शत्रुतापना, तें तुला नाही. मी जन्मराहित आहे, अविनाशी आहे, सर्व भूतमात्रांचा नियामक आहे तरी आपल्या त्रिगुणात्मक मायेला ताब्यांत घेऊन तिच्या साहाय्यानें मी जन्म घेतों, कारण जे-

व्हां जेव्हां धर्म नाहीसा होत जातो व अधर्म जोरावतो तेव्हां तेव्हां मी स्वतःला उत्पन्न करतो. धर्माची बिघडलेली घडी बसविण्यासाठी, साधूंना राखण्यासाठी व दुष्टांचा फडशा पाडण्यासाठी मी प्रत्येक युगीं जन्म घेत असतो.

याप्रमाणे माझे अलौकिक जन्म व कर्म जो वास्तविक रीतीने ओळखतो, त्याला देह टाकल्यावर पुनर्जन्म न येता तो माझ्या सारूप्यतेला येतो. लोभ, भय, राग नाहीसे झाल्याने माझा आश्रय करून मदाकार झालेले पुष्कळ जीव ज्ञानरूपी तपाने शुद्ध होऊन माझ्या सारूप्यतेला मिळाले आहेत. सर्वत्र मीच भरून असल्याने जे जे माझ्याकडे ज्या ज्या भावाने येतात त्यांच्या त्यांच्याशी प्रतिबिम्बत्वाने माझे तसेच वागणे असते. सर्वस्वी प्राणिमात्र माझ्याच वाटेने जातात. ह्या लोकीं लोक कर्माची फलप्राप्ति व्हावी ह्मणूनच देवतांचे आराधन करीत असतात. कारण ह्या मृत्युलोकीं कर्माची फलप्राप्ति लवकर होत असते. त्यांच्या त्यांच्या सत्त्वादि गुणानुसार व तपादि कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र असे चार वर्ण मीच मायेच्या आश्रयाने उत्पन्न केले आहेत ह्मणून त्यांचा वास्तविक कर्ता मीच आहे, तरी ते मायेच्या साहाय्याने केले असल्याने मी अविनाशी असा कांहीं न करणाराच आहे. कर्माचा मजवर परिणाम होत नसून कर्मफलावरही मला आशा नाही असे जो मला ओळखतो तो कर्माशी बांधला जात नाही. पूर्वी होऊन गेलेले मोक्षेच्छु हे ओळखूनच कर्म करीत आले. ह्मणून पूर्वी होऊन गेलेल्यांनी त्यांच्या पूर्वर्च्यांचा किता वळवून ज्याप्रमाणे कर्म केले तसेच तूही कर्म कर. निष्कर्म होऊं नकोस. कर्म ह्मणजे काय, अकर्म ह्मणजे काय, यासंबंधाने मोठमोठ्या शहाणे ह्मणाविणारांचा सुद्धा गोंधळ उडून राहिला आहे. तेव्हां ते कर्म काय आहे हे तुला सांगतो. ते तुला चांगले समजले ह्मणजे अकल्याणकारक अशा संसाराच्या फेऱ्यांतून तू सुटशील. कर्माचे तसेच दुष्कर्माचे त्याचप्रमाणे निष्कर्माचे तत्त्व पूर्ण जाणले पाहिजे. कारण कर्माचे रहस्य फार गूढ आहे. आपण या संसारचक्रामध्ये पडलो असल्याने त्याबरोबरच

कर्म स्वाभाविक रीतीने आपल्या हातून घडत आहेत. त्याचप्रमाणे आपण स्वस्थ बसलो तरी याच स्वाभावाने कर्म आपल्या हातून घडतच असतात व ती घडवून आणण्यामध्ये किंवा न घडवून आणण्यामध्ये आपले कांहीं अंग नाही हे ज्याला पूर्णपणे कळले तोच शहाणा, तोच योगामध्ये गढलेला व तोच ब्रह्मस्वरूप होऊन सर्व कर्मांचा संपादक होतो. ज्याच्या सर्व क्रिया, वासना व तन्मूलक कल्पनारहित निरपेक्ष असतात, त्या ज्ञानरूपी अग्नीने सर्व कर्मफले भस्म करून टाकलेल्या मनुष्यालाच विद्वान शहाणा ह्मणतात. कर्मफलाची आशा सोडून देऊन कशावर अवलंबून न राहता संतुष्ट राहून जो कर्म करीत असतो तो कर्म करीत असूनही कांहींच करीत नाही असेच समजले पाहिजे. सर्व आशा दूर करून व मन व देह आपल्या ताब्यांत ठेवून सर्व आत्मीय वस्तूशी संबंध तोडून जो केवळ शरीरासंबंधी स्वाभाविक कर्म करीत राहतो त्याला कांहीं पाप लागत नाही. जे कांहीं सहजगत्या मिळेल त्यावर संतुष्ट राहणारा, सुखदुःखादि द्वंदांच्या पलीकडे गेलेला, ज्याच्या ठिकाणी मत्सरभाव उरला नाही व एखादी गोष्ट साधली किंवा फसली तरी ज्याला त्यासंबंधाने पर्वा वाटत नाही; तो कर्म करीत राहिला तरी त्याने बांधला जात नाही. विषयांवरील आसक्ति नाहीशी होऊन जो मुक्त झाला आहे व ज्याचे मन खऱ्या ज्ञानाच्या ठिकाणी दृढ झाले आहे तो यज्ञासाठी व परोपकारासाठी निष्कामबुद्धीने कर्म करतो. ते त्याचे कर्म फलशून्य होऊन त्याला बाधक होत नाही. ब्रह्मरूपी अग्नीमध्ये ब्रह्मस्वरूपी आहुती ब्रह्म ब्रह्मालाच देत आहे, याप्रमाणे कर्ता, कर्म, कारण व क्रिया ही सर्वच ज्याला ब्रह्मरूपी दिसतात, त्या ब्रह्मकर्मातच निमग्न असणाऱ्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. कोणी योगी देवतादिकांना उद्देशून यज्ञ करितात; कोणी ब्रह्मयज्ञाने ब्रह्मस्वरूपी अग्नीमध्ये ब्रह्मरूप द्रव्याचीच आहुति देतात. कोणी कान डोळे इत्यादि इंद्रियांचा संयमरूपी अग्नीमध्ये होम देतात. कोणी शब्द, स्पर्श, रूप, इत्यादि विषयांचा इंद्रियस्वरूपी अग्नीमध्ये होम देतात. कोणी सर्व इंद्रियांचे व्यापार त्याचप्रमाणे जीवनशक्तीचे व्यापार ज्ञानाने चेतविलेल्या मनःसंयमरूपी अग्नीत होम

देऊन निर्विकल्पक समाधीमध्ये लीन होतात. कोणी पैशाच्या साधनाने यज्ञ करतात; कोणी तपाने करतात; तसेच कोणी चित्ताचे लय करून करतात; व कोणी वेदाध्ययनाने व कोणी ज्ञानाने यज्ञ करतात. या प्रमाणे हे सर्वच मनोनिग्रहपूर्वक कडकडीत व्रत पाळून यज्ञ करणारे आहेत. कोणी प्राण व अपान यांची गति अटकावून प्राणायामामध्ये गडून प्राणाची अपानामध्ये व अपानाची प्राणामध्ये आहुति देतात. कोणी आहार बेताचा ठेवून प्राणवायूचा प्राणवायूमध्येच होम करतात. ह्या सर्वांनाच यज्ञाची चांगली ओळख पटली असून हे सर्व यज्ञांनीं पाप नाहीसे करून यज्ञ करून अवशिष्ट राहिलेल्या अमृताचे सेवन करून सनातन ब्रह्माला जाऊन मिळतात. घर सांगितल्यापैकी एकही यज्ञ न करणाराला हा मृत्युलोकसुद्धा मिळत नाही; मग दुसऱ्या एखाद्या लोकाची वार्ता कशाला ? याप्रमाणे अनेक प्रकारचे यज्ञ वेदरूपी ब्रह्माच्या तोंडाने सांगितले आहेत. त्या सर्वांची उत्पत्ति कर्मापासूनच आहे हे तू लक्षात ठेव. हे कळले ह्मणजे तू मुक्त होशील. पैशाने केलेल्या यज्ञापेक्षा ज्ञानाच्या साहाय्याने केलेला यज्ञ चांगला. कारण सर्व कर्मांचा शेवट ज्ञानामध्येच होतो. ते ज्ञान ज्यांना खरे तत्त्व उमगले आहे, असे जे ज्ञानी त्यांना नमस्कार करून त्यांची सेवा करतील व त्यांना योग्य शंका विचारतील तर ते तुला सांगतील. ते कळल्यावर याप्रमाणे तुला पुन्हा मोह पडणार नाही. त्याच्या योगाने माझ्याप्रमाणेच आपल्या ठिकाणीं सर्व भूतमात्रांना तू पाहू लागशील. सर्व प्राण्यांमध्ये तू फार वाईट पापी असलास तरी ज्ञानरूपी नौकेने सर्व पाप तरून तू पार होशील. ज्याप्रमाणे पेटलेला अग्नि सर्व लांकडे जाळून भस्म करतो त्याप्रमाणे ज्ञानरूपी अग्नि सर्व कर्मांचा फडशा उडवितो. कारण ज्ञानासारखे पवित्र ह्या लोकीं दुसरे काहीच नाही. ते ज्ञान निष्काम कर्म करीत राहून आत्मनिष्ठने योग्यतेला मोहोचलेल्या मनुष्याला बऱ्याच दिवसांच्या खटपटीने आपोआप आपल्या ठिकाणींच मिळते. इंद्रियनिग्रह करून गुरुच्या ठिकाणीं दक्ष असणाऱ्या भाविकालाच ज्ञान मिळते; व ज्ञान झाल्यावर लवकरच मोक्षरूपी श्रेष्ठ शांति मिळते. अज्ञानी, अभाविक व संशयखोर

र असा मनुष्य सफई नाश पावतो. संशयखोर इह-पराला मुकून सुखालाही मुक्तो. आत्मनिष्ठेच्या योगाने सकामकर्मे सोडून देऊन ज्ञानाच्या योगाने संशय ज्याने नाहीसा केला आहे असा आत्मज्ञान झालेला मनुष्य कर्मांनीं बांधला जात नाही. ह्मणून ज्ञानरूपी तरवारीने अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तुझ्या हृदयामध्ये असलेला हा संशय छाडून काढून हे अर्जुना, युद्धाला तयार होऊन आपले कर्तव्य बजाव. ऊठ.

(५) यावर अर्जुन ह्मणाला, 'हे कृष्णा, कर्म सोडणे व कर्मांमध्ये गढणे दोन्ही तू चांगलीं झणतोस. तेव्हा ह्या दोहोंपैकीं जे एक कल्याणप्रद असेल ते नीट विचार करून मला सांग.' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'कर्म सोडून देणे व कर्म करणे दोन्ही कल्याणप्रद आहेत; परंतु त्यांमध्ये कर्म सोडून दिल्यापेक्षा त्यामध्ये गढणेच विशेष चांगले आहे. जो द्वेष करित नाही किंवा आशा करित नाही त्याने सदा कर्म टाकलेच आहे असे समजावयाचे. कारण हे महाबाहो, सुखदुःखरूपी द्वंद्वापासून जो मुक्त झाला आहे तो सहजच संसारपाशांतून सुटतो. ज्ञानमार्ग व कर्ममार्ग निराळे आहेत असा केवळ मूढांचा समज आहे. यांपैकी कोणता तरी एक मार्ग नीट धरला असता दोन्हींच फळ मिळते. ज्ञान्यांना जे स्थान मिळते ते योग्यांनाही मिळते. सांख्य आणि योग एकच आहे असे जे समजतात तेच खरे ज्ञानी. निष्काम कर्म झाल्यावाचून संन्यास होणे कठीण आहे. निष्काम कर्मांमध्ये गढलेल्या ज्ञान्याला मात्र ताबडतोब ब्रह्मप्राप्ति होते. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं असणारा परमात्मा व आपण एकच आहो अशी ज्याची बुद्धि झाली आहे असा मनुष्य देह व इंद्रिये ताब्यांत ठेवून कर्ममार्गाने कर्म करित असला तरी त्याचा शितोडा त्याला लागत नाही. पहात असता, ऐकत असता, स्पर्श करित असता, वास घेत असता, खात असता, जात असता, झोप घेत असता श्वासोच्छ्वास करित असता, बोलत असता, टाकीत असता, घेत असता; डोळे उघडीत असता किंवा मिटत असता इंद्रिये आपापल्या विषयांसंबंधाने कर्म करित असून त्यांचे कर्तव्य आपल्याकडे मुळी

नाहीं असें पूर्ण ध्यानांत ठेवून तत्त्वज्ञान झालेल्या निष्काम कर्म करणाऱ्या योग्यानें मी कांहींच करीत नाहीं असें मानावें. सर्व कर्म ब्रह्माला अर्पण करून आसक्ति न ठेवितां जो कर्म करतो त्याला कमळावरील पाण्याच्या थेंबाप्रमाणें पाप मुळीं लागत नाहीं, कर्ममार्गाला लागलेले योगी आसक्ति सोडून देऊन अंतःकरणाच्या शुद्धीसाठीं नुसत्या शरीरानें, मनानें, बुद्धीनें, तसेंच इंद्रियांनीं निष्काम कर्म करीत असतात. ज्याची आत्म्याच्या ठिकाणीं स्थिरबुद्धि झाली आहे तो कर्मफलाला धनी न होतां निष्ठेनें मिळणारी मोक्षरूपी शांति मिळवितो. अशी ज्याची बुद्धि स्थिर झाली नाहीं तो कांहीं विशिष्ट इच्छेनें कर्म करूं लागून फलावर आसक्त राहिल्यानें संसारपाशामध्यें जखडला जातो. मनानें सर्व कर्म सोडून देऊन आत्मनिग्रही पुरुष कांहीं न करतां किंवा कांहीं न करवितां ज्याला नऊ द्वारे आहेत अशा या देहरूपी नगरामध्यें सुखानें असतो. सामान्य लोकांचा कर्तृत्वाचा अभिमान, कर्म, किंवा त्याचा कर्मफलाशीं संबंध ह्यांपैकीं कोणतीच गोष्ट कर्तृत्वशून्य परमात्मा उत्पन्न करीत नाहीं; परंतु प्रकृतीच्या हातून या गोष्टी घडत असतात. आणि कोणाचें पाप तसेंच पुण्यही तो कधीं घेत नाहीं. अज्ञानानें ज्ञान झांकून गेल्यामुळें प्राणी या जगांत असे वेडे बनतात. परंतु जेव्हां आत्मज्ञानानें हें त्यांचें अज्ञान दूर होतें तेव्हां तें श्रेष्ठ ज्ञान त्यामध्ये सूर्याप्रमाणें प्रकाशमान होतें. त्या परमात्म्याच्या ठिकाणीं बुद्धि गढून जे तदाकार झाले आहेत तसेंच त्यावर दृढनिष्ठा बसून जे तल्लीन झाले आहेत असे ज्ञानानें पाप धुवून काढलेले पुरुष जन्ममरणाच्या फेऱ्यामध्ये पडत नाहीत. उत्तम विद्येच्या योगानें विनयशील झालेल्या ब्राह्मणाचे ठिकाणीं, गाईच्या ठिकाणीं, हत्तीच्या ठिकाणीं, कुत्र्याच्या ठिकाणीं तसेंच चांडाळाच्या ठिकाणीं विद्वान लोक सारख्या दृष्टीनें पहातात. याप्रमाणें भेदाभेद बुद्धि जाऊन ज्यांची समदृष्टि झाली आहे, त्यांनीं ह्या लोकींच जन्ममरणाला जिकलें ह्मणावयाचें. कारण ब्रह्म हें शुद्ध व भेदशून्य आहे. तेव्हां ते ब्रह्मामध्येच लीन होतात. बुद्धि स्थिर होऊन मोह जाऊन ब्रह्माशीं मिळून गेलेल्या ब्रह्मवे-

च्यानें कोणतीही मनाप्रमाणें गोष्ट घडली असतां, त्यांत आनंद मानून घेऊं नये किंवा एखादी मना विरुद्ध गोष्ट घडली असतां त्या योग्यानें कधीं होऊं नये. शब्दादि बाह्य विषयांमध्ये ज्याचें अंतःकरण गढलें नाहीं त्या ब्रह्माशीं तादात्म्य झालेल्या पुरुषाला आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं जें सुख मिळतें त्या सुखाचा तो अक्षय उपभोग घेतो. कारण विषयांचा इंद्रियांशीं संबंध जडून मिळणारीं सुखें केवळ दुःखालाच कारणीभूत असून त्यांना आरंभ व शेवट आहेत. ह्मणून ज्ञानी त्यांच्या ठिकाणीं रममाण होत नाहीं. शरीर टाकण्याच्या पूर्वी ह्याच लोकीं ज्याला कामक्रोधांचे तडाके सहन करण्याचें सामर्थ्य येतें तोच पुरुष आत्मनिष्ठ, तोच सुखी. आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं आनंदी राहून आत्मस्वरूपच ज्याला विश्रांतिस्थान होतें व ज्याला आत्मस्वरूपाकडूनच प्रकाश मिळतो त्या ब्रह्ममय झालेल्या योग्याला अखंड ब्रह्मसुख मिळतें. संशयाची गांठ तोडून आत्मनिग्रह करून सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये गर्क झालेल्या धूतपाप साधूनाच अखंड ब्रह्मसुखाचा लाभ मिळतो. कामक्रोधाना दूर करून मनोनिग्रहानें ब्रह्मरूप ज्यांनीं ओळखिलें आहे त्या यतींच्या भोंवतीं अखंड ब्रह्मसुख कायमचें असतें. शब्दादि बाह्य विषयांना आपल्याजवळ न येऊं देतां बाहेरच ठेवून, दोन्ही भिवयांमध्ये नाकाच्या टोंकावर दृष्टि लावून, व नाकपुड्यांमधून वहाणारे प्राण व अपान वायू प्राणायाम विधीनें सारखे करून जो ध्यानस्थ मुनि इंद्रियें, मन व बुद्धि यांना आपल्या स्वाधीन ठेवतो व इच्छा, भय आणि राग हे सोडून मोक्षामध्ये गढला असतो तो सदां मुक्तच आहे. यज्ञ व तप यांचा भोक्ता, सर्व लोकांचा स्वामी व सर्व भूतमात्रांच्या जिह्वाळ्याचा असा मी आहे हें ओळखल्यानें मनुष्याला मोक्षरूपी शांति मिळते.

(६) ' कर्मफलावर आशा न ठेवतां जो कर्तव्यकर्म करीत रहातो तोच संन्यासी, तोच योगी समजावा. ज्यानें अधिकार्य किंवा कर्तव्यकर्म सोडून दिलीं आहेत तो कांहीं संन्यासी किंवा योगी नव्हे. ज्याला संन्यास ह्मणतात तोच योग समज; कारण संकल्प सोडल्यावांचून कोणीही योगी होऊं शकत

नाहीं. योगाला चढूं इच्छिणाऱ्या मुनीला कर्मच साधन सांगितलें आहे. तोच एकवार योगाला चढला म्हणजे सर्व कर्मापासून निवृत्ति हें मग साधन सांगितलें आहे. ज्यावेळीं इंद्रियविषयांच्या ठिकाणी व ते मिळविण्याला साधनीभूत कर्मांच्या ठिकाणी न गढतां मनुष्य सर्व संकल्प सोडून देतो तेव्हां योग त्याला साधला म्हणावयाचें. आपणच आपला उद्धार करावा. आपल्याला खाली अधोगतीला नेऊन पोहोचवूं नये. आपणच आपले हितकारी बंधू किंवा अहितकारी शत्रू होत असतो. ज्यानें स्वतःला स्वतःच्या ताब्यांत ठेविलें आहे तो स्वतःच स्वतःचा बंधु होतो; परंतु ज्यानें आपल्याला आपल्या ताब्यांत ठेविलें नाहीं तो आपण होऊन आपला शत्रू होतो. आत्मसंयमन करून ज्याचें अंतःकरण अगदीं शांत झालें आहे त्याला थंडी, उन्ह, सुख, दुःख, मान, अपमान या सर्व अवस्थांमध्ये परमात्म्याचा साक्षात्कार असतो. वेदांतशास्त्रानें मिळालेलें ज्ञान व साक्षात्कारानें उत्पन्न झालेलें अनुभवजन्य ज्ञान यांनींच समाधान पावून निर्विकार चित्त होऊन इंद्रियनिग्रही बनलेल्या पुरुषाला आत्मनिष्ठ समजावें. असा योगी ढेंकूळ, दगड, व सोनें सारखें लेखूं लागतो. जिह्वाळ्याचे, मित्र, शत्रू, तटस्थ, मध्यस्थ, नावडते, बंधू त्याचप्रमाणें भले लोक तसेंच दुष्ट या सर्वांच्या ठिकाणीं सारखी बुद्धि असणाराच श्रेष्ठ समजला आहे. योग्यानें मन व जड देह आपल्या स्वाधीन ठेवून फार गवाळ जवळ न बाळगतां एकांतामध्ये एकटें राहून नेहमीं आपलें मन ब्रह्मचित्तनाकडे एकाग्रतेनें लावावें. शुद्ध अशा प्रदेशीं फार उंच नाहीं, फार सखल नाहीं असें प्रथम दर्भासन त्यावर मृगाजिन व त्यावर मऊ वस्त्र असें आपलें स्थिर आसन तयार करून त्याठिकाणीं मन एकाग्र करून मन व इंद्रियांचे व्यापार बंद करून आसनावर बसून आत्मशुद्धीसाठीं ध्यान लावावें. आसनावर अचल होऊन शरीर, मान व डोकें न हालतां सरळ ठेवून दिशांकडे दृष्टि न देतां आपल्या नाकाच्या शेंड्यावर ती लावावी; अंतःकरण अगदीं शांत ठेवावें; मनमध्ये भीति बिलकूल ठेवूं नये; ब्रह्मचारी व्रत असावें; व मनोनिग्रहानें माझ्या ठिका-

णीं लक्ष ठेवून माझ्यांतच तल्लीन होऊन एकाग्र व्हावें. याप्रमाणें मनोनिग्रह करून सदा आत्मचित्तनामध्ये गढलेल्या योग्याला मजपाशीं असणारी मोक्षसुखरूप श्रेष्ठ शांति मिळते. फार खाणाराला तसेंच मुळींच कांहीं न खाणाराला त्याचप्रमाणें फार झोंपाळू किंवा फार जागणारा याला योग साधावयाचा नाहीं. ज्याचे आहारविहार वातावेताचे आहेत, सर्व कर्मांचे वेळीं ज्याचे व्यापार नियमित आहेत, तसेंच जो वेतानें झोंप घेऊन जागाही वेतानेंच असतो अशाला दुःख समूळ नाहींसें करणारा योग साधतो. ज्या वेळीं उत्तम तऱ्हेनें ताब्यांत ठेवलेलें मन आत्मस्वरूपामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य वासनांपासून अलग होतो तेव्हांच तो आत्मनिष्ठ झाला असें समजावें. ज्याप्रमाणें निवाऱ्यामध्ये असलेला दिवा हालत नाहीं. त्याप्रमाणें मनोनिग्रहानें एकाग्रता मिळविणाऱ्या योग्याचे योगाभ्यासानें स्थिर झालेलें मन विषयांपासून फिरतें व या स्थितींत स्वतःला आत्मस्वरूपाचा अनुभव मिळूं लागून आत्मस्वरूपामध्येच पुरुष संतुष्ट असतो. ज्या स्थितीमध्ये केवळ बुद्धीला घेण्यासारखें इंद्रियविषयापलीकडचें जें अतिश्रेष्ठ सुख तें हा अनुभवूं लागतो व ज्यामध्ये स्थिर होऊन तो सत्यज्ञानापासून ढळत नाहीं, जो लाभ एकदां साधला म्हणजे याहून दुसरा कोणताही लाभ मनुष्य अधिक समजत नाहीं, व ज्यामध्ये एकवार गढला म्हणजे मोठमोठ्या दुःखालाही तो डगत नाहीं व ज्याठिकाणीं दुःखप्राप्तीचा वियोग अशा याला योग या विपरीत लक्षणानें ओळखावें. मनाला कंटाळा येऊं न देतां हा योग दृढनिश्चयानें लावावा. संकल्पापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व वासना निःशेष बाजूला ठेवून सर्व इंद्रियांना चोहों बाजूंनीं मनानेंच आवरून निश्चयात्मक बुद्धीनें हळू हळू विषयापासून माघार घ्यावी, व मनाला आपल्या ठिकाणीं ठाम करून मनांत दुसरें कांहीं आणूं नये. हें चंचळ आणि अस्थिर मन जिकडे जिकडे भटकूं लागेल तिकडून तिकडून याला मार्गे ओढून नंतर त्याला आपल्या ताब्यांत आणून ठेवावें. कारण यानें रजोगुण दबला जाऊन मन अगदीं शांत होते; मग या ब्रह्मस्वरूपी निष्पाप यो-

ग्याकडे श्रेष्ठ असें ब्रह्मसुख धांव घेतें. ह्याप्रमाणें सदा आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं गढलेला निष्पाप योगी अनायासानें ब्रह्मसंबंधी श्रेष्ठ सुखाचा उपभोग घेतो. योगाभ्यासानें एकाग्र झालेला सर्वांच्या ठिकाणीं समदृष्टीनें पहाणारा सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं आपल्याला व आपल्या ठिकाणीं सर्व भूतमात्रांना पाहूं लागतो. जो सर्व ठिकाणीं मला व माझ्या ठिकाणीं सर्वांना पाहूं लागतो त्याला मी किंवा मला तो कधीं मुक्त नाही. सर्व एकच ब्रह्ममय आहे असा निश्चय होऊन सर्व भूतांचे ठिकाणीं असणाऱ्या मला जो भजतो तो योगी सर्व प्रकारें कर्म करित वावरत असला तरी माझ्या ठिकाणींच लीन असतो. आपल्याला सुख हवेंसें वाटतें, दुःखापासून त्रास होतो. यावरून आपल्याप्रमाणेंच सुखदुःखाच्या बाबतींत जो दुसऱ्यासंबंधानें विचार करतो तोच श्रेष्ठ योगी समजला पाहिजे. 'अर्जुन म्हणाला, 'ज्याची किल्ली समबुद्धि आहे असा जो हा योग तूं सांगितलास तो मनाच्या चंचळतेमुळे कायम होणें कठिण आहेसें मला वाटतें. कारण हे रुग्णा, मन फार चंचळ, इंद्रियांना वाटेले तिकडे नेणारें असून वाच्याप्रमाणेंच याला आवरतां येणें फार कठिण काम आहे असें मला वाटतें. ' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'हे महाबाहो, मन चंचळ असून आवरतां येणें कठिण आहे हें जें तूं म्हणतोस तें अगदीं खरें आहे; परंतु अभ्यासानें तसेंच वैराग्यानें त्याला आवरतां येतें. ज्यानें मन आवरलें नाही त्याला योग साधणें कठिण असा माझा समज आहे. परंतु त्याला आवरण्याची ज्याची खटपट चालली आहे त्याला तो उपायानें साधणें शक्य आहे.' अर्जुन म्हणाला, 'ब्रह्मवान् परंतु मनोनिग्रहाची खटपट न केल्यामुळे योगापासून वळलेला अशा मनुष्याला योगाची सिद्धि मिळत नाही तेव्हां तो कोणत्या गतीला जातो? विसकळलेल्या दगाप्रमाणें ब्रह्ममार्गाला लागला असतां वाटेंत गोंधळून वाट सुटलेला असा हा इहपर या दोहोंना मुकून नाश पावतो काय? हा जो मला संशय आला आहे तो तूंच दूर केला पाहिजेस. तुझ्यावांचून हा संशय दूर करणारा मला कोणी मिळणार नाही.' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'बा अर्जुना, त्या प्रयत्नाचा

येथें किंवा परलोकीं पूर्ण नाश कधींच होत नाही. कारण लाडक्या, कोणीही चांगलें काम करणारा दुर्गतीला कधीं जात नाही. योगापासून वळलेला मनुष्य पुण्यवानांना मिळणारे लोक मिळवून तेथें पुष्कळ दिवस राहून पुढें शुद्धशील अशा भाग्यवानांच्या घरीं जन्म घेतो, किंवा बुद्धिशाली अशा योग्यांच्याच कुळांत त्याला जन्म येतो. कारण ह्या लोकीं अशा प्रकारचा जन्म मिळणें फार दुर्लभ आहे आणि तेथें त्याला पूर्वजन्मीच्या बुद्धीची जोड मिळते आणि फिरून तो योगाची सिद्धि मिळविण्यासाठीं खटपट करूं लागतो. आणि त्याच पूर्वजन्मीच्या अभ्यासानें तो त्याकडे आपल्याआपण ओढला जातो. आणि योग केवळ जाणून घेण्याच्याच इच्छेनें तो वेदाच्या पलीकडे जाऊन सत्यब्रह्माकडे वळतो. आणि याप्रमाणें प्रयत्न चालू असतां पापशुद्धि होऊन अनेक जन्मांच्या थोडथोड्या प्रयत्नानें त्याला सिद्धि मिळते आणि तो श्रेष्ठ अशा गतीला जाऊन मिळतो. अशा प्रकारचा योगी तपस्व्यांहून श्रेष्ठ आहे; ज्ञान्यांहून श्रेष्ठ आहे; तसाच कर्मठांहून अधिक आहे. ह्याणून हे अर्जुना, तूं अशा प्रकारचा योगी हो. सर्व योग्यांमध्ये जो ब्रह्माला माझ्याकडे लक्ष ठेवून मला भजतो तोच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ योगी मी समजतो. '

(७) 'माझ्या ठिकाणीं मन ठेवून योगसाधन करून माझे सर्वस्वी अवलंबून केल्यानें तुला खात्रीनें माझे ज्ञान ज्या रीतीनें होईल तो प्रकार सांगतो ऐक. हें अनुभवासह संपूर्ण ज्ञान तुला मी अशेष सांगतो. हें जाणून घेतल्यावर जाणण्याचें म्हणून ह्या जगांत दुसरे कांहींच उरत नाही. हजारों लोकांमध्ये कोणी तरी एखादाच सिद्धीकरितां झटत असतो; व ह्या झटणाऱ्या सिद्धापैकीं सुद्धां मला पूर्णपणें ओळखणारा असा फारच विरळा. पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार अशा ह्या आठ निराळ्या प्रकारांनीं माझी मायाशक्ति प्रकटली आहे. ह्या आठ प्रकारानें मिळून बनलेली ही जड प्रकृति कनिष्ठ दर्जाची असून चैतन्यमय माझी दुसरी एक श्रेष्ठ प्रकृति आहे हेंही लक्षांत ठेव. तिच्यावरच हें सर्व जग अवलंबून आहे. सर्व भूतमात्र या दोन प्रकृती पासून

उत्पन्न झाले आहेत हे लक्षांत ठेव. सर्व जगाची उत्पत्ति व संहार करणारा मी आहे. माझ्या वांचून ह्या जगांत दुसरे कांहींच नाही. सुतांत गोंवलेल्या मण्यांप्रमाणे हे सर्व जग माझ्यामध्ये गोंवले आहे. पाण्यामध्ये रस म्हणून जे कांहीं आहे ते मीच आहे. चंद्रसूर्यांचे तेज मीच आहे. सर्व वेदांमधला अकार मीच आहे. त्याचप्रमाणे आकाशाचा जो शब्दगुण व लोकांमधले पौरुषेय मीच आहे. पृथ्वीमधला पुण्यकारक गंधगुण मीच आहे. अग्नीचे तेज मीच आहे. सर्व भूतमात्रांची जीवनशक्ति व तपस्यांमधले तप मीच आहे. सर्व भूतमात्रांचे पुरातन बीज मीच आहे. त्याचप्रमाणे बुद्धिमानांमध्ये असणारी बुद्धि व तेजस्वी लोकांमध्ये असणारे तेज मीच आहे. बलवानांमधील वासना व प्रीति यांनी शून्य असे सत्व व बल मीच आहे. त्याप्रमाणे भूतमात्रांमधील धर्माला सोडून नसणारी वासना मीच आहे. जे जे झणून कांहीं सात्विक, राजस तसेच तामस भाव आहेत ते सर्व माझ्यापासूनच उत्पन्न झाले आहेत. परंतु अग्नीपासून धूर उत्पन्न होतो खरा, पण त्या धुरामध्ये जसा अग्नि नसतो तसा मी मात्र त्यामध्ये नसतो. ते मात्र माझ्यामध्ये असतात. अर्थात् ते माझ्यापासून उत्पन्न होतात हे तू लक्षांत ठेव. या त्रिगुणात्मक पदार्थांनी सर्व जगावर भुरळ पडल्यामुळे हे याहून पलीकडचा श्रेष्ठ व अव्यय अशा मला ओळखित नाहीत. कारण ही माझी त्रिगुणात्मक दैवी माया दुर्लभ आहे. मला जे शरण येतात तेच हिला तरून जातात. पापकर्मांमध्ये गढलेले मूर्ख नराधम मायेने त्यांची बुद्धि गेल्यामुळे आसुरी वृत्ति धारण करून मला शरण येत नाहीत. दुःखपीडित, माझे तत्त्व जाणून घेऊं इच्छिणारे, पैसा पाहिजे असलेले व ज्ञानी असे चार प्रकारचे धन्य लोक मला भजतात. ह्यांपैकी सदा एकाग्रतेने माझ्याच ठिकाणी भक्ति ठेवून असणारा ज्ञानी सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. कारण त्याला माझीच फार आवड असते आणि म्हणून मलाही तोच आवडतो. हे सर्वच भक्त थोर आहेत. पण ज्ञान्याला मी आपला आत्माच समजतो. कारण परब्रह्मरूपी जो मी त्या अत्युत्तम गतीला मिळण्याला एकाग्रतेने त्याची खटपट चाललेली असते. पुष्कळ

जन्मांच्या शेवटी सर्व वासुदेवमय आहे असे ओळखून तो मला येऊन मिळतो. अशा प्रकारचा महात्मा फारच दुर्मिळ. निरनिराळ्या वासनांनी बुद्धि गेल्याने आपापल्या प्रारब्ध स्वभावांनी जखडून जाऊन निरनिराळे नियम धरून लोक निरनिगळ्या देवतांकडे धांव घेतात. जो जो सकाम भक्त ज्या ज्या देवतेच्या स्वरूपाची श्रद्धेने पूजा करण्याचे मानांत आणतो त्याची त्याची त्या देवतेच्या ठिकाणी ती ती दृढश्रद्धा सर्वांतयामी मीच उत्पन्न करितो. आणि तो त्या श्रद्धेने युक्त होऊन त्या देवतेचे आराधन करीत असतो. आणि नंतर त्या त्याच्या इच्छा पूर्ण होतात. कारण माझ्याकडूनच त्या वासनांची तशी व्यवस्था लागत असते. परंतु त्या मंदबुद्धि लोकांचे ते फळ मात्र नश्वर असते. देवतांचे आराधन करणारे त्या त्या देवतांकडे त्या त्या कर्मांचे नश्वर फळ भोगण्याला जातात. व निष्काम माझी आराधना करणारे त्यांच्या निष्काम कर्मांचे शाश्वत फळ भोगण्याला मजकडे येतात. मी अगोचर आहे तरी मूढ लोक माझे अविनाशी अत्युत्कृष्ट श्रेष्ठ स्वरूप न ओळखता मला सस्वरूप समजतात. योगमायेचे माझ्यावर झांकण पडले असल्यामुळे मी सर्वांना स्पष्ट दिसत नाही. म्हणून हे मूर्ख संसारी लोक मला जन्म व मरण नाही हे जाणत नाहीत. भूत, वर्तमान व भविष्य अशा सर्व काळच्या यच्चावत् भूतमात्रांना मी ओळखतो पण मला मात्र कोणी ओळखत नाही. इच्छा व द्वेष यांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या सुखदुःखजन्य मोहाने सर्व भूतमात्र जन्मकाळीं अज्ञानाच्या तावडीत जातात. परंतु ज्या पुण्यकर्म करणाऱ्या लोकांचे पाप नाहीसे झाले आहे ते ह्या सुखदुःखासंबंधी मोहाच्या कचाट्यातून सुटून निश्चयात्मक व्रत पाळून मला भजतात. माझा आश्रय करून जे जरामरणांतून सुटण्यासाठी यत्न करतात त्यांना ब्रह्मज्ञान, अध्यात्मज्ञान, तसेच कर्मज्ञान पूर्ण झाले म्हणावयाचे. साकार, चिन्मय व साक्षिभूत (अधिभूत, अधिदैव व अधियज्ञ) असा मी आहे हे जे जाणतात त्या समाधिष्ट पुरुषांना अंतकाळींही माझी ओळख राहते. १

(८) अर्जुन म्हणाला, ब्रह्म ते काय, अध्यात्म

काय, कर्म कशाला म्हणावयाचें, अधिभूत म्हणजे काय, अधिदैवाचें काय लक्षण, ह्या देहामध्ये अधियज्ञ कोण व तो कसा असतो, तसेंच आत्मनिग्रही लोकांना अंतकाळीं तूं कसा ओळखूं येतोस, हें मला सांग. ' श्रीकृष्ण म्हणाला, ' ज्याला कधी नाश नाही तें सर्वश्रेष्ठ ब्रम्ह. पदार्थांना अस्तित्व देऊन नियमन करणारें जीव नामक तत्त्वच अध्यात्म होय. भूतमात्रांचे अस्तित्व कायम राहून त्यांचे व्यवहार चालण्यासाठीं स्वार्थ त्यागानें त्यांच्या कल्याणाठीं जे यज्ञयागादिक घडतात तीं कर्में होत. सर्व नाशवंत वस्तुजात अधिभूत होय. चिच्छक्ति हेंच अधिदैवत. मनुजश्रेष्ठा अर्जुना, ह्या देहामध्ये असणारा जो मी तोच अधियज्ञ. मरणकाळीं याप्रमाणें माझी आठवण ठेवून जो देह ठेवतो तो माझ्या सारूप्याला जाऊन मिळतो यांत विलकुल संशय नाही. अथवा जें जें देवतास्वरूप मनांत ठेवून मनुष्य शेवटीं देह ठेवतो तेंच ध्यान नेहमीं त्याच्या डोळ्यांपुढें असल्यानें त्या त्या स्वरूपाला तो जाऊन मिळतो. कारण ज्या विषयावर अगर देवतेवर दृढ भक्ति जडली असते त्याचाच रात्रंदिवस निदिध्यास राहिल्यानें मरणकाळीं त्याचीच आठवण राहून देहत्यागानंतर तसें फळ मिळतें. म्हणून सदां सर्वकाळ माझी आठवण ठेवून युद्ध कर. याप्रमाणें मन व बुद्धि माझ्याकडे लागलीं म्हणजे तूं खात्रीनें माझ्या सारूप्याला मिळशील. मन दुसरीकडे कोठें न जाऊं देतां अभ्यासयोगानें एकाग्र करून सदैव ध्यान करीत राहिल्यानें मनुष्य दिव्य अशा श्रेष्ठ पुरुषाला जाऊन मिळतो. मरणकाळीं भक्तियुक्त होऊन निश्चळ मनानें तसेंच योगाच्या सामर्थ्यानें दोन्ही भिंवयांमध्ये प्राणवायु बरोबर रीतीनें ठेवून सर्वज्ञ, चिरंतन, सर्व जगताचा नियंता, सूक्ष्माहून सूक्ष्म, सर्वांचा उत्पादक, अचित्यरूप, सूर्यासारखा तेजस्वी व अंधाराच्या पलीकडचा अशा परमात्म्याचें जो ध्यान ठेवतो तो त्या श्रेष्ठ दिव्य पुरुषाला जाऊन मिळतो. वेदज्ञ ज्याला अविनाशी म्हणतात, निरिच्छ झालेले यती ज्यामध्ये शिरतात, व ज्याची इच्छा बाळगून लोक ब्रह्मचर्य पाळतात, तें पद मी तुला थोडक्यांत सांगतां.

बाह्य विषयाचें ज्ञान करून देणारीं सर्व इंद्रियें

आवरून मनाला हृदयामध्येच कोंडून ठेवून आपलें प्राण डोक्यामध्ये ठेवून योगसमाधि लावून बसलेला जो मनुष्य अं या एकाक्षरी ब्रह्माचा विचार करीत माझी आठवण ठेवून देह ठेवतो त्याला उत्तम गति मिळते. एकाग्रतेनें जो अष्टौप्रहर माझे स्मरण ठेवतो त्या नेहमीं समाधिस्थ असणाऱ्या योग्याला माझी प्राप्ति सहज होते. उत्तम सिद्धि मिळवून ते माहात्मे एकवार मला येऊन मिळाले ह्मणजे फिळून अनित्य व दुःखमूल जो जन्म त्याच्या फेऱ्यामध्ये ते पडत नाहीत. ब्रह्मलोकापर्यंत सर्व लोक फिळून फिळून जन्ममरणाच्या फेऱ्यामध्ये पाडणारे आहेत. परंतु एकदां मजकडे आल्यावर मात्र पुनर्जन्माचें नांव उरत नाही. कारण दिवस व रात्र हा भेद कळणाऱ्या त्या अतींद्रिय झालेल्या मन्वादिकांचीं चार युगे हजार वेळ झालीं असतां ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. तसेंच फिळून चार युगे हजार वेळ गेलीं ह्मणजे त्याची एक रात्र होते. असें त्यासंबंधी कालमान समजलें आहे. त्याचा दिवस सुरू झाला असतां सर्व व्यक्त चराचर अव्यक्त प्रकृतीपाहून उत्पन्न होतात व त्याची रात्र पडूं लागली ह्मणजे ते सर्व त्याच अव्यक्त नांवाच्या प्रकृतीमध्ये गडप होतात. तोच हा सर्व चराचरसमूह रात्र पडूं लागली असतां फिळून फिळून कर्माच्या आधीन होऊन निरुपायानें त्यामध्ये गडप होतो व दिवस सुरू झाला असतां फिळून उत्पन्न होतो. परंतु या अव्यक्त प्रकृतीहून निराळी दुसरी जी एक सनातन अव्यक्त वस्तु (परब्रह्म) आहे तिचा सर्व भूतमात्रांचा नाश झाला असतांही नाश होत नाही. ह्या अव्यक्तालाच अविनाशी म्हणतात. त्यालाच श्रेष्ठ गति ह्मणतात. ज्या पदाला गेलें असतां प्राणी फिळून या संसाराच्या फेऱ्यांत पडत नाहीत तेंच माझे श्रेष्ठ स्थान होय. ज्याच्या पोटांत सर्व चराचर भूतमात्रा आहेत व ज्यानें हें सर्व विश्व भरलें आहे (ज्यानें हें सर्व जाळें पसरलें आहे) तो अक्षरसंज्ञक श्रेष्ठ पुरुष एकनिष्ठ भक्तीनेंच मिळणें शक्य आहे. कर्ममार्गानें जाणारे योगी ज्या काळीं देह ठेवून गेल्यानें संसाराच्या फेऱ्यांतून सुटतात किंवा त्यामध्ये पडतात तो काळ आतां सांगतो. अग्नि, प्रकाश, दिवस, शुद्धपक्ष, उत्तरायणाचे सहा महिने ह्या वेळीं देह ठेवून जा-

णारे ब्रह्मवेत्ते क्रमानें चित्तशुद्धि होऊन ब्रह्मपदाला मिळतात. धूर, रात्र, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनामध्ये लहा महिने ह्यावेळीं देह ठेवून हा योगी चंद्रलोकाला जाऊन मग फिरून जन्माला येतो. ह्या जगाच्या कायमच्या शुद्ध व कृष्ण गती समजण्यांत आल्या आहेत. एकीच्या योगानें संसाराचा फेरा चुकतो व दुसरीच्यानें फिरून फिरून तो फेरा पडतो. याप्रमाणें एक मोक्षाला व दुसरा संसाराला कारण असे हे दोन मार्ग आहेत हें लक्षांत ठेवून कर्ममार्गानें जाणारा योगी भांबावत नाही. म्हणून सर्वकाळ योगामध्ये गढलें रहावें. हें तत्त्व जाणल्यानें वेदाध्ययनामध्ये, यज्ञ करण्यामध्ये, तप करण्यामध्ये, तसेंच दान करण्यामध्ये जें पुण्यफल सांगितलें आहे तें सर्व मार्गें साहून योगी आय असें जें श्रेष्ठपद त्याला जातो.

(१) ' हें पुढील अगदीं गूढ व सानुभव असें ज्ञान निर्मत्सर अशा तुला सांगतों. हें तुझ्या मनांत उतरलें म्हणजे तूं संसारपाशांतून सुटशील. सर्व विद्यांचा मुकुटमणी, सर्व गूढांमध्ये गूढ, प्रत्यक्ष अनुभवास येणारें, धर्माला धरून असणारें, करण्याला सुकर असून शाश्वत फल देणारें असें हें पवित्र व उत्तम ज्ञान आहे. हे शत्रूला ताप देणाऱ्या अर्जुना, ह्या धर्मावर श्रद्धा न ठेवणारे पुरुष माझ्यापर्यंत मजल न येतां जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत वारंवार पडतात. माझ्या अव्यक्त मूर्तीनें हें सर्व जग भरलें आहे. व्यावहारिक दृष्ट्या जगताचा आभास ब्रह्मावर होतो. या न्यायानें आकाशामध्ये असणाऱ्या भांड्यांप्रमाणें सर्व भूतमात्र माझ्या ठिकाणीं आहेत. पण ज्याप्रमाणें भांडीं फुटलीं तरी आकाशाचा त्यांशीं संबंध नसून तें नाहीसें होत नाही, त्याप्रमाणें मी त्यांपासून वेगळा आहे; पण पारमार्थिक दृष्टीनें दोरीमध्ये जसा सर्प नसतो तसें भूतमात्रही माझ्या ठिकाणीं नाहीतच म्हटलें पाहिजे. माझे ईश्वरी योगसामर्थ्य कसें आहे पहा. मी निःसंग असून भूतमात्रांचा आश्रय आहे, पण त्यांमध्ये मात्र मी नाही. तसाच माझा आत्मा भूतमात्रांचें अस्तित्व ठेवणारा आहे, पण सच्चिदानंद स्वरूपी मी त्यांमध्ये नाही. ज्याप्रमाणें सदैव निर्मर्याद आकाशामध्ये वायु सर्वत्र पसरला असतो, पण आकाश त्यापासून अलग असतो, त्याप्रमाणें सर्व भूतमात्र माझ्या ठिकाणीं आहेत

हें लक्षांत ठेव. कल्पाच्या अखेरीस सर्व भूतमात्र माझ्या प्रकृतीमध्ये गडप होतात व कल्पारंभाला फिरून मी त्यांना उत्पन्न करितों. संकल्प निर्मित माझ्या प्रकृतीकरवीं प्रकृतीच्या अगदीं तावडींत गेल्यानें पारधीन अशा अग्निल भूतमात्रांना सत्तामात्रें करून मी फिरून फिरून उत्पन्न करित असतो. पण उदासीनासारखा राहून त्या कर्मामध्ये मी आसक्ति न ठेवल्यानें तीं कर्म मला बाधक होत नाहीत. माझ्या सत्तेखालीं ही प्रकृति चराचर विश्व उत्पन्न करते; आणि ह्याच कारणानें हें जग संसारचक्रामध्ये फिरत राहिलें आहे. सर्व भूतमात्रांवर स्वामित्व करणारें माझे श्रेष्ठ स्वरूप न ओळखतां मनुष्यदेह धारण केल्याबद्दल मला मूर्खलोक तुच्छ समजतात. ज्याचें ज्ञान फुकट आहे असे हे नष्टबुद्धीचे लोक वायफळ आशा धरून वायफळ कर्म करित राहून मोह पाडणारा राक्षसी व असुरी स्वभाव धरतात. परंतु जे महात्मे असतात ते दैवी स्वभाव धरून एकाग्र मनानें सर्व भूतमात्रांचा मूळ उत्पादक व अविनाशी असा मी आहे हें ओळखून मला भजतात. नेहमीं माझे कीर्तन करित राहून निश्चयानें झडून व भक्तीनें नमस्कार करून नेहमीं आत्मनिष्ठ राहून माझी उपासना करितात. कोणी अभेदबुद्धीनें, कोणी अनेक प्रकारानें मी विश्वव्यापी असल्यामुळे भेदबुद्धीनें माझे ज्ञानयज्ञाच्या योगानें यजन करतात. श्रौतयज्ञ मी, स्मार्तयज्ञ मी, स्वधाखूपी पितरांना दिलेलें अन्न मी, मनुष्यांचें औषधरूपी अन्न मीच, देवतांना व पितरांना हवी देतांना म्हटला जाणारा मंत्र मीच, हवि देण्याचें तूप मीच, अग्नि मीच व आहुति मीच. ह्या जगाचा बाप, आई, पालक, आज्ञा सर्व मीच आहे. जाणून घेण्यासारखा पवित्र प्रणव ॐकार मीच आहे. तसेंच ऋक्, साम व यजु हे वेद मीच आहे. त्याचप्रमाणें ह्याची गति, भरण करणारा, स्वामी, साक्षी, आधार, आस्रा, सुहृद्, उत्पत्तिस्थान, लयस्थान, वसतिस्थान, भांडार, व कधीं नाहीसें न होणारें बीज मीच आहे. आदित्यादि रूपांनें मीच ऊन्ह पाडतो, व पर्जन्य वर ओडून घेतों व खालीं सोडतो. देवांचें अमृतत्व तसेंच मनुष्यांचें मर्त्यत्व मीच आहे. प्रसंगीं विद्यमान व प्रसंगीं अविद्यमान अशा कार्यकारणमालिकेचें नित्य व अखंड

कारण मीच आहे. जे तीन वेद पढलेले सोमपानाने पाप धुवून काढून यज्ञ करून स्वर्ग मागतात, त्यांना पवित्र असा इंद्र लोक मिळून स्वर्गामध्ये देवांना मिळणाऱ्या उत्तम भोगाचा ते उपभोग घेतात; व विशाळ अशा त्या स्वर्ग लोकाचा उपभोग घेऊन संचित पुण्य नाहीसे झाले ह्मणजे फिळून मृत्युलोकाला येतात. याप्रमाणे सकाम बुद्धीने तिन्ही वेदांतील विधींना अनुसरणारे जन्ममरणाच्या चक्रांत सांपडतात. एक निष्ठेने माझे ध्यान ठेवून जे माझी उपासना करतात त्या नेहमी माझे ठिकाणी गढलेल्या लोकांचे योगक्षेम मी वहात असतो. जे मजवांचून इतर देवांचे भक्त त्या त्या देवांचे श्रद्धापूर्वक यजन करतात ते देखील सरळ रस्ता सोडून माझीच आराधना करित असतात. कारण सर्व यज्ञांचा उपभोग घेणारा व स्वामी मीच आहे. परंतु ते मला ओळखावे तसे ओळखत नाहीत म्हणून पतन पावतात. देवतांची नियमादिकांनी भक्ति करणारे देवलोकाला जातात, पितरांची भक्ति करणारे पितृलोकाला जातात, भूतांची आराधना करणारे भूतत्वालाला जातात व माझी आराधना करणारे मजकडे येतात. निर्मळ पत्र, पुष्प, फल, पाणी यांपैकी जे काही मला जो भक्तीने व निर्मळ अंतःकरणाने देतो ते भक्तिपूर्वक दिलेले मी आनंदाने घेतो. जे तू करशील, जे तू खाशील पिशील, जे तू हवन करशील, जे देशील, जे तप करशील, ते सर्व अर्जुना, मला अर्पण करून टाक, म्हणजे बरे वाईट फळ देणारे जे कर्मपाश त्यामधून तू सुटशील. याप्रमाणे वासना व अभिमान टाकून मला अर्पण म्हणून तू कर्म करित राहिलास तर जीवन्मुक्त होऊन तू मला येऊन मिळशील. मी सर्वांच्या ठिकाणी सारखा आहे. मला कोणी द्वेष्य किंवा प्रिय नाही. तरी पण जे मला भक्तिपूर्वक भजतात ते माझ्या ठिकाणी व मी त्यांच्या ठिकाणी एकस्वरूपाने असतो. जो एकनिष्ठेने मला भजतो तो अतिदुस्चारी असला तरी तो साधुच समजला पाहिजे. कारण तो सरळ वाटेला लागला असतो. कारण अर्जुना, माझा आज्ञा केल्याने स्त्रिया, वैश्य, शुद्र अशा प्रकारचे जे कोणी पापयोनीमध्ये जन्मले असतील

ते सुद्धा श्रेष्ठ गतीला जातात. मग जे शुद्ध योनीमध्ये जन्मलेले ब्राह्मण तसेच राजर्षी असतील त्यांची गोष्ट कशाला, म्हणून हा अशाश्वत व कष्टमय मृत्यु लोकामध्ये तू आला असल्याने मला भजे. माझ्याकडे लक्ष ठेवून माझी भक्ति ठेव. माझी यजनादिकांनी आराधना कर व मला शरण ये. मजकडे लक्ष लावून याप्रमाणे माझे ठिकाणी लीन झाल्याने शेवटी माझ्याकडेसच खात्रीने येशील.

(१०) श्रीकृष्ण भगवान् पुढे बोलला, ' हे महाबाहो अर्जुना, फिळून माझे कल्याणप्रद भाषण ऐक. तुला माझे बोलणे पटून त्याने तुला संतोष होतो ह्मणून मी तुला तुझे हित व्हावे ह्मणून ते सांगत आहे. ' माझ्या उत्पत्तीचे गूढ देवांना तसेच महर्षींना सुद्धा समजले नाही. देवांचे तसेच ऋषींचे मूळ कारण सर्व प्रकारे मीच आहे. मला जन्म नष्टून सर्वांचे मूळ कारण व सर्वांवर सत्ता चालविणारा असा मी आहे हे जो जाणतो तोच मर्त्य भ्रम दूर होऊन सर्व पापांपासून मुक्त होतो. बुद्धि, ज्ञान, निर्मोहता, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भीति, निर्भयता, अहिंसा, सारत्वेपणा, संतोष, तप, दान, यश, अपयश या भूतमात्रांच्या जीवाच्या निरनिराळ्या अवस्था माझ्यापासूनच उत्पन्न होतात. भृग्वादि सात ऋषि व चार सावर्ण मनु माझे अंशभूत माझ्या मनापासून अयोनिज असे उत्पन्न झाले असून त्यांच्यापासून ही सर्व प्रजा उत्पन्न झाली आहे. ज्याला हा विस्तार व ही घटना बरोबर कळली, त्याचीच खात्रीने स्थिर अशी समदृष्टि असणारी समाधि लागते. मी सर्वांचा उत्पादक आहे. माझ्यापासून सर्व उत्पन्न झाले आहे असे समजून शहाणे लोक भक्तिपूर्वक मला भजतात. माझ्याकडे लक्ष लावून माझ्यावर जीव लावून असणारे एकमेकांना ज्ञानोपदेश करित व माझे नाम संकीर्तन करित संतोषामध्ये मजेंत असतात. त्या नेहमी एकनिष्ठ राहून प्रेमपूर्वक भजणाऱ्या माझ्या भक्तांना मी अशी बुद्धि देतो की, त्यांच्या योगाने ते मजकडे येतात. अशावरच दया करण्यासाठी मी आपल्या खऱ्या स्वरूपाने देदीप्यमान अशा ज्ञानरूपी दिव्याने त्यांचा अज्ञानापासून उत्पन्न होणारा अंध-

कार नाहीसा करतो. 'यावर अर्जुन म्हणाला, 'पवित्र व उत्तम असें श्रेष्ठ ब्रह्म व श्रेष्ठ तेज तूंच आहेस. शाश्वत असा दिव्य पुरुष, सर्व देवांमध्ये पहिला, जन्मरहित असा स्वामी तूंच आहेस असें सर्व ऋषी, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास हे सर्व म्हणतात व तू स्वतःही असेंच म्हणतोस. हे सर्व मी खरे समजतो. कारण हे भगवान्, तुझे स्वरूप देवांना किंवा दानवांना कोणालाच उमगलें नाही. हे पुरुषश्रेष्ठा, हे भूतभावना, हे भूतेशा, हे देवदेवा, हे जगत्पते, तूंच आपण आपल्याला ओळखतो आहेस. म्हणून ज्या आपल्या विभूतींनीं तू हे सर्व लोक भरून राहिला आहेस त्या तुझ्या विभूती समग्र रूपा करून मला सांग. हे योगिन्, नेहमीं तुझे ध्यान ठेवून मीं तुला कसें ओळखावे व कोणकोणत्या स्वरूपामध्ये तुझे ध्यान करावे ? तुझे षड्गुणैश्वर्यत्व व विभूती फिरून विस्तारानें मला सांग. हें अमृत पिऊन मला समाधानी होत नाही.' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'हे कुरुश्रेष्ठा, ठीक आहे. मी तुला आपल्या ठळक ठळक दिव्य विभूती सांगतो. कारण माझा एकंदर विस्तार अनंत आहे. हे जितेंद्रिय अर्जुना, सर्व भूतमात्रांच्या हृदयांमध्ये राहिलेला आत्मा मी आहे. त्याचप्रमाणें त्यांचा उत्पादक, संरक्षक, व अंतक मीच आहे. उदाहरणार्थ; बाराआदित्यामधला मी विष्णु आहे; सर्व प्रकाशमान वस्तूंपैकीं मी सूर्य आहे; सर्व वायूंमधला मी मरीचि आहे; नक्षत्रांमधला मी चंद्र आहे; वेदांमधला मी सामवेद आहे; देवांमधला इंद्र आहे; इंद्रियामधलें मन आहे; भूतमात्रांमधली मी चेतनाशक्ति आहे; रुद्रांमधला शंकर आहे; यक्ष व राक्षसांमधला कुबेर आहे; अष्टवसूंमधला अग्नि आहे; पर्वतांमधला मेरु आहे; राजपुरोहितांमधला मुख्य बृहस्पति मी आहे; सेनापतींमधला कार्तिकस्वामी मी आहे; जलाशयांमधला समुद्र मी आहे; महर्षींपैकीं मी भृगु आहे; शब्दसमुच्चयामध्ये एकाक्षरीं अकारवर्ण मी आहे; सर्व यज्ञांमधील जपयज्ञ मी आहे; सर्व स्थावरांमध्ये हिमाचल मी आहे; सर्व वृक्षांमधला पिंपळ मी आहे; देवर्षींमधला नारद मी आहे; गंधर्वांमधला चित्ररथ मी आहे; सिद्धांमधला कपिल मुनि मी आहे; षोडशांमध्ये अमृत

मथनाच्या वेळीं निघालेला उच्चैःश्रवा, हत्तीमध्ये ऐरावत व मनुष्यांमध्ये राजा मीच आहे हें लक्षांत ठेव. तसाच आयुधांमध्ये वज्र, दुभत्या गाईमध्ये कामधेनु मीच आहे; उत्पत्तिकर्ता मदन मीच आहे; सर्पामधला वासुकि मीच आहे; नागांमधला अनंत नाग मी आहे; जलचरांमधला वरुण मी आहे; पितरांमधला अर्यमा मी आहे; सर्व शासकांमधला यम मी आहे; दैत्यांमधला प्रल्हाद मी आहे; गणना करणाऱ्यांपैकीं काल मी आहे; श्वापदांमधला सिंह मी आहे; पक्ष्यांमधला गरुड मी आहे. शुद्ध करणारांमध्ये वारा मी आहे; शस्त्रधान्यांमध्ये श्रीराम मी आहे; मत्स्यादि जलचरांमध्ये मगर मी आहे; वाहणाऱ्यामध्ये गंगा मी आहे; सृष्टवस्तूंचा आदि, मध्य व अंत मीच आहे; सर्वविद्यांपैकीं परमात्मविद्या मी आहे; वादविवादांमधील सत्यनिर्णयात्मक वाद मी आहे; अक्षरांपैकीं अकार मी आहे; समासांमधला द्वंद्व समास मी आहे; कधीं क्षय नसणारा काल मी आहे; सर्वत्र मुख व दृष्टि असणारा कर्मफल देणारा मीच आहे; सर्वनाशक मृत्यु मीच आहे; पुढें होणाऱ्यांचा उत्पादक मी आहे; स्त्रियांची कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मरणशक्ति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा हीं सारीं मीच आहे; स्तोत्रांमधलें बृहत्सामस्तोत्र, छंदांमधील गायत्री मीच आहे; मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे; ऋतूंमधील वसंत ऋतु मी आहे; फांसे वगैरे खेळून घूतानें दुसऱ्याचा छळ करणाऱ्या घूतक्रिया मीच आहे; तेजस्वी लोकांचें तेज मी आहे; विजयी लोकांचा जय मी आहे; हातपाय हालविणारांचा व्यवसाय मीच आहे; सत्वशील पुरुषांमधलें सत्व मीच आहे; सर्व भूतमात्रांचें जें कांहीं बीज आहे तें मीच आहे; सर्व चराचरांमध्ये अशी एकही वस्तु नाही कीं जी माझ्याशिवाय आहे. माझ्या दिव्य विभूतींचा अंत नाही. परंतु हा माझ्या विभूतीचा विस्तार मी तुला ठळक रीतीनें सांगितला. जी जी म्हणून जगामध्ये विभूतीनें शोभिवत, व गुणविशेषानें खुलून दिसणारी वस्तु आहे, ती ती माझ्या अंशापासूनच उत्पन्न झाली आहे असें तूं समज. किंवा अर्जुना हा सर्व पाह्याळ कळून घेऊन तरी तुला काय करावयाचें आहे ? हें सगळें विश्व मी आपल्या एका अंशानें आवरून राहिलों आहे.

(११) अर्जुन म्हणाला, 'माझ्यावर रूपा करण्यासाठी आत्मस्वरूप विवेचनात्मक जी ही अत्युत्कृष्ट गुह्य गोष्ट तू मला सांगितलीस तिच्या योगाने माझा मोह दूर झाला आहे. कारण, हे कमलनयना भूतमात्रांची उत्पत्ति व लय त्याच प्रमाणे तुझा शाश्वत महिमा मी. तुझ्या तोंडून विस्ताराने ऐकला आहे. हे परमेश्वरा, तू आपले ज्या प्रकारचे वर्णन दिलेस तशा प्रकारचे हें तुझे सर्वसत्ताक स्वरूप मला पहिलेसे वाटते. हे पुरुषोत्तमा, अद्यासिद्धिसंपन्न असे तें तुझे स्वरूप मला पाहतां येणें शक्य असेल तर तें अविनाशी स्वरूप मला दाखीव.' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'अर्जुना, तर मग आतां माझी शेंकडों तशीच हजारों नानाप्रकारची, नानारंगाची व नानाआकारांची अलौकिक स्वरूपे पहा. अनेक आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु त्याचप्रमाणे आजपर्यंत न पाहिलेलीं अशीं आश्चर्ये पहा. ह्या माझ्या देहामध्ये आज सर्व स्थावरजंगम तसेंच दुसरे जे काहीं पाहण्याचे तुझ्या मनामध्ये असेल तें सर्व एकवटलेलें पहा. परंतु ह्या तुझ्या मूळच्या चर्मचक्षूने तुला हें दिसणार नाही. म्हणून अलौकिक ज्ञानचक्षु मी तुला देतो. त्यानें माझे अवदित घटनासामर्थ्य पाहून घे.' असें बोलून नंतर अलौकिक सामर्थ्यावान् प्रभु श्रीकृष्णाने आपले अनेक तोंडे व डोळे असलेले, अनेक उच्चम आभरणांनीं विभूषित, अनेक अलौकिक आयुधे हातांमध्ये घेतलेले, अत्युत्कृष्ट माळा व वस्त्र धारण केलेले, सुवासिक गंध व उदी लावलेले, चोहोबाजूला तोंडे असलेले, सर्वस्वी थक्क करून सोडणारे, मर्यादाहीन, विलक्षण दिसणारे, अत्युत्कृष्ट ईश्वरी स्वरूप अर्जुनाला दाखविले. जर आकाशामध्ये हजार सूर्यांचा प्रकाश एकदम पडला असता तर ती प्रभा त्या महात्म्याच्या प्रभेच्या बरोबरीला लागली असती. तेव्हा त्या ठिकाणी त्या देवेश भगवानाच्या शरीरामध्ये सर्व जग अनेक प्रकारे भिन्न भिन्न असें एकवटलेले अर्जुनाने पाहिले. तेव्हां विस्मयचकित होऊन अर्जुनाच्या अंगावर हर्षरोमांच उभे राहिले. त्या भगवानापुढे मस्तक लववून हात जोडून तो म्हणाला, 'हे देवा, तुझ्या शरीरामध्ये सर्व देव तसेच अनेक प्रकारचे नानाजा-

तीचे स्थावरजंगम पदार्थ, सर्वांचा स्वामी कमलासन ब्रह्मदेव, सर्व ऋषि व अलौकिक नाग मला दिसत आहेत. ज्यांना अनेक हात, पोटे, नोंडे व डोळे आहेत अशीं तुझीं लाखों रूपें मला जिकडे तिकडे दिसत आहेत. हे विश्वरूप विश्वेश्वरा, तुझा शेवट, तुझे मध्य किंवा तुझे मूळ काहींच मला दिसत नाही. किरीट घालून गदा व चक्र हातांमध्ये घेतलेला तू चोहोकडे तेज फांकलेला तेजाचा गोळाच मला दिसत आहेस. अवर्ण्य अशा चोहोबाजूनीं पेट घेतलेल्या अग्नि व सूर्य यांसारख्या तुझ्या ह्या रूपावर माझे डोळे ठरत नाहीत, ओळख पटवून घेण्याला लायक असा तू अविनाशी परब्रह्म आहेस. ह्या विश्वाचा मुख्य आधार तू आहेस. तुला न्हास म्हणून ठाऊक नाही. कधीही त्यांत फरक न होणारा जो कायमचा धर्म तो राखणारा तू आहेस. तू पुराणपुरुष आहेस असें मला वाटते. ज्याला मूळ, मध्य किंवा शेवट नाही, ज्याला हजारों हात आहेत, चंद्र आणि सूर्य हेच ज्याचे डोळे आहेत व पेट घेतलेला अग्नि हा ज्याचे तोंड आहे असा अपार वीर्यशाली तू ह्या विश्वाला भाजून काढीत आहेस असें मला दिसत आहे. कारण हें सर्व अंतरिक्ष तशाच सर्व दिशा तू एकव्यानें भरून सोडल्या आहेस. हे महात्मन्, हें तुझे अलौकिक विक्राळ स्वरूप पाहून तिन्ही लोक घाबरले आहेत. कारण ही देवमंडळी तुझ्यामध्ये पटापट शिरत आहे; कोणी घाबरून जाऊन हात जोडून तुझी प्रार्थना करीत आहेत; त्याचप्रमाणे हे ऋषी व सिद्ध स्वागतपूर्वक बहुविध तुझी स्तुति करीत आहेत. हे अकरा रुद्र, बारा आदित्य आठ वसू, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, श्राद्धामध्ये दिलेले ऊन्हून अन्न सेवन करणारे पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर व सिद्धगण, हे सर्व विस्मयचकित होऊन तुझ्याकडे पाहत आहेत. हे सर्व शक्तिमान श्रीकृष्णा, शेंकडों तोंडे डोळे, हात, पाय, मांड्या, पाय, पोटे असून पुष्कळ दाढा असल्यामुळे विक्राळ दिसणारे तुझे हें आचाट विश्वरूप पाहून सर्व लोक तसेंच मी घाबरून गेलो आहो. कारण तोंड पसरून आपले लाल डोळे वटारून अकाशाला जाऊन भिडलेल्या अशा अनेक वर्णधारी देदीप्यमान तुला पाहून माझे

अंतःकरण घावरून गेलं आहे. माझा धीर सुटला आहे व मला चैन पडत नाहीसं झालं आहे. मोठमोठ्या दाढांमुळे विक्राळ दिसणारी प्रलयकाळच्या अभीसारखीं हीं तुझीं तोंडें पाहिल्यावरोबर मला दिशाभूल पडली आहे. जिवाला सुख वाटेनासं झालं आहे. तर, हे जगाच्या आधारभूत देवेशा, मजवर रुपा कर. हें पहा अनेक राजमंडळांसह हे धृतराष्ट्राचे मुलगे त्याचप्रमाणें भीष्म, द्रोण, हा सुतपुत्र कर्ण, तसेच आमच्या बाजूचे ठळक ठळक योद्धे मोठ्या वेगानें तुझ्या मोठमोठ्या दाढांमुळें विक्राळ व भयप्रद अशा तोंडांमध्ये शिरत आहेत! यांपैकीं कांहींच्या डोक्यांचें पीठ पडून तें तुझ्या दांतांमध्ये चिकटलेलें दिसत आहे. ज्याप्रमाणें नदीचे सहस्रावाधि प्रवाह समुद्राकडेसच धांव घेत असतात त्याप्रमाणें मृत्युलोकचे योद्धे चोहोंकडून पेट घेतलेल्या तुझ्या तोंडामध्ये पटापट शिरत आहेत. ज्याप्रमाणें पेटलेल्या आगीमध्ये पतंग मरण्यासाठीं धांवून उडी घेतात त्याचप्रमाणें हे सर्व लोक आपल्या नाशासाठीं तुझ्या तोंडांत धडपडत शिरत आहेत. तूं आपल्या ह्या पेट घेतलेल्या तोंडांनीं चोहोंकडून सर्व लोकांना गिळीत गिळीत जिभळ्या चाटीत आहेस. हे विष्णो, तुझीं प्रखर किरणें आपल्या तेजांनीं हें सर्व विश्व व्यापून त्याला भाजून काढीत आहेत. असा उग्र स्वरूपी तूं कोण आहेस मला सांग. हे देवांमध्ये श्रेष्ठ प्रभो, मी तुला नमस्कार करतो; माझ्यावर रुपा कर. सर्वांचें मूळ कारण असा जो तूं त्या तुझी वरोबर ओळख व्हावी असें मला वाटतें. कारण तुझ्या ह्या सर्व खटपटीचें धोरण मला चांगलें कळलें नाही. भगवान् म्हणाला, 'लोकांचा संहार करणारा मी काळ हा असा वाढून ह्या ठिकाणीं लोकांचा फडशा उडविण्याला निघालों आहे. ह्या रणामध्ये प्रत्येक दळामध्ये तयार होऊन जे हे सर्व योद्धे उभे ठाकले आहेत ते तूं कांहीं हातपाय हालविले नाहीस तरी नाहीसे होणार आहेत. म्हणून तूं ऊठ. यश मिळीव. शत्रूंना जिंकून झगझगीत राज्याचा उपभोग घे. मींच या सर्वांना पूर्वींच मारून टाकलें आहे. आतां तूं केवळ निमित्ताला कारण हो. पूर्वींच मी मारून टाकलेल्या ह्या भीष्मांना, द्रोणांना, जयद्रथा-

ला तसेंच कर्णाला व दुसऱ्या शूर योद्ध्यांना मार. कचक्रं नकोस. लढ. रणामध्ये तूं आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना खास जिंकशील. हें केशवाचें भाषण ऐकून अर्जुन हात जोडून कांपत कांपत त्याला नमस्कार करून फिरून भीत भीत गद्गदित वाणीनें म्हणाला, 'हे हृषीकेशा, तुझें माहात्म्य गातांना जगाला जें आनंदाचें भरतें येऊन प्रेमाचा पान्हा फुटतो तें ठीकच आहे. तसेंच तें ऐकून राक्षस गर्भगळित होऊन दशदिशेला पळ काढतात व सिद्ध तुला नमस्कार करतात हें सर्व रास्तच आहे. हे महात्मन्, ब्रह्मदेवांचासुद्धां मूळ उत्पादक जो तूं त्या तुला मोठ्याला हें कां नमस्कार करणार नाहीत? हे जगताच्या आधारभूत अनंता देवेशा, तूं, आहे, नाही असें ज्ञान करून देणाऱ्या सदसद्रूपी विनाशी मायेच्या पलीकडचा अविनाशी आहेस. तूंच मूळ देव आहेस; तूं पुराणपुरुष आहेस. ह्या विश्वाचा तूं उत्तम आधार आहेस. सर्व समजून घेण्यालायक वस्तू जाणणारा व त्या वस्तूहि तूंच आहेस. श्रेष्ठ असें स्थान तूंच आहेस. हे अनेकस्वरूपी देवा, हें सर्व विश्व तुझ्या योगानेंच भरलें आहे. वायु, यम, वरुण, चंद्र, प्रजापति, प्रपितामह हे सर्व तूंच आहेस. तुला माझे शेंकडों हजारों नमस्कार असोत. पुढून, मागून सर्व बाजूंनीं हे सर्वा, तुला माझा नमस्कार असो. तुझें सामर्थ्य व पराक्रम अपार असून तूं सर्व भरून राहिला आहेस म्हणून तुला सर्व हें नांव आहे. तुझा हा महिमा न ओळखतां चुकून म्हण किंवा स्नेहामुळें म्हण हे रुग्णा, हे यादवा, हे मित्रा, म्हणून जें मी आजपर्यंत वरचेवर हट्टानें बोललों असेन अथवा तुझ्या मार्गे किंवा तुझ्या समोर मजेंत फिरतांना, आंथरुणावर पडलों असतां, बसलों असतांना किंवा जेवतेवेळीं थट्टा करून हांसें पिकविण्यासाठीं मीं जो तुझा अपमान केला असेल त्या सर्वांबद्दल मी अतर्क्य अशा तुझी क्षमा मागतों. तूं ह्या चराचर विश्वाचा बाप आहेस व पूज्य असा थोर गुरु आहेस. हे अतुलप्रभावशाली देवा, तिन्ही लोकांमध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही, मग तुझ्याहून श्रेष्ठ असा कोटून मिळणार? म्हणून नमस्कार करून अंग तुझ्यापुढें लववून स्तुत्य असा जो तूं सर्वस्वामी त्या तुझी मी क्षमा

मागतों. तुझ्यावर प्रेम करणाऱ्यावर तू प्रेम करणारा असल्याने हे देवा बाप ज्याप्रमाणे मुलाचे, मित्र ज्याप्रमाणे मित्राचे किंवा नवरा ज्याप्रमाणे बायकोचे अपराध पोटांत घालतो त्याप्रमाणे देवा तू माझे अपराध पोटांत घाल. हें तुझे अपूर्व रूप पाहून मी हर्षभरित झालों आहे खरा पण भयानें माझे मन जाग्यावरून उडालें आहे. झणून हे जगताच्या आधारभूत देवेशा, मला तेंच तुझे पूर्वीचें रूप दाखीव. किरीट घालून हातामध्ये गदा व चक्र घेतलेला असा पूर्वीसारखा तुला पाहण्याची मला इच्छा आहे झणून हे सहस्रभुज धारण करणाऱ्या विराट्मूर्ते, चतुर्भुजयुक्त असें तेंच रूप तू फिळून धारण कर. भगवान् झणाला, 'हे अर्जुना, मी आपल्या अवदित सामर्थ्यानें तुझ्यावर प्रसन्न होऊन हें सर्वोत्तम, तेजोमय, सर्वव्यापी, अनंत व मूळचें रूप तुला दाखविलें आहे. हें माझे रूप तुझ्यावांचून दुसऱ्या कोणीं पूर्वी पाहिलें नाहीं. वेद व यज्ञमंत्र यांच्या अध्ययनांनीं, दानांनीं, पुण्यकारक अशा क्रियांनीं किंवा उग्र तपांनीं तुझ्यावांचून दुसऱ्या कोणाला ह्या मृत्युलोकीं माझे हें स्वरूप दृष्टीस पडणें शक्य नाहीं. माझे हें अशा प्रकारचें रूप पाहून गांगरून मनाची चलबिचल उडूं देऊं नकोस. भीति सोडून प्रसन्न मनानें तेंच माझे पूर्वीचें रूप हें पहा. ह्याप्रमाणे बोलून वासुदेवानें अर्जुनाला आपलें पूर्वीचें लौकिकरूप दाखविलें; व याप्रमाणे सौम्य स्वरूप फिळून धरून बाबरलेल्या अर्जुनाला त्यानें धीर दिला. तेव्हां अर्जुन झणाला, 'हे जनार्दना, हें तुझे सौम्य असें मानवरूप पाहून आतां माझे मन जाग्यावर येऊन पूर्व स्थिति मला आली आहे.' श्रीकृष्ण झणाला, जें हें माझे रूप तू पाहिलें आहेस तें दुसऱ्या कोणालाही दिसणें फार कठीण आहे. देव देखील नेहमीं हें रूप पाहण्याची आशा करून आहेत. तू जसें मला पाहिलें आहेस अशा प्रकारें मी चारी वेदांचें अध्ययन केल्यानें, तपानें, दानानें, यज्ञानें कोणाच्या दृष्टीस पडणें शक्य नाहीं. परंतु एकनिष्ठ भक्तीनें मात्र अशा प्रकारें माझे खरें स्वरूप ओळखून व पाहून माझ्याशीं सारूप्य होऊन जाणें शक्य आहे. कशावर आसक्ति न ठेवतां सर्व भूतमात्रांशीं वैरभाव सोडून जो माझ्या ठिकाणीं तल्लीन होऊन माझ्यावर

भक्ति ठेवून मजसाठीं कर्म करित राहतो तो मला येऊन मिळतो.'

(१२) अर्जुन झणाला, 'वर सांगितल्या प्रकारानें जे भक्त नेहमीं एकाग्र राहून तुझ्या सगुण मूर्तीची उपासना करतात व जे अविनाशी अशा तुझ्या अव्यक्ताची उपासना करतात त्या दोन वर्गांच्या लोकांपैकीं कोणत्या वर्गाला योग उत्तम समजला ह्यापावयाचें ? ' भगवान् झणाला, 'माझ्या ठिकाणीं मन ठेवून सदा एकनिष्ठ होऊन मोठ्या श्रद्धाळूपणानें जे माझी उपासना करतात तेच श्रेष्ठ प्रकारचे आत्मनिष्ठ मला विशेष पसंत आहेत. परंतु जे दाखवून देता येत नाहीं, निर्गुण सर्वगामी, अतर्क्य, सर्वत्र साक्षित्वानें भरून असणारे, अचळ, नित्य व अविनाशी अशा माझ्या परब्रह्म स्वरूपाची सर्व इंद्रियें स्वाधीन ठेवून उपासना करतात तेही सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये गढले असल्यानें मजकडेसच येतात. परंतु याप्रमाणें अव्यक्ताच्या ठिकाणीं चित्त देऊन राहिलेल्या लोकांना अधिक क्लेश सोसावे लागतात. कारण देहाभिमान असणाऱ्यांना निर्गुणोपासनेनें अव्यक्त गति मिळणें मोठें साहासाचें आहे. परंतु जे सर्व कर्म मला आर्पण करून माझ्या ठिकाणीं तल्लीन असतात व अगदीं एकनिष्ठ भावानें माझे ध्यान ठेवून माझी उपासना करतात त्यांनीं माझ्या ठिकाणींच लक्ष लाविलें असल्यामुळे ह्या मृत्युनें युक्त अशा संसारसागरापासून झटकन् मी त्यांना वाहेर काढतो. झणून माझ्या ठिकाणींच मन ठेव; बुद्धि माझ्या ठिकाणीं लाव झणजे हा देह ठेवल्यावर माझ्या ठिकाणींच तुझा कायमचा वास होईल यांत संशय नाहीं. आतां माझ्या ठिकाणीं जर तुझे मन दृढ रहात नसेल तर मग अभ्यासाच्या योगानें मला मिळवून घेण्याची इच्छा धर. आणि हा अभ्यास ठेवणेंही जर तुझ्यानें होत नसेल तर माझ्यासाठीं झणून निष्कामबुद्धीनें कर्म करण्यांत गढला रहा. माझ्यासाठीं झणून कर्म करित राहिलास तरी तुला सिद्धि मिळेल. आतां माझ्या ठिकाणीं एकनिष्ठ राहून एवढें सुद्धां जर तुझ्यानें करवत नसेल तर मग आत्मनिग्रहानें जें कांहीं करशील त्याच्या फलावर तरी आस्था ठेवूं नकोस. कारण आत्मविचार केवळ ऐकत राहण्यापेक्षा त्याचें परोक्ष ज्ञान चांगलें; केवळ परोक्ष

ज्ञानापेक्षां ध्यान चांगलें. ब्रह्मचिंतनापेक्षां निष्काम-
बुद्धीनें कर्म करीत राहणें चांगलें. याप्रमाणें कर्मफल
बाजूला झुगारून दिल्यावर शांति काय जवळच
आहे. कोणाही भूतमात्राचा द्वेष न करतां सर्वांशीं
मित्रत्वानें राहून सर्वांवर कीव करणारा, ममता व
अहंकार दूर करून सुखदुःखें सारखीच समजणारा,
क्षमाशील, संतुष्ट, दृढनिश्चयानें आत्मनिग्रह करून
नेहमी योगामध्ये गढलेला असा जो भक्त आपलें म-
न व बुद्धि माझ्या ठिकाणीं लावून असतो तो मला
आवडतो. ज्यापासून लोकांना भय वाटत नाही किं-
वा ज्याला लोकांचें भय वाटत नाही, आनंद, राग,
भय व काळजी यांपासून जो सुटला आहे तो
मला आवडतो. निस्पृह, शुद्धशील, प्रसंगावधानी,
तटस्थ वृत्तीचा, दुःख ह्मणून ज्याला ठाऊक
नाहीं, कोणत्याही सकाम कामाकडे हुकून न
पाहणारा असा जो माझा भक्त तो मला आवडतो.
ज्याला कशाही संबंधानें आनंद होत नाही किंवा भे-
द न उरल्यानें कोणासंबंधानें द्वेष वाटत नाही अगर
शोक होत नाही, ज्याला कशाची इच्छा नसते व
ज्यानें वरीं किंवा वाईट सर्वच कर्म सकामबुद्धीनें
करण्याची सोडून दिली आहेत, तो थड्याळू भक्त म-
ला आवडतो. जो शत्रु व मित्र, मान व अपमान,
थंडी व ऊन्ह, सुख व दुःख यांची सारखीच काळ-
जी करतो, ज्याची कशावर आसक्ति नाही, निंदा व
स्तुति ज्याला सारख्याच वाटतात, मौन धरून जो
जें कांहीं मिळेल त्यावर संतुष्ट असतो, ज्याला घर-
दार कांहीं ठाऊक नाही अशा दृढ बुद्धीचा भक्ति-
मान् मनुष्य मला आवडतो. आतां जे माझे भक्त
माझ्या ठिकाणीं तल्लीन होऊन थड्याळुपणानें हें ध-
र्मरूपी अमृत सेवन करतात ते मला फारच प्रिय होत.

(१३) भगवान् फिरून म्हणाला, 'हे अर्जुना ह्या
शरीराला क्षेत्र हें नांव आहे व ह्याचें ज्याला ज्ञान आहे
तोच जीवात्मा क्षेत्रज्ञ होय असें तज्ज्ञ समजतात. सर्व
शरीरांमध्ये जीवात्मा मीच आहे असें समज. शरीर
आणि जीवात्मा यासंबंधानें जें खरें ज्ञान तेंच मला
संमत आहे. हें क्षेत्र म्हणजे काय, तें कशा प्रकार-
चें आहे, त्याचे विकार काय काय आहेत, त्यापा-
सून कार्य काय उत्पन्न होतें, तसेंच जो हा क्षेत्रज्ञ
सांगितला तो कोण, त्याचें सामर्थ्य काय आहे व-

गैरे थोडक्यांत सांगतों ऐक. अनेक मोठमोठ्या ऋ-
षींनीं नाना प्रकारच्या वैदिक वृत्तांनीं व ठाम ठरवू-
न ठेवलेल्या सयुक्तिक ब्रह्मज्ञानात्मक सूत्रांनीं निर-
निराळ्या प्रकारें याचें वर्णन केलें आहे. पृथ्वी, आ-
प, तेज, वायु व आकाश ह्या पंचमहाभूतांचीं पांच
सूक्ष्म रूपें, यांना भासमान करणारा अहंकार, नि-
श्चित ज्ञान करून देणारी बुद्धि, व या सर्वांना मूळ-
भूत माया, त्याचप्रमाणें डोळे, कान इत्यादि पांच
ज्ञानेंद्रियें व हातपाय इत्यादि पांच कर्मेंद्रियें, मन,
आणि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे इंद्रियांना उ-
मगणारे पांच विषय मिळून क्षेत्र होतें व इ-
च्छा, द्वेष, सुख, दुःख, देहेंद्रियात्मक शरीर, आ-
भासिक चैतन्य व सहनशक्ति हे त्याचे वि-
कार, ह्या दोघांनाही मिळून थोडक्यांत सविकार
क्षेत्र ह्मणतात. निरभिमान, निर्दम, अहिंसा, सहन-
शीलता, सरळपणा, गुरुची उपासना, शुद्धता, स्थि-
रता, आत्मनिग्रह, इंद्रियविषयांसंबंधानें वैराग्य, अ-
हंकारशून्यता, जन्म, मृत्यु, वार्धक्य, रोगराई, दुःख
यांमधले दोष जाणणें, औदासीन्य, बायका, मुलें,
घरदार यांसंबंधानें निष्प्रेमभाव, बरा वाईट कोण-
ताही प्रसंग गुदरला असतां नेहमी सारखी मनोवृ-
त्ति ठेवणें, एकनिष्ठतेनें मजवर शुद्ध भक्ति ठेवणें,
एकांत वास करणें, लोकांमध्ये राहणें न आवडणें,
नेहमी आत्मज्ञानामध्ये गढलें राहणें, ऐक्य साक्षा-
त्काराचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणें, ह्या सर्वांना ज्ञान ही
संज्ञा आहे—अर्थात ज्ञानप्राप्तीला ही साधनें आ-
हेत. याहून निराळें तें अज्ञान समजावें. आतां ज्ञेय
कशाला म्हणावें तें सांगतों. जें जाणल्यानें मनुष्य
अमर होतों. अनादिमायेपासून वेगळें कार्यकारण
संबंधाच्या पलीकडचें तें ज्ञेय परब्रह्म; जें आहे किं-
वा नाही असें त्यासंबंधानें कांहींच म्हणतां येत
नाहीं. आभासिक दृष्ट्या सर्वच बाजूंनीं याला हात,
पाय, डोळे, डोकी, तोंडें व कान असून ह्या लोकां-
मध्ये हा सर्व भरून राहिला आहे. पांच कर्मेंद्रियें,
पांच ज्ञानेंद्रियें, मन व बुद्धि या सर्वांच्या गुणांनीं
भासमान होणारें परंतु ह्या सर्व इंद्रियांवांचून अस-
णारें, सर्वांपासून वेगळें पण सर्व भरून राहिलेलें,
सत्वरजादि गुणांपासून अलग पण त्यांना जाणणारें
भूतमात्रांच्या आंत बाहेर भरून असणारें, अचल

असून चल, फार सूक्ष्म असल्याने जड बुद्धीस न कळण्याजोगें, फार दूर असून अगदीं जवळ असणारे असें तें ब्रह्म आहे. तसेंच हें वेगळें मुळीं नसून जलामध्ये दिसणाऱ्या अनेक चंद्रांप्रमाणें सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं निरनिराळें आहेसं दिसतें. सर्व भूतमात्रांचा तें आधार असून सर्वांना गिळून टाकणारे व उत्पन्न करणारे तेंच आहे. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमध्ये तें श्रेष्ठ आहे व अंधकाराच्या व्यतिरिक्त आहे. निरभिमान वगैरे वर सांगितलेलें ज्ञान अनादिमायेपासून वेगळें इत्यादिकांनीं सांगितलेलें ज्ञेय व ज्ञानफल तद्रूपच असून तें प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये कायम आहे. याप्रमाणें क्षेत्र, ज्ञान व ज्ञेय थोडक्यांत सांगितलें. ह्याचें पकें ज्ञान करून घेऊन माझा भक्त माझ्याशीं स्वरूपतेला येऊन मिळतो. प्रकृति (चेतनाशून्य जड द्रव्य) व पुरुष (चेतना उत्पन्न करणारी शक्ति) हे दोन्ही जन्मरहित आहेत व जडसूक्ष्मादि विकार व रूपरसादि गुण हे प्रकृतीपासून उत्पन्न झाले आहेत हें ध्यानांत ठेव. शरीर व इंद्रिये यांना मूळ कारण प्रकृति व सुखदुःखादिक भोगण्याला पुरुष कारण समजतात. कारण हा पुरुष हा प्रकृतीमध्ये राहून प्रकृतीपासून उद्भवणाऱ्या गुणांचा उपभोग घेतो; आणि चांगल्या किंवा वाईट योनीमध्ये याचा जन्म होण्याला गुणाशीं याचा संबंध हेंच कारण होतें. आत्म्याच्या अगदीं जवळ राहून सर्व पहात रहाणारा आपण कांहींएक करित नसतां इंद्रियादिकांच्या व्यापारास संमति देणारा, यांचा पोषक, सुखदुःखादि गुणांचा उपभोग घेणारा, सर्व शास्ता जो श्रेष्ठ पुरुष ह्या देहामध्ये आहे त्याला परमात्माही म्हणतात. तो ह्याप्रमाणें पुरुषाला व तिच्या गुणांसह प्रकृतीला ओळखतो. तो वाढेल तसा ह्या जगांत वावरत असला तरी त्याला पुनर्जन्म नाही. कोणी ध्यानाच्या साहाय्याने शुद्ध मानस होऊन आपल्या ठिकाणीं आत्मस्वरूपाला पाहूं लागतात; कोणी सांख्य योगानें पाहूं लागतात व कोणी कर्म योगानें पाहूं लागतात. परंतु हे प्रकार न जाणणारे दुसरे दुसऱ्यांच्या तोंडून ऐकून त्याप्रमाणें श्रद्धापूर्वक उपासना ठेवतात. याप्रमाणें श्रुतिवाक्यावर विश्वास ठेवून श्रद्धेनें त्याप्रमाणें वागणारे देखील मृत्युंतून स्वर्गांत पार पडतात. जी जी म्हणून चराचर

वस्तु उत्पन्न होते ती ती क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या संबंधापासून उत्पन्न होते हें लक्षांत ठेव. परमेश्वर सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं सारखेपणानें राहणारा आहे व ह्या भूतमात्रांचा नाश झाला असतांही त्याचा नाश होत नाही हें ज्याला कळतें तोच सत्य उमगला असें समजावें. कारण सर्व ठिकाणीं सारखेपणानें भरून राहिलेल्या ईश्वराला समष्टीनें पाहणारा या जड देहानें आत्म्याला कधीं मारीत नाही; आणि अशा रीतीनें सारूप्यतेला मिळतो. आकाशामध्ये ढगांची हालचाल होत असते, पण आकाशाचें जसें त्यांत कांहीं अंग नसतें त्याप्रमाणें प्रकृतीकडून सर्व कर्म सर्व तऱ्हेनें घडत असतात व आत्मा कांहीं करीत नाही असें ज्याला कळलें त्यालाच खरें कळलें म्हणावयाचें. ज्यावेळीं मनुष्य या भूतमात्रांची निराळीं स्वरूपे एकाच आत्म्यापासून निघून विस्तार पावलीं आहेत असें पाहूं लागतो तेव्हां तो ब्रह्मस्वरूपी बनतो. अनादिपणानें व निर्गुणपणानें हा आत्मा अविनाशी आहे व हा शरीरामध्ये आहे तरी तो कांहीं करीत नाही व देहाशीं संबंध ठेवीत नाही. ज्याप्रमाणें आकाश सर्व ठिकाणीं भरून राहिलें आहे तरी तें कशाला चिकटून रहात नाही त्याप्रमाणें देहामध्ये आत्मा सर्व ठिकाणीं भरून आहे तरी त्यापासून वेगळा आहे. ज्याप्रमाणें एकटा सूर्य हें सर्व जग प्रकाशमान करतो त्याप्रमाणें हा शरीरामध्ये असणारा आत्मा सर्व शरीर प्रकाशमान करतो. जे ह्याप्रमाणें ज्ञानचक्षुनें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं पसरलेल्या मायेपासून स्वतः निराळें आहो हें ओळखतात ते ब्रह्मपदाला जातात.

(१४) फिरून सर्व ज्ञानांमध्ये श्रेष्ठ असें जें ज्ञान त्यासंबंधानें माहिती तुला सांगतों. जें कळून सर्व मुनी ह्या संसारबंधांतून सुटून उत्तम अशा मोक्षरूपी सिद्धीला जाऊन मिळाले. ह्या ज्ञानाच्या आश्रयानें माझ्या सारूप्यतेला येऊन मिळालेले जीव सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या वेळीं देखील उत्पन्न होत नाहीत व सर्व प्रलय होण्याचे वेळीं देखील त्यांना कांहीं पीडा होत नाही. (त्रिगुणात्मक मायाव्य) मोठे ब्रह्म हें माझे गर्भाशय असून त्याठिकाणीं मी आपला गर्भ ठेवतो; व त्यापासून सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति होते, सर्व योनीमध्ये ज्या निर-

निराळ्या मूर्ती उत्पन्न होतात त्या सर्वांचे एक मोठे उत्पत्तिस्थान ब्रह्म आहे व त्यामध्ये बीज ठेवणारा जनक मी आहे. सत्व, रज आणि तम हे प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले गुण असून ते ह्या अविनाशी पुरुषाला ह्या देहामध्ये जखडून टाकतात. त्यांपैकी सत्व हा निर्मळ शुद्ध दुःखमोहादिकांपासून मुक्त असल्याने प्रकाशमान व निर्बाध असून तो मनुष्याला सुख व ज्ञान यांच्याशी जखडून टाकतो. रजामध्ये रंजक (वासना उत्पन्न करण्याचा) गुण असल्याने तो वासना व मिळाल्या वस्तूवर प्रेम उत्पन्न करतो, आणि तो देह्यांना कर्माशी जखडून टाकतो. तम हा गुण अज्ञानापासून उत्पन्न होऊन सर्व प्राण्यांना मोह पाडणारा आहे. प्रमाद, आळस व झोप यांच्याशी तो प्राण्यांना जखडून टाकतो. याप्रमाणे सत्व सुख देतो, रज कर्माला प्रवृत्त करतो, व तम ज्ञानाला दडपून ठेवून मनुष्याकडून प्रमाद धडवितो. रज व तम यांना चेपून सत्व आपला जोर चालवितो. रज व सत्व यांना चेपून तम आपला अंमल चालवितो व तम व सत्व यांना दडपून रज वरपगडा मिळवितो. ह्या देहामध्ये सर्व इंद्रियांच्या ठिकाणी प्रकाश पडून जेव्हा स्वयं ज्ञानाचा उजेड पडतो तेव्हा सत्वाचा पगडा बसला असे समजावे. रजोगुण वाढला असता लोभ, कर्माकडे प्रवृत्ति, कर्म करण्याला आरंभ, ती कधी पुरेशी न वाटणे, दुसऱ्याला बुचाडण्याची हाव हे गुण उत्पन्न होतात. तमोगुण वाढला असता अज्ञान, कर्माचा कंटाळा, चुका व मोह त्यांचा प्रादुर्भाव होतो. जेव्हा सत्वगुण वाढून प्राणी नाश पावतो तेव्हा ज्ञान्यांना मिळणारे उत्तम लोक त्याला मिळतात. रजोगुणाचा जोर झाला असता मेल्यानंतर कर्मांमध्ये गढलेल्या मनुष्ययोनीमध्ये त्याला जन्म येतो व तमोगुणाचे प्राबल्य असता मेली तर अज्ञान अशा हलक्या योनीमध्ये तो जन्म घेतो. चांगल्या कर्मांचे स्वच्छ असे सात्त्विक फळ मिळते; रजोगुणाचे फळ दुःख आहे व तमोगुणाचे अज्ञान हे फळ आहे. सत्वापासून ज्ञान उत्पन्न होतें, रजापासून लोभ व तमापासून प्रमाद, मोह व अज्ञान यांची उत्पत्ति आहे. सत्वगुणी लोक वर स्वर्गाला जाऊन देव होतात, रजोगुणी ह्या मृत्यु लोकामध्ये मनुष्य होऊन राहतात व तमो-

गुणी खाली नीच योनीला जातात. कर्मांचा कर्ता या गुणांहून वेगळा नसून हे गुणच कर्मांचे प्रवर्तक आहेत व या गुणांच्या पलीकडचा मी आहे हे जो ओळखतो तो माझ्या सारूप्यतेला मिळतो. देहाबरोबर निर्माण होणाऱ्या ह्या तीन गुणांना मार्गे सारून प्राणी जन्म, मरण, ह्यातारपण, दुःख यांतून सुटून अमरत्वाचा उपभोग घेतो. 'अर्जुन ह्याणाला, 'प्रभो, कोणत्या चिन्हांनी प्राणी ह्या तीन गुणांच्या पलीकडे पोहोचला आहे असे समजावे ? त्याचा आचार कसा असतो, व तो ह्या तीन गुणांना कसे मार्गे सारतो ? भगवान ह्याणाले, 'प्रकाश (ज्ञान) प्रवृत्ति व मोह हे सत्वरजतमांचे धर्म आहेत असे समजून त्या त्या अवस्थेमध्ये त्यांच्या कार्याला सुरवात झाली असता ज्याला वाईट वाटत नाही किंवा ती बंद पडली असता त्यांच्या प्रवृत्तीसंबंधाने उत्कंठा उत्पन्न होत नाही, उदासीनासारखा राहून ह्या गुणांच्या योगाने जो चळत नाही, हे गुण आपापली कामे बजावीत आहेत असे समजून जो स्वस्थ राहून बिलकूल गांगरून जात नाही, दुःखाच्या व सुखाच्या वेळी जो सारखा स्वस्थ असतो, ढेंकळ, धोंडा व सोने ज्याला सारखे वाटत असते, इष्टानिष्टासंबंधाने सारखाच बेगुमान राहून जो धैर्य कधी चळू देत नाही व कोणी आपली निंदा केली किंवा स्तुति केली तरी त्याची सारखीच पर्वा करितो, मान व अपमान या दोन्हीची ज्याला सारखीच खातर असते, मित्र व शत्रु ज्याला सारखेच वाटतात आणि कोणतेच काम जो सकाम बुद्धीने हाती घेत नाही त्याने ह्या गुणांना मार्गे सारिले आहे असे समजावे. जो निष्कपट अशा भक्तिभावाने मला भजतो तो ह्या गुणांना मार्गे सारून ब्रह्मस्वरूप होण्याला पात्र होतो. ब्रह्माचा, विकारशून्य मोक्षाचा अचळ अशा स्पष्ट धर्माचा व अद्वितीय अशा श्रेष्ठ सुखाचा आधार मीच आहे.

(१५) वर ब्रह्माच्या ठिकाणी ज्याने मूळ धरले आहे व ज्याच्या खांच्या खाली लांबवर पसरल्या आहेत, अशा ह्या प्रपंचरूपी क्षणिक अश्वत्थवृक्षाला कोणी शाश्वत समजतात. वेदवाक्येच याला समाधानरूपी छाया देणारी पालवी आहे. तेव्हा ह्या वृक्षाचे खरे स्वरूप जो जाणतो त्यालाच वेदाचा खरा अर्थ

उमगला ह्याणावयाचें. याच्या सत्त्वरजादि गुणरूपी रसवाहिन्यांमुळे फोंफावलेल्या विषयरूपी पालव्यांनीं भरलेल्या अशा खांद्या वर खालीं चोहोंकडे पसरल्या आहेत; व ह्याच्या ह्या मृत्युलोकीं कर्माच्या आधारांनं फुटणाऱ्या पारंब्या खालीं सतत सर्वत्र पसरत आहेत. हा असा जरी आहे तरी याचें स्वरूप, याचा शेवट, याचें मूळ किंवा याचा आधार ह्या मृत्युलोकांतील मनुष्याच्या लक्षांत येत नाहीत. याप्रमाणें घट मूळ धरलेल्या या अश्वत्थवृक्षाला धनपुत्रादिकांवरील वैराग्यबुद्धिरूपी शस्त्रांनं समूळ कापून काढून नंतर ज्या ठिकाणीं गेलें असतां फिरून संसारांत परत पडण्याची भीति नाही व ज्यापासून ह्या फार जुनाट संसारवृक्षाचा पसार झाला त्याच मूळ पुरुषाला मी शरण आहे अशा भावानें, श्रेष्ठ पदाच्या शोषाला लागावें. मान व मोह बाजूला सारून, नश्वर विषयावरील प्रेमरूपी दोषाला जिंकून वासनेपासून परत फिरून अध्यात्मचित्तानें सुखदुःख नांवाच्या जोडीपासून अलग होऊन ज्ञानी झालेले लोक त्या शाश्वतपदाला जाऊन मिळतात. जें स्थान स्वयंप्रकाश असून सूर्य, चंद्र किंवा अग्नि यांपासून त्याला तेज मिळण्याची अपेक्षा नाही व ज्या ठिकाणीं गेलें असतां मनुष्य परत येत नाही, तें माझे अत्युत्कृष्ट ठिकाण होय. जीवलोकामध्ये जीवरूपानें दिसणारा सनातन जीवात्मा माझाच अंश आहे; व तो आपापल्या स्थानीं असलेल्या मन वगैरे सहा इंद्रियांशीं मिळून व्यापार करीत रहातो. जेव्हां हा जीवात्मा शरीर धरतो किंवा टाकतो तेव्हां वारा जसा गंधमय वस्तूपासून गंध आपल्याबरोबर घेऊन जातो, त्याप्रमाणें हा ह्यांना आपल्याबरोबर घेऊन या शरीरांतून त्या शरीरांत जात असतो. कान, डोळे, त्वचा, जीभ, नाक व मन यांचा आश्रय करून हा शब्दादि विषयांचा प्रेमानें उपभोग घेत असतो. हा देह सोडून जावो, देहामध्ये असो, शब्दादि विषयांचा उपभोग घेत राहो किंवा सुखदुःखादि गुणांशीं चिकटलेला असो, अज्ञानी लोकांना याचें खरें स्वरूप कळत नाही, ज्ञानचक्षु याला ओळखतात. प्रयत्न केल्यानें योग्यांना मात्र हा सदां आपल्याचमध्ये आहे हें कळतें. पण ज्यांची चित्तशुद्धि झाली

नाहीं ते कितीही झटपटले तरी त्यांना हें उमगत नाही. सर्व जगताला प्रकाशमान करणारे सूर्यामध्ये जें तेज आहे तसेंच जें चंद्रामध्ये किंवा अग्निमध्ये आहे तें माझेच तेज हें तूं लक्षांत ठेव. मी पृथ्वीमध्ये शिरून आपल्या सामर्थ्यानें भूतमात्रांना आधार देतो; व जलमय सोम होऊन सर्व ओषधी, वाढवितो. मी जठराग्नि होऊन प्राण्यांच्या देहामध्ये राहतों, व अपान वायूशीं मिळून चार प्रकारचें अन्न पचवितों. मीच सर्वांच्या हृदयांमध्ये पूर्णपणें भरून राहिलों आहे. आठवण, ज्ञान व विसर ह्या सर्व गोष्टी माझ्यापासूनच त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार घडत असतात. सर्व वेदांच्या साहाय्यानें ज्ञान करून घेण्यासारखी वस्तु मीच आहे; तसा वेदांत प्रवर्तक व वेदाचें खरें मर्म ओळखणारा मी आहे. ह्या विश्वामध्ये क्षर म्हणजे नाशवंत व अक्षर अविनाशी असे दोन पुरुष आहेत. सर्व भूतमात्रात्मक जडाला क्षर ही संज्ञा आहे व याला उत्पन्न करणारी व सर्व संसारामध्ये भरून राहिलेली जी चैतन्यशक्ति तिला अक्षर संज्ञा आहे. यांहून वेगळा असा जो श्रेष्ठ पुरुष त्याला परमात्मा म्हणतात; हा अविनाशी सर्वशास्ता. त्रैलोक्यामध्ये भरून राहून त्याला पोसतो. ज्या अर्थी असा हा मी क्षराच्या पलीकडे आहे व अक्षराहून ही उत्तम आहे त्या अर्थी लोकांमध्ये व वेदामध्ये मी पुरुषोत्तम म्हणून जाणवलेला आहे. अज्ञानाचा पडदा दूर होऊन जो मी पुरुषोत्तम अशा प्रकारचा आहे हें ओळखतो त्याला सर्व कळूं लागून सर्व ठिकाणीं मीच आहे अशा भावानें तो मला भजतो. हें सर्वांमध्ये गूढ असें शास्त्र मी सांगितलें आहे. हें उमगून मनुष्य बुद्धिमान होऊन कृतकृत्य होतो.

(१६) धैर्य, शुद्धांतःकरण, ज्ञानधारणेची खटपट, दान, इंद्रियनिग्रह, यज्ञ, अध्ययन, तप सरळपणा, अहिंसा खरेपणा, अक्रोध, दानशीलता, शांति, चुंगलखोरपणाचा अभाव, प्राणिमात्रांवर दया, विषयांनीं न डगमगणें, कोमलपणा, लज्जा, संथपणा, तेज, क्षमा, प्रसंगावधान, शुचिर्भूतता, कोणाचा द्रोह न करणें, फार ताठा न धरणें, हे गुण सत्कुलोत्पन्न पुरुषाचीं दैवी संपत्ती होय. पोकळ डौल, ताठा, अभिमान, राग, निष्ठुरता, मूर्खपणा हे गुण आसुरी संपदा भोगण्यासाठीं

जन्मलेल्याच्या ठिकाणी असतात. दैवीसंपदा संसार-पाशांतून सोडविण्याला कारणीभूत होते. व आसुरी त्याच्याशीं जखडण्याला कारणीभूत होते. उगचि हु-रहूर बाळगू नकोस. दैवी संपदेसाठीच तू जन्मला आहेस. बालोकीं भूतमात्रांची दैवी व आसुरी अशी दोन प्रकारची उत्पत्ति आहे. दैवी उत्पत्तीसंबंधानें विस्तारानें तुला सांगितलें. आतां आसुरीसंबंधानें सांगतों ऐक. आसुरजन्म पावलेल्यांना कोणती गोष्ट करावी कोणती न करावी हें कळत नाही व शुचि-भूतता, आचार व खरेपणा हे त्यांच्यामध्ये नसतात. आसुर लोक हें जग खोटें, धर्माधर्मानें अनियंत्रित असें असून याला कोणी शास्ता नाही; केवळ मद-नच कारणीभूत होऊन स्त्रीपुरुषांच्या मैथुनानें हें जग उत्पन्न झालें आहे असें ह्मणतात. अशी नजर ठेवून आत्मघाती कोत्या बुद्धीचे हे क्रूरकर्मी लोक जगाचे शत्रू बनून त्याच्या नाशाला सरसावतात, पोकळ डौल, ताठा, माज यांनीं भरून जाऊन चाणेरडेपणानें राहून, कधीं तृप्त न होणाऱ्या वासना धरून व मूर्खपणानें दुष्ट विचार मनांत ठेवून कामाला प्रवृत्त होतात. आमरणान्त अपार चिंता बाळगून एवढेंच काय तें जगामध्यें येऊन करावयाचें असा मनाचा ठाम निश्चय ठरून विषयोपभोगामध्यें गढलेले शेंकडों आशापाशांनीं जखडले जाऊन कामक्रोधाच्या तावडीत गेलेले हे लोक वासनांची तृप्ति करून घेण्याकरितां अन्यायानें पैसा सांठविण्याची हाव धरतात. हें आज मला मिळालें, उद्यां हा माझा मनोरथ शेवटास जाईल, हा पैसा मजजवळ आहे, हाही पण उद्यां मिळेल, हा शत्रू मी मारला, दुसऱ्यांनाही मारीन, मीच सर्वांचा स्वामी आहे, सर्व भोग मला आहेत, मी कृतरूप आहे, मी बलवान आहे, मी सुखी आहे, मी धनाढ्य आहे, थोर कुळामध्यें माझाच जन्म आहे, माझ्यासारखा दुसरा कोण आहे, मी यज्ञ करीन, मी दान करीन, मी मजा करीन, याप्रमाणें अज्ञानानें वेढे होऊन नाना विचारांनीं डोकें फिळून जाऊन मोहजालामध्यें हे गुरफटले जातात व वासनांची तृप्ति करून घेण्यामध्ये गर्क राहून अमंगळ नरकामध्यें पडतात. आपणच आपल्याला मोठे समजून घेऊन ताढेलपणानें पैशाचा गर्व व माज यांनीं भरल्यामुळे केवळ दांभिकपणानें

शास्त्राला. सोडून नांवाचे यज्ञ ते करतात. अहंकार, बल, गर्व, वासना व राग यांच्या आधीन होऊन त्यांच्या व इतरांच्या देहांमध्ये राहणारा जो मी त्या माझा द्वेष करून भल्यांचा ते हेवा करतात. त्या माझ्या द्वेष करणाऱ्या क्रूर अशा पापी नराधमांना मी ह्या संसारांत आसुर योनीमध्येच नेहमीं जन्माला घालतों. या मूर्खाना याप्रमाणें जन्मोजन्मीं आसुर योनि मिळून माझें वारेंसुद्धां न मिळतां ते खालीं खालीं नीच योनीलाच जात राहतात. वासना, राग व लोभ अशा तीन प्रकारचें आपला नाश करणारे हें नरकाचें द्वार आहे. ह्मणून ही ति-कल सोडावी. नरकाच्या ह्या तीन दारांपासून दूर राहणारा मनुष्य आपलें कल्याण साधतो. आणि मग श्रेष्ठ अशा ब्रह्मपदाला जाऊन मिळतो. जो शास्त्रमार्ग सोडून देऊन मन मानेल तसें वागतो त्याला यश मिळत नाही, सुख मिळत नाही किंवा उत्तम गति मिळत नाही. ह्मणून काय करावें. काय न करावें हें ठरविण्याला शास्त्राचाच आधार तू घेतला पाहिजेस. शास्त्रामध्यें तुझ्यासारख्या क्षत्रियाला सांगितलेलें कर्म ओळखून तें करणेंच तुला रास्त आहे.

(१७) अर्जुन ह्मणाला, ' परंतु कृष्णा, जे शास्त्रांत सांगितलेला विधि सोडून पण श्रद्धापूर्वक यजन करतात त्यांची निष्ठा कशा प्रकारची समजावयाची? तिला सात्विक ह्मणावी कां राजस कां तामस, ? श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' मनुष्याची श्रद्धा स्वाभाविक सात्विक, राजस व तामस अशा तीन प्रकारची असते, ती सांगतों ऐक. ज्या ज्या मनुष्याच्या अंतःकरणावर जसा जसा (प्राक्तन) संस्कार घडला असेल त्याप्रमाणें त्याची त्याची श्रद्धा राहते. मात्र सर्व प्राणिमात्र श्रद्धेन युक्त असतो. ज्याची जशी श्रद्धा असेल तशा प्रकारचा तो मनुष्य असतो. सात्विक श्रद्धा असणारे देवाची पूजा करतात. राजस श्रद्धेचे लोक यक्ष व राक्षस यांची पूजा करतात; व जे तामस वृत्तीचे लोक आहेत ते प्रेतें व भुतें याची पूजा करतात. जे अविवेकी लोक दांभिकपणा व अहंकार यांनीं भरून जाऊन वासना, विषयासाक्षी व सामर्थ्य यांच्या जोरावर शरीरांतील इंद्रियसमुदायांना आणि ह्मणूनच मला पीडा

देऊन शास्त्रमार्गाला सोडून भलत्या वाटेनें घोर तप करतात ते आसुरी निश्चयाचे लोक समज. सर्वांच्या आवडीच्या आहारामध्येही तीन प्रकार असतात. त्याचप्रमाणें यज्ञ, तप व दान हेही निरनिराळ्या तीन प्रकारचे असतात. त्यांमधला भेद सांगतो ऐक. आयुष्य, वीर्य, बळ, आरोग्य, सुख व प्रीति वाढविणारे मधुर, चमचमित, पोषक व मनाला तोषविणारे असे आहार सात्विक वृत्तीच्या लोकांना आवडतात. कडू, आंबट, खारट, उन्हून, तिखट, तीव्र, रुक्ष अशा दुःख, रोग व शोक उत्पन्न करणाऱ्या आहाराची राजस वृत्तीच्या लोकांना आवड असते. थंड, बेचव वासट, शिळें, उष्टें, अमंगळ अशा प्रकारचें खाणें तामस वृत्तीच्या लोकांना आवडतें. स्थिर मनानें व ह्मणूनच फळाची इच्छा न करणाऱ्याकडून जो सशास्त्र यज्ञ होतो त्याला सात्विक यज्ञ ह्मणावें. फळ डोळ्यापुढें ठेऊन किंवा ढोंगासाठीं जो यज्ञ होतो तो राजस समजावा. ज्यामध्ये अन्न किंवा दक्षिणा दिली जात नाही, अशा प्रकारचा अशास्त्र, मंत्रहीन व श्रद्धेवाचून केलेला यज्ञ तामस ह्मणतात. देव, ब्राह्मण, गुरु व विद्वान यांचा सत्कार करणें, शुचिर्भूतता व सरळपणा ठेवणें, ब्रह्मचर्य पाळणें, कोणाला पीडा न देणें ह्यांना शारीरतप ह्मणतात. न लागणारें असें खरें, गोड व हितकर भाषण करणें व वेदाचा अभ्यास सुरू ठेवणें याला वाचिक तप ह्मणतात. मनाची प्रसन्नता, सौम्यपणा, मौन, आत्मनिग्रह, अंतःकरणशुद्धि याला मानसिक तप ह्मणतात. लोकांनीं मोठ्या श्रद्धेनें केलेलें बरील तप तीन प्रकारचें असतें. फळाची इच्छा न धरतां लोक जें एकनिष्ठेनें तप करतात त्याला सात्विक तप ह्मणतात आपल्याला मानमान्यता मिळावी, आपला बहुमान व्हावा, आपली पूजा व्हावी ह्मणून ढोंगानें जें तप करण्यांत येतें त्या अशाश्वत व अनिश्चित फळ देणाऱ्या तपाला राजस तप ह्मणतात. भलत्याच ग्रहानें आपल्याला पीडा करून घेण्यासाठीं किंवा दुसऱ्याचा समूळ उच्छेद करण्यासाठीं जें तप करण्यांत येतें त्याला तामस तप ह्मणतात. केवळ यावयाचें ह्मणून आपल्यावर कांहीं उपकार न करणाऱ्या सत्पात्राच्या ठिकाणीं देशकाल पाहून जें दान दिलें जातें त्याला

सात्विक दान ह्मणतात. परंतु उपकाराची फेड करण्याकरितां ह्मणून किंवा कोणत्यातरी उद्देशानें मोठ्या कष्टानें जें दान देण्यांत येतें त्याला राजस दान ह्मणतात. देशकाल न पाहतां व सत्कार न करतां धिक्कारपूर्वक जें दान कुपाचीं दिलें जातें त्याला तामस दान ह्मणतात. ॐ, तत्, सत्, अशा तीन प्रकारें ब्रह्माचा निर्देश स्मृतीमध्ये केला आहे. त्याच तीन प्रकारें निर्दिष्ट ब्रह्मानें पूर्वीं सृष्टीच्या आरंभीं ब्राह्मण, वेद व यज्ञ निर्माण केले. ह्मणून जे ब्रह्मवेत्ते आहेत त्यांच्या यज्ञ, दान, तप इत्यादि सशास्त्र क्रिया नेहेमीं ॐ असें प्रथम ह्मणून सुरू असतात. सर्व तेंच ब्रह्म आहे अशा दृष्टीनें फळाकडे दृष्टि न देतां तत् शब्दाचा उच्चार करून मोक्षेच्छु लोकांच्या यज्ञ, तप, दान, इत्यादि क्रिया सुरू होतात. अस्तित्व व चांगलेपणा यांकडे सत् शब्दाचा उपयोग होत असतो. तसाच त्याचा प्रशस्त चांगल्या कर्माच्या वेळीं उपयोग करितात. यज्ञ, तप व दान त्यांमध्ये ठामपणा याला सत् शब्द लावतात. ह्मणून त्या संबंधाचें जें कर्म त्यालाही सत्तच ह्मणतात. अश्रद्धेनें केलेला यज्ञ, दिलेलें दान व आचरलेलें तप यांना असत् ह्मणतात. त्यापासून इहलोकीं किंवा परलोकीं कोठेंच फायदा होत नाही.

(१८) अर्जुन ह्मणाला, ' हे हृषीकेशा, संन्यास ह्मणजे काय व त्याग ह्मणजे काय याचा खरा अर्थ समजून घेण्याची माझी इच्छा आहे. ' भगवान् ह्मणाला, ' पुत्रकामेष्ट्यादि निश्चित फळ देणारीं काम्य कर्मे सोडून देणें याला विद्वान संन्यास ह्मणतात. कोणत्याच कर्माच्या फळाची आशा सोडून देणें याला शहाणे त्याग ह्मणतात. कांहीं ह्मणतात कीं, कर्म ह्मणून जेवढें तेवढें सोडून यावें. कांहीं ह्मणतात यज्ञ, दान, तप हीं कर्मे सोडूं नयेत. तेव्हां अशा वादग्रस्त त्यागाच्या प्रश्नासंबंधानें माझे ठाम मत काय आहे तें ऐक. कारण हे नरश्रेष्ठा, त्याग हा तीन प्रकारचा सांगितला आहे. यज्ञ, दान, व तप ह्या तीन प्रकारचें कर्म सोडतां कामा नये. तें अवश्य केलें पाहिजे. कारण यज्ञ, दान व तप हीं फळाची आशा न करणाऱ्या बुद्धिमानांला पावन करणारी आहेत. परंतु हीं सुद्धा त्यांवर आसक्ति किंवा फळाची इच्छा न ठेवतां केली पाहिजे-

त असें माझे त्यासंबंधाने ठरलेलें उत्तम मत आहे; अवश्य करावयाची ही कर्मे सोडणें योग्य नाही; आणि अज्ञानानें तीं सोडणें याला तामस त्याग ह्मणतात. शरीराला क्लेश होतील ह्या भीतीनें कष्ट समजून जें कर्म सोडण्यांत येतें तो राजस त्याग करून त्यागाचें फळ कधीं मिळत नाही. जें अवश्य कर्म केलेंच पाहिजे असें समजून त्यावर आसक्ति किंवा फळाची अपेक्षा न ठेवतां करण्यांत येतें तो सात्त्विक त्याग समजतात. ज्याचा संशय दूर झाला आहे असा आत्मानात्मविवेकी बुद्धिमान् त्यागी नावल्या कर्माचा तिरस्कार करीत नाही किंवा आवडल्याला लगदून रहात नाही. कारण ज्याला ह्मणून देह आहे अशा कर्म अजदीं सोडतां येणें शक्य नाही. परंतु जो कर्मफलाची आशा ठेवीत नाही त्यालाच त्यागी ह्मणतात. कर्मत्याग न करणारांना देह ठेवल्यावर वाईट, चांगलें व मिश्र अशीं कर्माचीं तीन प्रकारचीं फळें भोगावीं लागतात. परंतु ज्यांनीं कर्म संन्यास केला आहे त्यांना हीं कधीं भोगावीं लागत नाहींत. सर्व कर्मांचा ज्ञानामध्ये ज्यांत शेवट झाला आहे अशा सांख्य वेदांतशास्त्रांत सर्व कर्मांच्या फलनिष्पत्तीला हीं पुढील पांच कारणें सांगितलीं आहेत, तीं ऐक (देहरूपी) अंधार, (चित्तविबरूपी) कर्ता, (निरनिराळीं इंद्रियरूपी) साधनें, (प्राणापानादिकांचे) निरनिराळे व्यापार आणि पांचवें दैव. शरीर, तोंड, मन यांनीं मनुष्य जें जें ह्मणून बरें किंवा वाईट काम आरंभतो त्याला हे पांच हेतू (प्रवर्तक कारणें) असतात. तेव्हां अशी वास्तविक गोष्ट असतां कोत्या बुद्धीमुळे जो आपणच एकटे कर्ते आहों असें समजतो त्या मूढाला बरोबर उमगलें नाही झटलें पाहिजे. ज्यामधून मीपणा निघून गेला आहे व ज्याच्या बुद्धीवर लेप बसला नाही तो ह्या लोकांना मारून देखील मारणारा होत नाही किंवा त्याचा दोष त्याला लागत नाही. एखाद्या वस्तूचें ज्ञान, ती वस्तु व ती जाणणारा अशा तीन गोष्टी कोणतेंही कर्म करावयाला कारण होतात; व कर्माचें साधन, घडावयाची गोष्ट व ती करणारा या तिहींमध्ये कर्माचा समावेश होतो. ज्ञान, कर्म आणि कर्ता या तिहींचेही सत्त्व-रजादि गुणांच्या भेदानें गुणागुणांच्या विचाराचे वेळीं

तीन प्रकार समजण्यांत येतात तेही क्रमानें सांगतो ऐक. ज्या ज्ञानाच्या योगानें निरनिराळ्या सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं एकाच नित्य व अभेद भावानें नजर पोहोचते त्या ज्ञानाला सात्त्विक ज्ञान समजावें. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं नानाप्रकारचे निरनिराळे भाव निरनिराळ्या दृष्टीनें ज्या ज्ञानानें होतें तें राजस ज्ञान समजावें. जें क्षुद्रज्ञान भलत्या समजुतीनें सर्व काहीं एका जड देहावरच अवलंबून आहे असें निष्कारण समजतें त्याला तामस ज्ञान ह्मणतात. प्रेमभाव किंवा द्वेषभाव सोडून त्यावर आसक्ति न ठेवतां व फलाची आशा न बाळगतां जें कर्म होतें त्याला सात्त्विक कर्म ह्मणतात. परंतु जें काहीं कर्म इच्छा धरून किंवा मीपणाच्या ताठ्यानें फार कष्ट सोसून करण्यांत येतें त्याला राजस ज्ञान ह्मणतात. परिणाम, नुकसान, परपीडा आणि शक्ति यांकडे नजर न देतां जें कर्म मूर्खपणानें हातीं घेण्यांत येतें त्याला तामस ज्ञान ह्मणतात. वस्तूवरील प्रेम, तसाच मीपणा सोडून व यश किंवा अपयश यांची चाड न धरणारा, धैर्य व उत्साह यांनीं युक्त जो कार्य करणारा असतो त्याला सात्त्विक कर्ता ह्मणावें. प्रेमबद्ध, कर्मफलाची इच्छा बाळगणारा, लोभी, दुसऱ्याला पीडा करण्याच्या स्वभावाचा, अमंगळ, आनंद किंवा राग ज्याला येतो अशा कर्त्याला राजस कर्ता ह्मणतात. बेसावध, अडाणी, ताठेर, लुचा दुसऱ्याच्या पोटावर पाय आणणारा, आळशी, रडवा, चेंगट अशा प्रकारचा कर्ता तामस कर्ता होय. सत्त्वादि गुणांच्या भेदानें बुद्धीचे तसेच धैर्याचे तीन प्रकार होतात; ते मी निरनिराळें सविस्तर सांगतो ऐक. कोणतें काम हातीं घ्यावें, कोणतें घेऊं नये, कोणतें करावें, कोणतें न करावें, भय कशापासून आहे, अभय कशापासून आहे, कशानें संसारामध्ये जखडला जातो, कशानें संसारांतून सुटतो, हें जिला कळतें तिला सात्त्विक बुद्धि ह्मणावें. धर्म काय, अधर्म काय, काय करावें, काय न करावें हें जिला स्पष्ट कळत नाही तिला राजस बुद्धि ह्मणावें. अज्ञानाचें पांघरूण पडल्यानें जिला अधर्म धर्मसा वाटतो व सर्व गोष्टी विमरीत दिसतात ती तामस बुद्धि होय. ज्या एकाच धैर्यानें मन, प्राण व इंद्रिये यांच्या क्रिया

नियमित होतात तें सात्विक धैर्य होय. परंतु ज्याच्या योगानें धर्म, काम व अर्थ हासंबंधी नित्य कर्तव्यें सुरळीत चालतात, पण त्या त्या प्रसंगानुरूप फळावर इच्छा राहते तें राजस धैर्य समजावें. ज्याच्या योगानें मूर्ख मनुष्याची झोंप, भीति शोक, खिन्नता, माज सुटत नाहीत तें धैर्य तामस समजलें आहे. आतां सुखाचे तीन प्रकार सांगतो ऐक. पुष्कळ परिचयानें जेथें मन रमतें व दुःखाचा शेवट लागतो, जें आरंभीं विषतुल्य वाटून परिणामीं अमृताप्रमाणें भासतें, तें बुद्धीला प्रसन्न करणारें सुख सात्विक समजावें. भोग्य विषय व इंद्रियें यांच्या संयोगानें जें सुख होतें व जें आरंभीं अमृतासारखें असून परिणामीं विषतुल्य असतें त्याला राजस सुख म्हणतात. जें आरंभाला व परिणामीं आपल्याला मोह पाडणारें असतें असें झोंप, आळस, व गाफिलपणा यांपासून होणारें सुख तामस समजतात. हा तीन स्वाभाविक गुणांपासून सुटलेला असा प्राणी पृथ्वीवर किंवा स्वर्गी देवामध्ये सुद्धां मिळणें नाही. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचीं कर्मे त्यांच्या त्यांच्या स्वाभाविक गुणांप्रमाणें निरनिराळीं ठरवून टाकली आहेत. शम, दम, तप, शुचिर्भूतता, क्षमा, सरळपणा, शब्दज्ञान (ज्ञान), अनुभव (विज्ञान), अस्तिकपणा, ह्यांचा ब्राह्मणांच्या स्वाभाविक कर्मांमध्ये समावेश होतो. मर्दुमकी, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्धामध्ये पळ न काढणें, दान, ईश्वर आहे अशी समजूत, ह्यांचा क्षत्रियांच्या स्वाभाविक कर्मांमध्ये समावेश होतो. शेती गुरें संभाळणें, उदीप्त ह्यांची वैश्यांच्या स्वाभाविक कर्मांमध्ये गणना होते; व सेवा करणें हें शूद्राचें स्वाभाविक काम आहे. आपापल्या कर्मांमध्ये गढून राहिल्यानें मनुष्याला यश येतें. आपापल्या कामांमध्ये गढलेल्यांस यश कसें येतें सांगतो ऐक. ज्यापासून सर्व भूतमात्रांची प्रवृत्ति सुरू झाली आहे व ज्यानें हें सर्व जग भरलें आहे, आपापल्या कर्मानें त्याला पूजिलें असतां मनुष्याला यश मिळतें. दुसऱ्याचा धर्म उत्तम तऱ्हेनें आचरल्यापेक्षा आपला धर्म सरासरी आचरला तरी तो बरा. स्वभावतः ठरलेलें कर्म करित. राहिल्यानें मनुष्याला पाप लागत नाही. आपापल्या वर्णाचें कर्म गौण असलें तरी सोडूं नये. कारण धु-

रानें ज्याप्रमाणें विस्तव झांकला असतो त्याप्रमाणें सर्व कर्मांमध्ये दोष हा असावयाचाच. आत्मनिग्रहानें कशावर आसक्ति न ठेवतां निःस्पृह राहून कर्मसंन्यास केल्यानें कांहीं न केल्यानें मिळणारी उत्तम सिद्धि मनुष्याला मिळते. जो शुद्ध बुद्धि ठेवून व धिरानें आत्मनिग्रह करून विषयांच्या बांदेला जात नाही, प्रीति व द्वेष बाजूला ठेवून व एकांतवास धरून बेताचा आहार ठेवतो, तोंड, शरीर व मन स्वाधीन ठेवून नेहमीं वैराग्य धरून ध्यानामध्ये गढून असतो व अहंकार, बळ, ताठा, वासना, राग, सभोवारचा पसारा व ममता सोडून समाधानवृत्ति धरतो, तो ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो. व एकांवार ब्रह्मस्वरूप होऊन प्रसन्नांतःकरण झाला म्हणजे त्याला शोक किंवा आशा कांहींच उरत नाही. व सर्व भूतमात्रांना सारखे लेखू लागून माझ्या संबंधी श्रेष्ठ भक्ति त्याच्या ठिकाणीं उत्पन्न होतें व या भक्तीच्या योगानें मी कोण आहे व माझें वास्तविक स्वरूप काय आहे हें तो चांगलें ओळखू लागतो व याप्रमाणें माझें खरें स्वरूप ओळखून मागून तो माझ्याशीं मिळून जातो. मनुष्य माझा आश्रय करून नेहमीं वाटेल तीं कर्मे करित राहिलां तरी माझ्या रूपेनें त्याला शाश्वत व अविनाशी असें पद मिळतें. सर्व कर्मे मनःपूर्वक मलां अर्पून माझेंच काय तें ध्यान ठेवून एकाग्रबुद्धीनें मजकडे नेहमीं चित्त ठेव. माझ्याकडे चित्त ठेविल्यानें माझ्या प्रसादानें तूं सर्व संकटांतून पार पडशील. आतां अहंपणामुळे तूं जर माझें ऐकणार नाहीस तर नाश पावशील. अहंकारामुळे मी युद्ध करणार नाहीं असें जें तुला वाटत आहे तीं तुझी खंढपट व्यर्थ आहे. तुझी प्रकृति तें तुला करावयाला लावील. अर्जुना, तूं आपल्या स्वाभाविक कर्मानें बांधला गेला आहेस. मोहामुळे जें करण्याचें तुझ्या मनांत नाही तें तूं निरुपायानें शकत करशील. अर्जुना, चाकावर चढलेल्या सर्व प्राणिमात्रांना मायेनें गरगरां फिरवीत ईश्वर सर्वांच्या हृदयामध्ये राहिला आहे. त्यालाच अनन्यभावानें शरण जा. त्याच्या प्रसादानें उत्तम समाधानी मिळून चिरस्थायी स्थान मिळेल. याप्रमाणें अतिगूढ असें ज्ञान मी तुला सांगितलें आहे. यावर चांगला विचार करून जसें वाटेल त-

सैं वाग; फिरून सवामिथ्यें गुह्य अशी गोष्ट तुला सांगतो ऐक. तूं माझा फार आवडता आहेस ह्मणून तुझ्या हिताची गोष्ट सांगतो. माझ्याकडे लक्ष ठेवून माझ्यावर भक्ति ठेव, माझी पूजा करून मला नमस्कार कर; ह्मणजे खात्रीनें तूं मला येऊन मिळशील, हें तुला मी खात्रीपूर्वक सांगतो. तूं माझा फार लाडका आहेस. सर्व बऱ्यावाईट गोष्टी सोडून देऊन एकट्या मला शरण ये. मी सर्व पापापासून तुला सोडवीन. उगीच हुरहूर बाळगूं नकोस.

६ आशीर्वादग्रहण. (६.४१-४३)

नंतर अर्जुनाला बाण व गांडीव घेऊन फिरून तयार झालेला पाहून जवळच्या महारथ्यांनीं फिरून मोठी आनंदाची आरोळी दिली. पांडव, सोमक व त्यांच्या अनुयायी वीरांनीं हर्षभरित होऊन शंख फुंकले. ते वेळीं, नोबती, पेश्य, क्रकच शिंगें यांचा एकदम मोठा घोष झाला. देव, गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण व ऋषी इंद्राला पुढें कळून तें घनघोर रणकंदन पाहण्याला आतुर होऊन त्याठिकाणीं आले. त्यावेळीं सागरासारख्या तुफान झालेल्या त्या दोन सैन्यांची अगदीं चळवळ उडून गेली असतां महावीर युधिष्ठिर आपलें चिलखत व श्रेष्ठ आयुध खालीं काढून ठेवून रथांतून एकदम खालीं उतरला, व मुकाब्यानें हात जोडून शत्रुसैन्यांत भीष्माकडे चालला. त्याला तसा निघालेला पाहून अर्जुनही झटकन रथांतून खालीं उतरून आपल्या भावांसह श्रीकृष्णाला बरोबर घेऊन त्याकडे निघाला; व ठळक ठळक राजेही हा काय करीत आहे तें पाहण्याकरितां त्यांच्या मागून गेले. अर्जुनप्रभृति भावांनीं त्याला विचारलें, 'महाराज, आपण हें काय मांडलें आहे ? आह्मा सर्वांना सोडून शत्रुसैन्याकडे पायीं एकटेच कोणीकडे चालला ? आपण आमचे वडील भाऊ असल्यानें आपलें हें कृत्य पाहून भीतीनें आमचें हृदय व्यग्र झालें आहे. ' याप्रमाणें भाऊ हाक मारून विचारीत असतां कांहीं उत्तर न देतां युधिष्ठिर मुकाब्यानें तसाच पुढें चालला. थोर बुद्धिशाली श्रीकृष्ण हांसत हांसत त्यांना ह्मणाला,

'मी याचा अभिप्राय ओळखला. भीष्म, द्रोण, शल्य व दुसरीं माणसें यांचें अनुमोदन घेऊन युद्ध करावें ह्मणून हा त्यांकडे जात आहे. कारण जुन्या इतिहासामधून असें ऐकण्यांत आहे कीं, वडिलांना न विचारतां जो युद्ध करतो त्याला वडिलांचा श्राप वसतो. परंतु जो त्यांचें यथाशास्त्र अनुमत घेऊन थोरांबरोबर युद्ध करतो त्याला युद्धांत खात्रीनें जय येतो.'

इकडे श्रीकृष्ण याप्रमाणें बोलत असतां कौरवसैन्यामध्ये हाहाकार उडून राहिला. पांडवसैन्य अगदीं स्तब्ध होतें. युधिष्ठिराला दुखून पाहून कौरवांचे सैनिक आपसांत बोलूं लागले कीं, हा राजा युधिष्ठिर आपल्या भावांना घेऊन उघडपणें आश्रय मागण्यासाठीं भीष्मांना शरण येत आहे ! अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव यांसारखे पाठीराखे असतांना हा कसा कचरला न कळे ! याचा जन्म खात्रीनें जगविल्यात क्षत्रियकुळामध्ये झाला नाहीं ! असें ह्मणून त्यांनीं कौरवांची स्तुति करून आपल्या आंगवस्त्रांचे पदर उडविले; व श्रीकृष्ण व दुसरे पांडव यांसह त्यांनीं युधिष्ठिराची निंदा केली. इकडे युधिष्ठिर आपल्या भावांसह बाण, शक्ति इत्यादिक आयुधांनीं भरून राहिलेली कौरव सेना ओलांडून थेट भीष्माकडे गेला, व त्यांचे पाय घट धरून त्यांना तो ह्मणाला, 'तात, आपण कोणाला हार जाणारे नव्हे. आपल्याबरोबर आह्मी युद्ध करूं इच्छितों, तेव्हां त्याला आपली परवानगी असावी व आपला आशीर्वाद असावा.' भीष्म ह्मणाले, 'जर या प्रसंगीं तूं मला विचारण्याला आला नसतास तर तुझा पराभव होवो ह्मणून मी तुला शाप दिला असता. वत्सा, आतां मी संतुष्ट झालों आहे. युद्ध कर आणि जय मिळीव. माझ्यापासून काय पाहिजे असेल तें माग. माझ्या वरानें तुझा पराभव होणार नाहीं. मनुष्य हा पैशाचा गुलाम आहे. पैसा कोणाचा गुलाम नाहीं, ही जी ह्मण आहे ती खरी आहे. पैशानें मी कौरवांना बांधलों गेलों आहे, ह्मणून मी तुला सांगतो कीं, तुझ्या बाजूनें युद्ध करण्याबाबून वाटेळ तें मागून घे. ' यावर युधिष्ठिर ह्मणाला, 'तात, नेहमीं माझे हित मनांत धरून मला सहाय्य देत जा, मग आपण कौरवांच्या बाजूनें खुशाल युद्ध करा. ' भीष्म ह्मणाले, आतां

मी तुझे साहाय्य काय करूं. तुझ्या शत्रूच्या बाजूने युद्ध करणार हें तर ठरलेंच. तेव्हां तुझ्या मनांत जें काय असेल तें सांग. १ युधिष्ठिर ह्मणाला, 'आपला तर कोणाच्या हातून पराभव होणें शक्य नाहीं. तेव्हां आपल्याला मी कसा जिंकणार ? जर आमचें कल्याण आपल्या मनांत असेल तर या बाबतीत जो हिताचा सल्ला असेल तो घ्या.' भीष्म ह्मणाले, 'मला रणांत कोणी जिंकण्याला समर्थ नाहीं आणि माझ्या मरणाची वेळही अजून आली नाहीं. तेव्हां आतां जा. फिळून गांठ घे.' नंतर हे भीष्माचे शब्द मस्तकावर घेऊन त्यांना फिळून नमस्कार करून तो द्रोणाचार्याच्या रथाकडे गेला; व त्या अजिंक्य आचार्यांना अभिवादन व प्रदक्षिणा करून आपल्या हितासाठीं असें बोलला कीं, भगवन्, दोष न घेतां युद्ध करावें यासाठीं ती आपली परवानगी मागतो. आपल्या परवानगीवांचून शत्रूचा पराभव माझ्या हातून कसा होणार ? २ द्रोण म्हणाले, 'जर तूं मजकडे आला नसतास तर तुझा पूर्ण पराभव होवो, ह्मणून मी तुला शाप दिला असता. तूं हा माझा सत्कार केल्यानें मी संतुष्ट झालों आहे. माझी तुला परवानगी आहे, युद्ध करून जय मिळीव. मनुष्य हा पैशाचा गुलाम आहे. पैसा कोणाचा गुलाम नाहीं. पैशानें कौरवांना बांधला गेलों आहे. मी कौरवांच्या बाजूनें युद्ध करीन पण तुला जय येण्याबद्दल मी प्रार्थना करीन. ३ युधिष्ठिर ह्मणाला 'गुरो' माझ्या जयाकडे लक्ष देऊन माझ्या हिताचा सल्ला मला देत जा. मग आपण खुशाल कौरवांच्या वतीनें लढा. द्रोण ह्मणाले, 'राजा, ज्या तुझा सल्लागार श्रीकृष्ण परमात्मा आहे त्या तुला जय खात्रीनें येणार. माझी तुला परवानगी आहे. रणामध्ये तूं शत्रूचा फडशा पाडशील. धर्म तिकडे कृष्ण व कृष्ण तिकडे जय हें ठरलेलें आहे. जा, युद्ध कर. आणखी काय विचारावयाचें आहे बोल. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'आपला कोणाच्या हातून पाडाव व्हावयाचा नाहीं, तेव्हां युद्धांत आपल्याला मी कसा जिंकणार एवढें मला सांगा. ४ द्रोण ह्मणाले, 'जोंपर्यंत रणामध्ये मी युद्ध करीत राहीन तोंपर्यंत तुला जय कधीं येणार नाहीं. बेसावधपणांत शस्त्र खाली ठेवून मरण्याच्या उद्देशानें ध्यानस्थ बसलेल्या वेळे-

खेरीज रणामध्ये शस्त्र हातांत घेऊन खवळून युद्ध करीत असतां मला जिंकणारा कोणी योद्धा दिसत नाहीं. आणि ज्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवतां येईल अशा पुरुषापासून मोठी वाईट गोष्ट ऐकूनच मी शस्त्र खाली ठेवीन हेंही पण खास सांगून ठेवतों. ५ याप्रमाणें त्यांचें भाषण ऐकून त्यांचा निरोप घेऊन युधिष्ठिर कृपाचार्याकडे गेला; व त्यांना अभिवादन व प्रदक्षिणा करून तो मोठा हुशार धर्मराज त्या अजिंक्य कृपांना ह्मणाला, 'आपली आज्ञा घेऊन निर्दोष होऊन आपल्या आज्ञेनें युद्ध करून सर्व शत्रूंना मी जिंकूं इच्छितों.' कृप ह्मणाले, 'धर्मा, मी तर अवध्य आहे. युद्ध कर आणि जय मिळीव. तुझ्या येण्यानें मी मोठा संतुष्ट झालों आहे. नेहमीं उठल्या बरोबर तुला जय यावा ह्मणून प्रार्थना करीत जाईन हें तुला खास सांगून ठेवतों. ६ हें ऐकून त्यांचा निरोप घेऊन युधिष्ठिर शल्याकडे गेला, व त्याला नमस्कार, व प्रदक्षिणा करून त्या अजेयाचा त्यानें आशीर्वाद घेतला व त्यास त्याच्या पूर्वीच्या वचनाची आठवण दिली; व तेवढेंच आपल्यासाठीं काम करण्याला सांगून त्याचा निरोप घेऊन तो आपल्या भावांनिशीं त्या अफाट सैन्यामधून निघून चालता झाला. इकडे श्रीकृष्ण त्या रणामध्ये पांडवांसाठीं कर्णाकडे जाऊन ह्मणाला, 'कर्णा भीष्मांशीं वांकडें पडल्यामुळे तूं युद्ध करणार नाहींस ह्मणून मीं ऐकलें आहे. तेव्हां जर तूं दोघांना सारखेच समजत आहेस तर भीष्म मरतोंपर्यंत आमच्या बाजूला ये. भीष्म मेल्यावर फिळून तूं कौरवांच्या बाजूनें आमच्याशीं लढ.' कर्ण ह्मणाला, 'कृष्णा, दुर्योधनाचें वांकडें माझ्या हातून कधींही होणार नाहीं. दुर्योधनाचें हित माझ्या मनामध्ये सदा वसत असून त्यासाठीं मीं आपल्या प्राणावर पाणी सोडलें आहे असें तूं समज.' हें त्याचें भाषण ऐकून युधिष्ठिर प्रभृति पांडवांनिशीं कृष्ण परत आला. नंतर सैन्याच्या मध्ये उभा राहून जो कोणी आमच्या बाजूला आमच्या साहाय्याला येईल त्याला मी आपल्याकडे घेईन असें युधिष्ठिर मोठ्यानें ओरडून ह्मणाला. ते वेळीं युयुत्सु मोठ्या संतोषानें त्याला ह्मणाला कीं, महाराजा, मला जर तूं पतकरत असशील तर मी तुझ्या बाजूनें

कौरवांशीं युद्ध करीन. तेव्हां युधिष्ठिर ह्याणाला, 'चल ये. आपण सर्व मिळून आपल्या मूर्ख भावां-शीं युद्ध करूं.' धृतराष्ट्राचा वंश व पिंड तूं चाल-बावेस असें दिसतें. आह्वांलाही तूं हवा आहेस तेव्हां तूं आमचेकडे ये. दुर्बुद्धि तापट दुर्योधन काहीं जिवंत रहात नाही. तेव्हां युयुत्सु कौरवांना सोडून नौबतीच्या गजरामध्ये पांडवांच्या सैन्याला येऊन मिळाला. नंतर आपलें सोन्यासारखें लखलखीत चिलखत फिरून अंगावर चढवून युधिष्ठिर तयार झाला. ते सर्व फिरून आपापल्या रथांवर चढले, व सैन्याची पूर्वप्रमाणें व्यवस्था लावून युद्धाला तयार होऊन उभें राहिले. शेंकडों नौबती, नगारे यांचा गजर सुरू झाला; व सर्वांनीं सिंहनाद केले. याप्रमाणें पांडवांना फिरून रथांवर पाहून धृष्टद्युम्ना-दिकांना आनंदी आनंद झाला. मान्यांना मान देणाऱ्या त्या पांडवांचा मोठेपणा पाहून राजांनीं त्यांचा फार बहुमान केला. त्या महात्म्यांचा जिह्वाळा रुपा, प्रसंगोपात वर्तन, ज्ञातीवरील थोर दया या संव-धानें राजाचे जिकडे तिकडे मनाला व हृदयाला आल्हाद देणारे शाबास! शाबास! असे धन्यवाद ऐकूं येऊ लागले. त्या ठिकाणीं जमलेले म्लेंच्छ, आर्य वगैरे सरसकट सर्वांनीं तें पांडवांचें वर्तन पाहून व ऐकून सद्गदित अंतःकरणानें अश्रू ढाळले. मोठमो-ठ्या नौबतीच्या व दुधासारख्या पांढऱ्या शुभ्र शंखांच्या नादांनीं सर्व रणभूमि दुमडून राहिली.

७ पहिला दिवस-गर्दी. [६.४४-४६]

दुःशासन आपल्या भावांसह सर्व सैन्य घेऊन भीष्मांना पुढें करून पांडवसैन्यावर चालून गेला. इकडे पांडवही भीष्मांशीं सामना देण्याच्या इच्छेनें मोठ्या उत्साहानें भीमाला पुढें करून कौरवांवर चालून निघाले. त्या घोर रणामध्ये तीं दोन्ही कौरव-पांडवांची प्रचंड दळें एकमेकांशीं भिडत असतां जणू काय वाऱ्यानें हलवून सोडल्याप्रमाणें शंखमृ-दंगाच्या शब्दांनीं अरण्यें हालून राहिलीं. एकच गर्दी झाली. राजाचे हत्ती, घोडे, रथ यांनीं खेचून गेलेल्या त्या अभद्र मुहूर्तावर जमलेल्या सैन्यांचा शब्द वाऱ्यानें खळबळून सोडलेल्या समुद्राच्या आवाजाप्रमाणें बों असा निघत होता. याप्रमा-

णें भयंकर शब्द उठला असतां महाबाहु भीमानें बैलासारखी डरकाळी फोडली. हिनें रणामध्ये उठणाऱ्या बाकी सर्व शब्दांना मार्गें सारलें. विजेच्या कडाडण्यासारखा तो शब्द ऐकून सर्व सैन्य गर्भग-ळित झालें व सैन्यांतील सर्व जनावरें मलमूत्र टा-कूं लागलीं. उग्र स्वरूप धरून मोठ्या मेघाप्रमाणें गर्जत कौरवांचा चळकांप करून सोडणारा तो त्यां-वर चालून आला. तो याप्रमाणें चालून येत अस-तां विजेनें युक्त असणाऱ्या मेघासारखे दुर्योधन प्र-भृति कौरवबंधु, तसेच दुसरे राजपुत्र यांनीं आपलीं प्रचंड धनुष्यें ओढून नुकतीच कात टाकलेल्या सा-पासारखे नाराचादी बाण टाकून ढगांनीं ज्याप्रमाणें सूर्याला झांकून टाकावें त्याप्रमाणें त्याला झांकून थोपविलें. तेव्हां द्रौपदीचे मुलगे, महारथ अभिम-न्यु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न हे वेगवान वज्रांनीं ज्याप्रमाणें पर्वत शिखरें फोडून काढावीं त्याप्रमाणें तीक्ष्ण बाणांनीं कौरवांना जर्जर करीत त्यांवर चा-लून आले. ज्यामध्ये भयंकर टणत्कार व हस्तत्राणा-चा फडफड शब्द चालला होता अशा त्या पहिल्या चकमकीमध्ये दोन्ही बाजूंपैकी कोणीही माघार घेतली नाही. अचूक नेम मारणाऱ्या द्रोणशिष्यांच्या हातून विलक्षण चलाखीनें बाण चटचट सु-टत असतां धनुष्याचा धू आवाज काहीं थांबत न-व्हता, व आकाशामधून फिरणाऱ्या लखलखीत प्र-हाप्रमाणें बाण चोहोंकडे फिरत होते. बाकीचे सर्व राजे प्रेक्षकांप्रमाणें हा भयंकर चमत्कार टक लावून पहात होते. ते वेळीं हातांमध्ये धनुष्यबाण घेतलेले सर्व राजे दुर्योधनाच्या आज्ञेनें आपापल्या पथकांनि-शीं पांडवसैन्यावर तुटून पडले. त्याचप्रमाणें युधि-ष्ठिराच्या आज्ञेनें पांडवांकडील सैन्य कौरवांवर तु-टून पडलें. याप्रमाणें दोन्ही सैन्यें एकमेकांशीं भिड-त असतां सैन्यांच्या गर्दीनें उठलेल्या धुळीनें सूर्य झांकून गेला व नेटानें लढणारे, घायाळ होऊन मा-गें जाणारे व फिरून युद्धाला तयार होऊन येणारे यामध्ये आपला कोण व शत्रूकडील कोण हें काहीं च उमगून येत नव्हतें. त्या घनघोर रणासध्ये भी-ष्म सर्व सैन्यांच्यावर झळकत होते, तें महाघोर युद्ध त्या दिवशीं दुपार उलटण्याच्या पूर्वीं सुरू झालें. हस्तत्राणाचा फडफडाट, शंखांचे शब्द, गरजणाऱ्या

वीरांचे सिंहनाद, हस्तत्राणावर आपटणाऱ्या प्रत्यंते-
चा चटचट शब्द, पायदळांच्या पाडलांचा आवाज,
घोड्यांचें खेंकाळणें, आकड्या व अंकुश यांचे रपके,
निरनिराळ्या हत्यारांपासून निघणारे शब्द, धंटांचा
नाद, एकमेकांवर तुटून पडणाऱ्या हत्तींची गर्जना,
या सर्वांचा मिळून उठलेला अंगावर कांटा उभा
करणारा शब्द व रथांचें घडाडणें मेघगर्जनेप्रमाणें
ऐकूं येत होतें. तेवेळीं सर्व कौरव मन निष्ठुर करून
जिवाची पर्वा न धरतां निशाणें उभारून पांडवांवर
तुटून पडले. ते वेळीं शंतनुपुत्र भीष्म कालदंडासार-
खें उग्र धनुष्य घेऊन अर्जुनावर चालून गेले. अ-
र्जुनानें लोकविल्यात गांडीव हातांत घेऊन त्या र-
णामध्ये भीष्मावर चाल केली. इकडे मोठा धनुर्धा-
री सात्यकि रतवर्म्यावर चालून गेला. त्या दोघांचें
अंगावर कांटा आणणारें युद्ध झालें. ते दोघे आपा-
पला वचाव करून परस्परांना वाणांनीं घायाळ करून
सोडीत होते. त्या महाबलशाली वीरांचीं अंगें वाणां-
नीं भरून निघालीं असल्यानें तीं फूलून निघालेल्या
चित्रविचित्र पळसाच्या झाडांप्रमाणें दिसत होतीं.
अभिमन्यु महाधनुर्धारी बृहद्वलाशीं युद्ध करीत
होता. त्या झटापटींत कौसलराज बृहद्वलानें अभि-
मन्यूचा ध्वज व सारथी यांना पाडलें. याप्रमाणें
आपल्या सारथ्याला पाडल्यामुळें अभिमन्यु खवळून
जाऊन नऊ वाण मारून त्यानें बृहद्वलाला घायाळ
केलें. दोन भल्लु वाणांनीं त्याचा ध्वज, एकांनं च-
क्ररक्षक व एकांनं सारथी खालीं पाडले. याप्रमाणें
एकमेकांना ते वाणांनीं घायाळ करीत राहिले. मा-
नीं अशा पांडवांशीं वैर बांधलेल्या महारथी दुर्योध-
नाबरोबर भीमसेन युद्ध करीत असून त्या रणांगणा-
मध्ये ते दोन मोठे बलाढ्य कुरुपुंगव परस्परांना
वाणांनीं झांकून टाकीत होते. नानायुद्धकलेमध्ये
प्रवीण अशा त्या धन्यवीरांना पाहून सर्व प्राणि-
मात्र थक्क झाले. दुःशासन नकुलावर चालून जाऊ-
न अनेक मर्मभेदी वाण त्यानें त्यावर सोडले. नकु-
लानें हांसत हांसत त्याचा ध्वज उडवून देऊन ध-
नुष्य मोडून टाकलें. दुर्योधनानें वाणांनीं नकुलाचे घो-
डे कापून काढून निशाण खालीं पाडलें. दुर्युध ब-
लशाली सहदेवावर चालून गेला. कोणाला हार न
जाणारे ते दोन महावीर तोडीला तोड देण्याच्या हा-

वेनें उग्र अशा वाणांनीं परस्परांला त्राहि त्राहि करून
सोडीत होते. स्वतःयुधिष्ठिर शल्यावर चालून गेला. श-
ल्यानें त्याच्या धनुष्याचे दोन तुकडे केले तेव्हां तें मोड-
लेलें धनुष्य टाकून देऊन दुसरें एक बळकट व वेगवान
धनुष्य घेऊन त्यानें त्वेषानें बारीक टोंकाच्या वाणांचा
शल्यावर वर्षाव केला. धृष्टद्युम्न द्रोणावर चालून गेला.
त्यांनीं खवळून दुसऱ्याचा प्राण घेणाऱ्या त्याच्या
दणकट धनुष्याचे तीन तुकडे केले; व कालदंडा-
सारखा एक मोठा तीक्ष्ण वाण सोडला. तो नेमका
त्याच्या शरीरांत जाऊन रुतला. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें
दुसरें धनुष्य घेऊन चवदा वाणांनीं द्रोणांना जख-
मी केलें. याप्रमाणें त्या दोन खवळलेल्या योद्ध्यां-
मध्ये घोर संग्राम चालला होता. त्या रणामध्ये शंख
सोमदत्तीवर व रभस रभसावर चालून गेले; व या दो-
न मान्यांमधील चकमक फारच निकराची झाली.
ज्याच्या धैर्याचा कधीं अंत कळावयाचा नाही अशा
नारासिंह स्वरूपां चेदीराज धृष्टकेतूनं बाल्हीकावर
चाल केली. ते दोघे खवळलेले वीर मंगळ व बुध
यांप्रमाणें एकमेकांवर तुटून पडत होते. अलंबुष
राक्षसावर अचाट कृत्य करणारा घटोत्कच तुटून प-
डला. शिखंडी अश्वत्थाम्यावर चालून गेला. शिखं-
डीला आलेला पाहून अश्वत्थाम्यांनीं तीक्ष्ण नारा-
चवाणांनीं त्याला पुष्कळ जखमा करून घाबरवून
सोडलें. शिखंडीनेंही चांगल्या पाझळलेल्या तीक्ष्ण
वाणांनीं अश्वत्थाम्यांना जर्जर केलें. सेनानी विराट
भगदत्तावर चालून जाऊन मेघानें ज्याप्रमाणें वृष्टीनें
पर्वत झांकून काढावा त्याप्रमाणें त्याला वाणांनीं झां-
कून काढलें. भगदत्तानेही मेघानें जसें सूर्याला झांकून
काढावें तसें त्याला झांकून काढलें. कैकेयराज बृह-
द्रथावर रुप चालून गेले. त्या दोन तापट रथ्यांनीं
एकमेकांचे घोडे व धनुष्य कापून काढल्यावर एक-
मेकांशीं तलवारीनें लढण्याला ते तयार होऊन उभे
राहिले. त्यांचें तें युद्ध फारच भयंकर झालें. दुपद
हा सैधवराज जरासंधावर चालून गेला. त्याच्याम-
ध्यें शुक्र व मंगळ यांप्रमाणें फार भयंकर चकमक
उडाली. विकर्णमुत सोमावर चालून जाऊन त्यांम-
ध्यें युद्ध जुंपलें. सुशर्म्यावर पांडवांच्या बाजूचा प-
राक्रमी चेकितान चवताळून चालून गेला. मोठ्या
सिंहानें ज्याप्रमाणें हत्तीवर चालून जावें त्याप्रमाणें

पराक्रमी शकुनीने विक्रम माजविणाऱ्या प्रतिविंध्यावर चाल केली. कांबोजांचा महारथ सुदक्षिण यावर श्रुतकर्मा चालून गेला. त्या मैनाकाप्रमाणे अढळ सुदक्षिणाने सहदेवपुत्र श्रुतकर्म्याला बाणांनीं जखमी केलें. श्रुतकर्म्यानेही त्याला फाडूनच टाकतो आहे कीं काय अशा रीतीने बाणाचा वर्षाव केला. मोठ्या सावध अशा इरावानाने खवळून तशाच रीतीने सावध असणाऱ्या श्रुतायूवर चाल केली. अर्जुनपुत्र इरावानाने प्रतिपक्ष्याचे घोडे मारून मोठ्याने गर्जना केली. ती गर्जना सर्व सैन्यामध्ये भरून राहिली. श्रुतायूनेही खवळून गदेच्या शेवटाने अर्जुनपुत्राचे घोडे मारले. विंध्य आणि अनुविंध्य यांनीं महारथ वीर कुंतिभोजाचे मुलगे व सैन्य यावर स्वारी केली. त्याचा तो घोर पराक्रम तर पाहण्यासारखाच होता. त्या अफाट सैन्याबरोबर त्या दोघांचें मोठ्या नेटानें युद्ध झालें. पांच कैकय भाऊ आपल्या सैन्यानिशीं पांच गांधार राजपुत्र व त्यांची सेना यांशी भिडले. धृतराष्ट्रपुत्र वीरबाहु विराटपुत्र उत्तरावरोवर लढूं लागला. चेदिराज त्वेधानें उल्लूकावर चालून गेला. याप्रमाणें त्या रणगर्दीमध्ये हजारों हत्ती, रथ, घोडे व पायदळ यांच्या जोड्या एकमेकांशीं भिडल्या. क्षणभर मात्र त्या रणाकडे पाहून गम्मत वाटली. परंतु लवकरच एकच गर्दी होऊन कोणाला कांहीं ओळखूं येईना. हत्तीदळ हत्तीदळावर, रथी रथ्यांवर, स्वार स्वारांवर, शिपाई शिपायांवर तुटून पडत होते. याप्रमाणें येथे परस्परांशीं भिडले असतां मोठ्या हातघाईचे व भयंकर युद्ध सुरू झालें. तेव्हां हत्ती, घोडे, रथी व पायदळ यांची मर्यादा सुटून एकच गर्दी उडून राहिली. शेंकडों हजारों वीर आपापल्या जागा सोडून वाटेल तसें युद्ध करीत होते. मुलगा बापाला ओळखीना. बाप आपल्या पोटच्या पोराला ओळखीना. भाऊ भावाला, मामा भाच्याला, भाचा मामाला, मित्र मित्राला, कोणी कोणाला न ओळखतां पिसाळल्यासारखें पांडव कौरवांशीं लढत होते. कांहीं आपल्या रथानिशीं रथदळावर तुटून पडून जुवांनीं जूं, इसाडांनीं इसाड, दांड्यांनीं दांड्या मोडून पाडीत होते. कांहीं दोळीनें दोळीवर तुटून पडत होते. कांहीं रथ रथावर आपटून त्यांची गतिच बंद

पडत होती. ज्यांचीं गंडस्थळें फुटलीं आहेत असे धिप्पाड हत्ती हत्तींवर आदळून खवळून जाऊन आपल्या दातांनीं एकमेकांना अनेक प्रकारें फाडून काढीत होते; हातांमध्ये गदा, मुसळ, गोफण, गुरगुंज, लोखंडाच्या कांबी, लखलखीत व धारेच्या तलवारी घेऊन एकमेकांना मारण्याचे उद्देशानें योद्धे चवताळून एकमेकांवर धांवतांना दिसत होते. एकमेकांवर घाव करणाऱ्या वीरांच्या रक्तानें भरलेल्या तलवारी चमकत होत्या. वीरांनीं शत्रूंच्या मर्मस्थळावर तोळून फेंकलेल्या तलवारींचा शब्द फारच मोठा निघत होता. गदा व मुसळ यांनीं घायाळ झालेल्या, तलवारींनीं छाडून निघालेल्या, हत्तींच्या दातांनीं फोडून काढलेल्या, तसेंच हत्तींनीं चिरडून टाकलेल्या लोकांचा एकमेकांना हाका मारीत असतां प्रेतांप्रमाणें हृदयद्रावक शब्द फारच भयंकर निघत होता. चमर हरिणाच्या शेंपटीचे तुरे ज्यांना लावले होते अशा हंसासारख्या वेगवान घोड्यांवर बसून स्वार एकमेकांवर तुटून पडत होते. सोन्यांनीं सुशोभित अशा त्यांनीं सोडलेल्या लखलखीत विटा मोठमोठ्या सापाप्रमाणें जोरांनें जाऊन पडत होत्या. कांहीं स्वार आपल्या वेगवान घोड्यांवरूनच मोठमोठ्या रथांवरून उड्या घेऊन रथ्यांना कापून काढीत होते. त्याचप्रमाणें बाणांच्या मान्यामध्ये आलेल्या अनेक स्वारांना रथी धारेच्या भल्लुबाणांनीं मारून पाडीत होते. सोन्यानें शृंगारलेले नव्या मेघांसारखे कांहीं मस्त हत्ती घोड्यांना खालीं पाडून पायांनींच तुडवून काढीत होते. कांहीं हत्ती आपल्या दातांनीं घोड्यांना त्यांच्या स्वारांनिशीं वर उचलून फेकून देऊन पुष्कळ रथांचा त्यावरील निशाणांसकट चुराडा उडवीत फिरत होते. स्वार व हत्तींवरील योद्धे यांनीं सोडलेले तुळतुळीत व तीक्ष्ण बाण हत्तींच्या गंडस्थळांवर अंगावर व पाठीवर सापासारखे जाऊन पडत होते. वीरांच्या हातून सुटलेल्या मोठमोठ्या उल्केसारख्या लखलखीत शक्या लोखंडाचीं चिलखतें फोडून शत्रूंच्या व त्यांच्या घोड्यांच्या चिंध्या उडवून जिंकडे तिकडे खालीं पडत होत्या. त्या रणामध्ये योद्धे, चिंचे व वाघ यांच्या आतड्याच्या म्यानामधून बाहेर काढलेल्या लखलखीत तलवारीनें शत्रूंना छाडून काढीत होते छाडून निघालेल्या पक्षाचे अवशिष्ट

वीर खवळून चालून येत असतां त्यांकडे बोट दाखवून कांहीं आपल्या तलवारी, ढाला, फरशी घेऊन त्यावर तुटून पडत होते. कांहीं हत्ती माहुताच्या चुचकारण्यावरून आपल्या सोंडांनीं घोड्यांसकट रथांना फरफर ओढीत चोहोंकडे फिरत होते. कोणी शंकूंनीं फाडले जाऊन, कोणी फरशींनीं छिन्नभिन्न होऊन कोणी हत्तीखालीं चिरडून, कोणी घोड्यांनीं घायाळ होऊन, कोणी रथाच्या चाकाखालीं सांपडून दुःखानें आपल्या आसबांधवांना हाका मारीत होते. कोणी मुलांना, कोणी बापांना, कोणी भावांना, बांधवांना, कोणी मामांना, कोणी भाचांना आणि कोणी शत्रूंना देखील हाका मारून एकच कलहोळ उडवून देत होते. पुष्कळांचीं आंतडीं बाहेर पडून, कांहींच्या मांड्या मोडून, कांहींचे हात तुटून, कांहींच्या बरगड्या छाटून निघून, तान्हेनं पीडित होऊन कसें तरी जगावें झणून त्यांची धडपड चालली होती. कांहीं दुबळे तान्हेने व्याकुळ होऊन जमिनीवर पडून पाणी मागत होते. रक्ताच्या पाटामध्ये उडून जाऊन घाबरलेले ते सर्व स्वतःला व तेथें जुळलेल्या कौरवांना दोष देत होते; परंतु कांहीं एकमेकांशीं हाडवैर बांधलेल्या शूर क्षत्रियांनीं शस्त्रही खालीं ठेवलें नाहीं, किंवा डोळ्यांतून पाणी देखील काढलें नाहीं. मोठ्या आनंदानें ते एकमेकांना टाकून बोलत होते. व रागानें दांत ओंठ चाबून व भिवया चढवून एकमेकांकडे पहात होते. कांहीं मोठे शक्तिमान व हिमतीचे होते तरी बाणांनीं अगदीं भरून गेल्यामुळें जखमांनीं घायाळ होऊन बेशुद्ध होऊन पडले होते. निवडक निवडक वीरांचा असा भयंकर संहार चालला असतां सैन्यामध्ये एकच हाहाकार उडून राहिला होता. याप्रमाणें कौरव पांडवांचें युद्ध चाललें असतां प्राण नाशाला कांहीं मर्यादाच उरली नाहीं. पांडवांचें सैन्य भीष्मांकडे आले तेव्हां चळचळ कांपू लागलें. मेरूनं ज्याप्रमाणें चंद्राला शोभा यावी त्याप्रमाणें मोठ्या रथामध्ये बसलेल्या भीष्मांना ज्यावर पांच तारे काढले होते अशा उभारलेल्या ताडाच्या ध्वजानें शोभा आली होती.

७ विराटपुत्र उत्तराचा वध. (६.४७-४९)

याप्रमाणें त्या भयंकर दिवसाचा पूर्वभाग सरत येऊन ठळक ठळक योद्ध्यांची भयंकर कत्तल चालली असतां दुर्मुख, कृतवर्मा, कृप, शल्य व विविंशति दुर्योधनानें सांगितल्यावरून भीष्मांकडे जाऊन त्यांचें संरक्षण करीत होते. या पांच अतिरथ्यांच्या संरक्षणाखालीं महारथ भीष्म पांडवांच्या सैन्यामधून शिरून त्याला अगदीं खटवळून सोडीत होते. चेदि, काशि, करुष, पांचाल या सर्वांच्या सैन्यांमधून जिकडे तिकडे भीष्मांचें ताडाचें निशाण फडकतांना दिसत होतें. ते आपल्या वेगवान व अणीदार भल्ल बाणांनीं शत्रूंचीं मुंडकीं, रथ, जूं व निशाणें सर्व कापून काढीत होते. भीष्मांच्या रथाच्या वाटेत सांपडलेल्या हत्तींना मर्मस्थळीं ठोक बसल्यानं मोठ्यानं ते चीं चीं करीत होते. पिंगट रंगाचे पाणीदार घोडे ज्याला जोडले होते अशा रथामध्ये बसून अभिमन्यु खवळून भीष्मांवर व त्यांचें संरक्षण करणाऱ्या पांच रथांवर चालून गेला. त्याच्या रथावर सोन्यानें चित्रविचित्रित केलेला पांगाऱ्याचा ध्वज फडकत होता. भीष्मांचें ताडाचें निशाण बाणानें पाडून तो भीष्म व त्यांचे संरक्षक यांजबरोबर युद्ध करीत होता. एका बाणानें कृतवर्म्याला व पांचांनीं शल्याला जखमी करून नऊ बारीक टोंकाच्या बाणांनीं त्यानें भीष्मांना सुद्धां मऊ पाडलें. एका चिलखत वेगरे सर्वांना फोडून आंत शिरणाऱ्या अणीदार भल्ल बाणानें त्यानें दुर्मुखाच्या सारख्याचें शीर धडापासून वेगळें केलें, व एकांनं त्याचें सोन्यानें शंगारलेलें धनुष्य कापून काढलें. त्याचप्रमाणें रणभूमीवर जणूं नाचच चालविल्या त्यानें कृपाचार्यांचेही सर्व सामान मोडून टाकलें. त्याची ती चलाखी पाहून देवांना सुद्धां आनंद झाला. व त्याची नेमका नेम मारण्याची हातोटी पाहून भीष्मादि रथ्यांना तो अर्जुनच वाटूं लागला. ज्यापासून चटचट बाण सुटत होते असें तें त्याचें गांडीवाप्रमाणें टणत्कार करणारें धनुष्य कोलतीसारखें जिकडे तिकडे गरगर फिरत होतें. यमस्वरूप भीष्म त्यावर चालून गेले व नऊ मोठ्या वेगवान बाणांनीं त्याला जखमी करून त्यांनीं वीर्यशाली अर्जुनपुत्राचा ध्वज तीन भल्ल बाणांनीं मोडून

टाकला, व तिहींनीं सारथी ठार केला. त्याचप्रमाणें कृतवर्मा, रूप, शल्य या सर्वांनीं त्यावर बाण सोडले. तरी तो भैनाक पर्वतासारखा मुळींच कचरला नाही. या पांच महारथ्यांनीं तो अगदीं वेढून गेला होता, तरी त्या सर्वांवर त्यानें बाणांचा वर्षाव चालविला होता. याप्रमाणें हजारों वीरांना बाणांनीं झांकून काढून भीष्मांवर बाण सोडीत तो मोठ्यानें गर्जत होता, ते वेळीं त्याच्या मनगटाचा विलक्षण जोर दिसून आला. याप्रमाणें कटून पराक्रम गाजवीत भीष्मांना तो बेजार करून सोडीत असतां भीष्मही त्यावर बाण सोडीत होते व तो त्या सर्वांना कापून काढीत होता; व नऊ बाणांनीं त्यानें भीष्मांचें निशाण मोडून पाडलें, ते वेळीं लोक मोठ्यानें ओरडलें. याप्रमाणें ते निशाण पाडलेलें पाहून भीमानें त्याला उत्साह आणण्यासाठीं मोठ्यानें गर्जना केली. ते वेळीं त्या भयंकर रणामध्ये अनेक मोठमोठी दिव्य अस्त्रें प्रकट करून कधीं न खचणाऱ्या भीष्मांनीं हजारों बाणांनीं अभिमन्यूला झांकून काढलें. तेवेळीं विराट व त्याचा मुलगा धृष्टद्युम्न, भीम, पांच कैकेय बंधु, व सात्यकि असे मोठे धनुर्धारी महारथी अभिमन्यूची पाठ राखण्यासाठीं धांवून आले. याप्रमाणें ते मोठ्या वेगानें आपल्यावर येऊन पडत असतां भीष्मांनीं तीन बाणांनीं धृष्टद्युम्नाला व नवांनीं सात्यकीला बेजार करून अगदीं कानापर्यंत ओढून सोडलेल्या एका तीक्ष्ण क्षुर बाणांनीं सिंहाचें चिन्ह असलेलें भीमाचें निशाण त्याच्या रथापासून खाली पाडलें. तेव्हां भीमानेंही बाण सोडून भीष्मरुपादिकांना जखमी केलें. विराटपुत्र उत्तरही सोंडेचें वेदाळें करून वर उचललेल्या आपल्या हत्तीवरून शल्यावर चालून गेला. मोठ्या वेगानें आपल्यावर येऊन पडणाऱ्या त्या हत्तीच्या अलौकिक वेगाला शल्यानें बाण सोडून आळा घातला. त्यानें खवळून जाऊन त्या हत्तीनें शल्याच्या रथाच्या जुवावर पाय देऊन त्याचे चार पुष्ट व नीट वाहून नेणारे घोडे मारून टाकले. तेव्हां ज्याचे घोडे मरून पडले आहेत अशा त्या रथातच बसून शल्यानें उत्तराचा प्राण घेणारी मोठ्या सापासारखी लोखंडी शक्ति त्यावर सोडली. तिनें चिलखत फुटून जाऊन घेरी येऊन हातामधून अंकुश व गुरुगंज गळून पडून तो खाली

जमिनीवर पडला. तेव्हां हातामध्ये तलवार घेऊन आपल्या श्रेष्ठ रथांतून खाली उडी घेऊन शल्यानें त्या भल्या हत्तीची मोठी सोंड छाटून काढिली. याप्रमाणें सोंड तुटून हजारों बाण मर्मस्थळीं लागल्यानें तो हत्ती मोठ्यानें किंकाळून खाली पडून मेल्या. याप्रमाणें अचाट कृत्य करून शल्य लखलखीत अशा कृतवर्माच्या रथावर एकदम चढला. याप्रमाणें आपल्या उत्तर भावाला मारून शल्याला कृतवर्माच्या रथांत बसलेला पाहून तूप ओतल्यानें ज्याप्रमाणें अग्नीनें पेट घ्यावा त्याप्रमाणें शंख संतापानें अगदीं खवळून गेला. इंद्रधनुष्यासारखें आपलें मोठें धनुष्य ओढून शल्याला मारण्याच्या इराद्यानें बाणांचा वर्षाव करीत तो त्यावर धांवून गेला. मोठा रथसमुदाय सर्व बाजूंनीं त्याला राखीत होता. मस्त हत्तीप्रमाणें ज्याचा पराक्रम अशा त्या वीराला शल्यावर तुटून पडतांना पाहून मृत्यूच्या दाढेंत सांपडलेल्या शल्याला वांचविण्यासाठीं कौसल देशचा बृहद्वल, मगधाचा जयत्सेन, शल्याचा मानी मुलगा रुक्मरथ, अवन्तीचे विंद व अनुविंद, कंबोजाचा सुदक्षिण, व बृहत्क्षत्राचा दायद सिंधु देशचा जयद्रथ या सात रथ्यांनीं त्याला चोहोंकडून घेरलें. नाना धातूंनीं चित्रविचित्रित ह्या महात्म्यांचीं ताणलेलीं धनुष्ये विजेप्रमाणें चमकत होती. उन्हाळ्याच्या शेवटीं वाऱ्यानें उठलेल्या ढगांनीं ज्याप्रमाणें पर्वतावर पाण्याचा पाऊस पाडावा त्याप्रमाणें यांनीं शंखाच्या डोक्यावर बाणांचा वर्षाव केला. तेव्हां खवळून गेलेल्या त्या महाधनुर्धारी सेनापति शंखानें लखलखीत अशा सात बाणांनीं त्यांचीं धनुष्ये कापून काढून मोठ्यानें गर्जना केली. तेव्हां महाबाहु भीष्म मेघाप्रमाणें गर्जून आपलें ताडासारखें धनुष्य घेऊन शंखावर चालून गेले. त्यांना येतांना पाहून वावटळानें लटपटणाऱ्या नावेप्रमाणें पांडवसेनेची धांदल उडाली. तेव्हां भीष्मांपासून याचें संरक्षण झालें पाहिजे असें मनांत आणून अर्जुन शंखाच्या पुढें येऊन उभा राहिला. आणि नंतर युद्ध सुरू झालें. त्या रणांत युद्ध करीत असलेल्या योद्ध्यांचा एकच हाहाकार उडून राहिला. एक तेज दुसऱ्या तेजामध्ये मिळून गेल्याप्रमाणें लोक त्या वेळीं थक होऊन गेले. इकडे शल्यांनीं हाताम-

ध्ये गदा घेऊन रथांतून खाली उतरून शंखाचे चारी घोडे मारून टाकले. तेव्हा हातांतील तलवारीनिशी त्या रथांतून खाली उडी घेऊन पळून जेव्हा तो अर्जुनाच्या रथामध्ये जाऊन बसला तेव्हाच त्याच्या जिवांत जीव आला. तेव्हा भीष्माच्या रथामधून जे बाण सुटत होते त्यांनीं आकाश व भूमि भरून राहिली. अनेक पांचाल, मत्स्य, केकय व प्रभद्रक वीरांना भीष्मांनीं आपल्या बाणांनीं पाडले. त्या रथामध्ये अर्जुनाला सोडून पांडवसेनेमध्ये असणाऱ्या द्रुपदावर भीष्म चालून गेले, व त्या प्रिय संबंध्याला त्यांनीं बाणांनीं झांकून काढले. हिवाळा सरल्यावर ज्याप्रमाणे आगीनें अरण्ये जळून निघतात त्याप्रमाणे द्रुपदाचे सैन्य बाणांनीं भाजून निघालेले दिसत होते. विनधुराच्या झळझळीत निखाऱ्यांप्रमाणे दैदीप्यमान भीष्मावर भर दुपारच्या वेळीं खरखीत प्रकाशणाऱ्या सूर्याप्रमाणे पांडववीरांचे डोळे ठरेनात. थंडीनें कुडकुडलेल्या गुरांप्रमाणे भयाने गांगरून जाऊन ते इकडे तिकडे पाहू लागले असता त्यांच्या कचाट्यांतून सोडविणारा त्यांना कोणी वाली दिसेना. सैन्य चिरडून मरून पडले असता व उत्साहशून्य होऊन पळ काढीत असता पांडवसैन्यामध्ये मोठा हाहाकार उडून राहिला. याप्रमाणे सैन्याचा मोड होऊन फडशा पडत असता सूर्य अस्ताला गेल्यानें कोठे कांहीं दिसेनासे झाले व लढाई बंद करण्याविषयी भीष्मांनीं मोठ्यानें इशारत दिलेली ऐकून पांडवांनीं आपलीं सैन्ये आवरून घेतलीं.

८ दुसरा दिवस-क्रौंचारुण्यूह. (६.५०-५२)

याप्रमाणे पहिल्या दिवसाच्या अखेरीस उभयपक्षांनीं आपापलीं सैन्ये परत घेतल्यावर भीष्मांना याप्रमाणे रणामध्ये खवळून जाऊन अचाट पराक्रम करतांना पाहून दुर्योधन हर्षभरित झाला; व धर्मराज आपला पराभव होणार असें वाटून मोठा कधी होऊन आपले भाऊ व दुसरे राजे यांसह श्रीकृष्णाकडे येऊन झगणाला, 'कृष्णा, घोर पराक्रमी भीष्मांकडे पहा तरी ! उन्हाळ्यामध्ये वणवा ज्याप्रमाणे सर्व अरण्य जाळून फडशा पाडतो त्याप्रमाणे ते माझे सैन्य बाणांनीं भाजून काढीत आहेत. तूच ओ-

तलेल्या अग्नीप्रमाणे आमचे सर्व सैन्य चाटून घेत असतां या महात्म्यांकडे आमच्यानें नुसते पाहवणार तरी कसे ? कारण याच्या बाणांचा मार बघून व हा महाबलशाली धनुर्धरांना पाहूनच आमच्या सैन्यानें पार पळ काढला आहे. खवळलेल्या यमाला, इंद्राला, पाश घेऊन तयार असलेल्या वरुणाला किंवा गदाधारी कुबेराला एकवेळ जिकतां येईल, पण या महातेजस्वी भीष्मांना जिकतां येणे शक्य नाही ! अशी वास्तविक स्थिति असल्यामुळे नाव नसल्यानें अपार व अगाध भीष्मरूपी डोहामध्ये मी बुडत चाललों आहे. माझ्या कोत्या बुद्धीमुळे मला याला कांहीं उपाय सुचत नसल्यानें भीष्मांचीच गांठ घेऊन मी आपला वनाला जातो. तेथे जाऊन काळ काढणे मला बरे वाटते ! या भीष्मरूपी मृत्यूच्या दाढेंत राजांना देण्याला माझे मन घेत नाही. मोठमोठी अस्त्रे यांना माहीत असल्यानें माझ्या सैन्याचा हे नायनाट उडवितील. ज्याप्रमाणे आपल्या नाशासाठीच पतंग पेटलेल्या आगीकडे धांव घेतात तीच गति यांवर तुटून पडणाऱ्या माझ्या सैन्याची होत आहे ! राज्याच्या आशेनें पराक्रम गाजविण्याच्या या खटपटीत उलट माझा नाश झाला आहे. माझे वीर भाऊ बाण लागून बायाळ झाले आहेत. बंधुप्रेमाने माझ्यासाठी ते राज्याला व तसेंच सुखाला मुकले आहेत. आज जीव बचणे शक्य दिसत नसल्यामुळे कसाबसा जीव वांचला झणजे पुरे असें मला वाटत आहे. राहिलेले आयुष्य खर्ची चालून मी कडक तप करीत राहतों. अर्जुनाला तर रणामध्ये मी तटस्थच पाहतों. महाबाहु एकटा भीम आपली सर्व शक्ति खर्चून केवळ मनगटाच्या जोरावर क्षात्र धर्माला स्मरून युद्ध करीत आहे. वीरांचा फडशा पाडणाऱ्या आपल्या गदेनें मोठ्या उत्साहाने तो रथ, घोडे, शिपाई व हत्ती यांचा समाचार घेत अचाट काम करीत आहे. परंतु अशा सरळरीतीनें हा शेंकडो वर्षे युद्ध करीत राहिला तरी शत्रुसैन्याचा फडशा याच्या हातून होणार नाही. तुझा लाडका अर्जुन कायतो एकटा सर्व अस्त्रे जाणतो. परंतु तो आज आहीं महात्म्या भीष्मद्रोणांकडून भाजून निघत आहे ! तरी आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे ! भीष्मद्रोणांकडून फिरफिरून प्रयोग होत असले-

ल्या दिव्यात्मानांनीं सर्व क्षत्रिय जळून खाक होत आहेत. या राजांच्या साहाय्याने हे खवळलेले भीष्म आमचा खात्रीने पूर्ण फडशा पाडतील असाच यांचा विलक्षण पराक्रम आहे. तेव्हां वणव्यास जसा पाऊस तसा यांना शांत करणारा कोण आहे याचा विचार तूच पहा. तुझ्याच प्रसादाने शत्रूंना मारून आपले राज्य मिळवून पांडव सुखांत राहणार आहेत. 'असें ह्मणून शोकाने मन खचून काय करावे हें न सुचतां बुद्धिशाली धर्मराज वराच वेळ स्वस्थ विचारामध्ये गडून राहिला. दुःखाने वेडा होऊन त्याला असा कठी झालेला पाहून सर्व पांडवांना आनंदवीत श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'हे भरतश्रेष्ठा, शोक कळं नकोस. ज्या तुला सर्व लोकांमध्ये नावाजलेले धनुर्धर असे शूर भाऊ आहेत, ज्या तुझे हित करण्याला मी व तसाच हा मोठा यशस्वी सात्यकि तयार आहेत त्या तू असा शोक करावास हें काहीं ठीक नाही. हे विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न व दुसरे राजे तुझ्या ठिकाणीं भक्तिमान असून आपल्या सैन्यानिशीं तुझ्या प्रसादाला आपसळून आहेत. तुझ्या हिताचीच इच्छा धरून असणारा हा धृष्टद्युम्न तुझे वाटेल तें प्रिय करण्याला तयार असून याने तुझे सेनापत्य पतकरले आहे. हा शिखंडी तर प्रत्यक्ष भीष्मांना काळच आहे ?' हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून त्या मंडळीमध्ये श्रीकृष्णासमक्षच धर्मराज महारथ धृष्टद्युम्नाला ह्मणाला, 'वा धृष्टद्युम्ना, मी ह्मणतो तें ऐक. मात्र तें माझे भाषण व्यर्थ कळं नकोस. श्रीकृष्णाने पसंत केलेला तू माझा सेनापति आहेस. पूर्वी देवांचे ज्याप्रमाणे कार्तिकस्वामी सेनापती होते तसा तू पांडवांचा आहेस. तेव्हां हे नरशार्ङ्गला पराक्रम गाजवून तू कौरवांना जिंक. मी, भीम, श्रीकृष्ण, नकुलसहदेव व द्रौपदीचे मुलगे, तसेच दुसरे ठळक ठळक राजे आम्ही तुझ्या मागून येण्याला तयार आहो. 'हें ऐकून सर्वांना आनंदवीत धृष्टद्युम्न ह्मणाला, 'भगवान शंकरांनीं मूळद्रोणांना मारण्यासाठीं मला उत्पन्न केले आहे. तेव्हां भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य तसाच जयद्रथ या सर्व गर्वांनीं फुगलेल्या वीरांना आज मी रणामध्ये तोंड देतो. 'शत्रूंचा फडशा पाडणाऱ्या राजेंद्र धृष्टद्युम्नाचें हें दमाचें भाषण ऐकून धर्मराज त्याला

ह्मणाला, 'जो देवासुरांच्या युद्धाचे वेळीं बृहस्पतींनीं इंद्राला सांगितला होता तो सर्व शत्रूंचा फडशा पाडणारा कौंचारुण नांवाचा व्यूह रच. कधीं कोणाच्या पाहण्यांत न आलेली ती व्यूहरचना आज कौरवांच्या दृष्टीस पडू दे. 'याप्रमाणे त्या नृपश्रेष्ठ धर्मराजाचें भाषण ऐकून धृष्टद्युम्नाने सकाळच्या प्रहरीं अर्जुनाला सर्व सैन्याच्या पुढें केले. आपल्या मोठ्या सैन्यानिशीं द्रुपद त्या व्यूहाचा शिरोभाग झाला; कुंतिभोज व चैव हे दोन राजे डोळे झाले; दशार्णक, प्रभद्र, दाशेरक, अनूपक व किरात हे मान बनले; युधिष्ठिर पटच्चर, पौंड्र, पौरवक व निषाद या लोकांसह पाठीचा भाग बनला; भीम व धृष्टद्युम्न हे दोन पंख झाले; द्रौपदीचे मुलगे, अभिमन्यु, महारथ सात्यकि हे व पिशाच, दारद, पुंड्र, कुंडीविष, मारुत, धेनुक, तंगण, परतंगण, बाल्हिक, तित्तिर, चोल, पांड्य उजव्या पंखाकडे होते; अभिवेश, हुंड, मालव, दानभारी, शवर, उद्भस, वत्स, हे व नकुलाचे मुलगे यांसह नकुलसहदेव डाव्या पंखाकडे होते. पंखाकडे दहा हजार रथी होते, डोक्याकडे दशलक्ष, पाठीकडे दहा कोटि वीस हजार, व मानेकडे दहा लक्ष सत्तर हजार रथी होते. पंखाच्या मूळाला, पंखामधून व पंखांच्या शेवटीं हत्ती गराडा देऊन चालले होते. ते हाल करचालणाऱ्या पर्वतांसारखे दिसत होते. तीस हजार रथी, कैकेय, काशिराज व शैब्य यांनिशीं विराट कटिपश्चाद्भाग राखित होता. याप्रमाणे हा मोठा व्यूह रचून चिलखत वगैरे चढवून युद्धाला तयार होऊन पांडव सूर्योदयाची वाट पहात राहिले. त्यांचीं सूर्यासारखीं पांढरीं शुभ्र छत्रे हत्तीवरून व रथांवरून झळकत होती.

अतुल तेजस्वी अर्जुनाला त्या घोर व अमेय कौंच व्यूहाचें रक्षण करतांना पाहून दुर्योधन, द्रोण, कृप, शल्य, सोमदत्त व आपले भाऊ यांच्याकडे जाऊन त्यांना आनंदवीत प्रसंगोचित म्हणाला, 'तुम्ही सर्वच महारथी युद्धामध्ये कुशल असून नांना शस्त्रांनीं प्रहार करण्याला समर्थ असल्यानें एकेकडे पांडवांना रणामध्ये मारण्याला समर्थ आहो; मग तुम्ही सर्व एकत्र जमल्यावर काय विचारावयाचें ? असें जरी आपले सैन्य आहे तरी त्यांचें संरक्षण करणारे भीष्म असल्यानें ते पांडवसैन्याशीं

तोंड देण्याला अपुरे आहे. परंतु हें पांडवांचें सैन्य त्यांचें रक्षण करण्याला भीम असल्यानें पुरे आहे. तेव्हां संस्थान, शूरसेन, वेत्रिक, कु-
कुर, आरोचक, त्रिगर्त, मद्रक व यवन ह्या लो-
कांना शत्रुंजय, दुःशासन, वीर विकर्ण, चित्रसेन,
ह्यांनिशीं नंदोपनंदकांना व पारिभद्रकांना घेऊन
आपापल्या सैन्यानिशीं भीष्मांचें तेवढें नीट संरक्षण
करूं देत. नंतर भीष्म, द्रोण व धृतराष्ट्राचे मुलगे ह्यांनीं
उलट पांडवांच्या तोंडीला तोंड देणारा असा मोठा
व्यूह रचला. आणि अफाट सैन्यामधून त्याला आप-
ल्याबरोबर घेऊन भीष्म इंद्राप्रमाणें चालले. महाधनु-
र्धारी प्रतापशाली द्रोण, कुंतल, दशार्ण, मागध, वि-
दर्भ, मेकल, कर्णप्रावरण इत्यादि लोकांनिशीं सर्व
सैन्य घेऊन रणाला शोभा देणाऱ्या भीष्मांच्या मा-
गून चालले होते. गांधार, सिंधुसैवीर, शिवि व व-
साति ह्या लोकांसह शकुनि द्रोणाचें संरक्षण करीत
होता. त्यामागून राजा दुर्योधन आपल्या सर्व भावां-
निशीं अश्वतक, विकर्ण, आंबष्ट, कोसल, द्रुपद,
शक, व क्षुद्रमालव या लोकांना घेऊन शकुनीच्या
सैन्याचें रक्षण करीत चालला होता. भूरिश्रवा, श-
ल, भगदत्त, अवन्तीचे विद्वानुविंद डावी बा-
जू संभाळीत होते. सौमदत्ति, सुशर्मा, कांबोजाचा
सुदक्षिण, श्रुतायु आणि अच्युतायु हे उजवी बाजू
राखीत होते. अश्वत्थामा, रूप, सात्वतांचा कृतवर्मा
हे मोठ्या सेनेनिशीं पिछाडीला व्यवस्थेनें राहिले
होते. वसुमान, केतुदान, काश्याचा मुलगा अभिभू
वगैरे नाना देशांचे राजे सर्वांची पिछाडी सांभाळी-
त होते. तेव्हीं युद्धासाठीं हर्षभरित झालेल्या कौ-
रवपांडवांनीं आनंदानें आपापले शस्त्र फुंकून सिं-
हनाद केले. त्याबरोबर शंख, नौवती इत्यादिकांचा
एकच मोठा गजर होऊन राहिला. याप्रमाणें हे
कौरव पांडव एकमेकांना ताप देत फिरून एकमे-
कांशीं भिडले.

याप्रमाणें दोन्ही पक्षांकडील सैन्यांची समसमान
व्यूहरचना झाल्यावर दुर्योधनानें चिलखत चढवून
तयार असलेल्या आपल्या सैनिकांना युद्ध सुरू क-
रण्यास इशारत दिली. तेव्हां मन अगदीं कठोर क-
रून जिवाची पर्वा न करितां ते सर्व आपले वाहुटे
फडकावीत पांडवांवर चालून गेले; व रथ, हत्ती,

यांची एकच गर्दी उडून जाऊन कौरवपांडवांचें
अंगावर कांटा उभा करण्यासारखें निकराचें
युद्ध सुरू झालें. रथ्यांनीं सोडलेले वारीक दो-
कांचे सोनेरी पिसाचे लखलखीत बाण हत्तींवर व
घोड्यांवर जाऊन पडत होते. याप्रमाणें रण सुरू
झालें असतां अचाट पराक्रमी कवचधारी, कोणा-
ची डाळ शिजून न देणारे वृद्ध भीष्म धनुष्य सज्ज
करून अभिमन्यु, भीमसेन, धृष्टद्युम्न वगैरे पांडवां-
कडील ठळक ठळक वीरांवर बाणांचा वर्षाव करीत
सुटले. त्या वीरांची गांठ पडल्याबरोबर तो व्यूह
फुटला. सर्व सैन्यांची एकच गर्दी उडून राहिली.
स्वार रथी व यांचे उत्तम उत्तम घोडे मरून पडले; व
पांडवांकडील रथदळाची पळापळ उडाली. नरव्या-
त्र अर्जुन मात्र भीष्मांना याप्रमाणें खवळलेले पाहून
श्रीकृष्णाला म्हणाला, 'पितामहांकडे रथ घेऊन
चल. कृष्णा, दुर्योधनाच्या हितामध्ये दक्ष असलेले
हे खवळून जाऊन आमच्या सैन्याचा फडशा पाड-
णार यांत संशय नाही. ज्यांच्या हातामधलें धनुष्य
कधीं ढळावयाचें नाही अशा ह्या भीष्मांचे पाठि-
राखे असलेली द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरे मंडळी
पांचाल सैन्याचा सप्पा उडवितील. तेव्हां ह्या सै-
न्याच्यासाठीं आज मला पितामहांना मारलें पा-
हिजे.' तेव्हां श्रीकृष्ण त्याला ह्मणाला, 'धनंज-
या, तयार रहा, हा पहा तुला मी पितामहांच्या
रथाजवळ नेऊन भिडवितों.' असें ह्मणून श्रीकृष्णानें
तो जगविरच्यात रथ भीष्मांच्या रथाजवळ नेऊन
भिडविला. ज्यावर पुष्कळ निशाणें फडकत असून
त्या उभारलेल्या निशाणांवर उग्र व मोठा शब्द क-
रणारा वानर होता, ज्याला बगळ्याच्या रंगाचे घोडे
जोडले होते व ज्याचा घडघडाट मेघ गर्जनेप्रमाणें होत
होता, अशा त्या मोठ्या दैदीप्यमान रथांत बसून
शूर कौरवसेनेचा जुराडा उडवीत आपल्या
सुहृदांचा आनंद वाढवीत तो एकदम भीष्मांज-
वळ येऊन थडकला. त्याला येऊन भिडतांना पा-
हून सैंधव व पूर्वकडील सौवीर व केकय यांना ब-
रोबर घेऊन भीष्मही एकदम त्याला तोंड देण्याला
सरसावले. कारण भीष्म, द्रोण किंवा कर्ण यांवांचून
अर्जुनाच्या पुढें जाण्याची छाती कोणाची होती ?
ते व्हेलीं महारथी भीष्मांनीं सत्याहतर नाराच बा-

णांनी, द्रोणांनी पंचवीस व रुपांनी पचास बाणांनी अर्जुनाला झांकून काढले, व इतर वीरांनीही त्यावर बाणांचा वर्षाव केला. याप्रमाणे चोहोंकडून सर्वांचे तीक्ष्ण बाण लागत होते तरी पर्वताप्रमाणे तो मुळीं डगला नाही; उलट तो त्या सर्व कौरववीरांवर अनेक बाण सोडीतच होता. सात्यकि, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदीचे मुलगे व अभिमन्यु अर्जुनाच्या भोंवतीं होते. नंतर धृष्टद्युम्न सोमकांसह भीष्मांचे प्रिय करण्यामध्ये गढलेल्या महाधनुर्धारी द्रोणांवर चालून गेला. भीष्मांनी ऐशी तीक्ष्ण बाण सोडून अर्जुनाला घायाळ केले असतां सर्व कौरवांनीं मिळून आनंदाने मोठी आरौळी दिली; तेव्हां प्रतापशाली अर्जुन कौरव रथ्यांच्यामध्ये घुसून मोठमोठ्या रथ्यांवर आपल्या धनुष्याने नेम धरीत कौरवसैन्यामध्ये क्रीडा करीत राहिला. तेव्हां त्या रणामध्ये अर्जुनाने आपल्या सैन्याला बेजार केलेले पाहून दुर्योधन भीष्मांकडे येऊन ह्मणाला, 'तात, हा रुष्णासह बलशाली अर्जुन मोठ्या नेटाने लढत असून माझ्या सर्व सैन्याचे आपण व द्रोण जिवंत असून मूळ खणून काढीत आहे. आपल्यामुळे कर्णाने शस्त्र खाली ठेवून माझ्या हितामध्ये तो नेहमी दक्ष असूनही आज तो अर्जुनावरोवर युद्ध करीत नाही. तेव्हां अर्जुन मरेल अशी कांहीं तरी खटपट करा.' हे दुर्योधनाचे भाषण ऐकून देवव्रत भीष्म क्षात्र धर्मीला धिःकार असो असे ह्मणून अर्जुनावर चालून गेले. ज्या दोघांच्याही रथांचे घोडे पांढरे होते असे हे दोघे वीर एकमेकांशीं भिडले असतां राजांनी मोठ्याने सिंहनाद करून आपापले शस्त्र फुंकले. अश्वत्थामा, दुर्योधन व विकर्ण भीष्मांच्या भोंवतीं युद्धाला तयार होऊन राहिले. त्याचप्रमाणे सर्व पांडव अर्जुनाच्या भोंवतीं तयार होऊन उभे होते, व दोघांची चकमक सुरू झाली ते वेळीं अर्जुनाने चांगल्या नेमाने सोडलेल्या हजारां बाणांनीं भीष्मांना चोहोंकडून कोंडून टाकले. भीष्मांनीही अनेक बाण सोडून त्यांचा प्रतिकार केला. युद्धाने फुरफुलेले हे दोघे उत्साहवान वीर तोडीला तोड देऊन सारखे युद्ध करीत होते. भीष्मांच्या धनुष्यापासून सुटलेल्या बाणांचा एकेकट्याने अर्जुनाच्या बाणांनीं मोडून तुकडे होत होते, त्याचप्रमा-

ने अर्जुनाने सोडलेले बाण भीष्मबाणांनीं मोडून जमिनीवर येत होते. एकमेकांच्या रथाचे घोडे, इसाड व चाकें यांवर बाण मारीत ते क्रीडा करीत राहिले. तेव्हां भीष्म खवळून जाऊन त्यांनीं श्रीरुष्णाच्या छातीवर तीन बाण मारले. त्यांनीं जखम झाली असतां भगवान फुललेल्या पळसाप्रमाणे शोभत होता. याप्रमाणे श्रीरुष्णाला बाण लागलेले पाहून अर्जुनाने संतापाने तीक्ष्ण बाणांनीं भीष्मांच्या सारथ्याला जखमी केले. ते दोघे एकमेकाला मारण्याला अगदीं झटापट खात होते तरी त्यांचा एकमेकांवर कांहीं नेम चालेना. सारथ्याच्या हुशारीमुळे व चलाखीच्या योगाने ते नानानिध मंडले करून एकमेकांवर तुटून पडून व मार्गे हटून परस्परांवर घाव कसे घावे हे ठरवीत होते; व याप्रमाणे संधीची वाट पहात उभे असतांना ते वरचेवर सिंहनाद करून शस्त्र फुंकित होते, आणि तसेंच धनुष्याचा टणत्कार करीत होते. त्यांच्या त्या शस्त्रांच्या शब्दांनीं व रथांच्या धरधरण्यानें भूमि दणाणून फाटून कांपू लागली. तो पराक्रम पाहून सर्व लोक अगदीं थक्क होऊन गेले. त्या दोघांमध्ये कमीअधिकपणा मुळींच दिसून येत नव्हता. मधून मधून दोघे अगदीं बाणांनीं झांकून गेलेले दिसत व फिरून एकदम दिसू लागत. तेवेळीं त्या दोघांचा पराक्रम पाहून देव, गंधर्व, चारण व ऋषी आपसांत ह्मणू लागले कीं, ह्या दोन खवळलेल्या वीरांना युद्धामध्ये कोणा देवादिकांनासुद्धां जिकतां येणें शक्य नाही. हे अलौकिक युद्ध अगदीं थक्क करून सोडणार आहे. रथाचे घोडे शाबूद राहून धनुष्यासह त्यांत बसून रणामध्ये बाणांचा वर्षाव करीत असतां भीष्मांचा पराभव बुद्धिशाली अर्जुनाच्या हातून कधीही होणें शक्य नाही. तसेंच देवांनासुद्धां दुर्धर्ष अर्जुनाचाही पराभव भीष्मांच्या हातून होणें नाही. जगाच्या शेवटपर्यंत हे युद्ध असेंच सारखे चालत राहणार ! खवळले असतां सर्व चराचराचा नाश करण्यास समर्थ अशा भीष्मांच्या हातून पांडवांचा पराभव न व्हावा यावरून पराक्रमापेक्षां दैवच बलवत्तर समजले पाहिजे.

९ भानुमानाचा वध. (६.५३-५५)

इकडे द्रोणांनीं तीक्ष्ण बाणांनीं धृष्टद्युम्नाला घा-
याळ केला; व धृष्टद्युम्नानेही नव्वद तीक्ष्ण बाण मा-
रून द्रोणांना घायाळ केलें. तेव्हां अगाध सामर्थ्य-
वान द्रोणांनीं फिरून त्या संतापलेल्या धृष्टद्युम्नाला
बाणांनीं झांकून काढलें, व त्याचा प्राण घेण्याच्या
इराद्यानें एक प्रतिकालदंडस्वरूपी घोर बाण हातांत
घेतला. प्रत्यक्ष मृत्यूसारखा तो बाण येत असतां
त्याला कापून काढून त्यानें द्रोणांवर बाणांचा वर्षाव
चालविला. शिवाय त्या पराक्रमी वीरानें द्रोणांना
मारण्यासाठीं सोन्यानें व वैडूर्य मण्यांनीं शृंगारलेली
मोठी वेगवान शक्ति त्यांवर सोडली. द्रोणांनीं सहज
हांसत हांसत तिचे तीन तुकडे उडवून दिले. श-
कीची याप्रमाणें वाट लागलेली पाहून प्रतापी धृष्ट-
द्युम्नानें फिरून बाणांचा मारा सुरू केला असतां म-
हायशस्वी द्रोणांनीं त्यांना अटकावून धृष्टद्युम्नाचें ध-
नुष्य मधोमध कापून काढलें. नंतर पर्वतासारखी क-
णखर गदा त्या बलशाली धृष्टद्युम्नानें द्रोणांवर फें-
कली. द्रोणांनीं मोठा पराक्रम करून मोठ्या चला-
खीनें ती सोन्यानें शृंगारलेली गदा परतून त्यावर
फिरून बाणांचा वर्षाव सुरू केला; एका भल्लु बा-
णानें त्याच्या सारथ्याला रथाखालीं आणलें; आणि
चार तीक्ष्ण बाणांनीं त्याच्या चार घोड्यांना खालीं
पाडून मोठ्यानें सिंहनाद केला. याप्रमाणें साराथि
मरून विरथ होऊन धनुष्यही मोडून गेल्यानें धृष्टद्युम्न
शंभरचंद्र ज्यांवर काढले होते अशी एक मोठी लख-
लकीत ढाल व तलवार घेऊन द्रोणांना ठार करण्या-
च्या इराद्यानें मांसाच्या लालुचीनें सिंहानें ज्याप्रमाणें
एखाद्या मस्त हत्तीवर चालून जावें त्याप्रमाणें मोठ्या
वेगानें द्रोणांवर तो चालून गेला. द्रोणाचार्यांनीं बा-
णांच्या वर्षावानें त्याला थोपविल्यामुळें आपल्या ढा-
लीनें तो त्या बाणांच्या मान्याला मात्र प्रतिबंध क-
रीत होता. इतक्यांत त्याला साहाय्य करणारा बल-
शाली भीम एकदम त्याठिकाणीं चालून आला, व
त्यानें द्रोणांवर तीक्ष्ण बाण सोडून धृष्टद्युम्नाला आ-
पल्या रथावर घेतलें. तेवेळीं कर्लिंग देशचा राजा
भानुमान याला आपल्या मोठ्या सैन्यानिशीं द्रोणां-
च्या साहाय्याला जाण्यासाठीं दुर्योधनानें आज्ञा के-
ली. त्यावरून तो भीमावर एकदम चालून गेला.

इकडे द्रोणही धृष्टद्युम्नाला सोडून विराट व द्रुपद यां-
ना अडविण्याला त्यांकडे गेले; व धृष्टद्युम्न धर्मरा-
जाकडे निघून आला. नंतर भानुमान व भीम यां-
मध्ये अंगावर कांटा उभा करण्यासारखें, सर्व जगा-
चा क्षय उडविणारें निकराचें युद्ध झालें.

भानुमान दुर्योधनाच्या आज्ञेनें आपल्या मोठ्या
सैन्यानिशीं भीमावर चालून आला. भीमसेनही
चेदिदेशाच्या लोकांसह त्या कर्लिंगसेनेवर तुटून
पडला. इकडे श्रुतायु मोठ्या त्वेषानें भीमावर चालू-
न आला. हजारों रथी, दहा हजार हत्तीदळ व नि-
षादांसह केतुमान यांनिशीं कर्लिंगराजानें भीमसे-
नाला चौहोंकडून वेढून घेतलें. तेवेळीं भीमसेनाच्या
मागून असणारे चेदि, मत्स्य, कर्लूष हे निषादावर
धांवून गेले. नंतर मोठें भयंकर हातघाईचें युद्ध सुरू
झालें. गरजणाऱ्या समुद्राप्रमाणें त्या सैन्यांमधून
शब्द निघत होता. एकमेकांचा फडशा पाडीत अं-
सणाऱ्या वीरांनीं सर्व पृथ्वी रक्तमांसांनीं भरून टा-
कली. मारण्याला उत्सुक झालेल्या वीरांना आपपर
ओळखू येत नसल्यानें कोणाला हार न जाणारे
असे ते लढवये आपल्या बाजूच्या लोकांनाच आ-
पण मारीत होते, आणि कर्लिंग व निषाद यांची व
चेदिच्या लहान मोठ्या तुकड्यांची एकच गर्दी
उडून गेली. चेदिनीं आपल्या शक्त्यनुसार पराक्रम
गाजविल्यावर ते भीमसेनाला सोडून परतले अस-
तां सर्व कर्लिंगांबरोबर एकटा भीमसेन आपल्या
मनगटाच्या जोरावर टक्कर देत होता. कर्लिंगराज
भानुमान व त्याचा महारथ मुलगा शक्रदेव यांनीं
भीमावर पुष्कळ बाण मारले. भीमसेन एकटा आ-
पल्या मनगटाच्या जोरावर आपलें श्रेष्ठ धनुष्य फि-
रवीत कर्लिंगांशीं युद्ध करीत असतां शक्रदेवानें बा-
णांनीं भीमसेनाचे वोडे मारून टाकले, व भीम वि-
रथ झाला असतां त्यावर तुटून पडून तीक्ष्ण बाणां-
नीं त्याला झांकून काढलें. भीमसेनानें आपली क-
ठिण पोलादी गदा शक्रदेवावर सोडली. त्यानें तो
मरून आपल्या सारथ्यासह रथातून खालीं जमि-
नीवर पडला. आपला मुलगा मेलेला पाहून भानु-
मानानें आपल्या हजारों रथ्यांनीं सर्व दिशा अट-
काविल्या. तेव्हां भीमानें भयंकर कृत्य करण्याच्या
हेतूनें पाणिदार-तलवार व अग्रतिम अर्धचंद्र व तारे

यांनी मढविलेली सोन्याची ढाल हातीं घेतली. इकडे भानुमानानेही संतापाने धनुष्याची प्रत्यंचा ओढून तिला एक सापाच्या विषाप्रमाणे तीक्ष्ण बाण लावून तो त्याने भीमावर सोडला. त्या वेगाने येऊन पडणाऱ्या तीक्ष्ण बाणाचे भीमसेनाने आपल्या मोठ्या तलवारीने दोन तुकडे केले. नंतर कलिंगराजांनी खवळून जाऊन साणेवर घासलेले चवदा तोमर भीमावर सोडले. त्यांनाही आपल्या अप्रतिम तलवारीने त्याने आपल्याजवळ येऊं न देतां वरचेवरच मोडून टाकले; आणि नंतर तो भानुमानावर तुटून पडला. तेव्हां भानुमानाने बाणांनी त्याला झांकून काढून मोठ्याने गर्जना केली ती भीमाला सहन न होता तोही मोठ्याने गरजला. त्याने कलिंगराजाची सेना अगदी गडबडून गेली. याप्रमाणे मोठ्याने गर्जन तलवारीनिशीं त्याच्या हत्तीच्या दांतांना धरून चढून तो त्याच्या पाठीवर गेला. भानुमानाने त्यावर एक शक्ति सोडली. तिचे दोन तुकडे करून त्याने आपल्या तलवारीने भानुमानालाही छाटून टाकले. नंतर त्याने आपली ती मोठी वजनदार तलवार त्या हत्तीच्या मानेवर मारली. तेव्हां मान छाटली जाऊन तो नदीच्या वंगाने फोडून निघालेल्या पर्वताप्रमाणे मोठ्याने चीं चीं करित खाली पडला. तेव्हां त्या हत्तीवरून एकदम खाली उडी घेऊन अगदीं न गडबडतां हातांत तलवार घेऊन तो खालीं दंड थोपटून उभा राहिला, व हत्तींना मारून पाडून अनेक ठिकाणीं वाट काढीत व जिकडे तिकडे स्वार, हत्तीदळ, रथी व पायदळ यांचा फडशा पाडीत रकाने भरलेला असा तो फिरत असतां तो श्रेष्ठ नरवीर गरगर फिरणाऱ्या अभिचक्राप्रमाणे दिसत होता. कांहीं हत्तींचे दांत, कांहींच्या सोंडेचे शेवट छाटले गेल्यामुळे व कांहींचीं गंडस्थळे फोडून काढल्यामुळे व त्यांवरील योद्धे नाहीसे झाल्यामुळे ते हत्ती आपल्या स्वतःच्याच सैन्याचा फडशा पाडीत जमिनीवर मोठ्याने चीं चीं करित पडत होते; व हे पडत असतां त्यांच्याबरोबरच मोडलेले तोमर, माहुतांचीं मुंडकीं, चित्रविचित्रित झुल, सोन्यासारखे लखलखित कंबरबंद हत्तींच्या मानेवरचे पट्टे, शक्ती, निशाणे, मुल्ल, बंदुका तोफा वगैरे, निरनिराळ्या प्रकारचीं धनुष्ये, पांढरेशुभ्र जंबिये, बरच्या, अंकुश, निरनिराळ्या

प्रकारच्या घांटा, सोन्याच्या मुठी व माहुत हीं सर्वच खालीं येतांना दिसत होती. याप्रमाणे मोठमोठ्या हत्तींचा चेंदा उडवून त्याने दुसऱ्या दळांचा जुराडा उडविण्यास सुरवात केली व चांगल्या चांगल्या स्वारांना घोड्यांवरून खालीं आणले. त्या भयंकर चकमकीमध्ये त्याने घोड्यांचे लगाम, काढण्या, तंग, खोगीर, विटा, चांगल्या चांगल्या कढ्यारी, चिलखते, चित्रविचित्रित ढाली व सरंजाम जिकडे तिकडे जमिनीवर पसरून टाकलीं होती. कांहीं रथांवर उडी घेऊन त्यांतील रथांना खेंचून त्यांना त्यांच्या निशाणांसकट तो छाटून टाकीत होता, कांहींना पायांने चेंगरून टाकीत होता, कांहींना खालीं खेंचून चिखीत होता, कांहींना तलवारीने छाटीत होता, कांहींना आपल्या गरजण्याने गर्भगळित करून सोडीत होता, कांहींना तर तो आपल्या मांड्यांच्या तडाख्याने खालीं पाडीत होता, व कांहीं याला पाहून भयानेच प्राण सोडीत होते. याप्रमाणे ती अफाट चलाख कलिंगसेना भीष्माभोवतीं जमून भीमावर चालून जात होती. तिच्या आघाडीला श्रुतायूला पाहून भीमसेन त्यावर चालून गेला. श्रुतायूने त्याच्या छातीवर बाणांचा मारा केला. ते बाण लागून बरचीने टोंचलेल्या हत्तीप्रमाणे अस्वस्थ होऊन पेटविलेल्या अग्नीप्रमाणे भीम संतापून गेला. नंतर भीमाचा सारथी अशोक याने सोन्याने मढविलेला रथ आणून त्यावर भीमाला घेतले; व संतापाने धनुष्य ओढून त्या अलौलिक धनुष्यापासून सोडलेल्या नऊ तीक्ष्ण बाणांनीं त्याने श्रुतायूला ठार करून दोन क्षुरबाणांनीं त्याच्या सत्वदेव व सत्य या दोन चक्ररक्षकांनाही यमाच्या घरची वाट दाखविली. नंतर त्या धीट वीराने तीन नाराच बाणांनीं केतुमानाचीही तीच वाट लाविली. तेव्हां कलिंगसैन्य सज्ज होऊन पुष्कळ सैन्यानिशीं त्याने भीमाला गराडून शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, कढ्यार, परशु यांचा त्यांनीं त्यावर भडिमार सुरू केला. त्या भडिमाराचा प्रतिकार करून आपली गदा घेऊन जोराने त्यावर हल्ला करून भीमाने दोन हजार सातशे वीरांना यमसदनास पाठविले. याप्रमाणे तो कलिंग सैन्याचा फिरून फिरून फडशा पाडीत असतां, त्या महारथ्याला पाहून

वरिल माहुत मरून पडलेले असे हत्ती बाणांनीं बा-
याळ होऊन वाऱ्यानें विस्कळलेल्या ढगांप्रमाणें आ-
पल्याच सैन्यामधून लोकांना तुडवीत पळत सुटले.
तेव्हां हातांत तलवार घेतलेल्या बलशाली भीमानें
आपला मोठा शब्द देणारा शंख फुंकला. त्यानें सर्व
कलिंगसैन्याच्या मनाला चळकांप उत्पन्न करून
त्यांना अगदीं गांगरवून सोडलें. इकडे धृष्टद्युम्नानें
समाकुल झालेल्या आपल्या सेनेला नेटानें युद्ध क-
रण्याला इशारत दिली; व निवडक लोकांनिशीं धृष्ट-
द्युम्नानें भीमसेनाची पिछाडी संभाळली; कारण ह्या-
ला भीम व सात्यकि यांशिवाय प्राणाहून प्रिय असा
दुसरा कोणीच नव्हता. ह्या दोघांनीं सात्यकीला दु-
रून पाहून मोठ्या जोरानें युद्ध चालविलें; व सात्य-
कीही मोठ्या वेगानें त्यांच्या मार्गे जाऊन उभा रा-
हिला, आणि उग्र रूप धरून हातांत धनुष्य घेऊन
घोर कर्म करीत तो कलिंगाचा समाचार घेऊं लाग-
ला. भीमसेनाला असा पाहून ' भीमरूपानें हा का-
लच कलिंगाबरोबर लढत आहे, ' असें कौरवपक्षी-
य बोलूं लागले. तेव्हां रणामध्ये तो गोंगाट ऐकून
सैन्य व्यवस्थितपणें आपल्याबरोबर घेऊन भीष्म ए-
कदम त्या ठिकाणीं आले. सात्यकि, भीमसेन व धृ-
ष्टद्युम्न भीष्मांच्या त्या सुवर्णमंडित रथावर तुटून गेले;
व भीष्मांना एकदम रणामध्ये घेऊन त्यांनीं त्यांवर
बाणवर्षाव केला. भीष्मांनीं उलट बाण त्यांवर मारले.
सात्यकीनेंही भीमाचें साहाय्य करण्याकरितां भीष्मां-
च्या सारथ्याला एकदम मारून टाकलें. सारथी म-
रून घोडे उधळले असतां त्यांनीं भीष्मांना रणांग-
णामधून एकीकडे नेलें. याप्रमाणें त्यांना बाजूला ने-
लें असतां पेट घेतलेला वणवा ज्याप्रमाणें रान जा-
ळीत सुटतो त्याप्रमाणें भीम कलिंग सैन्याचा फड-
शा पाहून आपल्या सैन्यामध्ये उभा राहिला. अस-
तां त्याच्यापुढें जाण्याला कांहीं कोणा कौरववीरां-
ची छाती होईना. मत्स्य व पांचाल वीरांची वाहवा
घेऊन धृष्टद्युम्नाला आलिंगन दिल्यावर तो सात्यकी-
कडे आला. सात्यकीनेंही कलिंगांचा असा एकट्या-
नें फडशा पाडल्याबद्दल त्याला शाबासकी देऊन र-
थाखालीं उडी घेऊन त्यानें त्याला धृष्ट आलिंगन दि-
लें. नंतर फिरून आपल्या रथांत बसून त्यानें कौरव-
सैन्याचा फडशा पाडण्याचें काम सुरू केलें.

याप्रमाणें रथदळ, घोडेदळ व पायदळ यांचा मो-
ठा संहार होऊन त्या दिवसाचा पूर्वभाग सरत आ-
ला असतां धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा, शल्य व रूप या
तीन महारथ्यांशीं भिडला, व त्यानें प्रथम दर्शनीं अ-
श्वत्थाम्यांचे घोडे मारून टाकले. तेव्हां अश्वत्था-
म्यांनीं एकदम शल्यच्या रथावर चढून धृष्टद्युम्नावर
बाणांचा भडिमार सुरू केला. धृष्टद्युम्नाला अश्वत्था-
म्यांशीं भिडलेला पाहून अभिमन्यु झटकन् तीक्ष्ण
बाणांचा वर्षाव करीत त्या ठिकाणीं धांवून आला,
व त्यानें शल्य, रूप व अश्वत्थामा यांवर बाणांचा
मारा सुरू केला. शल्य प्रभृतींनीं उलट त्यांवर बाण
सोडलें. इतक्यांत अभिमन्यूला याप्रमाणें भिडलेला
पाहून दुर्योधनाचा मुलगा लक्ष्मण त्या ठिकाणीं
आला. लक्ष्मण व अभिमन्यु यांचें निकराचें युद्ध
सुरू झालें असतां मोठ्या चलाख अभिमन्यूनें ल-
क्ष्मणाला बाणांनीं झांकून काढलें; तेव्हां लक्ष्मणानें-
ही बाणानें अभिमन्यूच्या धनुष्याचें मुठीनें धरण्या-
च्या ठिकाणीं आपल्या बाणानें दोन तुकडे केले.
तेव्हां सैन्यामध्ये एकच मोठा कलहोळ उडाला, अ-
भिमन्यूनें तें मोडकें धनुष्य टाकून देऊन दुसरें चि-
त्रविचित्रित अधिक वेगवान धनुष्य हातांत घेतलें.
ह्याप्रमाणें तोडीला तोड देत ते लढत असतां
लक्ष्मणाला अभिमन्यूनें बेजार केलेला पाहून दुर्यो-
धन त्या ठिकाणीं आपल्या रथदळानिशीं जाऊन
त्यानें अभिमन्यूला घेरलें. इकडे अर्जुनही आपला
मुलगा याप्रमाणें भिडलेला पाहून आपल्या मुलाचें
संरक्षण करण्यासाठीं तिकडे धांवला. इकडे भीष्म,
द्रोण प्रभृति मंडळीही रथदळ, हत्तीदळ बरोबर घे-
ऊन अर्जुनावर चालून गेले. हत्ती, घोडे, पायदळ
यांपासून एकदम उठलेली धूळ सूर्यमंडळाला जाऊन
भिडल्यामुळें फारच दाद दिसत होती. हजारों हत्ती
व शेंकडों घोडे अर्जुनाच्या बाणांच्या मान्यांत आले
असतां पुढें कांहीं त्यांच्यानें चाल होईना. सर्व प्रा-
णिमात्र मोठ्यानें ओरडूं लागले. दिशा सुंद होऊन
कौरवांच्या अन्यायाचा भयंकर ठसा त्या ठिकाणीं
दिसून येत होता. अर्जुनाच्या बाणांचा भडिमार
चालला असतां आकाश, दिशा, भूमि किंवा सूर्य
कांहीं ओळखूं येत नव्हतें, कांहीं रथी रथांसकट,
कांहीं रथाला मुकून हत्यारांनिशीं, कांहीं स्वार

घोडे टाकून, कांहीं हत्तीवरचे हत्तीला टाकून अर्जुनाच्या भयाने जिकडेतिकडे धावू लागले. अर्जुनाच्या बाणांनीं रथ, घोडे यांपासून कांहीं ग्वालीं आलेले, कांहीं येत असलेले दिसत होते. गदा, तलवार, विटा, भाते, बाण, धनुष्य, अंकुश, निशाणें त्रैगैरे घेऊन तयार असलेल्या वीरांना उग्र रूप धरलेला अर्जुन तीक्ष्ण बानांनीं कापून काढीत होता. लखलखीत सोटे, मुद्दल, विटा, किट्यारी, गोफणी, तलवारी, परशु, तीक्ष्ण तोमर, फुटून पडलेलीं सोन्याचीं चिलखतें, निशाणें, ढाली, पिसें, सोन्याच्या मुठीचीं छत्रें, आकडे, अंकुश, चाबूक यांच्या त्या रणभूमीवर जिकडे तिकडे राशी पडलेल्या दिसत होत्या. अर्जुनाला तोंड देण्याला समर्थ असा एकही पुरुष तेथें दिसत नव्हता. जो जो ह्मणून त्याच्या पुढें येत होता त्याला त्याला तो यमलोकाला पाठवीत होता. ते पळत असतां कृष्णार्जुनांनीं आपापले श्रेष्ठ शस्त्र फुंकले. याप्रमाणें आपल्या सैन्याची दाणादाण झालेली पाहून भीष्म हांसत हांसत द्रोणांना ह्मणाले, 'कृष्णासह या बलशाली अर्जुनानें जशी वाट लावावी तशीच आमच्या सैन्याची वाट लागली आहे. कालस्वरूपी याला रणांत जिंकतां येणें कांहीं शक्य नाही. तसेंच ह्या विस्कळलेल्या सैन्यालाही आतां परतविण्याचें काम मोठें कठीण आहे. एकां पळ काढलेला पाहून दुसरा याप्रमाणें हे पळत सुटले आहेत. हा सूर्यही सर्व लोकांच्या डोळ्यांला जणूं झांपड टाकीत मावळत चालला आहे. तेव्हां आतां युद्ध बंद करावें हेंच बरें. दमून वावरून गेलेले आपले योद्धे आतां कांहीं केल्यानें युद्धाला तयार होणार नाहीत, असें ह्मणून संध्याकाळ झाली असल्यामुळे भीष्मांनीं सैन्य आबरून लढाई बंद केली.

९ तिसरा दिवस-श्रीकृष्णप्रतिज्ञे-

चा भंग. (६.५६-५९)

रात्र सुरून उजाडल्यावर पितामह भीष्मांनीं दुर्योधनाला जय मिळवून देण्यासाठीं सैन्याला तयार राहण्याला आज्ञा देऊन गरुडव्यूह रचला. त्या गरुडव्यूहाच्या तोंडांत आपण स्वतः राहिले. डोळ्याच्या

ठिकाणीं द्रोण व कृतवर्मा ह्यांना ठेवले. यशस्वी अश्वत्थामा व कृप, त्रैगर्त, कैकेय व वाटधान यांनिशीं डोक्याच्या ठिकाणीं होते. मद्रक, सिंधु, सैवीर, पंचनद यांनिशीं भूरिश्रवा, शल्य, भगदत्त व जयद्रथ मानेच्या ठिकाणीं होते. आपल्या भावांसह व अनुयायांसह दुर्योधन पाठीवर होता. अवंतीचे विंदानुविंद, शकांसह कंबोजाधिपति, व शूरसेन हे लोक शेपटीला होते. मागध, कर्लिग व दासेरण हे उजव्या पंखाला होते. कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडीवृष हे बृहद्वलासह डाव्या पंखाला होते. याप्रमाणें कौरव सैन्याची रचना झालेली पाहून अर्जुन व धृष्टद्युम्न यांनीं त्याच्या तोडीला उलट मोठी दारुण अर्धचंद्राकार व्यूहाची रचना केली. त्याच्या उजव्या कोराला नानाशस्त्रांनीं संपन्न अशा नानादेशच्या राजांनिशीं भीमसेन झळकत होता. त्याच्या मागूनच विराट, द्रुपद हे होते. त्यांच्या मागे नील, नीलाच्या मागे चेदि, काशि, कत्तुष व पौरव यांसह धृष्टकेतु होता. पांचाल व प्रभद्रक यांसह धृष्टद्युम्न त्या अफाट सैन्याच्यामध्ये युद्धाला तयार होऊन उभा होता; व धर्मराजही त्याच ठिकाणीं आपल्या हत्तीदळासह होता. त्याच्या मागे सात्यकि, सात्याक्रीच्या मागे द्रौपदीचे पांच मुलगे, त्यांमागे अभिमन्यु व अभिमन्यूच्या मागे इरावान होते. त्याच्या मागे घटोत्कच व महारथ केकय योद्धे होते. त्यांच्या मागे डाव्या कोराला ज्याचें रक्षण करणारा भगवान श्रीकृष्ण होता असा जगाचें संरक्षण करणारा नरश्रेष्ठ अर्जुन होता. नंतर रथदळ व हत्तीदळ एकमेकांना भिडून युद्धाला सुरवात झाली. भयंकर काटाकाटी सुरू झाली असतां नौबतीच्या शब्दांत मिळून गेलेला एकच मोठा शब्द रणांतून निघाला. त्यावेळीं अतिरथी अर्जुनानें युगांतकालीन काळाप्रमाणें बाणांनीं रथदळाचा फडशा पाडण्यास सुरवात केली असतां धार्तराष्ट्रही अगदीं कटून त्याच्याशीं लढत होते. झगझगीत यशाची हाव धरून मरणावांचून परतावयाचें नाही अशा दृढनिश्चयानें पांडवसैन्याशीं भिडून त्याला ते ठिकठिकाणीं फोडीत होते. व्यूह फुटून पळणाऱ्या व परतणाऱ्या कौरव पांडवसैन्यांमध्ये कांहींच ओळखूं येत नव्हते. पृथ्वीवरून उठलेल्या धुळीनें सूर्याला झांकून काढले. लोकांना दिशा उप-

दिशा कांहींच ओळखू येत नव्हत्या. केवळ अनुमानाने, खुणेनीं, नांव किंवा गोत्र ऐकून लोक एकमेकांना मारीत होते. ठिकठिकाणी युद्ध नेटाने सुरू होतं तरी द्रोणांनी संभाळलेला तो कौरवांचा व्यूह कांहीं केल्याने फुटेना. त्याचप्रमाणे अर्जुनाने रचलेला व भीमाने संभाळलेला पांडवांचा व्यूहही कांहीं केल्याने फुटेना. दोन्ही सैन्यांतील लोक आपापल्या जागेपासून पुढे येऊन रथदळ व हत्तीदळ यांच्याशीं भिडून युद्ध करीत होते. स्वार स्वारांना आपल्या लखलखीत कव्चारींनी व विटांनी मारून पाडीत होते. व रथी रथ्याला गांठून त्या घोर रणप्रसंगामध्ये आपल्या सोन्याच्या बाणांनी मारून पाडीत होता. हत्तीवरचे योद्धे हत्तीवरच्या योद्ध्यांना मारून पाडीत होते. हत्तींच्या दांतांच्या टोकांनी कांहींचीं पोटे फाडून निघाल्यामुळे ते रक्त ओकीत धापा टाकीत पडले होते. पायदळांतील लोक मोठ्या त्वेणाने व उत्साहाने गोफणींनी व परशूंनी पायदळांतील लोकांना मारून टाकीत होते. रथी गजयोध्याला, गजयोद्धा रथ्याला, स्वार रथ्याला व रथी स्वाराला, शिपाई रथ्याला, रथी शिपायाला याप्रमाणे त्या दोन्ही सैन्यांमध्ये वाटेला तो वाटेला त्याचा समाचार घेत सुटला होता. मोडून पाडलेले वाहुटे, धनुष्ये, तोमर, विडा, गदा, सेटे, कंपन, शक्ति, चित्रविचित्रित चिलखते, कणप, अंकुश, लखलखीत तलवारी, सुवर्ण, टोकाचे बाण, झूल, गालिचे, मौल्यवान कांबळी फुलांच्या माळा यांनी भूमि चित्रविचित्रित दिसत होती. मरून पडलेल्या मनुष्यांच्या, घोड्यांच्या व हत्तींच्या घडांनीं भरून गेल्यामुळे रक्षामासांचा चिलखल होऊन राहिलेल्या जमिनीवर जाण्याला रिधाव नव्हता. उडणारी धूळ रणभूमीतील रक्षाने दबून जात होती, व दिशा सर्व स्वच्छ झाल्या होत्या. जगताचा फडशा होत चालल्याची खूण दाखविणारी असंख्य धडे रणांमधून उठत होती. याप्रमाणे भयंकर युद्ध चालले असतां रथी जिकडे तिकडे धांवतांना दिसत होते. तेवेळीं भीष्म, द्रोण प्रभृति कोणाला युद्धांत हार न जाणारे सिंहतुल्य पराक्रमी वीर वरचेवर पांडवांच्या सैन्याच्या फळ्या फोडीत होते. इकडे भीमसेन, घटोत्कच प्रभृति मंडळीही कौरव-

सैन्याची दाणादाण उडवून सोडीत होती. याप्रमाणे परस्परांना मारून रक्षाने मारून निघालेले वीर आकाशातील ठळक ठळक ग्रहांप्रमाणे शोभत होते. तेवेळीं अर्जुनाला त्या रणामध्ये पाहून कौरववीर खळवून जाऊन त्यांनी त्याला चोहोंकडून वेढून घेऊन हजारों बाण त्यावर सोडून त्याला अटकाविले. लखलखीत व तीक्ष्ण शक्ति, गदा, वगैरे नानाप्रकारचीं शस्त्रे त्यांनी त्याजवर सोडलीं. टोलघाडीप्रमाणे लागलेल्या त्या शस्त्रांच्या रांगेला अर्जुनाने चोहोंबाजूंनी आपल्या बाणांनी अटकाव केलेला पाहून देवगंधर्वादिकांच्या तोंडून शावास, शावास हाणून धन्यवाद निघाले. सात्यकि व अभिमन्यु मोठ्या सैन्यानिशीं सौबल व गांधार वीरांवर चालून गेले. तेव्हां सौबलांनी संतापाने नानाप्रकारच्या शस्त्रांनी सात्यकीच्या रथाचे तिळाएवढे तुकडे उडवून दिले. तेवेळीं सात्यकि तो रथ सोडून एकदम अभिमन्यूच्या रथावर चढला; व याप्रमाणे एका रथामध्ये बसून त्या दोघांनी सौबल-सैन्याची वाताहत उडवून दिली. इकडे भीष्मद्रोणांनी कंकपक्ष्याचीं पिसें लावलेल्या तीक्ष्ण बाणांनी मोठ्या हुशारीने धर्मराजाच्या तुकडीचा नाश चालविला. तेवेळीं धर्मराज व नकुलसहदेव सर्व सैन्य जमवून घेऊन द्रोणांवर चालून गेले, व त्या दोघांमध्ये तुंबळ युद्ध जुंपले. इकडे भीम व घटोत्कच अचाट कृत्य करीत असतां दुर्योधनाने येऊन त्यांना प्रतिबंध केला. त्या ठिकाणीं घटोत्कचाचा पराक्रम तर विलक्षण दिसून येत होता. भीमसेनाने संतापाने त्या तापट दुर्योधनाच्या हृदयामध्ये एक पृष्ठक बाण मारला. त्याने विव्दल होऊन दुर्योधन आपल्या रथामध्ये मटकन बसला व त्याला भोंड आली. त्याला याप्रमाणे बेशुद्ध झालेला पाहून त्याच्या सारथ्याने त्याला रणांतून एकीकडे नेले, व त्याचे सैन्य विस्कळून त्याची दाणादाण उडाली. अशा प्रकारे ते पळत सुटले असतां तीक्ष्ण बाणांचा भडिमार करीत भीम त्याच्या मागून चालला. इकडे धर्मराज भीष्मद्रोणांच्या देखत तीक्ष्ण बाणांनी त्यांच्या सैन्याचा फडशा पाडीत होता. कौरव सैन्याची याप्रमाणे दाणादाण उडाली असतां भीष्मद्रोणांच्यानेही त्याला थोपविता येईना. याप्रमाणे हजारों रथांची पळापळ उडाली असतां एकाच रथामध्ये बसलेले अभिमन्यु

व सात्यकि सौबल सैन्याचा चौहोंकडून फडशा उडवीत होते. तेव्हां दुर्योधनानें मोठ्या मिनतवारीने त्यांना परतविलें. तेव्हां दुसरेही आपल्याला इतरांपेक्षा कमीपणा येऊं नये ह्मणून लाजेनें जागच्या जागीं थबकले. याप्रमाणें ते परतले असतां दुर्योधन लगेच भीष्माकडे जाऊन ह्मणाला, 'पितामह, आपण त्याचप्रमाणें सर्व अस्त्रांमध्ये प्रवीण आचार्य, त्यांचे मुलगे अश्वत्थामे व महाधनुर्धारी कृप जिवंत असतां सैन्यानें याप्रमाणें पळ काढावा हें आपल्याला साजेसें नाहीं. आपण किंवा द्रोण प्रभृतींच्या पुढें पांडवांचा पदार्थ काय ? खचित त्यांच्यावर रुपा करण्याचा आपला विचार आहे ह्मणूनच सैन्याचा असा फडशा पडत असतां आपण त्यांची गय करतां. आपल्याला जर पांडवांशीं युद्ध करावयाचें नव्हतें तर तसें आपण मला युद्ध सुरू होण्याचे पूर्वीच सांगावयाचें होतें, ह्मणजे मीं तेव्हांच कर्णाशीं याचा विचार केला असता. आतां जर मला सोडावयाचा आपला विचार नसेल तर आपल्या शौर्याला साजेलसें युद्ध करा.' हें दुर्योधनाचें भाषण ऐकून हांसून रागानें डोळे लाल करून भीष्म त्याला ह्मणाले, 'दुर्योधना, खरा व तुझ्या हिताचा सल्ला मीं तुला पुष्कळ वेळां दिला. प्रत्यक्ष इंद्रासह देव आले तरी त्यांना पांडवांना जिंकतां येणार नाहीं. आतां माझ्या हाताच्या हातून जेवढें कांहीं होणें शक्य आहे तेवढें आज मीं करतो. आज मीं एकदा पांडवांना त्यांच्या सैन्यासकट थोपवितों पहात रहा.' याप्रमाणें त्यांचें भाषण ऐकून कौरवांकडे शंखादि वाद्यांचा गजर सुरू झाला व तो ऐकून पांडवांकडेही शंख, नौबती वगैरे वाद्ये वाजू लागलीं. दुपार उलटून सूर्य पश्चिमेकडे कलला असतां व पांडव जय मिळाल्यानें हर्षभरित होऊन राहिले असतां सर्व धर्माधर्माचा बारीक भेद जाणणारे पितामह मोठें सैन्य पाठीवर घेऊन वेगवान घोड्यांनिशीं पांडवांच्या सैन्यावर चालून आले. आणि दोन्ही पक्षांचे अंगावर कांटा उभा करण्यासारखें तुंबळ युद्ध सुरू झालें. दुभंगणाऱ्या पर्वताप्रमाणें धनुष्यांच्या हातावर चढविलेल्या कातड्यावर निघणाऱ्या फडफड शब्दानें सर्व रणभूमि भरून राहिली. 'थांब, हा उभा आहे, यावर बाण मार, मागे फीर, उभा रहा, हा उभा आहे, दे घा-

व, ' असे शब्द जिकडे जिकडे ऐकूं येत होते. पर्वतावरून पडलेल्या घोड्याप्रमाणें सैन्याची चिलखतें, किरिट, बाहुटे खालीं पडून त्यांचे शब्द होत होते. कापून टाकलेलीं शेंकडों हजारों मुंडकीं व हात जमिनीवर गडबडा लोळत होती. कांहीं नरवीर तर मुंडकीं उडून गेलीं असतांही हातांमध्ये धनुष्य व हत्यारें तशींच सज्ज धरून उभे असलेले दिसत होते. मोठमोठ्या हत्तींचीं धडें हेच जिच्यांतील भयंकर खडक ओहत अशी उत्तम उत्तम हत्ती, घोडे व नरवीर यांपासून निघून परलोकसमुद्राला जाऊन मिळणारी, रक्तमांसांनीं राड झालेली व गिधाडें व कोल्हीं यांना आनंद देणारी मोठ्या जोरानें वाहणारी रक्ताची नदी तेथून निघाली. मारून पाडलेल्या योद्ध्यांच्या योगानें त्याठिकाणीं रथांना वाट मुळींच सांपडत नव्हती. कांहींना बाण लागून त्यांच्या योगानें त्यांचीं आंतां बाहेर पडत होती तरी न कचरतां मोठ्या ताठ्यानें ते शत्रूवर चालून जात होते. रणामध्ये घायाळ होऊन पडलेले कांहीं 'तात, भाऊ, सखे, बंधो, मित्रा, मामा, मला सोडून जाऊं नकोस, ' ह्मणून ओरडत होतें. 'चल, ये, असा म्यालास कां' कोठें जाणार, हा पहा रणामध्ये दंड थोपटून उभा आहे, घाबरूं नकोस, ' असें कांहीं ओरडत होते. अशा ह्या रणामध्ये नेहमीं धनुष्य ओढून तयार असलेले भीष्म विषारी सापांप्रमाणें लखलखीत बाण सर्व दिशांला एकसारखे सोडीत. नेम धरून धरून पांडवांच्या रथांना मारीत होते. जणूं काय नाचताहेत याप्रमाणें रथांमधून आलातचकाप्रमाणें ते आपलें हस्तलाघव दाखवीत फिरत होते. याप्रमाणें मोठ्या चपलतेनें फिरत असतां ते एकटे पांडवांकडच्या लोकांना हजारोंप्रमाणें सर्व दिशांमध्ये दिसत होते. यांवर कांहीं पांडवांकडच्या लोकांची नजर ठरत नव्हती. मात्र त्याचे बाण पांडव सैन्याचा फडशा पाडतांना दिसत होते. प्रतिपक्षांचें सैन्य मोठें असल्यानें त्यांच्या हत्तींवर व घोड्यांवर मारलेल्या बाणांपैकीं ह्या चलाखीनें युद्ध करणाऱ्या भीष्माचा एकही बाण फुकट जात नव्हता. वज्रानें ज्याप्रमाणें पर्वत फोडून काढावा त्याप्रमाणें एकाच चांगल्या अणीदार बाणानें ते हत्तीचें चिलखत फोडून काढीत होते, चिलखत चढवून हत्तीवर दोघे तिघे एकवटून वसले

असले तरी ते नाराच बाण नेमका सोडून त्यांना ठार करीत होते. जो जो ह्मणून त्यांच्या पुढे येई तो क्षणमात्रांत दिसेनासा होई. याप्रमाणे धर्मराजाच्या मोठ्या सैन्याचा त्यांनी फडशा चालविला असता त्याची अगदी फुटाफूट होऊन गेली. प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण, अर्जुन व शिखंडी हे किती झटपटले तरी त्यांना त्या सैन्याला परतविना येईना. हत्ती, घोडे व लोक या सर्वांना बाण लागून निशाणे व रथांचे दांडे मोडून पडल्याने पांडवसैन्यामध्ये हाहाकार उडून जाऊन ते अगदी वेडे बनले. वाप मुलाला व मुलगा बापाला मारीत देवाच्या फेऱ्यांत सांपडलेले मित्र मित्रांना युद्धाला बोलावीत होते. पांडवांकडील कांहीं सैनिक तर चिलखते काढून टाकून केस मोकळे सोडून दीन होऊन धांवतांना दिसत होते. याप्रमाणे सैन्याची धांवपळ उडालेली पाहून भगवान् श्रीकृष्ण रथ आवरून अर्जुनाला ह्मणाला, 'अर्जुना, आजपर्यंत ज्यासंबंधाने तूं उतावीळ झाला होतास ती वेळ ही येऊन ठेपली आहे. पूर्वी राजे एकत्र जमले असता त्यांच्यासमक्ष तूं जें बोलला होतास कीं, मी भीष्म, द्रोण प्रमुख धृतराष्ट्राचे वीर मजबरोबर युद्धाला रणांत तयार होऊन उभे राहतील त्या सर्वांना त्यांच्या अनुयायांसह ठार करीन; ते आपले बोलणे आतां खरे कर. अर्जुना, तुझ्या सैन्याची कशी दाणादाण उडून गेली आहे पहा. आ पसरून उभा असलेल्या अंतकाप्रमाणे भीष्मांना पाहून ते पळत सुटले आहे. 'हें ऐकून अर्जुन ह्मणाला, 'कौरवसैन्यामध्ये शिरून भीष्मांकडे घोडे हाण. कोणाला हार न जाणाऱ्या वृद्ध पितामहांना आज मी मारतो. 'हें ऐकून श्रीकृष्णाने रथाचे रुप्यासारखे पांढरे शुभ्र घोडे सूर्याप्रमाणे झळकणारा भीष्मांचा रथ ज्या ठिकाणी होता तिकडे हाकले. याप्रमाणे अर्जुनाला भीष्मांकडे वळलेला पाहून युधिष्ठिराचे ते अफाट सैन्य पुन्हां परतले. तेव्हां भीष्मांनीं सिंहासारखी गर्जना करून अर्जुनाचा रथ बाणांनीं झांकून टाकला; व एका क्षणांत तो रथ, त्याचे घोडे किंवा सारथि कोणीच दिसेनासे झाले. याप्रमाणे घोडे भीष्मांच्या बाणांनीं भरून निघाले होते तरी हिंमतवान श्रीकृष्णाने न डगतां धैर्याने ते पुढे हाकले. अर्जुनाने मेघाप्रमाणे नाद देणारे आपले दिव्य धनुष्य घेऊन तीन बाणांनीं

भीष्मांचे धनुष्य मोडून पाडले. तेव्हां भीष्मांनीं ते मोडलेले धनुष्य टाकून देऊन एका निमिषांत दुसरे धनुष्य घेऊन ते सज्ज करून त्याचा टणत्कार केला. अर्जुनाने तेही त्यांचे धनुष्य मोडून टाकले. तेव्हां त्यांचे ते हस्तलाघव पाहून 'शाबास अर्जुना, हें अचाट कृत्य तूच करावेस. बाळा, मी फार खुष झालों आहे. चालूं दे माझ्याबरोबर युद्ध,' अशी अर्जुनाची वाहवा करून दुसरे एक मोठे धनुष्य घेऊन त्यांनीं अर्जुनाच्या रथावर बाण सोडले. घोडे हाकण्यामध्ये श्रीकृष्णाने विलक्षण सामर्थ्य दाखविले. भराभर मंडळाकार घोडे फिरवीत राहून त्यानें भीष्मांचे सर्व बाण निष्फळ करून सोडले. भीष्मांच्या बाणांनीं सर्व अंग भरून निघालेले ते दोन नरवीर शिंगांनीं ओरखड्या निघालेल्या दोन खवळलेल्या खोंडांप्रमाणे शोभत होते. भीष्मांनीं अगदी खवळून जाऊन हजारों बाण सोडून कृष्णार्जुनांच्या दिशा बंद करून टाकल्या, व वरचेवर मोठ्याने हांसून बाण सोडीत त्यांनीं अर्जुनाला कांपावयाला लावून श्रीकृष्णाला तोंडांत बोटें घालावयाला लाविले. तो भीष्मांचा पराक्रम, तो अर्जुनाचा पुळपुळीतपणा, तो भीष्मांनीं मध्यान्हकाळच्या सूर्याप्रमाणे दोन्ही सैन्यांमध्ये उभे राहून चालविलेला पांडवांच्या ठळकठळक सैनिकांचा फडशा, हें सर्व पाहून श्रीकृष्णाला वाटले कीं, आतां युधिष्ठिराचे सैन्य कांहीं बाकी रहात नाही. कारण हे भीष्म एक दिवसामध्ये सर्व देवदानवांचा फडशा पाडण्याला समर्थ आहेत. मग या पांडवांच्या सैन्याचे ते काय चालूं देणार? तेव्हां पांडवांसाठीं सज्ज होऊन आज मला भीष्मांना मारलें पाहिजे; पांडवांच्या डोक्यावरचे हें मोठें ओझे कमी केले पाहिजे; कारण हा अर्जुन रणांत महं घातला आहे तरी भीष्मासंबंधाच्या त्याच्या पूज्यबुद्धीमुळे त्याला आपले कर्तव्य कळेनासे झाले आहे. याप्रमाणे श्रीकृष्ण विचार करीत असतां भीष्मांनीं बाणांच्या वर्षावांनीं सर्व दिशा, आकाश व पृथ्वी झांकून काढली व रश्मिमान सूर्य सुद्धा दिसेनासा झाला. वारा जोराने वाहून लागून दिशा धुकट व क्षुब्ध दिशें लागल्या: द्रोण, विकर्ण, जयद्रथप्रभृति भीष्मांच्या आज्ञेत वागणारी मंडळी सैन्यानिशीं एकदम अर्जुनावर चालून गेली. याप्र-

माणें कृष्णार्जुनांना त्यांनीं आपल्या चतुरंग सैन्या-
निशीं गराडलेलें पाहून त्या सैन्यावर एकदम चा-
लून येऊन वृत्राला मारणाऱ्या इंद्राला ज्याप्रमाणें
विष्णूंनीं साहाय्य केलें त्याप्रमाणें सात्यकीनें अर्जु-
नाला मदत केली. भीष्मांनीं सर्व योद्ध्यांना जर्जर
केल्यामुळें हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ यांची दाणादाण
उडून त्यांना पळतांना पाहून ते म्हणाले, 'हे क्षत्रि-
यांनो, तुम्ही पळतां कोठें? हा कांहीं पूर्वीच्या भल्या
लोकांनीं सांगितलेला धर्म नव्हे. आपलें ब्रीद सोडूं
नका. आपला वीरांचा धर्म पाळा.' याप्रमाणें एकं-
दर स्थिति होऊन ठळक ठळक राजे सुद्धां पळतां-
ना व सर्व कौरव आपल्यावर चालून येतांना पाहून
सात्यकीची वाहवा करून श्रीकृष्ण त्याला म्हणाला,
'जे पळताहेत त्यांना पळूं देत एवढेंच नव्हे तर
जे उभे अहित त्यांना सुद्धां वाटेले तर जाऊं देत.
भीष्मांना तसेंच द्रोणांना आज मी रथांतून खालीं
आणतो. मी खवळलों असतां कौरवांकडचा कोणी-
ही रथी माझ्या तावडींतून सुटणार नाही. म्हणून
आज हातामध्ये हें चाक घेऊन मी महाव्रत भी-
ष्मांना ठार करतो. भीष्मद्रोणांना व सर्व कौरवपक्षी-
यांना मारून पांडवांना संतोष देतो, व अजातश-
त्रु धर्मराजाला आज राज्य मिळवून देऊन सुखी
होतो.' असें म्हणून वसुदेवपुत्र भगवान श्रीकृष्णानें
वज्रासारखा ज्याचा प्रभाव व ज्याच्या कड्याला
कांटे होते असें सूर्याप्रमाणें लखलखीत सुनाभ
नांवाचें आपलें चक्र हातानें उचलून घोडे सोडून
रथाखालीं उडी घेतली व तो महात्मा आपल्या पा-
यांनीं भूमि दणाणून सोडीत मदानें डोळे फिळून
जाऊन मोठ्या मोठ्यानें पुढें उभा असलेल्या मस्त
हत्तीला मारण्याच्या इराद्यानें धावून जाणाऱ्या सिंहा-
प्रमाणें भीष्मांकडे झपाट्यानें चालला असतां हवेमध्ये
उडणाऱ्या पिवळ्या पितांबराच्या योगानें ज्यामध्ये
बीज लकाकत आहे अशा मेघाप्रमाणें चमकत हो-
ता; व याचा हात हेंच ज्याचें देठ असें त्याचें सुद-
र्शनचक्ररूपी कमल सकाळच्या सूर्याप्रमाणें कां-
तिमान अशा भगवान नारायणाच्या नाभिकमला-
पासून निघालेल्या अगदीं पहिल्या कमलाप्रमाणें
शोभत होतें. याप्रमाणें रागानें चक्र घेऊन मोठ्यानें
गरजतांना त्याला पाहून कौरवांचा फडशा पडणार

असें वाटून सर्व लोकांनीं मोठ्यानें दुःखाचे उद्गार
काढले. याप्रमाणें त्या भगवानाला हातामध्ये चक्र
घेऊन येतांना पाहून भीष्म आपल्या गांडिवासारख्या
मोठ्या धनुष्याचा टणत्कार करून न गांगरतां व
न भितां त्या अतुल पराक्रमी भगवानाला म्हणाले,
'हे जगाच्या आधारभूत देवेशा चल, ये. हे चक्र-
पाणे, तुला नमस्कार असो. सर्वांना आश्रय देणा-
ऱ्या परमेश्वरा, मला एकदम रथाखालीं आण. आ-
ज तूं मला मारल्यानें माझे इहपरलोकीं कल्याणच
होणार आहे. हे अंधक व वृष्णि यांच्या नाथा, तूं
आज मजकडे आल्यानें माझा तिन्ही लोकांमध्ये
बहुमान होणार आहे.' तेव्हां अर्जुनानें लगवगीनें
रथाखालीं उडी घेऊन आपल्या भक्षम अशा लांब
हातांनीं यदुश्रेष्ठ भगवानाचा हात धरला. तो आ-
दिदेव श्रीकृष्ण याप्रमाणें त्याला धरले असतां रागा-
नें खवळून वावटळानें ज्याप्रमाणें एखाद्या मोठ्या
झाडाला आपल्या बरोबर ओढून न्यावें त्याप्रमाणें
त्याला आपल्या बरोबर फरपटत ओढून घेऊन चा-
लला. परंतु अर्जुनानें जोरानें पाय रेलून झपाट्यानें
भीष्मांकडे निघालेल्या भगवानाला मोठ्या मिनत-
वारीनें दहाव्या पावलाला जोरानें खेचून धरलें.
नंतर त्याला नमस्कार करून अर्जुन त्याला सप्रेम
म्हणाला, 'कृष्णा, राग आवर. पांडवांना गति तूंच
आहेस. प्रतिज्ञा केलेलें काम मी शेवटास नेल्यावा-
चून ठेवणार नाही हें मी तुला मुलांची व भावांची
शपथ घेऊन सांगतो. तुझ्या आज्ञेनें मी खात्रीनें सर्व
कौरवांचा शेवट लावीन.' याप्रमाणें ती त्याची प्रति-
ज्ञा व शपथ मोठ्या संतुष्ट मनानें ऐकून कौरवश्रेष्ठ
अर्जुनाचें प्रिय करण्यामध्ये दक्ष असा भगवान हा-
तांतील चक्रानिशीं फिळून रथावर चढला,
आणि फिळून हातामध्ये लगाम धरून त्यानें आप-
ला पांचजन्य शंख घेऊन त्याच्या शब्दानें सर्व दि-
शा दणाणून सोडल्या. तेव्हां कौरववीरांमध्ये ए-
कच हाहाकार उडून गेला. आणि सर्व कौरवसै-
न्यामध्ये एकदम मृदंग, ढोल, नफेरी, नौबती यांचे
शब्द, रथांच्या चाकांचा घरघर आवाज व भयंकर
सिंहनाद सुरू झाले. मेघाच्या गडाडण्यासारख्या
गांडिवाच्या शब्दानें सर्व आकाश व दिशा भरून
निघाल्या. अर्जुनाच्या धनुष्यापासून सुटलेल्या लखल-

खीत व दैदीप्यमान बाणांचा सुळसुळाट जिकडे तिकडे झाला होता. तेवेळीं दुर्योधन बाण उगारून भीष्म व भूरिश्रवा यांसह वाळलेल्या गवताचें रान जाळून फडशा पाडणाऱ्या धूमकेतूप्रमाणें त्यावर चालून गेला. तेव्हां भूरिश्रवानें भल्ल बाण, दुर्योधनानें उग्र तोमर, शल्यानें गदा व भीष्मांनीं शक्ति याप्रमाणें निरनिराळ्यांनीं निरनिराळीं शस्त्रें अर्जुनावर सोडलीं, परंतु अर्जुनानें त्या सर्वांना आपल्या बाणांनीं कापून काढलें, आणि अलौकिक सामर्थ्याचें तें चित्रविचित्रित गांडिव धनुष्य दोन्ही हातांनीं जोरानें ओढून सशास्त्र रीतीनं माहेंद्र अस्त्राचें अभिमंत्रण करून त्यानें तें आकाशामध्ये प्रगट केलें. त्या महाधनुर्धारी महात्म्यानें त्या उत्तम अस्त्राच्या योगानें अग्नीप्रमाणें लखलखीत बाणसमूहांनीं सर्व कौरवसैन्याचें निवारण केलें. आपल्या अणीदार बाणांनीं सर्व दिशा व उपदिशा भरून काढून अर्जुनानें आपल्या गांडिवाच्या शब्दानें त्यांचीं मनं अगदीं व्यग्र करून सोडली. तो गांडिवाचा शब्द ऐकून विराट प्रभृति हिंमतवान मंडळी तिकडे वळली. जिकडे जिकडे कौरवसैन्यामध्ये गांडिवाचा शब्द कांहीं पडे तिकडे तिकडे कौरवसैन्य दबून जाऊन त्या शब्दाकडे पुढें सरसावण्याची कोणाला छाती होत नसे. तो भयंकर भडिमार चालला असतां चांगले चांगले योद्धे रथ, घोडे, सारथी यांसकट मरून पडत होते. तसेंच त्या घनघोर संग्रामामध्ये सोन्याचे झूल चढवून वर मोठमोठे बाहुटे उभारलेले हत्ती नाराचबाणांच्या मान्यानें वायाळ होऊन झुली सकट शरीराचा चेंदामेंदा उडून धडाधड प्राण सोडून खाली पडत होते. तसेंच जलमय व मनुष्यांच्या चरबीनें फेसाळ अशी मोठी घोर नदी त्या रणामध्ये निर्माण झाली. जिचा प्रवाह मोठा आहे अशी ती नदी मेलेल्या हत्तीघोड्यांच्या शरीररूपी खडकानें अडखळत खळखळ वहात होती. नरवीरांच्या मज्जेपासून बाहेर पडलेल्या मांसानें ती राड होऊन गेली होती. असंख्य राक्षसमंडळी हींच तिच्या कांठीं झाडें होती. डोक्यांच्या कवचांवरील केस हे तिच्यावर तरंगणारें शेवाळें होतें. अनेक धडांच्या राशीरूपी वाळवंटांनीं तिचे हजारों प्रवाह झाले होते. मोडून पडलेल्या अनेक कवचरूपी लाटांनीं ती ख-

ळवळून गेली होती. मनुष्य, घोडे, हत्ती यांच्या हाडांचे तुकडे हींच तिच्यामधील वाळू होती. कुत्रे, कंक, अस्वल, गिधाडें, कावळे, मांसाहारी राक्षस, तरस यांनीं जिचा कांठ भरून निघाला आहे अशी ती भयंकर नदी मोठ्या वैतरणीसारखी लोकांना दिवू पडली. याप्रमाणें अर्जुनानें कौरवसैन्यांतील ठळक ठळक योद्ध्यांचा फडशा पाडल्यावर चेदि, पांचाल प्रभृति वीरांनीं मोठी जयाची आरोळी दिली. तिच्या योगानें सर्व कौरव योद्धे गांगरून गेले. तसेंच कृष्णार्जुनांनीं हर्षयुक्त मोठी आरोळी दिली. इतक्यांत तें घोर ऐंद्रास्त्र आकाशामध्ये पसरून राखांनीं वीरांच्या अंगाला पुष्कळ जखमा झाल्या; त्याचप्रमाणें सूर्यनारायण आपलीं किरणें आखडून घेऊन लाल गोळ्यासारखा रक्तवर्ण झाल्यामुळें संध्याकाळ होऊन तांबूडें पडून रात्र पडत चालली. यामुळें भीष्म प्रभृति कौरव तळाकडे परतले. इकडे अर्जुनही शत्रूंना जिंकून, कीर्ति व यश मिळवून त्या दिवसाचें काम शेवटास नेऊन रात्र पडल्यामुळें आपल्या पक्षाकडील वीरांसह गोटाकडे निघाला. इकडे कौरवांकडील सैनिक त्याच्या त्या अचाट कृत्याची स्तुति करीत हजारों मशाली व झळझळीत जळणारे दिवे यांनीं लखलखीत केलेल्या आपापल्या गोटांकडे गेले.

१० चवथा दिवस-सायंतनीचा

वध. (६. ६०-६४)

रात्र सुरून उजाडल्यावर भीष्म अगदीं खवळून सर्व सैन्यानिशीं फिरून शत्रूवर चालून निघाले. त्यांची सेना अर्जुनावर चालून जात असतां तिचा वेग मोठ्या नदीप्रमाणें जोराचा होता. त्यामधील सैन्याची व्यवस्था व्याल नांवाच्या व्यूहामध्ये लाविली होती व तिच्या तुकड्यांमधून हत्ती, घोडे, पायदळ यांची रेलचेल होती. अशी ती मोठ्या मेघासारखी सेना पाहून नरअष्ट अर्जुन रथांत बसून आपल्या सैन्याच्या आघाडीला शत्रूसैन्याचा फडशा पाडण्यासाठीं त्यावर चालून निघाला. ते दिवशीं सकाळच्या वेळीं कौरवअष्ट धर्मराजानें ज्या प्रकारची व्यूहरचना केली होती तशा प्रकारची रचना कधी झालेली कोणाच्या पाहण्यांत किंवा ऐकण्यांतही

आली नसेल. रणवायांचा गजर व शस्त्रास्त्रांचा ध्वनि यानें आकाश भरून गेलें. आकाशाला जमिनीवरून उठलेल्या धुळीचा छत बसून तें अगदीं झांकून गेलें. अशा स्थितीत दोन्ही बाजूंचे वीर एकमेकांशीं भिडून रथी, सारथी, घोडे, रथ व बाहुटे यांनिशीं रथांचा फडशा उडवीत होते; हत्ती हत्तीला, शिपाई शिपायाला मारून पाडीत होते. असंख्य सोन्याच्या तारांनीं विभूषित सूर्याप्रमाणें लखलखीत चिलखतें परशू, विटा, तलवारी यांनीं तुकडे तुकडे होऊन खाली पडत होती. काहीं रथांचे हात हत्तींच्या सुळांनीं मोडून जाऊन ते आपल्या सारथ्यांसह खाली येत होते तर काहीं मोठे रथी हत्तीवरच्या योद्ध्यांनाही आपल्या बाणांनीं मारून पाडीत होते. याप्रमाणें चतुरंग सैन्याचा मोठा संहार चालला असतां मोठमोठ्या महाराथांच्या घोळक्यासह भीष्म मोठ्या वेगवान रथामध्ये बसून मोठमोठ्या अस्त्रांचा प्रभाव ज्यांचे ठिकाणीं आहे अशा बाणांनीं इंद्र धनुष्याप्रमाणें झळकणाऱ्या अर्जुनावर द्रोण प्रभृति मंडळीसह धावून गेले. इकडे भीष्मही अर्जुनावर चालून गेले. त्यांनीं सोडलेल्या मोठमोठ्या अस्त्रसमूहांचा अचाट पराक्रमी अर्जुनानें विपाठ बाणांनीं फका उडवून त्या धनुर्धरांमध्ये श्रेष्ठ भीष्मावर भल्ल बाणांचा वर्षाव केला. तसेंच सूर्यानें अंधाराचा फडशा पाडावा त्याप्रमाणें भीष्मांनीं आपल्या मोठमोठ्या अस्त्रांनीं ते सर्व छाटून काढले.

इकडे याप्रमाणें यांचें युद्ध चाललें असतां अश्व-त्यामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन व सांयमिनि शलपुत्र यांनीं अभिमन्यूला घेरलें. पांच हत्तींशीं भिडलेल्या सिंहाच्या बच्चाप्रमाणें ह्या पांच महातेजांशीं भिडलेला तो एकटा दिसत होता. दूरचा नेम मारण्यामध्ये, सौर्यामध्ये, पराक्रमामध्ये, अस्त्रज्ञानामध्ये, व हस्तलाभवामध्ये त्याच्या तोडीचा कोणी दिसत नव्हता. आपल्या मुलाला याप्रमाणें भिडून पराक्रम गाजवितांना पाहून अर्जुनानें सिंहनाद केला. तो शत्रूंशीं भिडून युद्ध करीत असतां मोठ्या चलाखीनें फिरणारें त्याचें मोठें धनुष्य सूर्याप्रमाणें चमकत होतें. एका बाणानें अश्वत्थाम्यांना व पांचांनीं शल्याला जखमी करून आठ बाणांनीं त्यानें सांयमिनीचा ध्वज खाली पाडला व सोमदत्तीनें सोडलेली सोन्याच्या दांडीची

मोठ्या सापासारखी घोर शक्ति तीक्ष्ण बाणांनीं मागे हटविली. त्याचप्रमाणें शल्य सोडीत असलेल्या मोठ्या वेगवान बाणांचा प्रतिकार करून त्यानें त्याचे चार घोडे मारले. त्याच्या ह्या पराक्रमानें धाबळन गेलेल्या शल्य प्रभृति पांच वीरांचा त्याच्या पुढें टिकाव लागेना. तेव्हां दुर्योधनाच्या सांगण्यावरून त्रिगर्त, मद्र प्रभृति शत्रूला हार न जाणाऱ्या पंचवीस हजार शूर मंडळींनीं अर्जुन व अभिमन्यु यांना गराडा दिला. ह्याप्रमाणें ह्या दोन महारथी पितापुत्रांना घेरलेलें पाहून सेनापती धृष्टद्युम्न पुष्कळ चतुरंग दळ घेऊन त्वेषानें त्या कौरवसैन्यावर चालून आला. पांचाल कुलाचें नांव गाजविणाऱ्या त्या वीरानें अर्जुनावर चालून येणाऱ्या रुपांच्या खांद्याच्या सांध्यावर तीन बाण मारले. नंतर दहा बाणांनीं दहा मद्रकांना मारून त्यानें कृतवर्म्यांचा पृष्ठरक्षक एका भल्ल बाणानें मारून टाकला. नंतर महात्म्या पौरवाचा वारस जो दमन त्याला लखलखीत टोंकाच्या एका नाराच बाणानें ठार केलें. तेव्हां सांयमिनीच्या मुलानें धृष्टद्युम्नावर तीस बाण सोडून दहा बाणांनीं त्याच्या सारथ्याला जखमी केलें. याप्रमाणें त्याचे बाण लागले असतां जिभेनें ओठ चाटून धृष्टद्युम्नानें फार तीक्ष्ण अशा भल्ल बाणानें त्याचें धनुष्य मोडून टाकलें, व त्यावर पंचवीस बाण सोडून त्याचे घोडे व दोन पृष्ठरक्षक मारून टाकले. ह्या सांयमिनीच्या मुलानें धृष्टद्युम्नाच्या मुलाला रथामध्ये पाहून हातामध्ये एक उत्तम पोलादी तलवार घेऊन पायानेंच तो त्यावर चालून गेला. त्याला काळाप्रमाणें आपल्याकडे जोरानें धावून येतांना पाहून धृष्टद्युम्नाच्या मुलानें त्याच्यावर गदा फेंकली. त्यानें तो मारून खाली पडला व त्याच्या हातांतील तलवार व चिलखत हींही मोडून खाली पडलीं. कौरव सैन्यामध्ये त्याच्या मरणानें हाहाकार उडून राहिला. तेव्हां सांयमिनि आपल्या मुलाला मारलेलें पाहून धृष्टद्युम्नावर जोरानें चालून गेला, व मस्त हत्तीला ज्याप्रमाणें अंकुशानें दोचावें त्याप्रमाणें त्यानें तीन बाण मारले त्याचप्रमाणें रणभूमीला शोभा आणणाऱ्या शल्यानें संतापून त्याच्या छातीवर प्रहार केला तेव्हां निकराचें युद्ध सुरू शालें.

शल्यानें धृष्टद्युम्नाला नऊ बाण सोडून पीडिलें

असतां धृष्टद्युम्नानाने लोहमय बाणांनीं त्याचें निवारण केलें. क्षणभर दोघांमध्ये कांहीं कमजास्तपणा न दिसतां सारखें युद्ध चाललें होतें. पण इतक्यांत एका पिवळ्या तीक्ष्ण भल्ल बाणानें शल्यानें धृष्टद्युम्नाचें धनुष्य कापून काढून बाणांच्या वर्षावानें त्याला झांकून काढलें. याप्रमाणें शल्यानें धृष्टद्युम्नाला पीडा दिली असतां अभिमन्यु त्यावर धांवून गेला, आणि त्यानें आर्तायनीवर बाण मारले. तेव्हां त्याला आळा बालण्यासाठीं दुर्योधन प्रभृति दहा कौरवमंडळी शल्याभोंवतीं जमून त्याचें रक्षण करूं लागली. तेव्हां भीम, नकुल सहदेव, पांच द्रौपदीचे मुलगे, अभिमन्यु व धृष्टद्युम्न हे दहा वीर नानाप्रकारचीं शस्त्रें सोडून परस्परांना मारण्याला आतुर होत्साते मोठ्या उत्साहानें त्यावर चालून गेले. ते वेळीं भीमसेनानें दुर्योधनाला पाहून भांडणाचा एकदांचा शेवट लावण्याच्या इराद्यानें आपली गदा हातामध्ये घेतली. शिखरयुक्त अशा कैलास पर्वताप्रमाणें त्याला हातांत गदा घेऊन तयार झालेला पाहून सर्व धृतराष्ट्राचे मुलगे भयानें पळूं लागले. दुर्योधन मात्र दहा हजार हत्तीदळानिशीं मगध राजाला पुढें कळून भीमावर चालून निघाला. त्या हत्तीदळाला आपल्यावर चालून येतांना पाहून भीमसेनानें हातांत गदा घेऊन सिंहाप्रमाणें मोठ्यानें गर्जून रथांतून खालीं उडी घेतली. व आपसरलेल्या काळाप्रमाणें तो त्यावर चालून गेला. तो आपल्या गदेनें हत्तींना मारीत फिरत असतां मन व अंतःकरण यांना कांपरें भरविणाऱ्या त्याच्या गरजण्यानें हत्ती एकत्र जुळून गडबडूं लागले. इकडे नकुल प्रभृति भीमाची पाठ राखणारी मंडळी हत्तींवर बाणांचा वर्षाव करीत तीक्ष्ण व पिवळ्या रंगाच्या क्षुरप्र, भल्ल व अंजलिक बाणांनीं त्यांवरील योद्ध्यांचीं मुंडकीं उडवून पाडीत होती. तीं मुंडकीं तुटून पडत असतां जणूं धोंड्यांचाच वर्षाव होत आहेसें दिसत होतें. इकडे मगध देशच्या राजानें आपला ऐरावतासारखा हत्ती अभिमन्यूच्या रथावर सोडला. त्याला आपल्यावर येतांना पाहून अभिमन्युनें एका बाणानें त्याला मारून पाडला, व हत्ती मारल्यावर एका रुपेरी भल्ल बाणानें त्यानें मगध राजाचेंही मुंडकें उडवून दिलें. इकडे भीमसेनही त्या हत्तीदळाचा चुराडा उडवीत होता, वज्रानें पर्व-

तांप्रमाणें एका प्रहारासरशीं तो हत्तींना कोणाचे सुळे तर कोणाचीं गंडस्थळे, कोणाचीं हाडें तर कोणाच्या पाठी व कोणाचीं माकडहाडें मोडून मारून पाडीत होता. कांहीं चीं चीं करीत रणांतून पळत होते. कांहीं खचून खालीं पडत होते. कांहीं मलमूत्र टाकीत होते. कांहींच्या तोंडांतून फेंस निघत होता. कांहीं रक्त ओकत होते. कांहींचीं गंडस्थळे फुटलीं होती. कांहीं विव्धळ होऊन पर्वताप्रमाणें धाडकन् जमिनीवर पडत होते. रक्त, चरबी, मज्जा यांनीं लेपाडला जाऊन हातांत दंड घेतलेल्या अंतकाप्रमाणें भीम रणांतून फिरत होता. हत्तींच्या रक्तानें भरलेली गदा हातांत घेऊन चारी दिशेला हा युद्ध करीत फिरत असतां नर्तन करणाऱ्या शंकरासारखा भासत होता. याप्रमाणें गदेनें व बाणांनीं चोहोंकडून मारले जाणारे हत्ती आपल्याच सैन्याला तुडवीत पळत सुटले.

याप्रमाणें गजदळाचा फडशा पडलेला पाहून दुर्योधनानें भीमाला मारा ह्मणून आपल्या सैन्याला आज्ञा केली. त्याबरोबर सर्व दुळे भयंकर गर्जना करीत भीमावर धांवून गेलीं. अपार महासागराप्रमाणें कोणालाही खवळवितां येण्याला अशक्य अशा त्या सेनेला वेलेप्रमाणें भीमानें थोपवून अमानुष कर्म करून दाखविलें. तो आपली लोहमय जड गदा घेऊन रथदळ, घोडेदळ तुडवीत चालला. कांहीं रथसमूहांना मनगटाच्या तर कांहींना मांड्यांच्या जोरांनें ओढून नेत हत्तीनें ज्याप्रमाणें शरवनाचा फडशा पाडावा त्याप्रमाणें तो कौरवसैन्याचा फडशा उडवीत चालला. जिकडे तिकडे मारून पडलेले मनुष्य, हत्ती, घोडे यांच्या योगानें तें रणांगण मृत्यूच्या दरवाराप्रमाणेंच दिसत होतें. आ पसरलेल्या काळाप्रमाणें त्या अतुल पराक्रमी भीमाला हातांत मोठी गदा घेऊन याप्रमाणें अचाट कर्म करतांना पाहून भीष्म सूर्यासारख्या झळझळीत रथांत बसून बाणांच्या वर्षावानें त्याला झांकून काढीत एकदम त्या ठिकाणीं धांवून आले. त्यांना त्याप्रमाणें येतांना पाहून भीमही त्यांवर चालून गेला. त्याचक्षणीं शिनींमध्ये श्रेष्ठ सात्यकिही कौरवसैन्याला कांपवीत आपल्या भक्कम धनुष्यानें त्यांचा फडशा पाडीत भीष्मावर चालून आला.

ते वेळीं सोमदत्तपुत्र भूरिश्रव्याखेरीज दुसरा कोणी-
ही वीर तेथे गडबडला नाही असा दिसत नव्हता.
तो मात्र आपल्या बाजूच्या रथ्यांची पीछेहाट होत
चाललेली पाहून सात्यकीशीं दोन हात करण्याच्या
इराद्यानें त्यावर चालून गेला; व अगदीं खवळून
जाऊन त्यानें सात्यकीवर नऊ बाण सोडले. तेव्हां
सात्यकीनेंही अणीदार बाण सोडून त्याचें निवारण
केलें. ते वेळीं दुर्योधन आपल्या भावानिशीं भूरिश्र-
व्याच्या भोंवतीं जमून मोठ्या हुशारीनें त्याचें रक्षण
करीत होता. इकडे महातेजस्वी पांडवही त्या खव-
ळलेल्या सात्यकीच्या भोंवतीं जमून त्याचें संरक्षण
करीत होते. भीमसेनानें गदा उगारून हजारों रथ्यां-
निशीं धृतराष्ट्राच्या मुलांना गराडलें असतां नंदक,
दुर्योधनप्रभृति कौरवांनीं त्यावर बाणांचा भडिमार
सुरू केला. तेव्हां महाबलशाली भीमानें दुर्योधनाला
पुढें पाहून फार दिवसपर्यंत चिंतिलेला सुयोग आ-
ला आहे असें वाटून त्याला मारून टाकण्यासाठीं
आपल्या सारख्याला ज्या ठिकाणीं रथांच्या धावां-
च्या योगानें उठलेली धूळ अशोक झाडांच्या यो-
गानें आकाशाला जाऊन भिडत होती त्या दुर्योधन
असलेल्या ठिकाणीं आपला रथ नेण्यास सांगितलें.
आणि त्यानें नंदकाच्या छातीवर तीन बाण मारले.
दुर्योधनानेंही त्यावर सहा बाण सोडून तीन तीक्ष्ण
बाणांनीं विशोकाला जखम केली, व तीक्ष्ण असे
भल्ल बाण सोडून त्याचें धनुष्य त्यानें मोडून टाकलें.
आपल्या सारख्याला दुर्योधनानें जर्जर करून सो-
डलेलें पाहून भीमाला तें सहन न होऊन त्यानें ख-
वळून एक दिव्य धनुष्य घेतलें; व दुर्योधनाचा प्राण
घेण्यासाठीं त्याला एक पीस लावलेला क्षुरप्र बाण
सोडून त्यानें त्याचें धनुष्य मोडून टाकलें. तेव्हां
दुर्योधनानेंही रागानें दुसरें धनुष्य घेतलें व त्याला
काळासारखा घोर बाण जोडून तो भीमाच्या छाती-
वर मारला. तो खोल जाऊन लागल्यामुळें त्यानें
भीम रथामध्यें मदकन् खालीं बसला व त्याला मू-
र्च्छा आली. त्याला याप्रमाणें पीडलेला पाहून अ-
भिमन्युप्रभृति पांडवपक्षाकडील महाधनुर्धरांनीं दुर्यो-
धनाच्या डोक्यावर प्रखर शस्त्रांचा वर्षाव केला. इ-
तक्यांत भीमसेनही सावध होऊन त्यानें दुर्योधनावर
बाणांचा मारा केला व पंचवीस बाण सोडून श-

ल्याला रणांतून परतविलें. तेवेळीं सेनापति प्रभृति
चौदा धृतराष्ट्राचे मुलगे डोळे लाल करून बाणांचा
वर्षाव करीत भीमावर चालून येऊन एकदम त्या
सर्वांनीं त्यावर मारा चालविला. त्यावर जोरानें धा-
वून त्यांपैकीं बहुतेकांना भीमसेनानें यमसदनाची
वाट दाखविली, तेव्हां बाकीच्यांनीं त्याच्या भयानें
गर्भगळित होऊन चोहोंकडे पळ काढला. तेवेळीं
भीष्मांनीं सर्व कौरवसैन्याला एकदम भीमावर चा-
लून जाण्यास सांगितल्यावरून ते सर्व त्यावर तुटून
पडले. आपल्या मदोन्मत्त हत्तीवर बसून भीमसेना-
वर तुटून पडतांपडतांच भगदत्तानें त्याला बाणांनीं
झांकून काढलें. अभिमन्यु प्रभृति वीरांनीं त्यावर
बाणांचा वर्षाव करीत त्याला चोहोंकडून घेरून
घेतलें आणि त्याच्या हत्तीला त्यांनीं बाणांच्या व-
र्षावानें फोडून काढलें. तेवेळीं भगदत्तानें भीमसेना-
च्या छातीवर बारीक टोंकाचा बाण मारल्यामुळें
भीमाला मूर्च्छा येऊन त्यानें बाहुट्याच्या कांठीला
धरलें. त्याबरोबर प्रतापशाली भगदत्तानें मोठ्यानें
गर्जना केली. तेवेळीं भीमाची ती स्थिति झालेली
पाहून घटोत्कच त्याच ठिकाणीं गुप्त झाला व भित-
त्यांची भीति वाढविणारी भयंकर माया निर्माण क-
रून एका अर्ध्या निमिषामध्यें भयंकर रूप घेऊन
आपल्या मायेनेंच स्वतः निर्माण केलेल्या ऐरावण
हत्तीवर बसलेला फिरून नजरेस पडला. अंजन,
वामन व महातेजस्वी महापद्म ह्या तीन मोठ्या ह-
त्तींवर राक्षस बसलेले दिसत होते. घटोत्कचानें
भगदत्ताला त्याच्या हत्तीसकट ठार करण्याच्या इ-
राद्यानें आपल्या हत्तीला चुचकारिलें, त्या बलशा-
ली राक्षसांनीं चुचकारिल्यावरून चार चार दांतांचे
दुसरे हत्तीही चारी दिशांनीं भगदत्ताच्या हत्तीवर जा-
ऊन पडले व त्यांनीं आपल्या दांतांनीं त्याला अ-
गदीं जेरीस आणिलें. ह्याप्रमाणें ह्या हत्तींनीं जर्जर
करून बाण लागून पीडल्यामुळें त्या भगदत्ताच्या
हत्तीनें विजेच्या कडकडण्याप्रमाणें मोठ्यानें किं-
काळी फोडली. ती त्याची मोठी किंकाळी ऐकून
भीष्म, द्रोण व दुर्योधन यांना ह्मणाले, 'हा महा-
धनुर्धारी भगदत्त घटोत्कचाबरोबर युद्ध करीत असून
पेंचांत आलेला दिसतो. पांडवांच्या मोठ्या आनं-
दाच्या गर्जना ऐकूं येत आहेत. हत्तीही फार धाव-

रुन किंकाळी फोडीत आहेसं दिसतें. भगदत्त आपल्या बाजूचा कट्टा अभिमानी असून कुलीन व शूर असा सेनापति आहे, तेव्हां त्याचें आपण रक्षण केलें पाहिजे. १ हें ऐकून सर्व कौरवमहावीर भीष्मद्रोणांना पुढें करून भगदत्ताला बचावण्यासाठीं मोठ्या त्वरेनें तो होता तिकडे गेले. त्यांना येतांना पाहून पांडवांसह पांचाल युधिष्ठिराला पुढें करून त्यांच्या मागून गेले. त्या सैन्यांना येतांना पाहून विजेच्या कडाडण्याप्रमाणें घटोत्कचानें मोठ्यानें गर्जना केली. त्याची ती गर्जना व हत्तींची चाललेली झुंज पाहून भीष्म द्रोणांनां ह्मणाले, 'ह्या दुष्ट राक्षसाबरोबर आतां मला युद्ध करावेंसें वाटत नाही. तो मोठा बलवान् व वीर्यशाली असून त्याला हल्लीं साहाय्यही मिळालें आहे. प्रत्यक्ष इंद्रालाही तो युद्धामध्यें अजिंक्य आहे. तो मोठा अचुक नेम मारणारा असून नेमका धाव देणारा आहे. आमचीं वाहनें तर थकून गेलीं आहेत. पांडवपांचालांनीं आह्मांला फार घायाळही करून सोडलें आहे. तेव्हां ह्या विजयी पांडवांशीं आतां युद्ध चालविणें मला प्रशस्त दिसत नाही. तेव्हां आज युद्ध बंद करण्याचा गजर देऊन उद्यां फिरून शत्रूशीं युद्ध चालवावें. १ हें भीष्मवाक्य ऐकून घटोत्कचाच्या भीतीनें धावरून गेलेले कौरव मोठ्या युक्तीनें सैन्य परतवून पांडवांकडून पराभव झाल्यानें लाजून आपापल्या शिबिरांकडे निघाले. ते परत आल्यावर विजयी पांडवांनीं सिंहनाद करून शंख फुंकले. व सर्व अंगाला बाणांच्या जखमा लागल्या होत्या तरी मोठ्या उल्हासयुक्त मनानें भीमसेनघटोत्कचांना पुढें करून ते मोठ्या आनंदानें एकमेकांची वाहवा करीत अनेक प्रकारें गर्जत मोठ्या वायांच्या गजरांत पृथ्वीला कांपवीत व कौरवांचीं हृदये पिळून घेत संध्याकाळच्या वेळीं थेट आपापल्या शिबिरांकडे चालले. इकडे दुर्योधन मात्र आपले भाऊ मारले गेल्यामुळें डोळे पाण्यांनीं भरून येऊन चिन्तातुर मनानें आपल्या शिबिराची सर्व व्यवस्था यथास्थित लावल्यावर शोकाकुल असा विचार करीत पडला.

११ श्रीकृष्णस्वरूप. (६. ६५-६८)
देवांना देखील दुःसाध्य असें कृत्य पांडवांच्या हातून घडलेलें पाहून दैवयोगानें विदुरांच्या ह्मणण्याप्रमाणें सर्व जुळत चालल्यानें काळीज चर्र होऊन पांडवांपाशीं अशी विघातरी कोणती आहे किंवा असा त्यांना वर तरी कोणाचा आहे कीं त्याच्या योगानें भीष्मांसारख्या महामहायोद्ध्यांशीं टक्कर देऊनही आकाशांतील ताऱ्याप्रमाणें त्यांचा नाश झणून बिलकूल होत नाहीं असें वाटून कौरवांवर खात्रीनें संकट ओढवले असून त्यांत त्यांचा फडशा पडणार व त्यांच्या संकटामध्यें त्यांना हात देणारा असा एखादा वीर सांपडणें कठिण असें कोणालाही वाटणें साहजिक होतें. परंतु पांडवांनीं कांहीं मंत्र अगर माया केली नसून त्यांच्यापाशीं असा बागुलबोवाही कांहीं नव्हता. केवळ आपल्या शक्तीच्या जोरावरच ते रणामध्यें न्यायानें लढत होते. ते सर्व कृत्यें मोठी कीर्ति मिळविण्याकडे नजर ठेवून धर्मानें आरंभीत व धर्माची जोड आपल्या बाजूला ठेवून युद्ध करीत होते. धर्म तिकडे जय हें ठरलेंच आहे. आणि झणूनच ते कधीं मारले जात नव्हते व जयश्री नेहमीं त्यांना माळ घालीत होती. आतां इकडे कौरवांकडे पाहिलें असतां ते दुरात्मे व सदा निष्ठुर व निय कर्म करणारे असल्यानें त्यांचा युद्धामध्यें पराभव होत होता. त्यांनीं पांडवांचें पुष्कळ वांकडें केलें होतें त्या सर्व त्यांच्या अपराधांकडे लक्ष न देतां पांडव नेहमीं त्यांच्याशीं गोडीनें च वागत आले होते. परंतु कौरव त्यांना तुच्छ मानीत. याप्रमाणें नेहमीं त्यांच्या विरुद्ध करीत आलेल्या पापकर्माचें हें घोर फळ येऊन ठेपलें होतें. आणि झणूनच विदुरप्रभृति थोरांचें हिताचें पथ्यकर भाषणसुद्धां मरणोन्मुखाला औषधाप्रमाणें त्यांना रुचेनासें झालें होतें.

आपल्या महारथी भावांना रणामध्यें पांडवांनीं मारल्यामुळें शोकाकुल होऊन रात्रीच्या वेळीं दुर्योधन महाबुद्धिशाली भीष्मांकडे येऊन विनयपूर्वक त्यांना ह्मणाला, 'आपण, आचार्य, भूरिश्रव भगदत्त प्रभृति मोठमोठे कुलीन व आमच्यासाठीं प्राणावर उदार होऊन लढणारे महारथी तिन्ही लोकांना सुद्धां पुरून उरण्यासारखे आहेत असें मला वा-

ढतें. असें असून पांडवांच्या पुढें तुमचें कांहीं चालत नाही तेंव्हां मला मोठा संशय येत आहे. तर पांडव कोणाच्या आश्रयानें क्षणोक्षणीं आमचा पराभव करीत आहेत तें आपण मला सांगा. 'हें ऐकून भीष्म हाणाले, 'दुर्योधना मी बोलतो तें ऐक. पांडवांशीं सत्य करण्यांतच तुझे तसेंच सर्व जगाचें कल्याण आहेस मला वाटतें. त्यांच्याशीं मिळून सुखी होऊन तूं सर्व शत्रूंना ताप देत व बांधवांना आनंदवीत ह्या पृथ्वीचा उपभोग घे. पूर्वी मी पुष्कळ ओरडलों तरी तूं माझे ऐकलें नाहीस. त्यांना जें तूं तुच्छ करतोस त्याचें हें फळ येऊन ठेपलें. सत्कृत्य करणारे पांडव न मरण्याचें कारण विचारतोस तर ऐक. सर्व जगतामध्ये असा कोणी नाही, झाला नाही किंवा होणार नाही कीं जो शार्ङ्गधारी कृष्णाचा पाठिंबा असलेल्या पांडवांना जिंकील. पूर्वी शुद्धांतःकरणाच्या मुनींच्या तोंडून यांच्या संवधानें जें कांहीं मी ऐकलें आहे तें सांगतो ऐक. पूर्वी सर्व देव व ऋषी मिळून गंधमादन पर्वतावर जाऊन भक्तिपूर्वक ब्रह्मदेवांजवळ उभे राहिले असतां एक झळझळीत असें उत्कृष्ट विमान आकाशामध्ये ब्रह्मदेवांच्या दृष्टीस पडलें. ध्यानानें तें ओळखून ब्रह्मदेवांनीं मोठ्या आनंदभरित अंतःकरणानें पुराणपुरुष परमेश्वराला नमस्कार केला. ब्रह्मदेवाला उठून उभे पाहून सर्व ऋषी व देवही हात जोडून तो अद्भुत चमत्कार पहात उभे राहिले. ब्रह्मदेवांच्यामध्ये श्रेष्ठ ब्रह्मदेव विधिपूर्वक त्याची पूजा करून हाणाले, 'हे देवा तूं विश्वावसु, विश्वमूर्ति, सकल विश्वाचा शास्ता व त्याचा आधारभूत, सर्व विश्वाची ठवट्टाढवळ करणारा, वशी व विश्वेश्वर आहेस. योगरूप देहधारी तुला मी शरण आहे. सर्व लोकांच्या हितामध्ये तूं दक्ष आहेस. तूं योग्यांमध्ये श्रेष्ठ असून योगाच्या आधींचा व मागचा तूंच आहेस. सर्व भूत, वर्तमान, भविष्य काळीं असणारा सर्व लोकांचा स्वामी व मुलांचाही मूल असा तूं आहेस. असंख्य गुणांचा आधार तूंच आहेस. तुझे केश पिंगट असून तूं पीतवस्त्र नेसला आहेस. सर्व दिशांचा तूं स्वामी आहेस. विश्व हेंच तुझे राहण्याचें ठिकाण आहे. तुला अंत किंवा नाश नाही. तूं व्यक्त असून अव्यक्त आहेस.

तूंच कायतो स्वतःला ओळखतोस. तूं फार खोल असून सर्व इच्छा परिपूर्ण करणारा आहेस. ब्रह्म हाणून तूं जाणवला आहेस. तूं कृतकार्य असून मोठा बुद्धिमान आहेस. धर्मज्ञ असून विजय देणारा आहेस. तुझा आत्मा गुह्य असून सर्व योगाचा तूं आत्मा आहेस. जें हाणून कांहीं स्पष्टपणें अस्तित्वांत आलें आहे त्या सर्वांचा तूं उत्पादक आहेस. तुला उत्पन्न करणारा कोणी नसून सर्वांचा नाश करण्यामध्ये तूं तत्पर आहेस. तूं सर्व संकल्पांचें मूळ असून ब्रह्मसंबंधीं सर्वांचा तूं चाहता आहेस. अमृत उत्पन्न करणारा तूंच आहेस. नेहमीं मुक्त असा तूं प्रजापतीचा स्वामी आहेस. पृथ्वी तुझे पाय असून दिशा बाहू व आकाश डोकें आहे. तुझी मूर्ति मी आहे. देव तुझे शरीर आहे. सूर्य चंद्र तुझे डोळे आहेत. तप व कर्म आणि धर्म यांपासून उत्पन्न झालेले सत्य तुझे बल आहे. अग्नि तुझे तेज आहे. वायु श्वास आहे. जल घाम आहे. अश्विनीकुमार तुझे कान असून सरस्वती जीभ आहे. वेद हे तुझे ज्ञान असून हें जग तुझ्यावर अवलंबून आहे. तुझी गणना, परिमाण, तेज, पराक्रम, बल किंवा उत्पत्ति कांहींच आह्मांला कळत नाही. सर्वश्रेष्ठ असा जो तूं त्या तुला विनयपूर्वक तुझ्या भक्तीमध्ये गढून आह्मी नेहमीं पूजतो. तुझ्याच प्रसादानें ऋषी, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि नानाविध प्राणिमात्रांनीं पूर्ण अशी ही सृष्टि मी निर्माण केली आहे. हे दुःखाचें समूळ नाश करणाऱ्या कृष्णा, तूंच सर्व भूतमात्रांची गति व मार्गदर्शक असून जगताचा गुरु आहेस. देव नेहमीं तुझ्याच प्रसादानें सुखी आहेत व ही पृथ्वी निर्भय आहे. हाणून हे यदुकुलश्रेष्ठा, कुलोद्धारका, दैत्यांना मारून धर्म संस्थापना करून जगाचें अस्तित्व कायम राखण्यासाठीं मी सांगतो त्याप्रमाणें कर. तूं स्वतः संकर्षणाला आपल्या स्वरूपानें उत्पन्न करून मग प्रयुञ्जाला उत्पन्न केलेंस. प्रयुञ्जापासून अविनाशी अनिरुद्धाला उत्पन्न केलेंस. त्या अनिरुद्धापासून माझी ब्रह्माची उत्पत्ति झाली आहे. तेव्हां मी वासुदेवमय असून तुझ्यापासूनच माझी उत्पत्ति आहे. निरनिराळ्या रूपानें अंशमात्रानें तूं मनुष्ययोनीमध्ये जन्म घेऊन सर्व लोकांना सुखी

करण्यासाठी असुरांना मारून पुण्य व यश संपादन
 करून योगरूप घेतोस. सर्वांचे इच्छित मनोरथ पूर्ण
 करणाऱ्या तुझा आश्रय करून तुझ्या ठिकाणींच
 सर्व भूतमात्र राहिले आहेत. लढाईमध्ये मारले
 गेलेले दैत्य, दानव, व राक्षस महाबलशाली व घोर-
 रूप धरून मनुष्य योनीमध्ये जन्मले आहेत. त्यांना
 मारण्यासाठी तूही नरासह मनुष्यरूपाने पृथ्वीवर
 जन्म घेऊन रहा. तेव्हां ते हे अतुल तेजस्वी पु-
 राणपुरुष नरनारायण ह्या पृथ्वीवर उत्पन्न झाले
 असल्याने देवांनी जरी आपली शिकस्त केली तरी
 त्यांच्या हातून सुद्धा यांचा पराभव होणे शक्य ना-
 हीं. वेदपारगमुनींनी व मी तुला अनेक वेळां वा-
 सुदेवाशी व पांडवांशी युद्ध करून नकोस झणून सांगि-
 तले पण ते मूर्खपणाने तू ऐकले नाहीस. तमोगु-
 णाने युक्त असा तू राक्षस आहेस असा माझा तर्क
 आहे. कारण ह्या नरनारायण वासुदेव व अर्जुन
 यांचा तुझ्याशिवाय दुसरा कोण द्वेष करील ? झ-
 णून मी तुला सांगतो की, तिन्ही लोकांना धारण
 करणारा चराचरांचा गुरु सर्वांचा प्रकृतिभूत हा प्र-
 त्यक्ष जयस्वरूपी असल्याने हा ज्या बाजूला अस-
 णार तेथेच धर्म राहणार व धर्म तेथे जय हेही ठर-
 ल्यासारखेच आहे. याच्या महात्माचे व योगसाम-
 र्थ्याचे पांडवांना पाठबळ असल्याने जय खात्रीने
 त्यांनाच येणार. पांडवांना नेहमी कल्याणप्रद बुद्धि
 व रणामध्ये बळ तोच देतो; व नेहमी भयापासून
 त्यांना राखतो. आपापल्या वर्णांच्या गुणांनी संपन्न
 असे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नेहमी आपाप-
 ल्या कर्मामध्ये गढून राहून ह्याच वासुदेवाची पूजा
 करतात. हा सर्वश्रेष्ठ असून सर्व दैवतांमध्ये मुख्य
 दैवत आहे. आप, वायु व तेज तीन निर्माण करून
 नंतर पृथ्वी निर्माण केल्यावर पाण्यावर शयन
 करून सर्व तेजोमय अशा ह्या परमात्म्याने त्या ठि-
 काणीं योगनिद्रा केली. त्याने तोंडापासून अग्नि,
 प्राणापासून वायु व मनापासून सरस्वती व वेद नि-
 र्माण केले. याने प्रथम लोक निर्माण करून देव व
 ऋषी उत्पन्न केले. भूत, वर्तमान, भविष्य निर्माण
 केल्यावर जग उत्पन्न करून प्रथम सर्व भूतमात्रांमध्ये
 वडील संकर्षण ह्याने उत्पन्न केला. त्यापासून देवदेव
 नारायण उत्पन्न झाला; त्याच्या नाभीपासून कम-

लाची उत्पत्ति होऊन त्यापासून ब्रह्मदेवांची उत्पत्ति
 झाली; व त्या ब्रह्मदेवांपासून ही प्रजा झाली. वि-
 श्वरूपी अनंत शेष ह्या परमात्म्याने उत्पन्न केला. तो
 ह्या सर्व भूतमात्रांसह ही पर्वताढ्य पृथ्वी धारण क-
 रतो. ह्या अतुल सामर्थ्यवान परमात्म्याला ब्राह्मण
 ज्ञानाने जाणतात. ह्याच्या कानाच्या मळापासून मधु
 नांवाचा असुर उत्पन्न झाला. अघोर कर्म करणारा
 तो असुर घोर बुद्धि धरून ब्रह्मदेवाचा नाश करण्या-
 ला निघाला असता त्याला याने मारले. तेव्हापासून
 याला सर्व मधुसूदन म्हणू लागले. वराह, नारसिंह,
 वामन वगैरे रूप घेणारा हाच असून हा सर्व जगा-
 चा मातापिता आहे. याने तोंडापासून ब्राह्मण, वा-
 हूंपासून क्षत्रिय, मांड्यांपासून वैश्य व पायांपासून
 शूद्र उत्पन्न केले आहेत. ब्रह्मभूत असा जो हा
 योगाचा गडा आहे. त्याची अमावास्या व पौ-
 र्णिमेला आराधना करून मनुष्याला केशवस्व-
 रूपी परब्रह्माची प्राप्ति होते. यालाच मुनिश्रेष्ठ तेज
 समजतात. ज्यावर हा प्रसन्न होईल त्याने सर्व अ-
 विनाशी लोक मिळविले समजले पाहिजे. जो या-
 ला संकटसमयी शरण जाईल त्याचे कल्याण होऊन
 तो सुखी होईल. यालाच जे अनन्य भावाने शरण
 जातात ते संकटसमयी डगमगत नाहीत. जनार्दन
 त्यांचे नेहमी संरक्षण करीत असतो. त्याला पूर्ण
 ओळखून युधिष्ठिर त्याला अनन्य भावाने शरण आहे.
 सर्व यज्ञांमध्ये श्रेष्ठ यज्ञ हा असून सर्व तपांमध्ये
 मुख्य तप हा आहे. तसाच देवांचा आदिदेव हाच
 आहे. पूर्वी प्रजा उत्पन्न करण्याच्या वेळचा दक्षप्र-
 जापति हाच होय. अंगिराऋषींनी सर्व लोकांचा
 ह्याला उत्पादक झटले आहे; त्याचप्रमाणे असित-
 देवलांनी अव्यक्त ते सर्व याच्या शरीरापासून उत्पन्न
 झाले असून व्यक्त जे काही ते याच्या मनामध्ये
 आहे असे झटले आहे. याने आपल्या मस्तकाने
 स्वर्ग व्यापले असून बाहूंनी पृथ्वी व्यापली आहे.
 तिन्ही लोक ज्याच्या उदरांत भरून आहेत असा हा
 सनातन परमात्मा आहे. तपाने शुद्ध झालेल्यांना
 अशा प्रकारचा हा जाणवतो. आत्मसाक्षात्काराने
 तृप्त असणाऱ्या ऋषींना सर्वांमध्ये श्रेष्ठ असा हाच
 आहे. लढाईमध्ये पाय मार्गे न घेणाऱ्या थोर व धर्म
 हेच मुख्य समजणाऱ्या राजर्षींना आधार हाच आहे.

दुष्टांच्या संहारासाठीच हे नरनारायण मनुष्यांमध्ये अवतरले असल्याने हे वीर अवध्य असून युद्धामध्ये यांचा पराभव होणे नाही. यशस्वी पांडवांवर रुष्णाचे पूर्ण प्रेम आहे म्हणून त्यांचाही युद्धामध्ये नाश होणार नाही. ह्मणून सांगतो की पांडवांबरोबर सत्य करून आपल्या भावांशी मिळून या पृथ्वीचा उपभोग घे. या नरनारायणांना तुच्छ करशील तर तू कांहीं बाकी राहणार नाहीस. ' असे सांगून दुर्योधनाला रजा देऊन भीष्म निजले. दुर्योधनही त्यांना नमस्कार करून चांदण्याने फटफटीत असलेल्या रात्रीच्या वेळी आपल्या शिविराकडे जाऊन बिछान्यावर पडला.

१२ पांचवा दिवस. (६.६९-७४)

रात्र सुरून सूर्योदय झाल्यावर फिरून दोन्ही दळे आपापल्या सैन्याची व्यवस्था लावून मोठ्या उल्लासाने युद्धाला भिडली. सैन्याची मकराकाराने व्यवहरचना करून भीष्म त्याचे चोहोबाजूंनी संरक्षण करीत होते. रथ, पायदळ, हत्ती व स्वार आपापल्या ठिकाणी सज्ज राहून भीष्मांच्या मागून चालले होते. याप्रमाणे कौरवांना तयार पाहून यशस्वी पांडवांनी आपल्या सैन्याची बहिरीससाण्याच्या आकाराची अभेद्य व्यवहरचना केली. त्याच्या तोंडाला बलशाली भीमसेन झळकत होता. दोन डोक्यांच्या ठिकाणी शिखंडी व धृष्टद्युम्न होते. सत्यपराक्रमी वीर सात्यकि त्याच्या डोक्याला होता. अर्जुन आपले गांडीव हलवीत त्याच्या मानेला होता. महात्मा द्रुपद आपल्या अक्षौहिणी सैन्यानिशी डाव्या बाजूला होता. एक अक्षौहिणीचा स्वामी केकेय उजव्या बाजूला होता. द्रौपदीचे मुलगे व वीर्यशाली अभिमन्यु पाठीवर होते. श्रीमान युधिष्ठिर नकुलसहदेवांसह मागे होता. त्या मकरव्यूहाच्या तोंडांत शिरून भीष्माजवळ जाऊन भीमाने त्यांना बाणांनी झांकून काढले. ते वेळी भीष्मांनी ह्या घोर रणप्रसंगांमध्ये मोठमोठी शस्त्रे सोडून पांडवांच्या त्या व्यवस्थित सैन्याला घाबरवून सोडले. सैन्य याप्रमाणे घाबरलेले पाहून अर्जुनाने त्या रणाच्या तोंडीं एकदम येऊन भीष्मांवर हजारों बाण मारले. तेव्हा पूर्वी आपण या सैन्याची त्याचप्रमाणे भावांची उडालेल्या

कत्तलेची आठवण असल्याने दुर्योधन द्रोणांना ह्मणाला, ' आचार्य, आपण माझ्या हितामध्ये सदां दक्ष राहिले पाहिजे. कारण आम्ही आपण व भीष्म यांवरच अवलंबून देवांना देखील जिंकण्याची आशा धरून आहो. मग वीर्य व पराक्रम यांनी कमी अशा पांडवांची कथा काय ? तेव्हा पांडव मरतील अशी कांहीं तजवीज आपण करा. ' हे दुर्योधनाचे भाषण ऐकून द्रोणांनी सात्यकीच्या समक्ष पांडवसैन्यावर मारा केला. सात्यकीने त्यांचे निवारण केले व दोघांचे चळकांप उत्पन्न करणारे भयंकर युद्ध जुंपले. हांसत हांसतच द्रोणांनी तीक्ष्ण बाण सात्यकीवर सोडले. तेव्हा आचार्यापासून सात्यकीचे संरक्षण करण्यासाठी भीमाने त्यांवर बाण सोडले. ते वेळी द्रोण, भीष्म व शल्य यांनी भीमाला बाणांनी झांकून काढले. ते पाहून अभिमन्यु व द्रौपदीचे मुलगे यांनी त्या सर्व शस्त्रे घेऊन उठलेल्या योद्ध्यांवर त्वेषाने तीक्ष्ण बाण सोडले. याप्रमाणे पांडवांवर तुटून पडलेल्या भीष्मद्रोणांवर त्या घोर रणसंग्रामामध्ये शिखंडी मेघाच्या गडाडण्याप्रमाणे शब्द करणारे आपले धनुष्य घेऊन चालून गेला, व आपल्या बाणजालाने मूर्याला झांकून काढीत तो त्यांवर बाणांचा वर्षाव करू लागला. त्याकडे आल्यावर त्याचा स्त्रीपणा स्मरून भीष्मांनी त्याच्याशी युद्ध करण्याचे सोडून दिले. तेव्हा दुर्योधनाच्या सांगण्यावरून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी द्रोण त्यावर धावून गेले. प्रलयकालच्या पेटलेल्या अग्नीसारख्या त्या द्रोणांशी प्रसंग आला असता, घाबरून शिखंडीने त्यांना टाळले. इकडे जय मिळविण्याच्या निश्चयाने पांडव भीष्मांवर चालून जात होते व इकडे दुर्योधन मोठ्या यशाचा वांटा आपल्याकडे यावा ह्मणून आपल्या सैन्यानिशी त्यांचे रक्षण करीत होता. जय व मोठी कीर्ति संपादन करण्याला ह्मणपलेल्या त्या दोन्ही पक्षांचा देवदानवांप्रमाणे घनघोर संग्राम चालला होता. इकडे भीमसेनाच्या भयापासून कौरवांचे रक्षण करण्यासाठी भीष्मांनी अगदी निकराचे युद्ध चालविले होते. त्या दिवसाच्या पूर्वाह्णामध्ये राजांचे घनघोर युद्ध चालून त्यांत ठळक ठळक वीरांचा फडशा चालला होता. त्याभयंकर गर्दीमधून उठणारा शब्द आकाशाला जा-

ऊन भिडत होता. डरकळ्या फोडणाऱ्या पोळाप्रमाणें जयासाठीं युद्ध करणारे ते वीर एकमेकांवर गर्जत होते. तीक्ष्ण बाणांनीं छाटून निघणाऱ्या मुंडक्यांमुलें आकाशामध्ये दगडांचा वर्षाव चालल्याप्रमाणें दिसत होतें. कुंडलें, फेटे, सुवर्णभूषणें यांनीं झळकणारीं शिरें हत्ती, घोडे व मनुष्ये यांचे बाणांनीं छाटून निघालेले हातपाय वगैरे अवयव यांनीं हं हं म्हणतां सर्व पृथ्वी झांकून निघाली. दाट धूळ हेच ढग यांमधून शस्त्ररूपी विजेची चमक होऊन मेघांच्या गडाडण्याप्रमाणें आयुधांचा शब्द निघत होता. कौरवपांडवांमध्ये भयंकर व घातुक प्रहार चालले असतां रक्ताचे पाट वाहूं लागले. बाणांचा वर्षाव चालला होता. बाणांच्या वर्षावानें पीडलेले हत्ती चीं चीं करून किकाळ्या फोडीत होते. धैर्यशाली व अतुल पराक्रमी खवळलेल्या वीरांच्या धनुष्यांच्या प्रत्येचेचे पंजावर आदळून उठणाऱ्या फडफड आवाजानें कशाचाही उमग पडेनासा झाला होता. त्या रक्ताच्या पुरामध्ये जिकडे तिकडे धडें उडत होती, व राजे शत्रूंना मारण्याला तयार होऊन धांवत होते. लोखंडी कांबीप्रमाणें लांब लांब बाहू असलेले ते अतुलपराक्रमी शूर वीर बाण, शक्ति, गदा, तलवार यांनीं एकमेकांना मारून पाडीत होते. बाणांनीं घायाळ झालेले असे निरंकुश हत्ती व वरचे स्वार मेलेले घोडे दश दिशांला धांवत होते. बाण लागून घायाळ झालेले दोन्ही बाजूंचे कांहीं वीर उचल खाऊन फिरून धडपडत खाली पडत होते. त्या भीष्मभीमांच्या गर्दीमध्ये बाहू, शिरें, धनुष्ये, गदा, परिघ, हात, मांड्या, पाय, भूषणें यांचे त्या ठिकाणीं जागजागीं ढीग पडले होते. कोणी आयुधांनीं तर कोणी बाहूंनीं, कोणी गुडघ्यांनीं, कोणी हातांनीं, कोणी मुठींनीं ते वीर एकमेकांस मारून पाडीत होते. मरून पडलेल्या, पडणाऱ्या व धडपडत असलेल्या लोकांनीं जिकडे तिकडे त्यारणभूमीला उग्रस्वरूप आलें होतें. विरथ झालेले रथी हातामध्ये उचम तलवार घेऊन एकमेकांना मारण्यासाठीं धांवत होते. तेव्हां दुर्योधन कर्लिगांना घेऊन भीष्मांना पुढें करून पांडवांवर तुटून पडला असतां पांडवही भीमाच्या भोंवतीं जुळून भीष्मांवर धांवून गेले व दोघांचें युद्ध सुरू झालें. आपल्या भावांना भीष्मांशीं भिडलेलें

पाहून अर्जुन हत्यार उगारून त्यांवर धांवून गेला. पांचजन्याचा शब्द, गांडीवाचा टणत्कार व त्याचा तोष्वज पाहून कौरवांची गाळण उडाली. त्यांच्या ध्वजावर सिंहाच्या शेंपटीचे चिन्ह असून आकाशांत तो पेट घेतलेल्या पर्वताप्रमाणें दिसत होता. झाडांचा त्याला बिलकूल प्रतिबंध न होता तो उगवलेल्या धूमकेतूसारखा दिसत होता. तो निरनिराळ्या रंगांचा असून त्यावर वानर होता. त्याचप्रमाणें सैन्यानें मदविलेल्या पाठी त्याचें तें गांडीव मेघमंडळामधील विजेप्रमाणें चमकत होतें व गडाडण्याप्रमाणें वारंवार त्याची गर्जना ऐकूं येत होती. कौरवसैन्याचा फडशा पाडीत असतां त्याच्या पंजांचा फडफड शब्दही फार भयंकर रीतीनें कानांवर पडत होता. मोठ्या वाऱ्यामध्ये विजेच्या लखलखाटासह गडगडणाऱ्या मेघाप्रमाणें तो चोहोंबाजूंनीं सर्व दिशांला बाणांच्या वर्षावांनीं पूर आणून सोडीत होता. हा भीष्मांवर धांवून जात असतां त्याच्या अस्त्रांच्या योगानें वेडे बनलेल्या कौरवांना पूर्व किंवा पश्चिम कोणचीच दिशा उमगेनाशी झाली. वाहनें थकून घोडे मेल्यामुलें भ्रमिष्ठ होऊन एकमेकांशीं जुळून सर्व कौरवयोद्धे भीष्मांचाच आस्त्रा घेत होते. भीष्मच काय ते त्यांना संकटामध्ये आधार झाले होते. तेव्हां शीघ्रगामी मोठमोठे कंबोजाचे घोडे, हजारों गोप, गोपायन, मद्र, सौवीर, त्रिगर्त या सैन्यानिशीं जयद्रथाला बरोबर घेऊन कर्लिगाधिपति दुःशासनाला पुढें करून निघाला. तेव्हां दुर्योधनाच्या सांगण्यावरून चौदा हजार निवडक स्वार जयद्रथाच्या रक्षणासाठीं त्याच्या भोंवतालून चालले होते. ह्या सर्वांनीं रथ, घोडे यांच्या निरनिराळ्या तुकड्या करून अर्जुनावर मारा सुरू केला. त्या चतुरंग सैन्यापासून मोठ्या ढगाप्रमाणें उठलेल्या धुळीनें रणभूमीला एक प्रकारचें उग्रस्वरूप आलें होतें. भीष्म एका अफाट तुकडीनिशीं अर्जुनाशीं भिडले, अवंत्याधिपति काशिराजाशीं भिडला, जयद्रथ भीमसेनाशीं भिडला, युधिष्ठिर शल्याशीं भिडला. विकर्ण सहदेवाशीं भिडला व चित्रसेन शिखंडीशीं भिडला. मत्स्यवीर दुर्योधन व शकुनीवर चालून गेले. द्रुपद, चेकितान, सात्यकी, हे द्रोण व अश्वत्थामे यांच्याशीं भिडले. ऊप व कृत-

वर्मा धृष्टद्युम्नावर चातून गेले. याप्रमाणे धांवपळ उडालेले हत्ती, घोडे, वगैरे सैन्ये जिकडे तिकडे एकमेकांशीं भिडलीं असतां आकाशामध्ये ढग वगैरे नसून विजा चमकूं लागल्या. सर्व दिशा धुळीने भरून गेल्या. उल्कापात होऊं लागून मोठमोठे शब्द होऊं लागले. भयंकर वावटळ उठून धुळीचा वर्षाव सुरू झाला. सूर्य दिसेनासा झाला. धुळीने पडून अन्नसमुदायांनीं बेजार झालेले लोक संज्ञाहीन झाले. ताच्याप्रमाणे लखलखीत अशा शस्त्रांनीं आकाश प्रकाशमान झाले होते. वर सोन्याचे काम केलेल्या वैलाच्या कातड्याच्या चित्रविचित्र ढाली त्याचप्रमाणे सूर्यासारख्या लखलखीत तलवारीने छातून निघालेलीं धडे व शिरे यांचा चोहोंकडे सडा पडला होता. पुष्कळ महारथी रथाचे चाक, आस व गर्भ मोडून जाऊन ध्वज मोडून खाली पडून घोडे मारले जाऊन खाली येत होते. कोठे कोठे रथी मारले गेल्याने शस्त्रांच्या जखमा लागलेले रथांचे घोडे रथ ओढतां ओढतां खाली पडत होते, कांहीं तसेच जखमा लागलेले सामानानिशीं रथाला आपल्यावरोबर ओढून घेऊन चालले होते. पुष्कळ हत्ती नाराच बाण लागून गतप्राण होऊन अंकुश माहुत यानिशीं खाली पडल्याने ती रणभूमि झांकून गेली होती. याप्रमाणे ती रणभूमि स्वार, पायदळ, रथी यांनीं भरून गेली असतां भीष्मावर व द्रोणप्रभृति इतर मंडळीवर अर्जुन चातून गेला. जयद्रथ, दुर्योधन वगैरे मंडळीवर भीम तुटून पडला. सहदेव हा शकुनि व त्याचा मुलगा उलूक यांवर चातून गेला. युधिष्ठिर हत्तीदळावर चातून गेला. नकुल विगर्ताच्या सैन्याशीं भिडला. सात्याकि, चेकितान व अभिमन्यु शाल्व व केकय सैन्यावर तुटून पडले. धृष्टकेतु व घटोत्कच कौरवांच्या रथदळाशीं भिडले. कधी हिंमत न खचणारा धृष्टद्युम्न घोरकर्म करणाऱ्या द्रोणाशीं भिडला. याप्रमाणे शत्रूशीं भिडून पांडवांनीं सूर्य भर दुपारच्या वेळीं आकाशांत तापत असतां मारा सुरू केला व दोन्ही बाजूला कचल सुरू झाली. त्या ठिकाणीं कौरव संजयांचा भयंकरच प्रहार चाललेला दिसून येत होता. चोहोंबाजूला सोडलेल्या बाणांच्या योगाने आकाश, सूर्य, दिशा किंवा उपादिशा कशाचाच उमग पडत नव्हता. लख-

लखीत टोंकांच्या शक्ति, फेंकली जाणारीं तोमरे, लखलखीत तलवारी यांची नीलकमळाप्रमाणे कांति फांकली होती. निरनिराळ्या प्रकारचीं चिलखते व भूषणे यांच्या तेजाने आकाश व दिशा लखलखल्या होत्या. या संधीस भीष्म व बलशाली भीम यांची मोठी झटापट झाली. इतक्यांत सात्यकीने झटपट येऊन प्रखर बाण कानापर्यंत ओढून भीष्मावर सोडले. तेवेळीं भीष्मांनीं सात्यकीच्या सारथ्याला रथाखालीं आणिले; तेव्हां सारथी मेल्याने रथाचे घोडे मनोजवाने रणातून सैरावैरा धांवू लागले. तेवेळीं सैन्यामध्ये हाहाकार उठून राहिला. पळा, धरा, घोडे आवरा, धांवा असा एकच कलहोळ युधामन्यूच्या रथाजवळ उठून राहिला. विराटाने तीन बाण भीष्मावर सोडून आणखी तीन बाणांनीं त्यांचे घोडे घायाळ केले. तेव्हां महाधनुर्धारी भीष्मांनीं उलट त्यावर दहा बाण सोडले. ज्यांच्या हातून धनुष्य कधीं ढळावयाचे नाही अशा भयंकर धनुर्धारी अश्वत्थाम्यांनीं अर्जुनाच्या छातीवर बाण सोडले. अर्जुनाने त्याचे धनुष्य मोडून त्यावर तीक्ष्ण बाणांचा मारा केला. अश्वत्थाम्यांनीं त्वेष्टाने दुसरे धनुष्य घेऊन अर्जुनावर त्याचप्रमाणे कृष्णावर बाणांचा मारा सुरू केला. त्या शत्रुकर्शिन अर्जुनाने डाव्या हाताने धनुष्य घट्ट धरून प्राण घेणारे तीक्ष्ण व भयंकर असे बाण अश्वत्थाम्यांवर सोडले. त्यांनीं त्या रणामध्ये त्या द्रोणपुत्रांचे कवच फोडून त्यांचे रक्त प्राशन केले. हे महायोद्धे, द्रोणांचे प्रियपुत्र, आपले सहाध्यायी व विशेषकरून ब्राह्मण या भावनेने शत्रुतापन अर्जुनाने त्यांवर रूपा केली, आणि त्यांना सोडून तो कौरवांना मारीत सुटला. इकडे दुर्योधनाने भीमावर बाणांचा मारा चालविला होता. भीमसेनही संतापून त्याने तीक्ष्ण व वेगवान बाण दुर्योधनाच्या विशाळ छातीवर मारले. त्यांनीं झांकून गेलेला सोन्याच्या गोपामधला दुर्योधनाचा रत्नमणि गृहांनीं झांकलेल्या सूर्याप्रमाणे झळकत होता. इकडे चित्रसेन, पुरुमित्र, सत्यवत वगैरे मंडळीवर बाण सोडीत जणू काय नर्तन करीत रणामधून फिरत असतां अभिमन्यूने कौरवांना वासवून सोडले. चित्रसेनाचे धनुष्य मोडून त्याचे कवच फोडून त्याच्या उरावर त्याने बाण मारले. तेव्हां सर्व

कौरव खवळून जाऊन एकवटून त्यावर बाण सोडू लागले, तथापि तो वीर सर्वांना मारून पाडीत होता. शुष्क अरण्याचा जाळून फडशा पाडणाऱ्या वणव्याप्रमाणे तो सर्व सैन्याला भाजून काढीत असता त्याचे तें कृत्य पाहून सर्व कौरवांनी त्याला वेढले. ते त्याचे एकंदर कृत्य पाहून दुर्योधनपुत्र लक्ष्मण एकदम त्यावर तुटून गेला. अभिमन्यु त्यावर धावून जाऊन त्याने वाणांनी त्याचे चार घोडे मारून पाडले. तेव्हा लक्ष्मणाने खवळून जाऊन त्यावर एक शक्ति फेंकली. अभिमन्युने त्या येऊन पडणाऱ्या घोरशक्तीचेही दोन तुकडे केले. तेव्हा कृपांनी लक्ष्मणाला आपल्या रथामध्ये रणभूमीतून मार्ग नेले. इतक्यांत युद्धाची खुमखुम कधी न जिरणाऱ्या सात्यकीने वाटेला तेवढा भार सहन करणारे आपले धनुष्य ओढून ओशीविषासारखे जालीम बाण सोडण्यास सुरुवात केली. याप्रमाणे भयंकर कृत्य करून आपल्या धनुष्यानिशी त्याने भूरिश्रव्याला गांठले. कुरुकुलाची कीर्ति वाढविणारा भूरिश्रवाही युयुधानाने आपल्या सैन्याचा फडशा पाडलेला पाहून त्वेषाने त्यावर धावून गेला, व इंद्रधनुष्याच्या तोडीचे आपले प्रचंड धनुष्य ओढून चलाखी दाखवीत वज्रासारखे हजारों बाण त्याने त्यावर सोडले. सात्यकीच्या अनुयायांना हे घातुक बाण असल्या होऊन सात्यकीला रणामध्ये एकटा सोडून ते जिकडे तिकडे पळाले. त्या भूरिश्रव्याला पाहून चित्रविचित्रित कवचे, आयुधे व ध्वज असलेले युयुधानाचे दहा महारथी मुलगे खवळून जाऊन ज्याच्या ध्वजावर यूपार्चे चिन्ह होते त्या भूरिश्रव्यावर सारखा बाणांचा वर्षाव करीत ते त्यावर धावून गेले, व पावसाळ्यांत अनेक मेघांनी ज्याप्रमाणे मेरु पर्वतावर वर्षाव चालवावा त्याप्रमाणे त्या सर्वांनी त्या एकट्यावर बाणांचा वर्षाव चालविला. परंतु त्यांनी सोडलेले ते कालदंडासारखे भयंकर बाण आपल्याकडे न येऊ देता मध्येच तो तोडून पाडीत होता. त्या एकट्याला वेढून बाणांच्या वर्षावाने त्याला मारण्याची त्यांची खटपट चालली असता भूरिश्रव्याने रागाने त्यांची धनुष्ये मोडून त्यांची मुंडकीही उडवून टाकली. तेव्हा वज्राने मोडून पाडलेल्या झाडांप्रमाणे ते जमिनीवर मळून

पडले. याप्रमाणे मुलांना मारलेले पाहून सात्यकी गर्जत भूरिश्रव्यावर तुटून पडला. तेव्हा भीमसेनाने लगवगीने सात्यकीजवळ येऊन त्याला आपल्या रथावर घेतले, व दुर्योधनानेही भूरिश्रव्याला आपल्या रथांत घेतले. इकडे पांडवांनी भीष्मांशी निकराने युद्ध चालविलेच होते. याप्रमाणे सूर्य आरक्त होत चाललेल्या वेळी अर्जुनाला मारण्यासाठी दुर्योधनाने पाठविलेल्या पंचवीस हजार महारथांचा विस्तवावर पडणाऱ्या टोळाप्रमाणे अर्जुनाने फडशा पाडला. इतक्यांत सूर्य अस्ताला जाऊन सर्व सैन्याला कांहीच उमग पडेनासे झाल्याने भीष्मांनी युद्ध बंद केले, व कौरव पांडवांनी आपापल्या शिबिरांकडे जाऊन विश्रांति घेतली.

१३ सहावा दिवस. (६.७५-७९)

याप्रमाणे विसावा घेऊन रात्र सरल्यावर वायांच्या गजरामध्ये दोन्ही दळे फिरून युद्धाला तयार झाली. तेव्हा युधिष्ठिराने धृष्टद्युम्नाला मकरव्यूह रचण्यास सांगितले. द्रुपद व अर्जुन त्याच्या डोक्याला राहिले. त्याच्या डोळ्यांच्या ठिकाणी नकुलसहदेव, चौचीला भीम, अभिमन्यु, द्रौपदीचे मुलगे घटोत्कच, सात्यकि व धर्मराज मानेच्या ठिकाणी, पाठीला सेनापति विराट व मोठ्या सेनेनिशी धृष्टद्युम्न, त्याच्या डाव्या बाजूला पांच केकय भाऊ, व उजव्या बाजूला नरव्याघ्र धृष्टकेतु व वीर्यशाली चकितान याप्रमाणे त्या व्यूहाच्या रक्षणाला उभे होते. पायाच्या ठिकाणी महाराज कुंतिभोज व शतानीक मोठ्या सैन्यानिशी होते. तसेच सोमकांनिशी शिखंडी व इरावान हे शेषटीला होते. याप्रमाणे प्रचंड व्यूहरचना करून पांडव सकाळच्या वेळी चिलखते चढवून युद्धाला तयार होऊन निघाले असता भीष्मांनी आपल्या सैन्याची कौंचासारखी रचना केली. त्याच्या चौचीच्या ठिकाणी महाधनुर्धारी द्रोण झळकत होते. अश्वत्थामा व रूप डोळ्यांच्या ठिकाणी होते. कांबोज व बाल्हिक यांसह सर्व धनुर्धर्यांमध्ये श्रेष्ठ कृतवर्मा डोक्याला होता. पुष्कळ राजांनिशी दुर्योधन व शूरसेन मानेला होते. मद्र, सौवीर व केकय या लोकांनिशी मोठ्या सेनेसह प्राज्योतिष पोटावर होता.

प्रस्थलाचा राजा सुशर्मा आपल्या सेनेनिशीं चिलखत चढवून डाव्या बाजूला उभा होता. तुषार, यवन, शक व चूचुप ह्या जाती त्या व्यूहाच्या उजव्या बाजूला होत्या. श्रुतायु, शतायु व सोमदत्ति हे परस्परांचें रक्षण करित त्याच्या पिछाडीला होते. याप्रमाणें उभय पक्षाची तयारी होऊन युद्धाला सुरवात झाली. रथी गजयोद्ध्यांवर, गजयोद्धे रथ्यांवर, स्वार रथ्यांवर, रथी स्वारांवर, स्वार स्वारांवर, रथी पायदळावर, स्वार पायदळावर याप्रमाणें वाटेल ते वाटेल त्यावर तुटून पडत होते. भीमसेन प्रभृति महारथ्यांनीं संभाळलेली पांडवसेना त्याचप्रमाणें भीष्म, कृप, द्रोण, प्रभृतींनीं संभाळलेली कौरवसेना ग्रहनक्षत्रांनीं पूर्ण अशा आकाशाप्रमाणें दिसत होती. पराक्रमी भीम द्रोणांना पाहून भरधाव घोडे सोडून त्यांच्या सैन्यावर चालून गेला. तेव्हां द्रोणांनीं त्याच्या मर्मस्थळांवर नेम धरून लोहमय बाण त्यावर सोडले. पण भीमानें त्यांच्या सारथ्याला यमसदनाची वाट दाखविली. तेव्हां स्वतःच घोडे आवळून प्रतापशाली द्रोणांनीं अग्नीनें ज्याप्रमाणें कापसाच्या राशीचा फळा उडवावा त्याप्रमाणें पांडवसैन्याचा फडशा पाडण्यास सुरवात केली. याप्रमाणें भीष्मद्रोणांच्या हातून मरूं लागलेले सृजय व कैकय पळ काढूं लागले. त्याचप्रमाणें भीमार्जुनांनीं घायाळ करून सोडलेली कौरवसेना एखाद्या यौवनमत्त सुंदरीप्रमाणें जागच्या जागीं स्तब्ध राहिली. याप्रमाणें नरवीरांचा फडशा पाडल्यानें दोन्ही व्यूह फुटून दोन्ही दळांची एकच गर्दी झाली. तो एक आश्चर्यजनक देखावा दिसत होता, एकमेकांच्या अस्त्रांचा प्रतिकार करित दोन्ही दळे युद्ध करित होती.

याप्रमाणें कौरवसैन्य नानाप्रकारचें असून नाना गुणांनीं संपन्न होतें. कोणाला फोडतां येणार नाही अशी आतांपर्यंत त्याची अनेक वेळां निरनिराळ्या प्रकारानें रचना झाली होती. त्याची अगदीं उल्हासवृत्ति असून कौरवांच्या कल्याणाकडे सदा त्याचें पूर्ण लक्ष होतें. तें आज्ञाधारक असून व्यसन झणून त्याला ठाऊक नव्हतें. त्याच्या पराक्रमाची पूर्वी कसोटी लागली होती. त्यांतील वीर उतार वयाचे किंवा अगदीं पोरही नसून फार काट-

कोळे किंवा अगदीं स्थूलही नव्हते. ते फार चपळ बनलेले व मजबूत बांध्याचे होते. त्यांतील योद्धे कसलेले असून रोगराई त्यांना बिलकुल ठाऊक नव्हती. सर्वांनीं चिलखतें चढविलीं असून सर्व हत्यारबंद होते. पुष्कळ हत्यारांचा त्यांजवळ संग्रह होता. तलवारीचें युद्ध, द्वंद्वयुद्ध, गदा-युद्ध, भिंदिपाल, शक्ति, मुसल, विटा, कट्यारी, खंजिरी, सोद, असूड, बाण, कंपन, धनुष्य कणप, गोफणी इत्यादिकांच्या युद्धांत तसेंच निरनिराळ्या मुष्टियुद्धामध्ये ते पटाईत होते. सर्व विद्या त्यांना अवगत असून व्यायामाचा सराव असे. ते सर्व प्रकारच्या शस्त्रविद्येमध्ये निष्णात होते. हत्तीवर बसण्यांत व त्यावरून उतरण्यांत, पुढें मागें होण्यांत, नेमका धाव देण्यांत, कुच करण्यांत व माधार घेण्यांत, ते कुशल होते. हत्तीवर, घोड्यांवर व रथांत बसण्यांत ते उत्तम ठरले होते. योग्य पारखीनें भरती करून तनखा वगैरे देऊन ते पदरीं ठेवले होते. उगीच मिळाले तसें, उपकारामुळें किंवा आप्तसंबंधानें किंवा मित्रसंबंधानें हलक्या कुलांतून घेतलेले असे ते नव्हते. ते सर्व थोर घराण्यांतले असून त्यांच्या आप्तसंबंध्यांना कौरवांनीं संतुष्ट करून त्यांवर फार उपकार केले होते. ते यशस्वी व बुद्धिमान होते. त्यांमध्ये आप्त लोकच फार भरले असून त्या सर्वांनीं अनेक युद्धप्रसंग पाहिले होते. ते जगविख्यात असून भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, भूरिश्रव प्रभृति लोकमान्य उत्तम उत्तम वीरांनीं तें संभाळलें होतें. चौहोंकडून येऊन मिळणाऱ्या नद्यांनीं तुडुंबलेल्या महासागराप्रमाणें चारी दिशेनें येऊन मिळालेल्या लोकांनीं ते अगदीं भरगच्च होतें. नाना योद्धे हेच ज्याच्यामधील पाणी, हत्ती, घोडे ह्याच ज्यामधील भयंकर लाटा, गोफणी, तलवारी, गदा, शक्ति, प्रास यांनीं व्याप्त असून ध्वज, भूषणें, वगैरे रत्नांनीं शृंगारलेला धांवणाऱ्या अश्वरूपा वावटळानें खळबळून सोडलेला अशा पैलपार जाण्याला कठीण गरजणाऱ्या सागराप्रमाणें तें दिसत होतें. अशा प्रकारच्या सैन्याचा सुद्धा जेव्हा फडशा पडत होता तेव्हा दैवच प्रधान समजलें पाहिजे. आजपर्यंत अशा प्रकारचा प्रयत्न मनुष्यांच्या कधीं दृष्टीस पडला नव्हता. अनेक शस्त्रांचें वैभव

ज्यांजवळ होतें त्या कौरवांना पांडवांना जिकतां न यावें व त्यांचाच युद्धामध्ये असा फडशा पडावा हें दैवाचेंच वैचित्र्य नव्हे तर काय ? अथवा ज्यांना पूर्वी सर्व कळून चुकलें होतें अशा विदुरांचें हिताचें व पथ्यकर भाषण मंदबुद्धि दुर्योधनानें ऐकलें नाहीं त्याचेंच हें प्रायश्चित्त नसावें कशावरून ? अथवा या सर्वच गोष्टी नियमानियमाप्रमाणें घडत असतात असें मानलें पाहिजे. कौरवांच्याच दोषानें धूत सुरू झालें. युद्ध तरी त्यांच्याचमुळे निघालें. तेव्हां त्या पापाचें ते हें फळ भोगीत होते. आपण केलेल्या कर्मांचेंच फळ मनुष्याला इहलोकीं ह्मणा किंवा परलोकीं भोगावें लागतें.

भीमानें भीष्मांनीं संभाळलेल्या त्या अफाट कौरवसैन्यामध्ये शिरून दुर्योधनाच्या भावांना गांठलें. सैन्यामध्ये शिरलेला पाहून त्याला जिवंत पकडावयाचा अशा निश्चयानें कौरवांनीं त्याला गराडा दिला. त्या सैन्याच्या मध्ये येऊन पोहोंचला तरी भीति ह्मणून त्याला शिवली नाहीं. धृतराष्ट्राच्या मुलाची पर्वा न करतां त्यानें त्यांचे हजारां ठळक ठळक गजयोद्धे, स्वार, रथी यांचा फडशा पाडला, व त्यांची खटपट ओळखून सगळ्यांनाच ठार करण्याचें मनांत आणिलें. आणि ह्मणून रथ सोडून तो हातांत गदा घेऊन कौरवसैन्याचा लोट चिरडीत सुटला. याप्रमाणें तो सैन्यामध्ये शिरला असतां धृष्टद्युम्नही द्रोणांना सोडून अफाट कौरवसैन्याचें निवारण करित एकदम भीमसेनाच्या शून्य रथाजवळ येऊन पोहोंचला. त्याठिकाणीं भीमसारथि विशोकाला एकटा पाहून त्याच्या मनाला चरका बसून तो निःसंज्ञ झाला. पाण्यानें डोळे भरून गेल्यानें घसा दाटून येऊन त्यानें माझ्या प्राणापेक्षां मला प्रिय असा भीम कोठें आहे, ह्मणून कधी होऊन विशोकाला विचारिलें. तेव्हां विशोक हात जोडून त्याला ह्मणाला, 'मला येथें ठेवून क्षणभर तूं येथें वाट पहात रहा, तोंपर्यंत मला मारण्याला निघालेल्या यांचा समाचार घेऊन मी येतो, असें मला सांगून महाराज या अफाट कौरवसैन्यरूपी महासागरांत शिरले.' हें विशोकाचें भाषण ऐकून धृष्टद्युम्न ह्मणाला, 'मी रणांत असून भीम एकटाच शत्रुसैन्यामध्ये शिरला हें ऐकून पांडव काय ह्मणतील, माझ्या साहाय्यकारी व प्रिय भीमाला ए-

कटा सोडून परतणें मला श्रेयस्कर होणार नाहीं. ह्मणून भीम जिकडे गेला आहे तिकडे मी जाणार. आतां मी शत्रूचा कसा फडशा पाडतो पहा !' असें ह्मणून गदेनें मारून टाकलेल्या हत्तींच्या वाटांनीं तो बहादुर शत्रुसैन्यामधून चालला. सर्व झाडांचा फडशा पाडणाऱ्या वावटळाप्रमाणें शत्रुसैन्याला भाजून काढतांना भीम त्याच्या दृष्टीस पडला. त्याच्या हातून मारून पाडणारें रथी, स्वार, शिपाई गजयोद्धे मोठ्यानें किंकाळी फोडीत होते; व कौरवसैन्यामध्ये अगदीं हाहाकार उडून राहिला होता. तेवेळीं सर्व अस्त्रविद्येमध्ये प्रवीण कौरववीर फिरून न डगतां त्यांच्या भोंवतीं जमून त्यावर शरवर्षाव करूं लागले. याप्रमाणें त्या वीराला घायाळ होऊन हातांत गदा घेऊन त्या सैन्यामधून अंतकाळच्या कालाप्रमाणें पायीं फिरतांना पाहून धृष्टद्युम्नानें त्याजवळ जाऊन त्याला वीर दिला व झटपट त्याच्या अंगांतून बाण उपमून काढून त्यानें त्याला आपल्या रथावर घेऊन घट्ट आलिंगन दिलें. इकडे त्या भयंकर गर्दीमध्ये दुर्योधनही आपल्या भावांकडे येऊन त्यांना ह्मणाला, 'हा दुरात्मा धृष्टद्युम्न भीमाला येऊन मिळाला आहे. मोठ्या सैन्यानिशीं आपण त्यावर चालून जाऊं या. नाहीतर तो आपल्या सैन्यावर हल्ला करील.' हें भावांचें भाषण ऐकून मोठ्या त्वेषानें युगान्तकालच्या भयंकर धूमकेतुप्रमाणें ते सर्व हत्यारें उगारून धृष्टद्युम्नाला मारण्यासाठीं प्रत्यंचेच्या टणत्कारानें व रथाच्या घरघर आवाजानें चळकांप उत्पन्न करित त्यावर चालून गेले, व त्यांनीं बाणांनीं त्याला झांकून काढलें. धृष्टद्युम्नानें त्वेषाला चढून त्यांना मारण्यासाठीं प्रमोहनास्त्र योजलें; त्यानें बुद्धि व सामर्थ्य जाऊन ते निःसंज्ञ झाले. तेच वेळीं द्रोणांनीं झुपडाला गांठून त्यावर तीन भयंकर बाण सोडले. ते बरेच लागण्यामुळे पूर्व वर मनांत आणून झुपदानें पाय मागें घेतला. याप्रमाणें झुपडाला जिंकून द्रोणांनीं मोठ्यानें शंस फुंकला असतां त्याच्या शब्दानें सर्व सोमक घाबरून गेले. इतक्यांत द्रोणांना धृष्टद्युम्नानें धृतराष्ट्राच्या मुलांना प्रमोहनास्त्रानें निःसंज्ञ केव्हाची बातमी कळून ते एकदम तेथून ज्या ठिकाणीं धृष्टद्युम्न व भीम याप्रमाणें खुशाल चरत चालले होते त्या ठिकाणीं आले व कौरवांना वेशुद्ध पाहून

प्रह्लादानें त्यांनीं प्रमोहनाखाचा नाश केला. याप्रमाणें ते सावध झाले असतां भीमधृष्टद्युम्न फिरून त्यांशीं युद्ध करण्यासाठीं त्यांवर चालून गेले. तेव्हां युधिष्ठिरानें अभिमन्यु प्रभृति वारा वीरांना त्यांकडे जाऊन त्यांची वातमी घेऊन येण्यास सांगितलें असतां मोठ्या शौर्यानें लढणारे ते अभिमानी वीर वरें आहे ह्मणून सूर्य मध्यान्हाला आला असतां तिकडे निघाले. त्यांनीं आपल्या सैन्याची पाचराच्या आकाराची रचना करून धृतराष्ट्राचें रथदळ फोडून कौरवसैन्यांत प्रवेश केला. भीमसेनाच्या भयानें गर्भगळित होऊन धृष्टद्युम्नामुळें वेडे वनलेल्या कौरव सैन्याच्यानें त्यांना थोपवेना. ते कुलीन महाधनुर्धारी भीमधृष्टद्युम्नांचा शोध करीत धांवत निघाले. त्यांना पाहून भीमधृष्टद्युम्न हर्षभरित झाले. इतक्यांत आपले गुरु द्रोण यांना जोरानें आपल्याकडे येतांना पाहून धृष्टद्युम्न भीमाला केकयाच्या रथांत वसवून आपण सर्वांन्नांमध्ये प्रवीण अशा द्रोणांवर रागानें चालून गेला. तो याप्रमाणें तुटून पडत असतां द्रोणांनीं त्याचें धनुष्य मोडून टाकलें, व धन्याच्या अन्नाची आठवण धरून दुर्योधनाच्या हितासाठीं हजारों बाण त्यावर सोडले. धृष्टद्युम्न दुसरें धनुष्य घेऊन द्रोणांवर बाण सोडूं लागला. त्यांनीं तेंही मोडून टाकून शिवाय त्याचे घोडेही मारून पाडले. आणि त्याच्या सारख्यालाही यमसदनाला पाठविलें. तेव्हां धृष्टद्युम्न झटकन त्यांतून खाली उडी घेऊन अभिमन्यूच्या रथामध्यें चढला. तेव्हां पांडवांच्या चतुरंग सैन्याचा चळकांप उडून त्याची दाणादाण झाली असतां त्याला थोपविण्याचें कोणाच्या हातून होईना. खवळलेल्या समुद्राप्रमाणें तें सैन्य अगदीं हालून राहिलें होतें; व कौरवसैन्यामध्ये जिकडे तिकडे आनंदी आनंद होऊन शाबास शाबास ह्मणून शब्द कार्णी पडूं लागले. इतक्यामध्ये दुर्योधन सावध होऊन आपल्या भावांनिशीं जमून तो भीमाशीं युद्ध करूं लागला. त्यांनीं एकमेकांवर बाणांचा मारा चालविला. दुर्योधनाचे माऊ प्राणांची पर्वा न बाळगतां त्याला पकडण्याविषयीं पूर्वीं केलेल्या मसलतीची आठवण होऊन ठाम विचारानें त्याला धरण्याला निघाले. त्यांना आपल्यावर तुटून पडतांना पाहून फार खवळून भीमा-

नें कौरवांवर लखलखीत बाण सोडले. इतक्यांत अभिमन्यु प्रभृति युधिष्ठिरानें पाठविलेल्या वारा वीरांनीं आपलीं सैन्ये चोहोंकडे उभीं करून कौरवांवर चाल केली. सुवर्णमुकूट घालून वैभवानें प्रति सूर्य व तेजानें प्रति अग्नि अशा त्या महाधनुर्धान्यांना रथांत वसून येतांना पाहून कौरव भीमाला सोडून निघाले. ते जिवंत सुटले हें कांहीं भीमाला सहन झालें नाहीं. म्हणून तो फिरून त्यांना पीडा देत त्यांच्या मागून निघाला. याप्रमाणें अभिमन्यूला भीमधृष्टद्युम्नांशीं मिलाफ झालेला पाहून कौरवसैन्यांतील दुर्योधनप्रभृति महारथी धनुष्य घेऊन भरधांव घोडे सोडून त्यांवर चालून गेले वं दुपार उलटल्यावर दोघांचें वनवोर रण माजले. अभिमन्यूनें विकर्णाचे घोडे मारून पाडले. याप्रमाणें रथाचे घोडे मेल्यानें विकर्ण चित्रसेनाच्या रथावर चढला. तेव्हां अभिमन्यूनें त्या दोघांना बाणांनीं झांकून काढलें. त्या दोघांनींही लोहमय बाण त्यावर सोडले; पण तो मेळसारखा न डगमगतां उभा होता. दुःशासन पांच केकय भावांना लढवीत होता व दुपदसैन्य दुर्योधनाला तीक्ष्ण बाणांनीं सामना देत होतें. भीमांनींही पांडवसैन्याला अगदीं कालवून सोडलें होतें. इतक्यांत दक्षिण बाजूच्या फळीकडे अर्जुन शत्रूचा फडशा पाडीत असतां त्याच्या गांडीवाचा टणत्कार ऐकूं येत होता. रणभूमीला फार भयंकर व विचित्र स्वरूप आलें होतें.

याप्रमाणें दोन्ही दळें निकरानें लढत असतां सूर्य तांबडा होत चालला अशा समर्थी युद्धाला उतावळा झालेला दुर्योधन भीमाला मारण्याच्या इराद्यानें त्यावर धांवून गेला. त्या हाडवैरी दुर्योधनाला आपल्याकडे येतांना पाहून भीम संतापून जाऊन त्याला ह्मणाला, 'अनेक वर्षे वाट पहात राहिलेली वेळ आज येऊन ठेपली आहे. रणांतून पळ काढणार नाहीस तर आजमी तुला जिवंत ठेवीत नाही. आज तुला मारून कुंतीचे तसेच दौपदीचे क्लेश व वनवास हे सर्व दूर करतो. मागे ज्या तूं मत्सरानें भरून जाऊन पांडवांना तुच्छ केले आहेस त्या पापाबद्दल हें संकट तुझ्यावर ओढवले आहे समज. कर्णाच्या व शकुर्नाच्या सल्ल्यानें नाचून पूर्वीं पांडवांची पर्वा न बाळगतां तूं जें स्वच्छंद

वागला आहेस, कृष्ण तुझ्यापुढे तोंड पसरण्याला आला असतां मूर्खपणाने त्याला सुद्धा ज्या तूं तुच्छ केलेच; व उलूकाबरोबर ताच्याने जो तूं निरोप पाठविलास त्या सर्वांबद्दल आज तुला तुझ्या अनुयायांसह व बांधवांसह मारून प्रायश्चित्त देतो. असें ह्मणून आपलें घोर धनुष्य ओढून व तें फिराफिरून फिरवून पेटलेल्या अग्नीच्या ज्वाळेप्रमाणें लागणाऱ्या बाणांनीं भीमानें दुर्योधनाचें धनुष्य व सारथी, घोडे छत्र व लखलखीत ध्वज तोडून काढिले. नाना रत्नांनीं विभूषित असा तो झळकणारा ध्वज ढगांमधून पडणाऱ्या विजेप्रमाणें खालीं आला. नंतर त्या वीरानें हांसत हांसतच अंकुशानें एखाद्या मोठ्या हत्तीला डवचावें त्याप्रमाणें दहा बाणांनीं दुर्योधनाला घायाळ केले. तेव्हां अयद्रथ कसलेल्या लोकांनिशीं दुर्योधनाकडे जाऊन त्या निश्चेष्ट झालेल्या दुर्योधनाला त्यानें आपल्या रथावर उचलून घेतलें.

नंतर जयद्रथानें हजारों रथांनीं भीमाला गराडा देऊन त्याचा मार्ग अडविला. इकडे धृष्टकेतु, अभिमन्यु प्रभृति मंडळी कौरवांशीं झुंजतच होती. वज्रासारख्या कठिण बाणांचा कौरववीर अभिमन्यूवर मारा करित असतां तो अन्ननिपुण बहादर न डगमगतां सर्वांना कांपवून सोडीत होता. विकर्णाच्या रथावर चौदा घोर भल्ल बाण सोडून त्यानें त्याच्या रथाचे ध्वज, सारथी व घोडे खालीं आणिले. पुढे त्यानें बारीक टोंकाचे बाण विकर्णावर सोडले असतां ते त्याच्या शरीरांतून पार जमिनीवर जाऊन पडले. याप्रमाणें त्याला घायाळ केलेला पाहून, त्याचे दुसरे भाऊ अभिमन्यु प्रभृति वीरांवर तुटून पडून मोठ्या आवेशानें त्यांनीं बाणांचा मारा सुरू केला. दुर्मुखानें श्रुतकर्म्यांचे घोडे मारून सारथ्याला खालीं आणिलें असतांही रथांतून न ढळतां पेट घेतलेल्या उल्केसारखी भयंकर शक्ति त्यानें रागानें त्यावर फेंकली. ती दुर्मुखाचें चिलखत फोडून आपल्या तेजानें डोळे दिपवीत भूमीत शिरली. त्याला विरथ झालेला पाहून सुतसोमानें त्याला आपल्या रथांत घेतलें. इकडे श्रुतकीर्ति धृतराष्ट्रपुत्र जयत्सेनावर चालून आला असतां, जयत्सेनानें सहज एक बाण सोडून त्याचें धनुष्य मोडून टाकिलें. याप्रमाणें आपल्या भावाचें धनुष्य मोडलेलें पाहून तेजस्वी शता-

निक मोठ्यानें गर्जत त्या ठिकाणीं येऊन थडकला. आणि आपलें भक्कम धनुष्य ओढून एखाद्या मस्त हत्तीप्रमाणें मोठ्यानें गर्जना करून कवच वगैरे फोडून आंत शिरणारा एक बाण त्यानें जयत्सेनाच्या हृदयांत मारला. याप्रमाणें चकमक चालली असतां, दुष्कर्ण आपल्या भावाजवळ येऊन मोठ्या त्वेषानें त्यानें शतानिकाचें धनुष्य कापून काढिलें. तेव्हां दुसरे मजबूत धनुष्य घेऊन, यांबु थांब ह्मणून दुष्कर्णांला ओरडून सांगून, लखलखीत सापासारख्या तीक्ष्ण बाणांनीं त्याचे घोडे वगैरे मारून टाकून, एक मजबूत बाण त्याच्या हृदयांत मारून, वज्रानें मोडून पडलेल्या झाडाप्रमाणें त्यानें त्याला खालीं आणिलें. याप्रमाणें दुष्कर्णांला घायाळ झालेला पाहून पांच कौरववीरांनीं शतानिकाला ठार करण्याच्या इराद्यानें चोहोंकडून वेढून त्यावर बाणांचा मारा सुरू केला. रथाला रथ व हत्तीला हत्ती भिडून घनघोर रण सुरू होऊन कचल सुरू झाली. एकमेकांचा समाचार घेत असलेल्या त्या दोन्हीकडील वीरांचें सूर्यास्ताचे वेळीं चाललेलें तें यमपुरीला भर टाकणारें युद्ध फारच भयंकर दिसत होतें. इतक्यांत भीष्म पुष्कळ पांचालसैन्याला यमसदनाला पाठवून पांडवसैन्याची फाकाफाक करून संध्याकाळ झाल्यानें युद्ध बंद करून आपल्या शिबिराकडे गेले. इकडे धर्मराजही धृष्टद्युम्न व भीम यांना पाहून आनंदानें त्यांचें मस्तक हुंगून आपल्या शिबिराकडे गेला.

१४ सातवा दिवस. (६.८०-८६)

दोन्ही बाजूंचे वीर दुसरे दिवशीं फिरून युद्धाच्या तयारीनें रणभूमीवर सज्ज होऊन राहिले. तेव्हां अंगांतून वाहणाऱ्या रक्तानें भरून निघालेला असा दुर्योधन चितेंनें घ्रासला जाऊन भीष्मांना ह्मणाला, 'आपण उग्र व भयानक अशा सैन्याची अनेक प्रकारे अनेकवार नीट रचना केली. परंतु पांडवांच्या शूर महारथांनीं ती सर्व फोडून सैन्याचा फडशा पाडला आहे; व सर्व नांवाजलेल्या वीरांना बेसावध करून वज्रासारख्या मकरव्यूहामध्यें सुद्धां शिरून कालदंडासारख्या घोर बाणांनीं भीमानें मला जर्जर करून सोडलें. त्याला खवळलेला पाहून भ-

यानें अगदीं घाबरून आज माझ्या मनाला चैन नाही. आपल्याच रूपेणें पांडवांना मारून जय मिळवावा असा माझा हेतु आहे. याप्रमाणें त्याचें भाषण ऐकून तो रागावला आहेस पणून शस्त्रध्यांमध्ये श्रेष्ठ भीष्म कांहीं वाईट न वाटतां हांसतच त्याला ह्मणाले, 'वाटेल तें करून तुला विजय व सुख देण्याचें माझ्या मनांत आहे. मी कुचराई विलकूल करित नाही. परंतु पांडवांना जे रणांत साहाय्य करित आहेत ते यशस्वी, महारथी, शूर व सर्व अस्त्रांमध्ये निष्णात असून श्रम ह्मणून त्यांच्या गांवीं नाही, व ते रणांत क्रोधरूपी विष सोडीत असतात. तुझ्याशीं हाडवैर बांधून वीर्यानें फुगलेल्या ह्यांचा पराभव कधींही होणें शक्य नाही. प्राणाची पर्वा न करतां मी रणामध्ये तुझ्यासाठीं कटून यत्न करीन.' हें ऐकून मोठा खूष होऊन दुर्योधनानें सर्व राजांना आपल्या सर्व सैन्यानिशीं बाहेर पडण्यास सांगितलें. त्यावरून नानाशास्त्रांनीं संपन्न चतुरंगदळ मोठ्या हर्षानें बाहेर पडून झळकत युद्धाला सज्ज होऊन निघालें असतां पिंगट वर्णाच्या धुळीनें सूर्यकिरणांना अगदीं झांकून टाकिलें. ज्यामध्ये अति उग्र हत्ती व नानाप्रकारचे सैनिक होते असें तें कौरवसैन्य युगांतकालीन मेघमंडळाप्रमाणें दिसत होतें. यावेळीं दुर्योधनाला फिरून चिंतेमध्ये मग्न झालेला पाहून त्याला संतोषविण्यासाठीं भीष्म ह्मणाले, 'मी व द्रोण वगैरे महारथी यांनीं तुझ्यासाठीं प्राणाची पर्वा सोडिली आहे. आपल्यापाशीं हजारों उत्तम रथी आहेत. त्याचप्रमाणें चांगल्या चांगल्या ठिकाणचे घोडे असून त्यावरचे स्वार कसलेले आहेत. मस्त हत्ती आपल्यापाशीं पुष्कळ आहेत. त्याचप्रमाणें नानादेशचे उत्तम प्रहार करणारे शिपाई तुझ्यासाठीं युद्धाला तयार होऊन उभे आहेत. हे सर्व देवांनाही अजिंक्य आहेत असें मला वाटतें. तथापि देवांना देखील पांडव रणामध्ये अजिंक्य आहेत. ते महेन्द्रासारखे पराक्रमी असून त्यांना श्रीकृष्ण साहाय्य आहे. आतां तुझ्या इच्छेप्रमाणें मी आपली शिकस्त करीन. पांडवांना तरी रणांत मी जिंकून किंवा ते मला जिंकतील.' असें सांगून त्याच्या मनांतील चिंता दूर करणारें मोठें गुणावह औषध त्यांनीं दुर्योधनाला दिल्यामुळे त्याच्या हृदयांतील

शल्य दूर झालें. नंतर स्वच्छ उजाडल्यावर नानाव्यूहरचनेमध्ये प्रवीण अशा वीर्यशाली भीष्मांनीं नानाशास्त्रांनीं व्यात व ठळकठळक योद्धे, हत्ती व ऋषी, तोमर घेतलेले स्वार यांनीं पूर्ण असा मंडलव्यूह रचला. प्रत्येक हत्तीपाशीं सात सात रथ, प्रत्येक रथाजवळ सात सात स्वार, प्रत्येक स्वाराजवळ दहा तिरंदाज व प्रत्येक धनुर्ध्याभोवतीं दहा ढाली घेऊन लढणारे याप्रमाणें त्यांनीं महा महारथ्यांनीं सैन्याची रचना लावून ते स्वतः त्याचा सांभाळ करित होते. दहा हजार हत्ती, स्वार, व रथदळ यांसह धृतराष्ट्रपुत्र सज्ज होऊन भीष्मांना राखित होते. व वीरांचे रणशब्द, रथांचा घरघर आवाज व वाद्यांचा गजर यांचा एकच नाद उठून राहिला. याप्रमाणें भीष्मांनीं रचलेला तो पश्चिमाभिमुख दुर्भेद्य व्यूह पाहून युधिष्ठिरानें स्वतः आपल्या सैन्याचा वज्रव्यूह रचला. याप्रमाणें सैन्याची रचना होऊन रथी, स्वार वगैरे आपापल्या जागीं उभे राहिल्यावर त्यांनीं सिंहनाद केला. व्यूह फोडण्याच्या इराद्यानें युद्धाला आतुर होऊन दोन्ही दळांतील वीर आपापल्या सैन्यानिशीं निघाले. द्रोण विराटावर चालून गेले. अश्वत्थामा शिखंडीवर चालून गेले. दुर्योधन स्वतः धृष्टद्युम्नावर चालून गेला. नकुलसहदेव शल्यावर चालून गेले. विंदानुविंद इरावानावर चालून गेले. पुष्कळ राजे एकवटून अर्जुनाशीं भिडले भीमसेनानें हार्दिक्याला सामना दिला. चित्रसेन, विकर्ण व दुर्मर्षण यांच्याशीं अभिमन्यु युद्ध करित होता. महांधनुर्धारी प्रागज्योतिषाचा राजा एखाद्या मस्त हत्तीनें ज्याप्रमाणें दुसऱ्यावर चालून जावें त्याप्रमाणें घटोत्कचावर चालून गेला. भूरिश्रवा तयार होऊन धृष्टकेतूशीं, आलंबुष सात्यकीशीं, युधिष्ठिर श्रुतायुषाशीं व चोकितान कृपाशीं युद्ध करूं लागले. बाकीचे सर्व भीष्मांवरच चालून गेले. अनेक आयुधें घेऊन पुष्कळ राजांनीं अर्जुनाला वेढलें असतां अर्जुनानें सतापून धनुष्याची प्रत्यंचा ओढून त्या राजमंडळावर बाणांचा वर्षाव सुरू केला. त्यांनींही त्याला बाणांनीं झांकून काढलें. तेव्हां अर्जुनानें सतापून जाऊन इंद्रास्त्रानें त्यांचें निवारण केलें. त्याच्या बाणांच्या तावडीतून सुटलेला असा तेथें एकही दिसेना. त्याप्रमाणें कापाकापी चालली असतां कौरववीरांनीं

भीष्मांकडे धांव घेतली. अगाध डोहांत बुडणाऱ्या त्या वीरांना भीष्म तरण्याला नौका झाले. कौरव-सैन्याची फुटाफूट होऊन वाऱ्यानें हलवून सोडलेल्या महासागराप्रमाणे त्याची अगदीं खळबळ उडून राहिली होती. याप्रमाणे सैन्याची खळबळ उडून भीष्म अर्जुनावर चालून आले असतां दुर्योधनानें अर्जुनाचा तो पराक्रम पाहून गडबडीनें सुशर्माप्रभृति राजांकडे येऊन, 'भीष्म आपल्या जिवाची पर्वा न घरतां अर्जुनावरोबर युद्ध करण्यासाठीं गेले आहेत, तेव्हां त्यांची तुम्ही सर्व मोठ्या हुशारीनें पाठ राखा,' म्हणून सांगितले. त्याबरोबर सर्व राजेलोकांचें सैन्य भीष्माबरोबर चाललें व बलशाली भीष्मांनीं एकदम अर्जुनावर चाल करून त्याला गांठलें. त्यांच्या चो-होंभोंवतीं विगर्त मंडळी होती.

इकडे द्रोणांनीं विराटाचा ध्वज तोडून पाडून धनुष्य मोडून टाकलें. तेव्हां विराटानें तें मोडकें धनुष्य टाकून लगेच दुसरे एक मजबूत धनुष्य घेतलें व लखलखीत अशा विषारी सापासारखे बाण सोडून द्रोणांचे घोडे, ध्वज व सारथि या सर्वांचा फडशा पाडला; व द्रोणांनींही खवळून जाऊन त्याचे घोडे व सारथि मारून पाडले. तेव्हां त्या रथांतून खोलीं उडी घेऊन तो एकदम आपल्या मुलाच्या रथावर चढला. व दोघां बापलेकांनीं द्रोणांना बाणांनीं झांकून काढले. तेव्हां द्रोणांनीं एक आशीविषासारखा बाण शंखावर सोडला. तो त्याच्या पोटांतून पार निघून जाऊन रक्तानें भिजून खालीं भूमीवर जाऊन पडला. लगेच धनुष्य व बाण हातांतून गळून जाऊन शंख आपल्या बापाजवळ रथामध्ये पडला. आपला मुलगा मेलिला पाहून आ. पसरलेल्या काळाप्रमाणे द्रोणांना पाहून रण सोडून विराटानें पळ काढला. नंतर द्रोणांनीं पांडवसैन्याची पूर्ण वाताहत लाविली. इकडे शिखंडीनें अश्वत्थाम्याशीं भिडून त्यांच्या भिवयांच्यामध्ये तीन तीक्ष्ण नारांच बाण सोडले. ते वेळीं अश्वत्थाम्यांनीं एका निमिषामध्ये त्याचा ध्वज, सारथि, घोडे व आयुधें तोडून पाडलीं. त्यानें खवळून जाऊन शिखंडी हातांत ढाल व लखलखीत तलवार घेऊन रथाखालीं उतरला व ससाण्याप्रमाणे शत्रूला ताप देत सुटला, व तो तलवारीची फेर करित सुटला असतां अश्वत्था-

म्यांना त्यावर नेम मारण्यास संधि मिळेलना अश्वत्थाम्यांनीं सोडलेले हजारों बाण तो आपल्या धोरच्या तलवारीनें छाटून काढित होता. तेव्हां आश्वत्थाम्यांनीं जिच्यावर शंभर चंद्र काढले होते अशी त्याची लखलखीत ढाल व तलवार कापून काढून पुष्कळ तक्षिण बाणांनीं त्याला जर्जर करून सोडलें. शिखंडीनें झळझळीत सापासारखी ती मोडकी तलवार फिरवून त्यावर सोडली. अश्वत्थाम्यांनीं मोठ्या हातचलाखीनें त्या मोडक्या तलवारीचेही तुकडे केले; व पुष्कळ तीक्ष्ण बाणांनीं शिखंडीला घायाळ केलें. याप्रमाणे त्यांनीं जर्जर होऊन तो एकदम सात्यकीच्या रथावर चढला. इकडे हा सात्यकि अलंबुष राक्षसाशीं मोठ्या निकरानें लढत होता. राक्षसी मायेनें अनेक बाणांनीं त्या राक्षसानें त्याला झांकून काढलें असतां अर्जुनापासून संपादिलेलें ऐंद्र अस्त्र सोडून त्यानें त्या राक्षसाच्या सर्व मायेचा फडशा उडविला, व पावसाळ्यांत मेघानें ज्याप्रमाणे जलधारांनीं पर्वताला झांकून काढावे त्याप्रमाणे त्यानें त्या राक्षसाला बाणांनीं झांकून काढलें. तेव्हां तो राक्षस भिऊन जाऊन सात्यकीला सोडून रणांतून पळून गेला. या प्रमाणे इंद्रालाही अजिंक्य अशा त्या राक्षसेंद्राला जिंकून सत्यकीनें मोठ्यानें सिंहनाद केला.

इकडे ह्याचवेळीं धृष्टद्युम्नानें दुर्योधनावर तीक्ष्ण बाण सोडून त्याला त्यांनीं झांकून काढलें. त्यानें न गडबडतां दुर्योधनानें धृष्टद्युम्नावर उलट बाण सोडले. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें खवळून जाऊन त्याचे धनुष्य मोडून टाकलें, घोडे मारून पाडले, व त्यालाही बाणांनीं जर्जर केलें. या प्रमाणे रथाचे घोडे मेल्यामुळे तलवारीनिशीं रथाखालीं उडी घेऊन पायानेंच तो धृष्टद्युम्नावर चालून गेला. तेव्हां त्यावर पूर्ण भक्ति असलेल्या शकुनीनें येऊन त्याला एकदम आपल्या रथावर घेतले. इकडे मोठ्या ढगांनें सूर्याला झांकून काढावे त्याप्रमाणे रतवर्मा भीमाला व भीम रतवर्म्याला बाणांनीं झांकून काढित असतां भीमानें रतवर्म्याचे चार घोडे, सारथि व शृंगारलेला ध्वज यांची वाताहत लावून त्याचे सर्व शरीर जखमांनीं भरून टाकलें. तेव्हां दुर्योधनावेखत तो धृतराष्ट्राचा मेहुणा जो वृषक त्याच्या रथावर चढला.

कौरवपक्षाचे लोक आपल्या शक्तचतुरूप उत्साहाने अगदीं कटून लढत होते, तरी गंगेचे गोड पाणी ज्याप्रमाणे समुद्राला मिळून त्याच्या सहवासाने खारे व्हावे त्याप्रमाणे पांडववीरांशीं संबंध येऊन त्यांचा पराक्रम व्यर्थ होत होता. यथाशक्ति खटपट करून ते अचाट कर्म करीत होते व पुण्यवानांना मिळणाऱ्या लोकांची इच्छा धरून जिवाची सुद्धां पर्वा न करितां लढत होते; तरी धृतराष्ट्र व दुर्योधन यांच्या अपराधामुळे व यमलोकाला भर टाकण्यासारखा पृथ्वीचा भयंकर प्रलयकाळ आला असल्यामुळे त्यांच्या पराक्रमाचा कांहींच उपयोग होत नव्हता. इकडे अवंतीचे विंदानुविंद इरावानावर तुटून पडून त्याच्याशीं निकराने लढत होते. इरावानाने त्यांचा सारथी मारून पाडल्याने रथाचे घोडे उधळून रथाची चोहोंकडे धांवपळ उडाली. इकडे घटोत्कच भगदत्ताशीं भिडला होता. भगदत्ताने पांडवसैन्याची दाणादाण उडविली असतां घटोत्कचाने ढगाने ज्याप्रमाणे भरू पर्वताला झांकून काढावे त्याप्रमाणे वाणांनीं त्याला झांकून काढले. त्यानें भगदत्तावर मोठी वेगवान् शक्ति सोडिली. तिचेही भगदत्ताने तीन तुकडे केलेले पाहून घटोत्कचाने भयाने माघार घेतली. इकडे शल्य आपले भाचे जे नकुलसहदेव त्यांच्याशीं भिडला होता. सहदेवाने त्याला वाणांनीं झांकून काढिले. ते आपले भाच्यांचे अलौकिक कर्म पाहून शल्याला मोठा आनंद झाला. कारण त्याच्या आईच्या संबंधाने त्याचे त्यावर प्रेम होतें. हांसत हांसतच त्यानें नकुलाचे घोडे वगैरे मारून टाकले. तेव्हा नकुल एकदम आपल्या भावाच्या रथावर चढला व त्या दोघांनीं मिळून आपलीं मजबूत धनुष्ये ओढून शल्याच्या रथाला वाणांनीं झांकून काढले. तरी तो तिळमात्र डगला नाही. तेव्हा सहदेवाने रागावून गरुडासारखा वेगवान् वाण त्याच्यावर सोडला. तो शल्याच्या आंगांतून निघून जाऊन खाली पडला. त्यानें घायाळ होऊन तो रथांत मटकन् बसला व त्याच्या डोळ्यांपुढे अंधेरी आली. याप्रमाणे त्याला घेरी आलेली पाहून, त्याचा सारथी त्याला परत घेऊन निघाला. शल्यासारख्या वीराचा रथ परतलेला पाहून सर्व कौरव खचून गेले.

इकडे सूर्य डोक्यावर आला असतां युधिष्ठिराने श्रुतायूला पाहून घोडे त्यावर सोडून बाणाचा वर्षाव चालविला. तेव्हां त्यांचे निवारण करून श्रुतायूने सात बाण युधिष्ठिरावर सोडले. ते त्याचे चिलखत फोडून जणू त्याचे प्राणच पुंडाळित आहेत अशा रीतीनें त्याचे रक्त पिऊं लागले. तेव्हां युधिष्ठिरानेही खवळून डुकराच्या कानासारख्या फाळीचा वाण त्याच्या हृदयावर मारला. व दुसऱ्या एका भल्लु बाणाने त्याचा ध्वज मोडून पाडला. याप्रमाणे युगाचे शेवटीं जाळून टाकणाऱ्या अग्नीप्रमाणे त्याला खवळलेला पाहून देव, राक्षस व गंधर्व यांची सुद्धां गडबड उडून जाऊन सर्व जग अस्वस्थ झाले. कौरव सैन्यांना जिवाची आशा मुळीं उरली नाही. त्यानें श्रुतायूचे ते प्रचंड धनुष्य मुठीजवळ तोडून टाकून एक नाराच वाण त्याच्या छातीवर मारला. व त्याचे घोडे वगैरे मारून टाकल्यानें श्रुतायूनें रणांतून पळ काढला. तेव्हा कौरवसैन्य परत फिरले असतां आपसरलेल्या काळाप्रमाणे तो त्यांचा फडशा उडवीत चालला. इकडे चेकितान व रूप हे एकमेकांशीं भिडून एकमेकांशीं निकराने लढत होते. ते दोघे बलशाली तलवारीचा एकमेकांवर धाव करीत होते. अमाने व तलवारीच्या धावांनीं मूर्छित होऊन ते खाली पडले असतां स्नेहामुळे शिशुपालाच्या मुलाचा मुलगा करकर्ष याने धांवत येऊन चेकितानाला आपल्या रथावर घेतले. व तसेंच शकुनीनेही रुपांना आपल्या रथावर घेतले. इकडे भूरिश्रवा व धृष्टकेतु एकमेकांशीं भिडले असतां भूरिश्रवाने धृष्टकेतूच्या रथाची वाताहत लावल्यामुळे तो शतानिकाच्या रथावर चढला.

चित्रसेन, विकर्ण व दुर्मर्षण हे तिघे अभिमन्यूवर चालून गेले असतां कफ, वात, पित्त यां तिघांशीं शरीराचा ज्याप्रमाणे झगडा चालावा त्याप्रमाणे त्यांचे तुंबळ युद्ध जुंपले. अभिमन्यूने त्या तिघां धृतराष्ट्रपुत्रांना रथांखाली आणिले. परंतु भीमाच्या प्रतिज्ञेची आठवण होऊन, त्यांना त्यानें ठार मात्र केले नाही. तेव्हां देवांना देखील हार न जाणाऱ्या भीष्मांना चतुरंग सेनेनिशीं त्यांना हात देण्यासाठीं एकट्या अभिमन्यूवर चालून जातांना पाहून, अर्जुनाने श्रीकृष्णाला आपला रथ तिकडे ने-

प्यास सांगितलें. तेव्हां तो अर्जुनाचा रथ तिकडे वळलेला पाहून कौरवसैन्यांत एकच हाहाकार उडाला. भीष्मांनीं राखलेल्या तुकडीकडे जाऊन आपला पूर्व वैरी जो सुशर्मा त्याला अर्जुनानें गांठलें. सुशर्म्यानें पुढून मागून व सर्व बाजूंनीं त्याला वेढून बाणांनीं त्याला झांकून काढिलें. तेव्हां घनघोर युद्ध सुरू होऊन रक्ताचा पूर वाहूं लागला. पाय दिलेल्या सापाप्रमाणें फुसफुसत एकेका बाणानें अर्जुनानें कौरववीरांचीं धनुष्ये कापून काढिलीं व बाणांचा त्यांचेवर मारा चालविला. तेव्हां त्याचे बाण लागून आंग फुटून रक्तानें भरून जाऊन कौरववीर हात, पाय, डोकें वगैरे तुटून मरून पटापट खालीं पडूं लागले. याप्रमाणें त्यांचा फडशा चालला असतां त्रिगतांचा राजा त्याची पाठ राखणाऱ्या बत्तीस वीरांसह अर्जुनावर तुटून पडला. व अर्जुनाला घेऊन आपल्या भयंकर धनुष्याचा टणत्कार करित त्यावर त्यांनीं बाणांचा वर्षाव चालविला. त्यानें खवळून अर्जुनानें त्या सर्वांना मारून टाकलें, व तो भीष्मांवर चालून गेला. इकडे युधिष्ठिरही आपला बांटा जो शल्य याला सोडून भीमप्रभृति मंडळीसह भीष्मांवरच चालून गेला. याप्रमाणें पांची पांडवांचा मारा चालला असतांही भीष्म मुळीं डगले नाहींत. इतक्यांत अचाट पराक्रमी जयद्रथानें त्या पांची महारथ्यांचीं धनुष्ये कापून काढिलीं, व दुर्योधनानेंही मोठ्या त्वेषानें अग्नीसारखे बाण त्यांवर सोडले. इकडे रूप, शल्य, शल यांनींही बाणांनीं पांडवांना जर्जर करून टाकिलें होतें. इकडे भीष्मांनीं शिखंडीचें धनुष्य तोडलेलें पाहून युधिष्ठिराला राग येऊन तो शिखंडीला ह्मणाला, 'सूर्याप्रमाणें लखलखीत बाणांचा लोट सोडून मी भीष्मांला मारीन अशी प्रतिज्ञा करून ती शेवटाला कां नेत नाहींस. भीष्मांना कां मारीत नाहींस ? प्रतिज्ञा खरी करून आपला धर्म, कुल व यश राख. उग्र पराक्रमी भीष्म माझ्या सर्व सैन्याला मोठे प्रखर बाण सोडून काळाप्रमाणें भाजून काढीत आहेत. धनुष्य मोडून जाऊन हार खाऊन पाय मार्गे घेऊन बांधवांना व भावांना सोडून कोठें चाललास ? अतुल पराक्रमी भीष्मांना पाहून तूं खरोखर घाबरला आहेस. तुझ्या तोंडावर सुद्धां प्रफुल्लता दिसत नाहीं. तुला न कळत नरवर अर्जुन

या घोर रणप्रसंगामध्ये भीष्मांशीं भिडला असतां तूं असा भीष्मांसंबंधानें कां वावरला आहेस ? ' हें धर्मराजाचें निष्ठुर टोचणीचें बोलणें ऐकून हा आपला धिःकार आहे असें समजून तो एकदम भीष्मांना मारण्याकरितां लगबगीनें निघाला. त्याला शल्यानें घोर अस्त्रानें वाटेंतच थोपविलें. त्या अस्त्रानें न डगमगतां शिखंडीनें त्याच्या उलट उग्र असें वारुणास्त्र काढलें आणि त्यानें शल्यचें अस्त्र कापून काढलें. भीष्मांनीं युधिष्ठिराचा ध्वज व धनुष्य मोडून टाकलें असतां धनुष्यबाण टाकून युधिष्ठिर भयभीत झाला. इकडे भीष्म गदा घेऊन जयद्रथावर चालून गेला. याप्रमाणें गदा हातांत घेऊन भीमसेनाला येतांना पाहून, यमदंडासारखे भयंकर बाण जयद्रथानें त्यावर सोडिले, त्यांची पर्वा न करितां भीमानें जयद्रथाचे पारवे घोडे मारून टाकले. तें पाहून चित्रसेन वेगानें हत्यार उगारून भीमसेनाला मारण्याकरतां त्यावर चालून आला. भीमसेन गदेनें त्याला हटवीत त्याकडे वळला. तेव्हां त्या गदेचा मारा चुकविण्यासाठीं सर्वांना मूर्छित करून टाकणाऱ्या त्या घनघोर प्रसंगापासून निसटून कौरवसेनेनें पळ काढला.

याप्रमाणें ह्या तुंबळ गर्दीमध्ये भीष्म एकदम युधिष्ठिरावर चालून गेले असतां सर्व सृंजय चळचळ कांपूं लागले व त्यांना युधिष्ठिर काळाच्या जबड्यांत सांपडलासें वाटूं लागलें. दोघेही एकमेकांवर बाण सोडून एकमेकांना झांकून काढीत असतां, आकाशामध्ये ते बाण पड्यांच्या घोळक्याप्रमाणें दिसत होते. एका निमिषार्धांत बाणसमूहांनीं भीष्मांनीं युधिष्ठिराला अगदीं झांकून काढिलें. तेव्हां युधिष्ठिरानें भीष्मांला मारण्यासाठीं पुष्कळ राजांना आज्ञा केली असतां रथ्यांचा मोठा वेढा भीष्मांभोंवतीं पडला. तरी ते आपल्या धनुष्यानें क्रीडा करीतच त्या महारथ्यांना मारून पाडीत होते. सैन्य अव्यवस्थित होऊन एकच गर्दी उसळली असतां एक एक योद्धा एकेका योद्ध्याला बोलावून त्याच्याशीं युद्धाला भिडत होता. शिखंडी भीष्मांशीं भिडून थांब थांब ह्मणून त्यांच्यावर तुटून पडला. त्याचा स्त्रीपणा लक्षांत आणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून भीष्म सृंजयावर चालून गेले. धृष्टद्युम्न व सात्यकी

शक्ति, तोमर यांचा वर्षाव करून कौरवसैन्याला ब्राहि ब्राहि करून ठार करीत होते. तरी उदार बुद्धि ठेवून कौरव रण सोडीत नव्हते; व उत्साहानुरूप तेही पांडवसेनेला मारून पाडीत होते. धृष्टद्युम्न कौरवसैन्याला मारून पाडीत असतां त्यांमध्ये एकच कल्लोळ उडला. त्यांचा तो आरडा ऐकून विंदानुविंद लगवर्गीनं धृष्टद्युम्नावर चालून आले व त्यांनी त्याला बाणांनी झांकून काढिलें. महाबलशाली धृष्टद्युम्नानें अटकन् आपल्या रथातून खाली उडी घेऊन तो एकदम सात्यकीच्या रथावर चढला. त्या वेळीं राजा युधिष्ठिर मोठी सेना घेऊन विंदानुविंदांवर चालून गेला. तेव्हां दुर्योधनही आपल्या सेनेनिशीं विंदानुविंदांच्या भोंवतीं जमून राहिला.

याप्रमाणें युद्धामध्ये अचाट काम चाललें असतां, सूर्य अस्ताला जाऊन कांहीं दिसेनासें झालें. रक्षाच्याच लाटांनीं भरलेली भयंकर नदी वाहूं लागली. व त्या संध्यासमयीं एका क्षणांत ती नदी कोल्ह्यांनीं गजवजून गेली. अमंगल कोल्ह्यांच्या भयंकर कोल्हेकुयींनीं त्या रणभूमीला भयंकर स्वरूप आलें होतें. राक्षस, पिशाच त्याचप्रमाणें दुसरे मांसभक्षक हजारों प्राणी त्या ठिकाणीं जिकडे तिकडे दिव्हां लागले. अर्जुन सुशर्मादिकांना त्यांच्या अनुयायांसह जिंकून त्या सैन्यांमधून आपल्या शिबिराकडे गेला.

पुढें सर्व कौरवपांडववार आपापल्या तुकडीनिशीं आपापल्या शिबिराला जाऊन एकमेकांची वाहवा करूं लागले. मग अथाक्रमानें तळाच्या रक्षणांला पाहारा ठेवून अंगातून बाण उपसून काढून निरनिराळ्या पाण्यांत ते न्हाले. व ब्राह्मणांनीं स्वस्त्ययनं केल्यावर भाटांचे स्तुतिपाठ व गाण्याबजावण्याचे सुस्वर नाद यांमध्ये त्या यशस्व्यांनीं आनंदांत रात्र घालविली. एका क्षणामध्ये ती सर्व रणभूमी स्वर्गप्रमाणें भासूं लागली. त्या महारथ्यांपैकीं कोणाच्याही तोंडून युद्धाची वार्ताही निघत नव्हती.

१५ आठवा दिवस—इरावानाचा वध.

(६-८७-९०)

याप्रमाणें रात्र घालवून हुशार झाल्यावर कौरव-

पांडव फिरून युद्धाला निघाले. मीष्मांनीं पांडवांविरुद्ध भयंकर व्यूह रचला. मालव, दक्षिणेकडचे व अवंतीचे लोक वरोवर घेऊन भीष्म सर्व सैन्याचे पुढें होते. कुर्लिंद, पारद, क्षुद्रक व मालव यांनिशीं द्रोण त्यांच्या मागोमागच चालले होते. द्रोणांच्या मागून मगध, कर्लिंग व पिशाच या लोकांनिशीं भगदत्त चालला होता. त्याच्या मागून कोसलदेशचा वृहद्वल, मेकल व धैपुर यांसह चालला होता. त्याच्या मागून प्रस्थलाचा राजा पुष्कळ कांबोज व हजारों यवन वरोवर घेऊन चालला होता. वैगर्ताच्या मागून वाटेल तसे तुहून पडणारे अश्वत्थामे सिंहनादानें पृथ्वी दणाणून सोडीत चालले होते. याप्रमाणें ही सागरासारखी मोठी सेना व्यवस्थित रीतीनें चालली असतां, त्यामध्ये पताका, पांढरीं छत्रें, निरनिराळीं मौल्यवान् बाहूभूषणें व धनुष्यें झळकत होती. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें शत्रूंच्या व्युहाचा पार फडशा उडवून देणारा असा फार भयंकर शृंगारक नांवाचा व्यूह रचला. त्याच्या शिंगाकडे एक हजार रथी व त्यांत स्वार व पायदळ यांनिशीं भीम व सात्यकी होते. त्यांच्या मागे रुष्णसारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन होता. त्याच्या मध्याला युधिष्ठिर व नकुलसहदेव होते. त्याचप्रमाणें युद्धशास्त्रामध्ये निपुण अशा महामहाधनुर्धरांनीं तो व्यूह भरून काढला होता. याप्रमाणें पांडव हा प्रचंड व्यूह रचून, युद्धाला तयार होऊन उभे राहिले. ढोलगी व शंख यांच्या शब्दांनीं त्याचप्रमाणें वीरांच्या आरडाओरड्यानें सर्व दिशा दणाणून गेल्या. नंतर दोन्ही दळांतील वीर परस्परांकडे डोळे रोखून धरून एकमेकांला युद्धाला हाक मारूं लागले. तेव्हां एकमेकांला मारण्याला सुरवात होऊन भयंकर युद्ध सुरू झालें. आ पसरलेल्या गर्भगळित करून सोडणाऱ्या मोठमोठ्या सापांप्रमाणें तक्षिण नाराच वाण, व ढगांतून चमकणाऱ्या विजांप्रमाणें तेलानें घासलेल्या लखलखित शक्ति व सोन्यानें मढविलेल्या गदा रणामध्ये जिकडे तिकडे एकदम येऊन पडत होत्या. स्वच्छ आकाशाप्रमाणें लखलखित तलवारी व बैलाच्या कातड्याच्या चित्रचित्रित ढाली त्या रणभूमीवर शोभत होत्या. त्या रणामध्ये ते एकमेकांशीं भिडत असतां रथी लोक आपला

रथ शत्रूंवर नेऊन त्याच्या जुवाला जूं भिडवून लढत होते. काहीं हत्तीवरून युद्ध करीत असतां सुळ्याला सुळे घासले गेल्यामुळे धुरांनीं युक्त असा अभि जिकडे तिकडे वाहेर पडत होता. पायदळ, रथ, स्वार, हत्ती हे एकमेकांशीं भिडून, एकच गर्दी होऊन गेली होती. त्या रणांगणामध्ये भीष्म खवळून जाऊन जिकडे तिकडे झळकत असतां तापणाऱ्या सूर्याप्रमाणें त्यावर पांडवांची दृष्टि ठरेना. तेव्हां युधिष्ठिराच्या सांगण्यावरून सर्व पांडवसैन्य एकदम त्यावर तुटून पडून त्यांना बेजार करीत होते. तरी युद्धाची मोठी हौस असणारे भीष्म, सोमक, मंजय व पांचाल सैन्यांतील मोठमोठ्या धनुर्धरांना आपल्या बाणांनीं मारून पाडीत होते. त्या पांडव सैन्यांत भीमाशिवाय भीष्मांशीं तोंड देणारा ते वेळीं कोणी दिसेना. त्यानें मात्र त्यांना गांठून त्यांवर प्रहार चालविले. भीमानें भीष्मांच्या सारथ्याला मारल्यानें त्यांचा रथ उधळला. भीमानें दुर्योधनाचा भाऊ जो सुदाम त्याचें मुंडकें एक तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणानें उडवून खालीं पाडलें. याप्रमाणें आपल्या भावाला मारलेला पाहून आदित्यकेतु प्रभृति त्याचे सात भाऊ भीमावर चालून आले, त्यांचीही मागे त्यांनीं दिलेल्या क्लेशाची आठवण ठेवून भीमानें तीच वाट लाविली. यावेळीं मोठे शहाणे विदूर यांनीं पूर्वीं जो हिताचा व प्रेमकर सल्ला दिला होता, त्याची कौरवाला आठवण झाली व हा कौरवाला काळ उपजला असून खात्रीनें सर्वांना मारणार असें त्यांना वाटूं लागलें. इकडे दुर्योधन आपले भाऊ मेळ्यामुळें फार कधी होऊन भीष्मांजवळ जाऊन झगाला, 'माझे शूर भाऊ भीमानें मारून टाकले आहेत, व दुसरेही पुष्कळ कौरववीर आपली शिकस्त करीत असतां त्याच्या हातून मरूनच पडत आहेत. आपण तर तिहाईतपणा धरून आमचेकडे लक्ष देत नाही, तेव्हां हा मीं आडमार्गच घेतला असें समजलें पाहिजे. काय हें माझे दैव खडतर आहे पहा ! ? हें निष्ठुरतेचें भाषण ऐकून डोळ्यांत पाणी येऊन भीष्म झगाले, 'मीं द्रोण, विदूर व यशस्वी गांधारी यांनीं तुला पूर्वीं सांगितलें आहे. ते वेळीं मीं आणखीही असें सांगितलें आहे कीं, या युद्धाच्या भानगडींत मला व द्रोणांना तूं मुळींच घेऊं नकोस. धृतराष्ट्राच्या ज्या

ज्या ह्मणून मुलाला भीम रणामध्ये पाहील त्याला त्याला तो खात्रीनें मारून काढील. ह्मणून आतां तूं निर्धारानें स्थिर होऊन स्वर्ग डोळ्यांपुढें ठेवून पांडवांशीं युद्ध कर. देवांना देखील पांडव अजिंक्य आहेत. '

दुपारचे वेळीं फिळून घनघोर संग्राम सुरू झाला. धृष्टद्युम्न, सात्यकि, शिखंडीप्रभृति महारथी मंडळी आपल्या तुकड्यांनिशीं व अभिमन्यु, अर्जुन, द्रौपदीचे मुलगे वगैरे वीर दुर्योधनानें पाठविलेल्या राजांवर चालून गेले. अभिमन्यु, घटोत्कच व भीम यांच्या हातांखालीं पांडवसेना तीन तुकड्या करून कौरवांवर चालून गेली. द्रोण, सोमक व मंजय त्यांजवर तुटून पडून त्यांना यमसदनाला पाठवीत होते. तेव्हां मंजयाच्या सैन्यामध्ये एकच हाहाकार उडून राहिला. द्रोणांनीं मारलेले पुष्कळ क्षत्रिय व्याधिग्रस्त लोकांप्रमाणें रणामध्ये लोळतांना दिसत होते. रडणाऱ्या आरडणाऱ्या व कण्हणाऱ्या लोकांचा शब्द जिकडे तिकडे ऐकूं येत होता. तसेंच प्रतिकालासारख्या बलशाली भीमानें इकडे कौरवांची भयंकर कत्तल चालविली होती. याचप्रमाणें इकडे भीष्मप्रभृति मंडळींनींही पांडवांची भयंकर कत्तल चालविली होती.

इकडे शकुनि व हार्दिक्य पांडवसैन्यावर चालून गेले. ते वेळीं कांबोज, नदीज आरट्ट, महीज, वनायुज, तित्तिरिज वगैरे लोकांसह व डोंगराळ ठिकाणचे, वाऱ्यासारखे वेगवान व सोन्याच्या अलंकारांनीं शृंगारलेले व चांगल्या रीतीनें शिकविलेले अशा घोड्यांनिशीं अर्जुनपुत्र इरावान त्या सैन्यावर चालून गेला. हा इरावान, त्याला नागराजाच्या सुनेपासून झाला होता. हिच्या पूर्वींच्या नवऱ्याला गरुडानें मारल्यामुळें, ही दीन खिच झाली असतां, हिला मूल नसल्यामुळें हिचा सासरा जो ऐरावत यानें हिला हीच आपण होऊन तयार झाल्यामुळें अर्जुनाला दिली. याप्रमाणें दुसऱ्याच्या बायकोच्या ठिकाणीं अर्जुनाला हा झाला होता. त्याला आईनें नागलोकामध्ये वाढवून सांभाळलें. त्याच्या जुलं त्यानें अर्जुनावरील त्याच्या द्वेषामुळें अर्जुन इंद्रलोकीं आहे असें ऐकून तो एकदम तिकडे गेला, आणि शांतपणें त्याला अभिवादन करून विनयानें

हात जोडून, मी तुझा मुलगा आहे ह्मणून त्याने त्याला कळविलें; तेव्हां अर्जुनालाही पूर्वी घडलेल्या त्या सर्व गोष्टीची आठवण झाली, व आपल्या तोडीच्या त्या मुलाला आलिंगन दिलें असतां अर्जुनाच्या मनांत प्रेम फुटलें. ते वेळीं प्रेमानें त्यानें त्याला युद्धकाळीं आपल्याला साहाय्य करण्याला सांगितलें होतें, व यानेही हो झटलें असल्यावरून सुंदर सुंदर रंगाचे व मोठे वेगवान् असे पुष्कळ घोडे घेऊन तो या प्रसंगी आला होता. उभय दळ एकमेकांशीं भिडून गर्दी उडाली असतां दोन्ही वाजूंचे वरेच घोडे जिकडे तिकडे गारद होऊन पडले. वाण सरून घोडे मरून थकून गेलेले वीर एकमेकांवर प्रहार करून मरून पडत होते. या वेळीं शकुनीचे सहा भाऊ चांगल्या वयांत आलेल्या कसलेल्या व जोरदार घोड्यांवर बसून रणांत वाहेर पडले. शकुनि व त्याच्या तुकडीतील लोक त्यांचें संरक्षण करीत होते. ही तुकडी स्वर्ग मिळविण्याच्या इच्छेनं मोठ्या आवेशानें इरावानाच्या सैन्यांत शिरली असतां इरावानाचे लोक त्यांना मारीत सुटले. शकुनीच्या भावांनीं इरावानाला घेरलें; आणि भिडा ह्मणून एकामेकांला सांगत एकच गर्दी उडवून देऊन तीक्ष्ण बीटांचा मारा करीत, ते त्यावर धांवून गेले. चोहोंकडून विटांचा मार बसून रक्तवंदाळ झाला होता तरी धैर्य चळू न देतां आपल्या शरीरांत रुतलेल्या विटांच काढून त्या तो शत्रूवर फेंकीत होता. त्याला पूर्ण वेळून पकडण्याची खटपट चालली असतां तो आपल्या तलवारीनें डाव्या उजव्या हातांनीं त्या जवळ आलेल्यांचे अवयव छाटून काढीत होता; याप्रमाणें आयुधें गळून हातपाय तुटून ते सर्व मरून खाली पडले. मात्र त्या सहा भावांपैकीं वृषभ त्याच्या अंगाला पुष्कळ जखमा लागल्या होत्या तरी त्या भयंकर कत्तलतिन जिवंत सुटला. त्या सर्वांना पडलेले पाहून बकाला मारण्यामुळें भीमांशीं पूर्वीच वैर जुळलेल्या मायावी आर्यशृंगी नांवाच्या राक्षसाजवळ जाऊन दुर्योधन त्याला ह्मणाला, 'हे वीरा, हा पहा अर्जुनाचा मायावी मुलगा माझ्या सैन्याचा फडशा पाहून माझें नुकसान करीत आहे. तुलाही वाटेला तेथें जाता येत असून मायास्त्रांमध्ये तूं निपुण आहेस, तसेंच अर्जुनाशीं तुझें वैर आहे,

ह्मणून तूं याला मार. ' वरें ह्मणून तो विक्राळ राक्षस सिंहनाद करून युद्धामध्ये कुशल व विटांनीं युद्ध करणारे असे मरून राहिलेले दोन हजार उत्तम स्वार घेऊन इरावानाला मारण्यासाठीं त्याच्यावर चालून गेला. त्यानें ज्यांवर शूल व पट्टे घेतलेले राक्षस बसले आहेत असे दोन हजार घोडे मायेनें निर्माण केले. इरावानानें त्यांना हं हं ह्मणतां यमलोकाची वाट दाखविली. याप्रमाणें त्या सैन्याचा फडशा पाडल्यावर युद्धाची खुमखुमी असलेले ते दोन वीर एकमेकांवर धांवून गेले. तो राक्षस जवळ आला असतां त्याचें दैदीप्यमान धनुष्य व भाता हीं इरावानानें एकदम तोडून टाकलीं. याप्रमाणें आपलें धनुष्य तुटलें असतां आपल्या मायेनें इरावानाला मोह पाडण्यासाठीं तो राक्षस एकदम आकाशामध्ये गेला, तेव्हां इरावानही आकाशांत उडून व मायेनें त्या राक्षसाला मोह पाहून वाणांनीं त्याचीं गात्रें कापून काढीत होता. परंतु मायेमुळें त्याचे अवयव फिरून फिरून उत्पन्न होत होते; तरी बलशाली इरावान आपल्या परशूनें ते फिरून फिरून कापून काढीत असे. याप्रमाणें घाव बसत असतां तो राक्षस मोठ्यानें किंकाळी फोडीत होता, व परशूनें जखमा होऊन त्याच्या आंगांतून पुष्कळ रक्त वाहूं लागलें. तेव्हां तो बलवान राक्षस याप्रमाणें आपल्या तेजस्वी शत्रूला पाहून खवळला व त्यानेही जोर केला व भयंकर असें मोठें रूप घेऊन त्याला धरण्याला निघाला. इतक्यांत इरावानाचा कोणी आईकडचा नाग पुष्कळ नागांनिशीं त्याच्या साहाय्याला आला; व फड्याच्या नागाप्रमाणें मोठें रूप घेऊन त्या राक्षसाला त्यानें नागांनीं झांकून काढिलें. तेव्हां राक्षसानें जरा विचार करून गरुडाचें रूप घेऊन त्या सर्व नागांला खाऊन टाकिलें. या वेळीं इरावानाला जरा गडबडलेला पाहून त्यानें तलवारीचा घाव देऊन मुकुटासकट त्याचें डोकें खालीं छाटून पाडिलें. तो वीर मेळ्यानें कौरवपक्षीय निश्चित झाले व दोन्ही दळांमध्ये एकच गर्दी उडून हत्ती, घोडे, रथ यांची काटाकाट सुळ झाली. त्या भयंकर रणप्रसंगांमध्ये दोन्ही दळे चढाओढीनें आंगांत संचार झाल्याप्रमाणें खवळून युद्ध करीत होती.

१६ घटोत्कचाचें युद्ध. (६.९१-९६)

इरावानाला मारलेला पाहून घटोत्कच मोठ्याने गरजला. त्याच्या योगाने सर्व पृथ्वी दणाणून जाऊन दरदर हाळू लागली. विजेच्या कडाडण्याप्रमाणे मोठ्याने गर्जून, विक्राळ स्वरूप घेऊन लखलखीत झळ उगारून काळाप्रमाणे तो कौरवसैन्यावर धावून गेला. त्याला येतांना पाहून भीतीने कौरवसैन्याने जवळ जवळ तोंड फिरविले असता दुर्योधन आपले मोठे धनुष्य घेऊन त्यावर चालून गेला. वंगराज दहा हजार पर्वतासारखे हत्ती घेऊन त्याच्या मागून गेला. ते वेळीं आंगावर कांटा उभा राहण्याजोगें तुंबळ युद्ध जुंपले. मेघमंडळाप्रमाणे ते हत्तीदळ पाहून घटोत्कचाचे राक्षस मोठ्याने गर्जत शस्त्रे घेऊन त्यावर धांवले. बाण, शक्ति, ऋष्टि, भिदिपाल, शूल, मुद्गर, परशु, पर्वत व वृक्ष इत्यादिकांनीं त्यांनीं त्या गजदळावर मारा चालविला. कोणाचे गंडस्थळ तर कोणाचे अवयव फुटून रक्त वाहू लागले. हजारों हत्ती त्या रणभूमीवर मरून पडले. याप्रमाणे गजदळ कमी होऊ लागलेले पाहून खवळून जिवाची पर्वा न धरतां दुर्योधन त्या राक्षसांवर तुटून पडला; आणि त्यांवर तीक्ष्ण बाण सोडून त्यानें ठळक ठळक राक्षसांना मारिले. ते त्याचे अचाट कृत्य पाहून घटोत्कच आपले इंद्रधनुष्यासारखे मोठे धनुष्य घेऊन दुर्योधनावर धांवला, आणि रागांनें डोळे लाल करून त्याला ह्मणाला, 'ज्यांना त्वां क्रूरानें कपटयुतांत जिकून इतके दिवस वनवास भोगावयाला लावलेस त्या पित्याच्या व आईच्या ऋणांतून आज मी मुक्त होतो. त्या द्रौपदीला रजस्वला असतांना एका लुगड्यानिशीं सभेमध्ये आणून हे दुर्बुद्धे, तूं फार क्लेश दिलेस, त्याचप्रमाणे ती आश्रमामध्ये असतां तुझ्या मनाप्रमाणे वागणाऱ्या त्या जयद्रथानें माझ्या पित्यांना तुच्छ करून तिला स्पर्श केला; या व अशा दुसऱ्या अपमानांचा आज तूं रण सोडून न जाशील तर मी शेवट लावतो.' असें बोलून आपले मोठे धनुष्य ओढून दांत ओंठ चावीत जिभळी चाटीत त्यानें बाणांच्या वर्षावानें दुर्योधनाला झांकून काढिले. पण दुर्योधनानें दैत्यांना सुद्धा सहन करण्याला कठिण असा तो वर्षाव सहन केला आणि त्वे-

पानें नागाप्रमाणें फुसफुसत तीक्ष्ण असे नाराच बाण त्या राक्षसावर सोडले. तेव्हां त्याच्या आंगांतून रक्त वाहू लागले. घटोत्कचानें दुर्योधनाला ठार करण्याचा विचार मनांत आणून पर्वताला सुद्धा फोडून काढणारी मोठी शक्ति त्यानें उचलून हातांत घेतली. उल्लेखारखी ती लखलखीत शक्ति त्यानें उचलेली पाहून, वंगराजानें आपला पर्वतासारखा बिम्बाड हत्ती त्यावर सोडून तो दुर्योधनाच्या रथापुढें येऊन उभा राहिला. याप्रमाणे वंगराजाला आड आलेला पाहून रागांनें डोळे लाल करून घटोत्कचानें ती उचललेली शक्ति त्या हत्तीवर सोडली. ती लागून रक्ताचा लोट निघून तो खाली पडून मेला व त्याबरोबर वंगराजाही खाली आला. सैन्याची दाणादाण उडाली. तथापि क्षात्रधर्माला स्मरून दुर्योधनानें आपली जागा सोडली नाही. प्रलयकालीन अभीप्रमाणें तीक्ष्ण बाण त्यानें त्या घोर राक्षसावर सोडला. बाणाच्या तडाक्यांतून घटोत्कच मोठ्या शिताफीनें सुटला; व मोठ्याने गर्जून प्रलयकालीन मेघाप्रमाणें त्यानें कौरवसैन्याला त्रासवून सोडिले. तेव्हां भीष्म द्रोणाकडे येऊन ह्मणाले, 'ह्या ऐकूं येणाऱ्या शब्दावरून खात्रीनें घटोत्कच दुर्योधनाशीं भिडला आहे. रणामध्ये कोणालाही याचा पराभव करतां येणें शक्य नाही. तेव्हां तुझी जाऊन दुर्योधनाला सांभाळा. आम्हां सर्वांना मिळून प्रथम हेंच केले पाहिजे; हें ऐकून द्रोणप्रभृति महारथी हजारों रथी बरोबर घेऊन, त्या घेऊन घेतलेल्या दुर्योधनाचे रक्षण करण्याकरितां गेले. ते विक्राळ सैन्य पाहून घटोत्कच बिलकूल घाबरला नाही. त्यानें आवेशानें आपले मोठे धनुष्य ओढून अर्धचंद्र बाणानें आचार्याचे धनुष्य मोडून टाकिले; आणि दुसऱ्या एका भल्लु बाणानें सोमदत्ताचा ध्वज उडवून देऊन जयशब्द केला. याप्रमाणे इतर महारथ्यांचाही थोड्याबहुत प्रमाणानें समाचार घेऊन त्यानें सर्वांना मार्ग हटाविले. नंतर तो दुर्योधनावर चालून गेला. तेव्हां त्याला वेगानें दुर्योधनावर येऊन पडतांना पाहून युद्धाची खुमखुमी असणारे कांहीं कौरववीर ताडासारखीं मोठीं धनुष्ये ओढून सिंहाच्या घोळक्याप्रमाणें एकवटून त्या एकट्यावर तुटून पडले; व त्यांनीं त्यावर बाणांचा मारा चाल-

विला. त्यानें बराच घायाळ होऊन तो एकदम आकाशांत उडाला आणि शरत्कालच्या मेघांप्रमाणे मोठ्यानें गरजला, तो त्याचा शब्द ऐकून युधिष्ठिर भीमाला ह्मणाला, 'या शब्दावरून खात्रीनें घटोत्कच कौरवमहारथ्यांशीं भिडला असून ते त्याला भारी झाले आहेत. तसेंच इकडे पितामह खवळून पांचाळांचा फडशा पाडूं लागल्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठीं अर्जुन शत्रूंशीं लढत आहे. याप्रमाणे हे दोन प्रसंग लक्षांत आणून जाऊन पेचांत सांपडलेल्या त्या घटोत्कचाला सोडीव. ही भावाची आज्ञा ऐकून आपल्या सिंहनादाने सर्व राजांना त्रासवून सोडीत तो मोठ्या वेगाने त्याकडे गेला. सत्यधृति, सौचित्ति, अभिमन्यु प्रभृति मंडळीही मोठे रथदळ बरोबर घेऊन घटोत्कचाच्या भोंवतीं जमून त्याचे रक्षण करूं लागले. यांच्या सिंहनादाने रथांच्या घरघर आवाजाने, घुरांच्या टपटप् शब्दांनीं पृथ्वी दणाणून गेली. तेव्हां दोन्ही दळे एकत्र भिडून भिऱ्यांना कांपरे भरविण्यासारखे भयंकर युद्ध सुरू झाले. हत्ती घोड्यांवर, शिपाई रथदळावर याप्रमाणे सर्व सैन्य एकमेकांशीं भिडले. त्या चतुरंग सेनेच्या गर्दीमुळे, पायांपासून व चाकांपासून धुरकट व तांबूस अशी मोठी धूळ उठून त्यानें सर्व रणभूमि भरून गेली. आपले व शत्रूकडचे लोक मुळींच ओळखू येईनात. सरसकट काटाकाट सुरू झाली. हत्ती, घोडे व लोक ह्यांच्या रकांनीं व आंठड्यांनीं भरलेली नदी वाहूं लागून केशरूपी शेवाळ्यानें व गवतांनीं ती भरून गेली होती. तुटलेल्या मुंडक्यांचा दगडांच्या वर्षावाप्रमाणे पटपट शब्द ऐकूं येत होता. स्वारांचे घोडे व हत्ती यांची एकच खेचाखेच होऊन प्रहारांनीं त्यांचीं शरीरे छिन्नविछिन्न होऊन रक्तबंबाळ झालीं होती. याप्रमाणे अंगावर कांटा उभा राहण्यासारखे युद्ध चालले असतां कौरवांचे अफाट सैन्य थोडे माघार घेऊं लागले व ते पाहून दुर्योधन त्वेपाने भीमावर चालून गेला आणि त्याने त्याला बाणाच्या वर्षावानीं झांकून काढिले व पिसं लावलेला एक तीक्ष्ण अर्धचंद्र बाण सोडून भीमाचे धनुष्य काढून काढिले. व ही संधि साधून पर्वताला सुद्धा फोडून काढणारा एक तीक्ष्ण बाण त्यानें भीमाच्या छातीवर सोडला, तो आंत

जाऊन भिडल्यानें भीमसेन फार घायाळ झाला व ओष्ठप्रांत चाटीत तो आपल्या ध्वजाला टेंकला. याप्रमाणे त्याला खचलेला पाहून जाळून फडशा पाडणाऱ्या अग्नीप्रमाणे घटोत्कच रागाने अगदीं पेटला. अभिमन्युप्रभृति पांडवांकडील महारथीही संतापून दुर्योधनावर धांवून गेले. तेव्हां द्रोणांनीं व्यसनार्णवांत बुडत असलेल्या दुर्योधनाचे संरक्षण करण्याकरितां कौरवमहारथ्यांना एकदम तिकडे जाण्यास सांगितले. तेव्हां कृप, भूरिश्रवा, शल्यप्रभृति महाधनुर्धारी कौरव दुर्योधनाभोंवतीं गोळा झाले. इकडे त्यांना याप्रमाणे पाठविण्यावर महाबाहू द्रोणांनीं आपले मोठे धनुष्य ओढून एकदम भीमाला बाणांनीं झांकून काढिले. तेव्हां भीमानेही दहा बाण त्याच्या उजव्या बरगडीत मारून त्यांना घायाळ केले. त्यांनीं विव्द होऊन वयोवृद्ध द्रोणाचार्य बेशुद्ध होऊन रथांत बसले. याप्रमाणे गुरूंची दशा उडालेली पाहून स्वतः दुर्योधन व अश्वत्थामे संतापून भीमावर चालून आले. तेव्हां झटपट आपली गदा घेऊन व रथांतून खाली उडी घेऊन भीम त्यावर धांवला. तेव्हां त्याला मारण्याच्या हेतूनें द्रोणप्रभृति कौरव महारथ्यांनीं नानाप्रकारचीं शस्त्रे त्याच्या छातीवर सोडली. तेव्हां भीमसेनाचा प्रिय सखा अनूपाचा राजा नील संतापून अश्वत्थाम्यांवर चालून गेला व त्याने त्यावर बाण सोडला. त्याच्या योगाने रक्तबंबाळ झाल्यामुळे त्याला मारण्याचा विचार मनांत करून अश्वत्थाम्यांनीं उत्तम पाणी दिलेले लखलखीत बाण सोडून त्याचे घोडे व ध्वज कापून काढून त्याच्या छातीला जखम केली, त्याने घायाळ होऊन नील खचून रथांत बसला. ते पाहून अश्वत्थाम्यांवर घटोत्कच आपल्या राक्षसमंडळीनिशीं धांवून गेला. घटोत्कचाचे राक्षस अश्वत्थाम्यांच्या बाणांनीं जेरीला येऊन मागे फिरतांना पाहून घटोत्कच संतापला, व भयंकर माया प्रगट करून त्या मायावीने अश्वत्थाम्याला मोह पाडला. त्या मायेनें सर्व कौरवसैन्य मागे हटले. व त्यांची कत्तल उडाल्यानें रक्तबंबाळ होऊन रणामध्ये ते गडबडा लोळले. बहुतेक कौरवांची दाणादाण उडून, बरेच राजे मरून पडले. हजारों घोडे व स्वार काढून निघाले. तेव्हा कौरवसैन्य शिविराकडे वळलेलें

पाहून लढा, पळू नका, घटोत्कचानें निर्माण केलेली ही माया आहे, असें भीष्म ओरडून सांगत होते तरी त्या मायेनें मोह पडून तें सैन्य तेथें ठरलें नाहीं. याप्रमाणें सूर्यास्ताचे वेळीं घटोत्कचानें कौरवसैन्याची दाणादाण उडवून दिली. या मोठ्या दंग्यामध्ये दुर्योधन भीष्मांकडे येऊन विनयपूर्वक त्यांना अभिवादन केल्यावर मोठा सुस्कारा टाकून घटोत्कचाचा जय व आपला पराजय झाल्याची सर्व हकीकत त्यांच्या कानावर घालून, दुर्योधन त्यांना ह्मणाला, 'शत्रूंनीं ज्याप्रमाणें रुष्णाचा आश्रय केला आहे, त्याप्रमाणें आपला आश्रय करून आह्मी पांडवांशीं हें भयंकर युद्ध सुरू केलें. मी व माझ्या ताब्यांत असलेलें अकरा अक्षौहिणी सैन्य आपल्या हुकुमांत आहे. त्या मला घटोत्कचाच्या आश्रयानें भीम प्रभृति मंडळींनीं जिंकलें, ही गोष्ट वाळलेल्या झाडांतील अग्नीप्रमाणें मला जाळून काढीत आहे. ह्मणून आपल्या रूपेनें या राक्षसाला स्वतः मारण्याचें माझे मनांत आहे.' तेव्हां भीष्म ह्मणाले, 'वा, दुर्योधना, कसाही प्रसंग आला तरी तुझे स्वतःचें रक्षण झालें पाहिजे. युधिष्ठिर, अर्जुन किंवा कुसरा कोणी पांडव यांच्याशीं तूं युद्ध कर. राजधर्म लक्षांत घेतां, राजानें राजाशीं युद्ध करावें. मी, द्रोण, दुःशासन प्रभृति तुझे भाऊ तुला फार चुटपूट वाटत असेल तर त्या राक्षसाशीं युद्ध करतो. नाहीतर ह्या इंद्रासारख्या पराक्रमी भगदत्ताला त्याच्याशीं युद्ध करण्याला जाऊं दे.' असें ह्मणून, त्यांनीं भगदत्ताला त्याची फार शिफारस करून जाऊन कौणाला हार न जाणाऱ्या त्या घटोत्कचाला एकदम प्रतिबंध करण्यास सांगितलें. ती भीष्मांची आज्ञा ऐकून भगदत्त एकदम सिंहनाद करून शत्रूवर गेला. त्याला धावून येतांना पाहून भीमसेन, अभिमन्यु व घटोत्कच प्रभृति मंडळी त्यांकडे वळली. दोघांमध्ये भयंकर युद्ध जुंपून यमपुरीला भेरे पडूं लागली. याप्रमाणें गर्दी उडाली असतां भगदत्त साठ ठिकाणांहून मद बाहणाऱ्या आपल्या मस्त हत्तीवर बसून भीमावर चालून गेला. त्यानें भीमाला बाणांनीं झांकून काढिलें असतां, भीमानें भगदत्ताच्या मागे पुढें त्याचें रक्षण करणारे शंकडों वीर बाणांनीं मारून काढले. नंतर प्रतापशाली भगदत्तानें आपल्या हत्तीला त्या-

वर सोडलें. तो हत्ती मोठ्या वेगानें भीमावर तुटून गेला, तेव्हां भीम प्रभृति पांडवांनींही त्यावर हल्ला करून त्या एकट्या हत्तीला चोहोंकडून घेऊन घेतलें आणि चोहोंकडून दिव्यास्त्रांचा त्याच्यावर मारा केला. तेव्हां दशाणांचा राजा मोठ्या हत्तीवर बसून भगदत्ताच्या हत्तीवर चालून गेला. परंतु समुद्राला थोपविणाऱ्या वेलेप्रमाणें भगदत्ताच्या त्या सुप्रतीक नांवाच्या हत्तीनें त्याला अडविलें. तेव्हां पांडवसैन्यांनीं सुद्धां, शाबास, शाबास, ह्मणून त्याची वाहवा केली. भगदत्तानें आवेशानें त्या हत्तीवर तोमर सोडले ते बिळांत शिरणाऱ्या नागांप्रमाणें सोन्याचें शूल फोडून त्याच्या आंगांत शिरले. त्यानें धायाळ होऊन मोठ्यानें ची, ची, करीत वाऱ्यानें फडशा पडणाऱ्या झाडांप्रमाणें आपल्या सैन्यालाच तुडवीत पळत सुटला. याप्रमाणें त्या हत्तीला पळत सुटलेला पाहून भीम वगैरे मंडळी सिंहनाद करून भगदत्तावर चालून गेलीं. तो भयंकर शब्द ऐकून भगदत्तानें आपला हत्ती त्यावर सोडला. अंकुशानें त्याला डवचल्याबरोबर प्रळयकाळच्या अग्नीप्रमाणें त्यानें उग्र स्वरूप धरलें. व चोहोंकडे पळत सुटून रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ हजारांच्या हजारां चिरडीत सुटला. याप्रमाणें त्या हत्तीतें खळबळून सोडलेलें पांडवसैन्य विस्तवावर ठेवलेल्या कातड्याप्रमाणें आखडत चाललें. याप्रमाणें आपल्या सैन्याची भगदत्तानें दाणादाण उडविलेली पाहून तोंड व डोळे लाल करून विकाळ स्वरूप धरून घटोत्कच भगदत्तावर तुटून गेला. व त्या हत्तीला ठार करण्याच्या हेतूनें पर्वताला फोडून काढणारा एक लखलखीत शूल घेऊन तो त्यानें त्यावर जोरानें फेंकला. भगदत्तानें एका अर्धचंद्र बाणानें त्याला मध्येंच काढून काढलें. तेव्हां इंद्रानें सोडलेल्या आकाशांतील मोठ्या इंद्रधनुष्यासारख्या त्या शूलाचे दोन तुकडे होऊन ते आकाशांत उडाले. नंतर भगदत्तानें सोन्याच्या मुठीची अग्निशिखेसारखी एक मोठी शक्ति घेऊन थांब, थांब, ह्मणून ती राक्षसावर सोडली. आकाशांतील इंद्रधनुष्याप्रमाणें तिला येऊन पडतांना पाहून घटोत्कचानें वर उडून तिला पकडली; व मोठ्यानें गर्जून तिला मांड्यामध्ये धरून मोडून टाकिली. तें अचाट कर्म पाहून मोठ्या आरोळीनें पांड-

वांनीं पृथ्वी दणाणून सोडली. आनंदभरित झालेल्या पांडवांचा तो महानाद भगदनाला सहन न होऊन, तीक्ष्ण नाराच बाण सोडून सर्व पांडववीरांचा त्यानें यथास्थित समाचार घेतला; व भीमसेनाचे घोडे मारून ध्वज उडवून देऊन त्याच्या सारथ्याला घायाळ केला. तेव्हां भीम विरथ होऊन हातांत गदा घेऊन त्यानें रथाखालीं उडी घेतली. इतक्यांत कृष्ण सारथी अर्जुन आजूबाजूला शत्रूचा फडशा पाडीत त्या ठिकाणीं येऊन दाखल झाला. व तेथें पांचाल, पांडव व कैकेय यांचें तुमुल युद्ध झालें.

इकडे भीमानें इरावानाच्या मरणाची हकीकत कृष्णार्जुनांच्या कानांवर घातली. तेव्हां मुलाच्या मरणाची बातमी ऐकून, फार दुःखी होऊन, अर्जुन श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'मोठ्या बुद्धिमान् विदुरांना हा कौरवपांडवांचा समूळ नाश पूर्वीच कळून चुकला होता; आणि म्हणूनच त्यांनीं धृतराष्ट्राला नको नको ह्मणून सांगितलें. त्या दुर्योधनाच्या व शकुनीच्या दोषामुळें व त्या कर्णाच्या वाईट सन्यामुळें हा क्षत्रियांचा संहार चालला आहे. धर्मराजांनीं त्या दुर्योधनाला अर्धराज्य नाहीं तर निदान पांच गांवें तरी दे ह्मणून मागितलें. तें फार चांगलें केलें असें मला वाटतें. परंतु त्या मूर्खाच्यानें तेवढें सुद्धां देववलें नाहीं. या क्षत्रियधर्माला धिक्कार असो. युद्ध चालविलेंच पाहिजे, ह्मणून कौरव सैन्याकडे लौकर घोडे हाक. 'श्रीकृष्णानें तात्काळ वायुवेगानें घोडे हाकले. त्या वेळीं पौर्णिमेच्या व अमावास्येच्या वेळीं वाऱ्यानें उसळून सोडलेल्या समुद्राप्रमाणें कौरवसेनेमध्ये खळबळ उडून राहिली. मध्यान्ह उलटल्यावर पुन्हां युद्ध जुंपलें. तेव्हां धृतराष्ट्राचें मुलगे द्रोणाभैवतीं जमून, भीमसेनावर चालून गेले. भीष्म, कृप व भगदत्त वगैरे मंडळी अर्जुनावर चालून गेली. हार्दिक्य व बाल्हिक सात्यकीवर चालून गेले. राजा अंबष्ठकानें अभिमन्यूला गाठलें व बाकीचे बाकीच्याशीं भिडले. धृतराष्ट्राच्या मुलाला पाहून भीम तूप ओतलेल्या अभीप्रमाणें जंढू लागला. त्यांनीं त्याजवर बाणांचा वर्षाव केला असतां, बाधाप्रमाणें ताठ्यानें ओष्ठप्रांत चाटीत त्यानें व्यूढोरस्क, कुंडली वगैरे बऱ्याच धृत-

राष्ट्राच्या मुलांना मारून पाडिलें. बाकीच्या धृतराष्ट्रपुत्रांना भीमसेन काळासारखा दिप्त लागला. व ते पळत सुटले. जनावरांमध्ये शिरलेल्या लांडग्याप्रमाणें भीमसेनानें कौरवांची पळवापळव उडवून दिली. इकडे भीष्मप्रभृति मंडळींनीं अर्जुनाशीं युद्ध चालविलें असतां त्यांच्या अस्त्रांचें निवारण करून त्यांतील ठळक ठळक योध्यांना हा मृत्युलोकाकडे पाठवीत होता. अभिमन्यूनें जगविख्यात अंबष्ठाचें कांहीं चातूं न देतां त्याला विरथ केला; त्यानें झटकन रथातून उडी घेऊन अभिमन्यूवर तलवार फेंकली, व आपण हार्दिक्याच्या रथावर चढला. सर्व युद्धकला माहीत असलेल्या अभिमन्यूनें मोठ्या चलाखीनें तिचा वाव झुकविला.

याप्रमाणें घोर युद्ध चाललें असतां नरवीर, हत्ती घोडे वगैरे प्राण्यांच्या छिन्नभिन्न अवयवांनीं, व त्यांच्या मोडलेल्या भूषणांनीं व शस्त्रांनीं रणभूमीस भयानक परंतु चित्रविचित्र व एक प्रकारचें रमणीय स्वरूप आलें होतें. याप्रमाणें दोन्ही दळांचा चेंदा उडून, तीं अगदीं थकलीं असतां रात्र पडून कांहीं दिसेनासें झाल्यामुळें लढाई बंद करून सर्व लोक आपापल्या शिविरांकडे गेले.

१७ नववा दिवस-भीष्मदुर्योधन संवाद.

(६. ९७-१०६)

रात्री दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन व कर्ण एकत्र जमून पांडवांना त्यांच्या अनुयायांसह कसें जिंकवें याचा विचार करूं लागले. दुर्योधन कर्णाशीं विचार करून शकुनीला ह्मणाला 'भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य व सोमदत्ती हे पांडवांना हान लावीत नाहींत याचें कारण कांहीं मला कळत नाहीं. याप्रमाणें ते निर्धास्तपणें माझ्या सेनेची खच्ची करीत आहेत; व सैन्य कमी होत जाऊन शस्त्रांचिहि तूट पडत चालली आहे. पांडवांना रणामध्ये मी कसा जिंकीन याची मला शंका पडली आहे. 'हें ऐकून कर्ण ह्मणाला 'भरतश्रेष्ठा, वाईट वाटून घेऊं नकोस. मी सर्व तुझ्या मनाप्रमाणें करून टाकतो. हा महारणामधून शस्त्र खाली ठेवून भीष्मांना आपलें आंग काढून घेऊं दे; ह्मणजे त्यांच्या देखत मी ह्या जमलेल्या सर्व पांडवसोमकांचा फडशा पाडतो. भीष्म

पांडवावर नेहमी दया करतात. शिवाय ह्या महा-
 रथ्यांना जिंकण्याचें त्यांचे अंगीं सामर्थ्यच नाही; व ते अभिमानी असून नेहमी त्यांना युद्धाची आवड असल्यानें पांडवांना ते एकदम कसें जिंकून टाकणार ? तेव्हां तूं लवकर त्यांच्या शिविराकडे जा. त्यांच्याकडूनच हत्यार खालीं ठेवीव ह्मणजे मी पुढील सर्व काम उरकून टाकतो. ' हें कर्णाचें भाषण ऐकून दुर्योधन आपल्या दुःशासन वगैरे मंडळींना बरोबर घेऊन भीष्मांकडे निघाला. तो भीष्मांकडे निघाला असतां इंद्रामागून असणाऱ्या देवांप्रमाणें त्याचे भाऊ व महाधनुर्धारी राजे, कोणी घोड्यांवर तर कोणी हत्तींवर तर कोणी रथांतून हातांत हत्यारें घेऊन त्याचे रक्षणासाठीं त्याच्या भोंवताळून चालले होते. आपल्या उजव्या हातानें मोठ्या अदवीनें सर्व शस्त्रशिक्षासंपन्न अशा राजे लोकांचे नमस्कार घेत व स्तुतिपाठकांची स्तुति ऐकत अचराच्या दिव्यांच्या रोषणाईतून तो चालला असतां स्वच्छ प्रकाशणाच्या ग्रहांनीं युक्त चंद्राप्रमाणें तो झळकत होता. भर्जरी फेटे चढविलेले भालदार मोठ्या अदवीनें लोकांना बाजूला करित होते. भीष्मांच्या शिविराला आल्यावर घोड्यावरून उतरून भीष्मांजवळ जाऊन, त्यांना अभिवादन केल्यावर उत्तम अस्तर घातलेल्या मौल्यवान सुवर्णासनावर बसून, डोळ्यांस पाणी आणून गृध्रद वाणीनें तो त्यांना ह्मणाला, ' तात, आपला आश्रय करून आह्मी देवांना सुद्धां जिंकण्याची उमेद धरतो. मग पांडवांची कांहीं विशेष गोष्ट नाही. तेव्हां आतां माझ्यावर रुपा करून आपण तेवढ्या पांडवांना मारा ह्मणजे बाकीच्यांचा मी समाचार घेतों. दयेमुळें किंवा माझ्यासंबंधी द्वेषभावामुळें किंवा माझ्या कमनशिबामुळें आपण पांडवांना राखित असाल तर त्या कर्णाला परवानगी द्या ह्मणजे तो पांडवांचा समाचार घेईल. '

याप्रमाणें वाकशल्यानें दुर्योधनानें त्यांना टोंचलें असतां फार वाईट वाटून दुःखानें व रागानें उचंबळून बराच वेळ विचार केल्यावर डोळे वटारून मऊ पणानेंच ते दुर्योधनाला ह्मणाले, " दुर्योधना, तुझ्या मनाप्रमाणें करण्यासाठीं यथानुशक्ति झटत असून व या प्राणाची रणामध्ये आहुति द्यावयाला

तयार झालों असतां अशा वाकशल्यानें तूं मला कां टोंचतोस ? अर्जुनानें इंद्राला सुद्धां जिंकून खांडव वनांत अग्नीला तप्त केलें. तुला गंधर्वांनीं बलात्कारानें पकडून नेलें असतां तुझे भाऊ व कर्ण यांनीं पळ काढला; पण तुला त्यांपासून अर्जुनानें सोडविलें. विराट नगरामध्ये त्या एकट्या बाहादरानें आह्मां सर्वांना त्याचप्रमाणें मीच काय तो पुरुष असें वाटणाऱ्या त्या कर्णाला जिंकून आमचे कपडे काढून घेऊन उत्तराला दिले. त्याचप्रमाणें इंद्राला देखील अजिंक्य अशा निवातकवचांना यानें जिंकिलें. हीं उदाहरणें त्याच्या पराक्रमाची ओळख पटवून देण्याला पुरीं आहेत. सर्व सृष्टीलां राखून, त्याचा संहार करणारा अनंतशक्ति परमात्मा ज्याचा पाठीराखा आहे, त्या पराक्रमी अर्जुनाला रणांत जिंकणें कोणाच्याही हातून होणें नाही. नारद प्रभृति मोठमोठ्या ऋषींनीं तुझी पुष्कळ कानउघाडणी केली आहे; परंतु मूर्खपणानें काय बोलावें काय न बोलावें हें कांहीं आतां तुला कळत नाही. आतां माझ्या संबंधानें ह्मणशील तर एका शिखंडी खेरीज करून बाकी सर्व पांचाल व सोमकांना मी मारित तरी किंवा त्यांच्या हातून मरून स्वर्गाला तरी जाईन. शिखंडी मात्र पूर्वीं स्त्री असून पुढें वरदानानें पुरुष झाला असल्यानें हा प्राण गेला तरी त्याला मी मारणार नाही. तेव्हां आतां तूं खुशाल जाऊन नीज. जोंपर्यंत ही पृथ्वी कायम आहे तोंपर्यंत ज्याचें नांव लोक घेत राहतील असा घोर रणप्रसंग मी करतो. ' हें ऐकून त्यांना अभिवादन करून दुर्योधन आपल्या शिविराकडे परत आला; व मंडळींना रजा दिल्यावर ती रात्र शिविरामध्ये काढून उजेडल्यावर उठून आज भीष्म खवळून जाऊन सोमकांना मारणार, तेव्हां सैन्याची जय्यत तयारी ठेवा ह्मणून त्यानें राजांना आज्ञा दिली.

दुर्योधनाचें रात्रीचें रडणें ऐकून पारतंत्य फार वाईट आहे असें वाटून भीष्मांना फार दुःख झालें. व अर्जुनाशीं मिडण्याच्या हेतूनें त्यांनीं बराच वेळ विचार केला. दुर्योधनानें दुःशासनाला सैन्याची जय्यत तयारी ठेवून शल्य, शकुनि, द्रोणप्रभृति मंडळींना मोठ्या हुशारीनें भीष्मांची पाठ राखण्यास सांगितलें. हें ऐकून ते सर्व रथढळ बरोबर घेऊन

भीष्मांच्या भोंवतीं जमून भूमि व आकाश दणाणून सोडीत व पांडवसैन्याला खळवळून सोडीत निघाले. याप्रमाणे ते निघाले असतां दुर्योधन फिरून आपल्या भावांना म्हणाला, “अर्जुनाच्या रथाच्या डाव्या चाकाचे रक्षण युधामन्यु करीत असून उजव्या चाकाचे रक्षण उत्तमौजा करीत आहे; व असा हा अर्जुन शिखंडीचे रक्षण करीत आहे. तेव्हां आह्मांला चुकवून हा भीष्मांला न मारील अशी व्यवस्था ठेवा.” याप्रमाणे भीष्मांना मोठ्या रथदळामध्ये चालून येतांना पाहून, अर्जुनाने धुष्टद्युम्नाला, शिखंडीला पुढे ठेवण्यास सांगितले व आपण, त्याचे संरक्षण करतो असें ह्मणाला.

नंतर भीष्मांनीं आपल्या सैन्याची सर्वतोभद्र नांवाची मोठी व्यूहरचना केली. रूप, कृतवर्मा, शल्य-प्रभृति वीर व धृतराष्ट्राचे मुलगे भीष्मांसह या सैन्याच्या आघाडीला व्यूहाच्या तोंडाला होते; द्रोण, भूरिश्रवा, शल्य, व भगदत्त सज्ज होऊन उजव्या बाजूला होते; अश्वत्थामा, सोमदत्त, व विदानुविंद मोठ्या सैन्यानिशीं डावी बाजू राखीत होते. दुर्योधन त्रिगर्तासह पांडवांशीं झुंजण्याला मध्यभागी तयार होऊन उभा होता; अलंबुष व श्रुतायु सज्ज होऊन सर्व सैन्याच्या पिछाडीला होते. इकडे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव पांडवसैन्याच्या आघाडीला सज्ज होऊन उभे राहिले. धृष्टद्युम्न, चेकितानप्रभृति मंडळी त्यांच्यामागून सज्ज होऊन व्यवस्थेनें उभी होती. कौरव भीष्मांला पुढे करून त्यांवर चालून गेले, ते वेळीं गंभीर रणशब्द व अनेक वायांचा गजर यांमध्ये दोन्ही दळे एकमेकांशीं भिडून एकच गर्दीं उसळून गेली. पक्षी भयंकर शब्द करीत उडूं लागले. सूर्य चांगला उगवला होता तरी निस्तेज झाला; मोठे भयसूचक वावटळ सुटले. भयंकर शब्द करणारीं क्रूर कोव्ही मोठी कत्तल उडणार असें सांगत कुयी कुयी करूं लागली. दिशांनीं पेट घेऊन धूळ, रक्त व हाडे यांचा वर्षाव सुरू झाला. शोकाकुल झालेल्या हत्ती घोडे इत्यादिकांच्या डोक्यांतून टपटप पाणी गळूं लागून ते मलमूत्र टाकूं लागले. मोठमोठ्या उल्का सूर्यमंडळावर आदळून खालीं भूमीवर पडून मोठे भय सुचवीत होत्या. शंख, नौबती इत्यादि-

कांच्या शब्दांनीं वावटळानें हालवून सोडलेल्या अरण्याप्रमाणें दोन्ही दळे हालवून सोडलीं होती व वादळानें खळवळून सोडलेल्या समुद्राप्रमाणें दोन्ही दळांत खळवळ उडून राहिली होती.

इकडे महारथी अभिमन्यु पिंगट घोडे जुंपलेल्या उत्तम रथांत बसून शरवर्षाव करीत दुर्योधनाच्या त्या अफाट सैन्यावर धांवून गेला. कालदंडासारखे शत्रूंचा फडशा पाडणारे त्याचे बाण शूर शूर क्षत्रियांना यमसदनाला नेऊन पोहोचवीत होते. याप्रमाणें अचाट कर्म करीत असतां अभिमन्यु कौरवसेनेला असह्य झाला. शत्रूंवर प्रहार करीत असतां हा महाधनुर्धारी हातांत वज्र घेतलेल्या प्रत्यक्ष इंद्राप्रमाणें दिसत होता. सोन्याच्या पाठीचे याचे धनुष्य विजेप्रमाणें जिकडे तिकडे चमकतांना दिसत होतें. त्यानें सोडलेले तीक्ष्ण अशा पिंक्ळ्या बाणांचा फुललेल्या झाडांच्या वनामधून फिरणाऱ्या भुंग्यांच्या मालिकेप्रमाणें जिकडे तिकडे संचार होत होता. त्याचप्रमाणें सोन्याच्या रथांत बसून मोठ्या चलाखीनें व ऐदीनें रूप, द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदल व जयद्रथ यांना मोह पाडीत तो मोठ्या जलदीनें इकडून तिकडे फिरत होता. त्याचे धनुष्य सदोदित मंडळाकारच असून सूर्यमंडळासारखें तें कौरवसैन्याला जाळून टाकीत होतें. याप्रमाणें त्या वेगशाली वीराला झळकतांना पाहून त्याच्या त्या अचाट कलामुळे ह्या जगामध्ये दोन अर्जुन अवतरले आहेत असें सर्व क्षत्रियांना वाटूं लागलें. त्यानें जर्जर करून सोडलेली अफाट भारती सेना मदानें धुंद झालेल्या एकाद्या तरुणीप्रमाणें जागच्या जागींच गुंगून पडत होती. याप्रमाणें त्यानें दाणादाण उडवून दिलेल्या सेनेनें आर्तरव केला. तो भयंकर शब्द ऐकून दुर्योधन आर्षशृंगीला झणाला, ‘हा प्रति अर्जुनासारखा अभिमन्यु आपल्या सैन्याची दाणादाण उडवून देत आहे; याला सर्व विद्येमध्ये निष्णात अशा तुझ्यावांचून दुसरें रामबाण औषध काहीं मला दिसत नाही. तूं जाऊन लौकर याला मार, तोंपर्यंत भीष्म द्रोणाच्या मदतीनें आह्मी अर्जुनाला मारतो.’ ही दुर्योधनाची आज्ञा ऐकून त्या प्रतापशाली राक्षसानें पावसाळ्यातील मेघाप्रमाणें मोठ्यानें गर्जना केली. त्यानें पांडवांच्या से-

नेचा चळकांप उडाला. कित्येक तर त्यानें गर्भग-
ळित होऊन आपले आवडते प्राण सोडून खाली-
च पडले.

इकडे अभिमन्यु हर्षभरित होऊन हातांत धनुष्य-
बाण घेऊन नाचतच रथामधून त्यावर चालून गे-
ला. राक्षसानें त्याला गांठल्याबरोबर तो त्याच्या सै-
न्याचा फडशा पाडीत चालला. याप्रमाणें तो राक्षस
आपला पराक्रम दाखवीत असतां, पांडवांच्या से-
नेनें भयानें पळ काढिला. कमलवनाला तुडवून
काढणाऱ्या हत्तीप्रमाणें त्या सैन्याला चिरडून टाक-
ल्यावर तो राक्षस बलशाली पांच द्रुपद भावांवर
चालून गेला. पांच द्रुपदवीर सूर्यावर चालून जा-
णाऱ्या पंचग्रहांप्रमाणें त्या राक्षसावर चालून गेले.
बाणांनीं बेजार केल्यामुळें तो क्षणभर अगदीं बेशु-
द्ध झाला. परंतु लगेच शुद्धीवर येऊन संतापानें दु-
ष्पट चेंवून, त्यांचें धनुष्य, बाण ध्वज सर्व मोडून
टाकून, त्यानें त्यांचे घोडे व सारथी यांना ठार केलें
व त्यांना विरथ करून हजारां बाण त्यावर सोडून
त्यांना मारण्याकरितां तो त्यांच्यावर धांवून गेला.
याप्रमाणें त्यानें त्यांना बेजार केलेला पाहून, अभि-
मन्यु त्या राक्षसावर धांवून गेला. दोघांचें तुंबळ
युद्ध जुंपलें. काळ व अग्नि यांप्रमाणें रागानें डोळे
लाल करून हे दोन वीर एकमेकांशीं भिडले अस-
तां त्याचा परिणाम फारच भयंकर झाला. त्या रा-
क्षसानें मोठ्या चलाखीनें हजारां बाण सोडून अ-
भिमन्यूला त्रास दिला असतां अभिमन्यूनें सोडले-
ले बाण त्याचें शरीर फोडून मर्मस्थळीं जाऊन भि-
डले. तेव्हां त्या राक्षसानें यमदंडासारखे तीक्ष्ण बाण
अभिमन्यूवर सोडले, ते त्याच्या शरीरांतून निघून
जाऊन खालीं पडले. ते वेळीं त्या राक्षसानें शत्रूला
हाय हाय करून सोडणारी मोठी माया निर्माण के-
ली. तेव्हां अभिमन्यूचें सैन्य तमांमध्ये गडप्प हो-
ऊन त्याला अभिमन्यु किंवा आपपर कोणीच दि-
सेना. तो घोर मायेचा अंधार पाहून अभिमन्यूनें
भयंकर सूर्यात्र निर्माण केलें त्याचे योगानें जिकडे
तिकडे लख्ख उजेड पडला. पुढें त्या राक्षसानें
अशा प्रकारच्या पुष्कळ माया निर्माण केल्या
असतां, अस्त्रनिपुण अभिमन्यूनें त्या सर्वांचें नि-
वारण केलें. याप्रमाणें आपल्या मायेचा मोड

होऊन बाणांचा आपल्यावर भडिमार होतांना पाहू-
न, तो राक्षस आपला रथ तेथेंच टाकून भिऊन प-
ळाला. नंतर एखादा मस्त हत्ती ज्याप्रमाणें कमल-
वनाचा फडशा पाडीत सुटतो त्याप्रमाणें अभिमन्यु
कौरवसैन्याचा चेंदा उडवूं लागला. याप्रमाणें अ-
भिमन्यूनें आपल्या सैन्याची दाणादाण उडवून दि-
लेली पाहून भीष्मांनीं त्याचें निवारण केलें. व सर्व
कौरवमहारथ्यांनीं त्या एकट्या वीरावर बाणांचा
भडिमार चालविला. इतक्यांत अर्जुन खवळून जाऊन
आपल्या मुलाला साहाय्य देण्यासाठीं कौरवसैन्याचा
फडशा पाडीत भीष्मांवर चालून आला. तेव्हां भीष्मही
सूर्यावर चालून जाणाऱ्या राहूप्रमाणें अर्जुनावर तुडून
गेले. इकडे द्रोणांनींही अर्जुनावर बाण सोडले असतां
सात्यकीनें त्यांच्याशीं भिडून पांडवांचें हित कर-
ण्यासाठीं तीक्ष्ण बाणांनीं त्यांना बेजार केलें. ते वे-
ळीं रुपाचार्यांनीं कंकपत्रांनीं युक्त असे बाण त्यावर
सोडले. तेव्हां सात्यकीनें रुपाचार्यांवर एक प्राणघा-
तक बाण सोडला. तो त्यावर येऊन पडत असतां
तापट अश्वत्थाम्यांनीं संतापानें त्याचे दोन तुकडे
केले. तेव्हां सात्यकी रुपांना सोडून अश्वत्थाम्यांवर
चालून गेला. तेव्हां अश्वत्थाम्यांनीं त्याचें धनुष्य
मोडून बाणानें त्याला बेजार केलें. तेव्हां सात्यकीनें
दुसरें धनुष्य घेऊन अश्वत्थाम्यांच्या बाहुंवर व छाती-
वर अनेक बाण सोडले. त्याचे योगानें घेरी येऊन
अश्वत्थामे ध्वजाच्या काठीला धरून क्षणभर रथांत
स्वस्थ बसले. परंतु लवकरच सावध होऊन त्यांनीं
एक नाराच बाण सात्यकीवर सोडला तो सात्य-
कीच्या शरीरांतून निघून पृथ्वीत शिरला. नंतर दुसऱ्या
एका भल्लु बाणानें सात्यकीचा ध्वज मोडून अश्वत्था-
म्यांनीं मोठा सिंहनाद केला. सात्यकीनें उलट बाणांचा
वर्षाव करून त्यांना जर्जर करून सोडलें. ते वेळीं
आपल्या मुलाचा बचाव करण्यासाठीं द्रोण सात्य-
कीवर चालून गेले. तेव्हां सात्यकीनें अश्वत्थाम्यां-
ना सोडून द्रोणांवर तीक्ष्ण बाणांचा मारा चालवि-
ला. यानंतर शत्रुतापन अर्जुनही खवळून द्रोणांवर
चालून गेला. आणि याप्रमाणें आकाशामध्ये एक-
मेकांशीं जुळणाऱ्या बुधशुक्रांप्रमाणें हे दोन वीर
द्रोण व अर्जुन त्या महायुद्धांत एकमेकांशीं भिड-
ले. क्षात्रधर्म जाणून या प्रसंगीं उभयतांनीं आपला

राधानें क्षत्रिय मरत आहेत. गुणवान अशा पांडवांचा लोभानें धृतराष्ट्र कसा द्वेष करतो, ह्मणून क्षत्रिय कौरवांच्या नांवानें खडे फोडतांना व पांडवांची स्तुति करतांना ऐकूं येत होतें. सर्व योद्ध्यांच्या तोंडचे ते शब्द ऐकून सर्व लोकांचा गुन्हेगार दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कृप व शल्य यांना ह्मणाला, 'ताठा, सोडून लढा, उगीच दिरंगाई कां करतां ?' तें ऐकून पांशामुळें उद्भवलेलें युद्ध फिळून सुरू होऊन भयंकर कत्तल सुरू झाली. दोघेही कौरवपांडव आपल्या जिवाची पर्वा न करतां लढत होते. व दैवगतीनें व धृतराष्ट्राच्या अन्यायानें ज्ञातीचा भयंकर फडशा झाला.

अर्जुनानें सुशर्म्याच्या अनुयायांना मारण्याचा सपाटा चालविला असतां रथ, घोडे, हत्ती वगैरे वाहनें सोडून देऊन सैनिक भीतीनें दशदिशांला पळ लागले. सुशर्मा व दुसरे लोक त्यांना थोपवीत होते तरी ते थांबेनात. या समयीं सुशर्म्याला वांचविण्यासाठीं दुर्योधन भीष्मांना पुढें कळून पूर्ण तयारीनें अर्जुनावर चालून आला. तेव्हां अर्जुनाचें सामर्थ्य माहीत होतें तरी मोठ्यानें गर्जत उत्साहपूर्वक पांडवसैन्य अगदीं तयार होऊन भीष्मावर चालून आलें. तेव्हां भीष्मांनीं त्या सर्व पांडवसेनेला बाणांनीं झांकून काढलें. याप्रमाणें सूर्य डोक्यावर आला असतां, सर्व कौरवपांडवांनीं एकमेकांशीं मिळून युद्ध चालविलें. सात्यकीनें कृतवर्म्यावर व द्रुपदानें द्रोणावर बाणांचा मारा चालविला. भीम प्रपितामह बाल्हीकाला बाणांनीं घायाळ करून वनामध्ये गरजणाऱ्या सिंहाप्रमाणें मोठ्यानें गर्जत उभा राहिला. अर्जुन व चित्रसेन एकमेकांवर बाण सोडीत एकमेकांशीं मिडले असतां हे दोन महावीर महाघोर बुध व शनीप्रमाणें दिसत होते. इतक्यांत अभिमन्यूनें चित्रसेनाचे चार घोडे व साराथि मारून टाकल्यामुळें चित्रसेन आपल्या रथातून खालीं उडी घेऊन एकदम विकर्णाच्या रथावर चढला. द्रुपदाला द्रोणांनीं बाणांनीं बेजार केलें असतां पूर्वीच्या बैराची आठवण ठेवून त्यानें एकदम माघार घेतली. त्याचप्रमाणें भीमानें बाल्हीकाचे घोडे व साराथि मारून टाकले. तेव्हां तो लक्ष्मणाच्या रथावर चढून बसला. सात्यकीनें कृतवर्म्याला बाणांनीं बेजार केल्यावर भीष्मा-

वर बाण सोडून आपलें मोठें धनुष्य फिरवीत रथामध्ये तो नाचत उभा राहिला. त्यावर भीष्मांनीं नागकन्येसारखी मोठ्या जोरानें जाऊन पडणारी लोखंडी शक्ति सोडली. मागे हटविण्याला कठिण अशी ती काळासारखी शक्ति आपल्यावर येऊन पडत असतां सात्यकीनें मोठ्या चलाखीनें ती चुकविली. तेव्हां मोठ्या उल्लेसारखी दैदीप्यमान ती शक्ति त्याला न लागतां खालीं पडली. तेव्हां सात्यकीनेंही आपली सोन्याप्रमाणें लखलखीत शक्ति जोरानें भीष्मांचे रथावर सोडली. काळरात्रीप्रमाणें येऊन पडणाऱ्या त्या शक्तीचे भीष्मांनीं दोन तुकडे केले; व खालीं भूमीवर पडून तिचे तुकडे तुकडे झाले. याप्रमाणें सात्यकीची शक्ति कापून काढून संतापानें भीष्मांनीं त्यावर बाणांचा मारा चालविला असतां पांडवांनीं चतुरंग दळानिशीं सात्यकीचें संरक्षण करण्यासाठीं भीष्मांना घेरलें. उन्हाळ्यानंतर सूर्याला घेऊन टाकणाऱ्या मेघाप्रमाणें पांडवांनीं भीष्मांना घेऊन घेतलेलें पाहून दुर्योधन दुःशासनाला ह्मणाला, 'ह्या शत्रूचा फडशा पाडणाऱ्या भीष्मांना पांडवांनीं चोहोंकडून घेऊन घेतलें आहे. तेव्हां या वेळीं यांचें संरक्षण करणेंच मी मुख्य काम समजतों. कारण हेच कायते आमचें रक्षण करणारे आहेत. तेव्हां सर्व सैन्यानिशीं यांच्या भोंवतीं जमून रणामध्ये अचाट कृत्य करणाऱ्या या वीरांचें तूं रक्षण कर.' हें ऐकून दुःशासन मोठ्या सैन्यानिशीं भीष्माभोंवतीं जमून तयार राहिला. नंतर शकुनीनें उत्तम पोषाख केलेल्या रगदार व अभिमानी, हातांत लखलखीत विटा, ऋष्टि, तोमर घेतलेल्या एक लाख स्वारांनिशीं व शिकवून युद्धांत पटाईत केलेल्या चांगल्या शिपायांनिशीं नकुल, सहदेव व धर्मराज यांना घेऊन थोपविलें. इकडे दुर्योधनानें दहा हजार शूर स्वार पांडवांना थोपविण्यासाठीं पाठविले. येऊन पडणाऱ्या हंसांच्या दोळीनें ज्याप्रमाणें खांदी मोठें सरोवर खळबळून सोडावें त्याप्रमाणें त्या जोरानें तुटून पडणाऱ्या घोड्यांनीं पांडवसेनेमध्ये खळबळ उडवून दिली. तेव्हां धर्मराज व नकुलसहदेव यांनीं पावसाळ्यामध्ये भरून जाऊन पौर्णिमेच्या दिवशीं मर्यादा सोडून बाहू लागणाऱ्या समुद्राला थोपविणाऱ्या वेलेंप्रमाणें त्याला जोरानें आडविलें. ते वेळीं पांडवांच्या रथांनीं

तीक्ष्ण बाण सोडून स्वारांचीं मुंडकीं कापून काढून त्यांना खाली आणिलें. ऋष्टि लागून स्वारांचीं मुंडकीं फळांप्रमाणें पटापट गळून पडत होती. सिंहापुढें आलेल्या पशूंची ज्याप्रमाणें प्राणरक्षणासाठीं धांवपळ उडते त्याप्रमाणें घोड्यांची एकच धांवपळ उडून गेली होती. याप्रमाणें पांडवांनीं त्या महारणामध्ये शत्रूला जिंकून शंख फुंकले असतां दुर्योधन आपल्या सैन्याचा पराभव झालेला पाहून दीनवाणीनें शल्याला ह्मणाला, हा युधिष्ठिर नकुलसहदेवांसह सेनेची दाणादाण उडवून देत आहे पहा. आपलें सामर्थ्य व पराक्रम जगविल्यात आहे, तेव्हां आपण यांना थोपवा. 'तें दुर्योधनाचें भाषण ऐकून प्रतापशाली शल्य आपल्या रथदळांनिशीं पांडवांवर तुटून पडून त्यानें युधिष्ठिराला थोपविलें व त्यावर बाणांचा मारा चालविला. तेव्हां मृत्युमुखांत सांपडल्याप्रमाणें युधिष्ठिराला शल्याच्या रथांच्या मारांत सांपडलेला पाहून भीम त्याकडे गेला. आणि सूर्य कलला असतां फिरून भयंकर युद्ध सुरू झालें. ते वेळीं भीष्मद्रोणांनीं सर्व पांडवसेनानायकांवर बाणांचा भडिमार चालविला. इकडे सात्यकी व भीम हेही थेट जाऊन लागणारे तीक्ष्ण बाण त्या महारथ्यांवर सोडीत होते. सौवीर, कितव, पूर्वेकडील, पश्चिमेकडील, उत्तरेकडील, मालव, अभिषाह, शूरसेन, शिवी व वसाती वीर तीक्ष्ण बाणांनीं जर्जर झाले होते तरी भीष्मांना न सोडतां अनेक प्रकारचीं आयुधें हातांत घेऊन पांडवांवर तुटून पडत होते. त्याचप्रमाणें पांडवांनीं मोठ्या रथदळांनिशीं भीष्मांना घेऊन घेतलें होतें. तथापि मोठ्या दाट अरण्यांत टाकलेल्या अग्नीप्रमाणें ते शत्रूला भाजून काढीत होते. त्यांचा रथ हेंच अग्निगृह असून धनुष्य ह्याच त्याच्या ज्वाळा होत्या; त्याचप्रमाणें तलवार, शक्ति व गदा हेच त्याला सर्पण असून बाण ह्याच त्याच्या ठिणग्या होत्या. अशा प्रकारचा भीष्मरूपी अग्नि क्षत्रिय वीरांना जाळून काढीत होता. चेदी काशी व कुरुष या देशचे चौदा हजार प्रसिद्ध व कुळवान् महारथी जिवाची पर्वा न करतां आपसरलेल्या काळासारख्या भीष्मांवर चालून जाऊन परलोकाच्या तयारीला लागले होते. वरील योद्धे मरून गेलेले असे हजारों हत्ती व घोडे मरून पडलेले

दिसत होते. भीष्मबाणांनीं जर्जर झालेले वीर पळू लागले असतां कोणाच्यानें त्यांना थोपवेना; व त्यांची धांवपळ उडाली असतां कोणी दोघे सुद्धां एकत्र जमून पळतांना दिसत नव्हते. पांडवसैन्यांत एकच हाहाकार उडाला, व तें सैरावैरा पळू लागलें. ती स्थिति पाहून, रथ आवळून श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाला, 'अर्जुना, ज्याची तूं आजपर्यंत इच्छा धरून बसला होतास ती वेळ आली आहे; मोहानें तूं वेडा झाला नसशील तर यांवर हात चालीव. पूर्वी विराटनगरामध्ये राजांसमक्ष भीष्मद्रोण प्रभृति जे जे म्हणून रणामध्ये माझे पुढें उभे राहतील त्या सर्व धृतराष्ट्राच्या सैन्याला मी मारून काढीन असें जें तूं ह्मणाला होतास तें आपलें भाषण खरें कर व क्षत्रधर्म स्मरून न डगतां युद्ध कर.' असें श्रीकृष्ण बोलला असतां, तोंड खालीं करून वांकड्या दृष्टीनं श्रीकृष्णाकडे पाहून मोठ्या कष्टानें तो त्याला म्हणाला, 'ज्यांना मारूं नये अशांना मारून राज्य मिळवून नरकाची शिंदोरी बांधून घेणें किंवा वनवासाचीं दुःखें सोसणें यांपैकीं काय करणें कल्याण प्रद आहे मला कळत नाहीं. असो, भीष्मांवर रथ चालीव, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें करतो.' ह्यावर सूर्याप्रमाणें ज्यांवर नजर ठरत नव्हती असे भीष्म ज्या ठिकाणीं होते तेथें श्रीकृष्णानें घोडे हांकले; व याप्रमाणें अर्जुनाला भीष्मांवर चालून निघालेला पाहून पांडवसैन्य परत वळलें. ते वेळीं भीष्मांनीं सिंहाप्रमाणें मोठ्यानें गर्जून अर्जुनाच्या रथावर बाणांचा वर्षाव केला. तरी कृष्णानें न घाबरतां धैर्यानें भीष्मांच्या बाणांनीं घायाळ झालेले ते घोडे तसेंच पुढें हांकले. ते वेळीं मेघाप्रमाणें शब्द देणारें दिव्य धनुष्य घेऊन बाणांच्या योगानें अर्जुनानें भीष्मांचें धनुष्य मोडून टाकलें. तेव्हां एका निमिषांत दुसरें धनुष्य घेऊन तें भीष्मांनीं सज्ज केलें असतां तेंही अर्जुनानें तसेंच मोडून टाकलें. ती त्याची विलक्षण चलाखी पाहून शाबास, शाबास म्हणून भीष्मांनीं सुद्धां त्याची वाहवा केली. व दुसरें एक धनुष्य घेऊन त्यांनीं अर्जुनाच्या रथावर बाणांचा मारा चालविला. घोडे हांकण्यामध्ये मोठी कसोशी करून मंडलाकार रथ हांकीत राहून श्रीकृष्णानें त्यांचे ते सर्व बाण फुकट घालविले. अर्जुनाचें मऊ युद्ध, ते-

जस्वी भीष्मांचा बाणवर्षाव, व वीरांचा संहार पाहून श्रीकृष्णाला तें सहन झालें नाहीं. घोड्यांचा लगाम टाकून योगी श्रीकृष्ण त्या महारथांतून खाली उडी घेऊन, ठोसा देण्याच्या हेतूनें हातांत चाबूक घेऊनच सिंहाप्रमाणें गर्जत व पायानें पृथ्वी हदारून सोडीत रागानें डोळे लाल करून भीष्मांवर धांवून गेला. याप्रमाणें त्याला भीष्मांजवळ येऊन त्यांवर, तुटून पडतांना पाहून 'भीष्म मेलें,' 'भीष्म मेलें' असा शब्द जिकडे तिकडे ऐकूं येऊं लागला. त्याला आपल्यावर तुटून येतांना पाहून अगदीं न घाबरतां आपलें मोठें धनुष्य ओढून ते शांतपणें त्याला म्हणाले, 'हे पुंडरीकाक्षा, ये, ये, मला या महारणामध्ये पाड. युद्धांत तूं मला मारल्यानें लोकांमध्ये माझे सर्व प्रकारें उत्तम कल्याणच होणार आहे. त्रैलोक्यामध्ये मला आज मोठा मान मिळाला आहे. यथेष्ट माझ्यावर प्रहार कर. हा मी तुझा दास उभा आहे.' इतक्यांत अर्जुन त्याच्यामागून धांवून गेला; व त्यानें त्याच्या हाताला धरलें असतां त्याला ओढीत घेऊनच श्रीकृष्ण जोरानें पुढें चालला. अर्जुनानें मोठा जोर करून कसेंबसें त्याचे पाय धरून दहाव्या पावलाला त्याला थांबविलें. आणि रागानें डोळे लाल करून सापाप्रमाणें फुसफुसणाऱ्या त्याला अगदीं काकुळत येऊन मोठ्या प्रेमळ शब्दानें अर्जुन म्हणाला, 'कृष्णा परत फीर. मी युद्ध करणार नाहीं म्हणून तूं जें पूर्वीं म्हणाला आहेस तें खोटें करणें तुला उचित नाहीं. लोक तुला असत्यवादी म्हणतील. हा माझा भाग. मी या भीष्मांना मारीन, हें तुला मी शपथपूर्वक सांगतो. आज कोणाला हार न जाणाऱ्या यांना मारून शत्रूंचा शेवट लावतो.' हे शब्द ऐकून रागारागानेंच काहीं न बोलतां श्रीकृष्ण फिरून रथावर चढला. भीष्मांनीं फिरून बाणांचा मारा चालवून हिंवाळ्यानंतर ज्याप्रमाणें सूर्य आपल्या किरणांनीं सर्व प्राणिमात्रांचें सत्व ओढून घेतो त्याप्रमाणें भीष्म योध्यांचे प्राण घेऊं लागले.

याप्रमाणें पांडवसैन्याचा त्यांनीं अगदीं मोड करून टाकला असतां, मरून निरुत्साह होऊन, निसंज्ञ होऊन पळ काढणाऱ्या पांडवसेनेचे डोळे आपल्या तेजानें प्रखर अशा मध्यान्हीच्या सूर्याप्रमाणें

भीष्मांवर ठरेनात. याप्रमाणें त्यांची धांवपळ उडाली असतां चित्तलांत रुतलेल्या गुराप्रमाणें अथवा पायाखालीं तुडविल्या जाणाऱ्या दुवळ्या मुंग्यांप्रमाणें त्यांना कोणी हात देणारा मिळेना. याप्रमाणें त्यांनीं पांडवसैन्याचा फडशा चालविला असतां सूर्य अस्ताला गेला, घोर संध्याकाळ पडली व रणांत कांहींच दिसेनासें झालें. भीष्म मारून काढीत असतां हत्यारें टाकून देऊन, भयानें विव्दळ झालेलें सर्व पांडवसैन्य मार्गे वळून पळ काढूं लागलें. तेव्हां हें पाहून युधिष्ठिरानें लढाई बंद केली. नंतर त्या लढाईमध्ये घायाळ झालेले सर्व सैनिक आपापल्या शिबिराकडे गेले.

१८ भीष्मांचा युधिष्ठिराला सल्ला.

(६. १०७)

रणामधील भीष्मांचें त्या दिवशींचें अचाट कृत्य पाहून पांडवांना चैन पडेना. तेव्हां पांडव, वृष्णि व सृजय या प्रसंगीं काय केलें असतां कल्याण होणार आहे म्हणून विचार करण्यासाठीं एकत्र जमले. तेव्हां धर्मराज बराच वेळ विचार करून श्रीकृष्णाकडे पहात म्हणाला, 'कृष्णा, पहा, अचाट पराक्रमी भीष्म कमलवनाला तुडवून टाकणाऱ्या हत्तीप्रमाणें माझ्या सैन्याचा चेडा उडवीत आहेत. या महात्म्यांवर आमची नुस्ती नजर सुद्धां ठरत नाहीं. पेट घेतलेल्या अग्नीप्रमाणें किंवा भयंकर विषारी तक्षक नागाप्रमाणें ते सर्व माझे सैन्य चाटून घेत आहेत. रणामध्ये सज्ज झालेल्या यमाला, किंवा खवळलेल्या इंद्राला, वरुणाला किंवा कुबेराला सुद्धां जिंकणें सोपें आहे; परंतु या खवळलेल्या भीष्मांना रणांत जिंकणें सोपें नाहीं. म्हणून अशी स्थिति असतां माझ्या कोत्या बुद्धीमुळे रणांत भीष्मांसारख्याशीं तोंड यावयाचें असल्यानें मी शोक सागरांत बुडालों आहे. तेव्हां यांच्याशीं तोंड देण्यापेक्षां वनाला जावें हेंच मला बरें दिसतें. मला हें युद्ध नको. माझे भाऊसुद्धां बाणांनीं अगदीं जर्जर झाले आहेत. माझ्यासाठीं बंधुप्रेमानें राज्याला मुकून, मजबरोबर वनाला येऊन त्यांनीं क्लेश सोसले. इतकें सर्व असून हें जीवित मला अधिक वाटत आहे, पण तें सुद्धां आतां राहणें कठीण

झालें आहे. आतां जी आयुष्याची बाकी राहिली असेल त्यानें धर्माचरण करावेसें मला वाटतें. माझ्यावर व माझ्या भावांवर जर तुझी दया असेल तर धर्माला व्यत्यय न येतां माझे हित कशांत आहे तें तूं मला सांग. ' याप्रमाणें हें धर्मराजाचें काकुळतीचें लांबलचक भाषण ऐकून, श्रीकृष्ण त्याचें समाधान करून ह्मणाला, ' धर्मराजा, असा खिन्न होऊं नकोस. तुझे सर्व भाऊ मोठे शूर व अजिंक्य आहेत. त्यांना किंवा वाटेल तर मला भीष्मांशीं युद्ध करण्याला सांग. तूं सांगितलें असतां मी काय करणार नाहीं ? जरी अर्जुनाच्या मनांत नसेल तरी भीष्माला सामन्याला बोलवून मी त्यांना मारतो. भीष्म मेळ्यावर जय येईल असें तुला वाटत असेल तर आज मी एकदा त्यांना मारतो. जो पांडवांचा शत्रु तो माझाच शत्रु असें मी समजतो. जे तुझे आहेत ते माझे आहेत व माझे आहेत ते तुझेच आहेत. तुझा भाऊ माझा मित्र, संबंधी व शिष्य आहे. अर्जुनासाठीं मी आपल्या आंगाचें मांस तोडून देईन हाही माझ्यासाठीं आपला प्राण देईल असा आमच्या दोघांमधला करारच आहे. तेव्हां तूं मला सांग ह्मणजे मी लढण्याला तयार आहे. पूर्वीं उपप्लव्यामध्ये सर्व लोकांपुढें मी भीष्मांना मारीन अशी अर्जुनानें प्रतिज्ञा केली ती त्याची प्रतिज्ञा खरी झाली पाहिजे. आतां तो मला परवानगी देईल तर मी खात्रीनें हें काम शेवटास नेईन. अथवा ही जोखीम रणामध्ये पार्थाच्या शिरावर आहे. तो भीष्मांना रणांत मारील. हा तयार होऊन उभा राहिला असतां अशक्य गोष्टीसुद्धां घडवून आणील; देवदानवांनासुद्धां नाहीसे करील; मग ह्या भीष्मांची विशाद काय ! ह्या महावीर्यशाली भीष्मांची बुद्धि चळून शुद्रांवर हे आपला पराक्रम गाजवीत आहेत व यांना आपलें कर्तव्य कळेनासें झालें आहे. '

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' माधवा, तूं ह्मणतोस तें बरोबर आहे. हें सर्व मिळूनसुद्धां तुझ्या तोडीला लागणार नाहीत. माझ्या पक्षाला तूं येऊन मिळाला आहेस तेव्हां माझे सर्व मनोरथ खात्रीनें पूर्ण होणार आहेत. सर्व देवांसह इंद्राला देखील आह्मी जिंकू, मग ह्या भीष्मांची गोष्ट कशाला ? परंतु आपल्या कामासाठीं तुला मी खोटा करूं इच्छित नाहीं. तूं

बोलल्याप्रमाणें न लढतांच मला होईल तें साहाय्य कर. उर्योधनाकरितां मी लढेन, परंतु तुला सल्ला देईन असा भीष्मांनीं मजबरोबर करार केला आहे. तेव्हां मला सल्ला देऊन राज्य देणारे तेच आहेत. करितां त्यांच्या मरणाचा उपाय त्यांना विचारण्यासाठीं आपण सर्व मिळून त्यांकडेच जाऊं; ह्मणजे खात्रीनें ते आमच्या हिताचें खरें काय तें सांगतील. ते सांगतील त्याप्रमाणें मी करीन. त्या वृद्ध आवडत्या ताताच्या तातांना मी मारूं इच्छितों तेव्हां क्षत्रधर्माला धिःकार असो. ' हा विचार कृष्णालाही पसंत पडून सर्व पांडव चिलखतें व हत्यारें काढून ठेवून भीष्मांच्या शिबिराकडे गेले. व आत शिरून पांयांवर डोकें ठेवून ते त्यांना शरण गेले. तेव्हां त्या सर्वांचें सप्रेम स्वागत करून, ' तुमच्या मनाजोगें मी काय करूं, ' ह्मणून त्यांनीं विचारलें व ' तुम्ही सांगाल तें काम कितीही कठिण असलें तरी तें मी मनापामून करीन, ' असें ह्मणाले. तेव्हां धर्मराज प्रेमळ व दीनवाणीनें ह्मणाला, ' तात आपल्याला सर्व कांहीं कळत आहे. मला जय कसा मिळणार ? मला राज्य कसें मिळणार ? आणि प्रजेची ही कत्तल बंद कशी पडणार ? हें आह्मांला सांगा. आपण कशानें मरणार हें आपलें आपणच आह्मांला सांगा. रणांत आपल्यापुढें आमचा टिकाव कसा लागणार ? रणामध्ये मंडळाकार धनुष्य घेऊन आपण फिरत असतां आपण शत्रूला एवढीसुद्धां संधी देत नाहीं. आपण बाण केव्हां काढतां, केव्हां जोडतां, केव्हां ओढतां हें कांहींच आह्मांला कळत नाहीं. रणांत भयंकर कत्तल उडवून देऊन माझ्या मोठ्या सैन्याचा आपण फडशा उडवून दिला आहे. तेव्हां आपल्याला जिंकून माझ्या सैन्याचें ज्यानें कुशल होईल असा उपाय सांगा. '

त्यावर भीष्म ह्मणाले, ' मी जिवंत असे तोंपर्यंत तुला खात्रीनें जय मिळणार नाहीं. मला जिकल्यावर तुला जय मिळेल. ह्मणून रणांत तुला जय पाहिजे असेल तर माझ्यावर लौकर प्रहार चालीव. मी तुम्हांला परवानगी देतो, माझ्यावर खुशाल प्रहार करा. तुम्हीं याप्रमाणें मला बरोबर ओळखलें एवढेंच पुरे आहे. मी मेळ्यावर सर्व मेळ्यासारखें होणार आहे. जोंपर्यंत हातांत शस्त्र घेऊन रणामध्ये मी स-

ज्ज आहे, तोंपर्यंत मला जिंकण्याची कोणाची छा-
ती नाही. तेव्हा शस्त्र ठेवीन त्या वेळीं महारथ्यांनीं
मला मारावें. ज्यानें हत्यार खालीं ठेवले आहे, जो
पडला आहे, ज्याचें कवच किंवा ध्वज पडले आहे,
जो पळतो आहे, जो भ्याला आहे, जो विकलेंद्रिय
आहे, ज्याला एकुलता एक मुलगा आहे, जो नां-
वाजलेला नाही, जी स्त्री आहे, किंवा ज्याला स्त्री-
चें नांव आहे इतक्यांबरोबर मला युद्ध आवडत
नाहीं. अमंगळ ध्वज पुढें पाहिल्यावर मी युद्ध कर-
णार नाहीं असा मी पूर्वीच संकल्प करून ठेवला
आहे. हा जो, लढाईला आतुर असणारा, नेहमीं
फत्ते मिळविणारा शूर, महारथी शिखंडी हा पूर्वी
स्त्री असून पुढें पुरुष झाला आहे हें सर्व तुझालाही
ठाऊक आहेच. त्याचा तो अमंगळ ध्वज पुढें पाहून
हातांत बाण घेऊन मारण्याला माझे मन कधीही
वेणार नाही. रणामध्ये महाभाग श्रीकृष्ण किंवा ध-
नंजय यांचाचून दुसरा कोणी मला मारण्याला स-
मर्थ नाहीं ह्मणून अर्जुनाला कवच वगैरे चढवून
व शिखंडीला पुढें करून माझ्यावर मारा करा. ह्म-
णजे मी पडल्यावर तुझी सर्व कौरवांना मारण्याला
समर्थ होऊन तुझाला खात्रीनें जय मिळेल. याप्र-
माणें भीष्मांचा विचार घेऊन, त्यांना अभिवादन
करून, पांडव आपल्या शिविराला गेले. याप्रमाणें
बोल्हून भीष्मांनीं परलोकाची दीक्षा घेतली असतां
अर्जुन दुःखसंतप्त होऊन, लाज वाटून ह्मणाला,
'बुद्धिमान् व शहाण्या कौरवामध्ये थोर अशा
गुरूंशीं मीं कसें युद्ध करावें ? कृष्णा, लहानपणीं
खेळतांना धुळीच्या आंगांनीं त्यांच्या मांडीवर बसून
त्यांचें आंग मीं मळविलें आहे. त्या आजोबांना मीं
बाबा असें ह्मटलें असतां 'मी तुझा बाबा नव्हे, तु-
झ्या बाबांचा बाबा आहे,' असें जे मला ह्मणत
त्यांना मीं कसें मारावें ? माझ्या सैन्याचा त्यांना खु-
शाल फडशा पाडूं दे. मला जय मिळो किंवा मी मरो.
मी काहीं त्यांच्याशीं युद्ध करणार नाहीं. कृष्णा, तुझा
काय विचार !' श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'अर्जुना, पूर्वी
मी भीष्मांना मारीन अशी प्रतिज्ञा करून, क्षत्रध-
र्माला जागत असून, आज त्यांना मारीत नाहीं
ह्मणतोस हें कसें ? युद्धांत यांना मारल्याचाचून तुला
जय कधीं येणार नाही. दैवानें पूर्वी ठरवून ठेवलेला

नियमानियम असा आहे, व तें तसेंच झालें पाहि-
जे. आ पसरून तयार असलेल्या काळासारख्या या
भीष्मांना तुझ्याचाचून दुसरा कोणी मग तो प्रत्यक्ष
इंद्र असला तरी जिंकण्याला समर्थ नाहीं. ह्मणून
माझे सांगणें ऐकून स्वस्थपणें तूं भीष्मांना मार.
पूर्वी वृहस्पतींनीं इंद्राला सांगितलें आहे कीं, 'आ-
पल्यावर हत्यार उपसून आपल्याला मारण्याच्या हे-
तुनें येणारा वडील, वृद्ध व गुणवान् असला तरी
त्याला मारावें.' मनांत काहीं किंतु न धरतां युद्ध
करावें; प्रजेचें रक्षण करावें; व यज्ञ करावा हा क्ष-
त्रियांचा पूर्वापार धर्म आहे. शिखंडी हा भीष्मांच्या
मरण्याला कारण होणार आहे. कारण याला पाहिल्या
बरोबर ते मागे फिरतात. तेव्हां शिखंडीला त्यांचे
पुढें करून आपण त्यांना खालीं आणावें व इतर
सर्व वीरांचें बाणांनीं निवारण करावें. याप्रमाणें वि-
चार ठरवून ते आपापल्या जागीं निजले.

१९ दहावा दिवस—संकुल युद्ध.

(६. १०८—१११)

पुढें सूर्योदय झाल्यावर शत्रुनाशक उत्तम व्यूह
रचून ढोलकीं, मृदंग, नगारे यांच्या गज्रामध्ये पां-
ढरे शुभ्र शस्त्र फुंकीत शिखंडीला पुढें करून पांडव
बाहेर पडले. 'शिखंडी सर्व सैन्याच्या आघाडीला
असून भीमसेन व अर्जुन त्याच्या रथाच्या चाकांचें
रक्षण करित होते. त्याच्या मागे द्रौपदीचे
मुलगे व अभिमन्यु असून चेकितान व सात्यकी
त्यांचें रक्षण करित होते. धृष्टद्युम्न पांचालांसह ब-
रोबर चालला होता. युधिष्ठिर व नकुलसह-
देव सिंहनाद करित त्यांचे मागून चालले
असून त्यांच्या मागून विराट, द्रुपद, पांच कै-
केय बंधू व धृष्टकेतु पांडव सैन्याची पिछाडी राखी-
त होते. याप्रमाणें सैन्याची रचना करून जिवाची
पंवां न धरतां ते कौरवांवर चालून निघाले. त्याच-
प्रमाणें महारथ भीष्मांना पुढें करून कौरवांनीं पां-
डवांवर चाल केली. कोणाला हार न जाणाऱ्या या
भीष्मांचें धृतराष्ट्राचे मुलगे रक्षण करित होते. त्या-
चप्रमाणें द्रोण, अश्वत्थामे, भगदत्त, रूप वगैरे मंड-
ळी कौरवसैन्याची पिछाडी राखित होते. भीष्मांनीं

आपल्या सैन्याची पैशाच्य ब्यूरचना केली; व दोन्ही दळांचें यमपुरीला भर घालणारें भयंकर युद्ध सुरू झालें. अर्जुन प्रभृति पांडव शिखंडीला पुढें करून भीष्मावर चालून गेले असतां भीमानें पुष्कळ कौरवसेनेवर बाण सोडून त्यांना रक्ताचें स्नान घालून परलोकाला पाठविलें. नकुलसहदेव व सात्यकि यांनीं तर कौरवसैन्याला अगदीं जर्जर करून सोडलें होतें. याप्रमाणें पांडववीरांनीं खळबळ उडवून देऊन कौरवसैन्याची चोहोंकडे दाणादाण उडाली असतां तो सैन्याचा नाश भीष्मांना सहन झाला नाहीं. जिवाची पर्वा देखील न धरतां त्यांनीं पांडवसैन्यावर तीक्ष्ण अशा नाराच, वत्सदंत व अंजिलिक बाणांचा मारा चालवून पांडवांच्या सैन्याला जागच्या जागीं थोपविलें; व असंख्य हत्ती व घोडे यांचा फडशा पाडला. अनेक रथ्यांना त्यांच्या रथांवरून, स्वारांना घोड्यांवरून, गजयोद्ध्यांना हत्तींवरून खालीं आणून पुष्कळ शिपायांचा त्यांनीं चुराडा उडविला. उग्र स्वरूप धारण करून ते रणामधून चोहोंकडे फिरत असतां त्यांचें धनुष्य नेहमीं वांकलेलें दिसत होतें. त्यांचें तें अचाट कृत्य पाहून कौरवांना आश्चर्य वाटून त्यांनीं त्यांची वाहवा केली. याप्रमाणें त्यांना लढतांना पाहून पांडवांचा धीर सुटला. आ पसरलेल्या काळाप्रमाणें त्यांना थोपविण्याचें कोणाचे हातून होईना. जंगलाला जाळून काढणाऱ्या वणव्याप्रमाणें ते तीक्ष्ण बाणांनीं शिखंडीचें रथदळ जाळून काढित होते. कालानें सोडलेल्या मृत्यूप्रमाणें तीन विपारी बाण शिखंडीनें त्यांच्या छातीवर मारले. ते त्यांच्या छातींत खोल जाऊन भिडले होते तरी शिखंडीला पाहून त्याच्याशीं युद्ध करण्याचें मनांत नसल्यानें ते हासत हासत ह्मणाले, 'तुला वाटेल तसे तूं खुशाल मारा चालीव; मी तुझ्याशीं युद्ध करणार नाहीं. ज्याप्रमाणें तुला ब्रह्मदेवानें उत्पन्न केलें आहे तसा तुला मी खीच समजतो.' हें त्याचें भाषण ऐकून शिखंडी खवळून जाऊन ओठ चावीत ह्मणाला, 'क्षत्रियांचा अंत करणारे आपण आहांत हें मी जाणतो. त्याचप्रमाणें परशुरामांशीं झालेलें आपलें युद्ध व आपला दिव्य प्रभाव या सर्व गोष्टी माझ्या कानांवर आल्या आहेत. आपला प्रभाव ठाऊक असून सुद्धां

पांडवांचें व स्वतःचें प्रिय करण्यासाठीं मी आपल्याशीं युद्ध करून, आपल्याला मारणार हें मी शपथपूर्वक सांगतों. हें माझें भाषण ऐकून आपल्याला वाटेल तसें करा. माझ्यावर आपण नेम धरा किंवा न धरा. आपण कांहीं आज माझ्या हातून जिवंत सुटत नाहीं. हें जग आतां शेवटचें पाहून घ्या.' असें म्हणून वाक्शरानें घायाळ झालेल्या भीष्मावर त्यानें पांच आणीदार बाण सोडले. तेव्हां शिखंडीला भीष्मांचा काळ समजून अर्जुनानें त्याला त्यांवर सोडलें. आणि ह्मणाला, 'शत्रूची दाणादाण करित मी तुझ्यामागून येतों. तूं खुशाल भीष्मांवर त्वेपानें चालून जा. तुला त्यांचे हातून बिलकूल पीडा होणार नाहीं. त्यांना न मारतां आज जर तूं रणांतून परतशील तर जगांत तुझी व माझी थटा होणार आहे. तेव्हां आपली थटा होणार नाहीं असा यत्न करून भीष्मांना मार. बाकी सगळ्यांना मी थोपवून धरतों.'

इकडे लढत असतां भीष्मांच्या धनुष्याला किंवा रथाला यत्किंचित् अपाय न होतां तीक्ष्ण बाणांनीं त्यांनीं शत्रूंचा फडशा चालविला होता. प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणें युद्धांत पांडवसैन्याचा ते फडशा पाडीत असतां त्यांना आळा घालण्याचें काम कोणाचे हातून होईना. इतक्यांत अर्जुन सिंहाप्रमाणें गर्जत व वरचेवर धनुष्याचा टणत्कार करित, रथदळाला वासवून त्या ठिकाणीं आला. त्याच्या त्या शब्दानें धाबरलेलें कौरवसैन्य सिंहाच्या शब्दानें धाबरलेल्या पशूप्रमाणें भिऊन पळालें. तें पाहून दुर्योधनानें धाबरून आपल्या सैन्यास धीर देऊन युद्धास परतविण्याविषयीं भीष्मांची प्रार्थना केली. तेव्हां दुर्योधनाचें समाधान करित भीष्म ह्मणाले, 'दुर्योधना, स्वस्थमनानें ऐक. पूर्वीं मी तुझ्याशीं प्रतिज्ञा केली आहे कीं, दररोज दहा हजार क्षत्रियवीरांना मारून मी रणांतून परतेन. त्याप्रमाणें आजपर्यंत मीं केलें आहे. आज देखील मी अचाट कृत्य करून दाखवीन. आज मी एक मरून तरी पडेन किंवा पांडवांना मारीन. आज मी सैन्याच्या आघाडीला मरून पडतो व स्वामिपिंडाच्या ऋणांतून मोकळा होतो.' असें ह्मणून क्षत्रियांवर बाणांचा भडिमार चालवीत ते पांडवसैन्यावर तुटून पडले; व त्यांनीं

दहाव्या दिवशीं आपली पूर्ण शक्ति दाखवून एक लाख लोक मारले. पांचालसेनेमधील महारथ्यांचें तेज त्यांनीं सूर्य ज्याप्रमाणें आपल्या किरणांनीं जल शोषून घेतो त्याप्रमाणें हरण केलें. दहा हजार हत्ती व दहा हजार घोडे व दोन लाख पायदळ कापून काढून स्वच्छ जळणाऱ्या अग्नीप्रमाणें ते रणामध्ये झळकत असतां उत्तरायणामध्ये प्रकाशणाऱ्या सूर्याप्रमाणें त्यांच्यावर पांडवांचे डोळे ठरत नव्हते. सर्व पांडव व संजय वीरांबरोबर ते एकटेयुद्ध करीत होते.

याप्रमाणें भीष्मांचा पराक्रम पाहून अर्जुन, 'न भितां भीष्मांवर चालून जा, मी यांना मारून पाडतो ' असें शिखंडीला ह्मणाला. तेव्हां शिखंडी भीष्मांवर चालून गेला व सर्व पांडववीर मागोमाग भीष्मांवरच तुटून पडले. याप्रमाणें त्यांना एकट्या भीष्मांवर तुटून पडतांना पाहून कौरवांकडचे वीर भीष्मांचें रक्षण करण्याकरितां तिकडे चालून जाऊन निरनिराळ्या वीरांनीं निरनिराळ्या वीरांना अटकाविलें. भीष्मांना गांठण्यासाठीं शिखंडीला पुढें करून अर्जुन त्वेषानें त्यांवर चालून जात असतां दुःशासनानें त्याला थोपविलें. इकडे धृष्टद्युम्न, 'हा अर्जुन भीष्मांवर चालून जात आहे, तेव्हां त्वेषानें एकट्या भीष्मांवरच हल्ला करा. मिऊं नका. भीष्मांचा तुमच्यावर हल्ला होणार नाही. अर्जुनाशीं युद्ध करण्याला प्रत्यक्ष इंद्रसुद्धां समर्थ नाही. मग दुबळ्यां व ह्याताऱ्या भीष्मांचें काय चालणार, ' ह्मणून आपल्या सैन्याला ओरडून सांगत होता. हे सेनापतीचे शब्द ऐकून पांडवांकडचे महारथी मोठ्या उत्साहानें भीष्मांवर चालून निघाले. प्रलयकालीन महापुराच्या लाटेप्रमाणें चालून येणाऱ्या त्या ओघाला निर्भयपणानें दुःशासन आपल्या सैन्यानिशीं थोपवीत होता. तेव्हीं दुःशासनानें रुष्णार्जुनांवर बाणांचा मारा केला. तेव्हां पौर्णिमेचे दिवशीं पूर्णचंद्राला ग्रासून टाकणाऱ्या राहूप्रमाणें अर्जुनानें दुःशासनाला ग्रासून त्याचा बाण व रथ मोडून टाकला. तेव्हां दुःशासनानें दुसरें धनुष्य घेऊन भीष्मांपुढें उभे राहून पंचवीस बाण अर्जुनावर सोडले. तेव्हां अर्जुनानें खवळून जाऊन सोन्याचीं पिसें लावलेले तीक्ष्ण बाण त्यावर सोडले. सरोवरामध्ये घुसणाऱ्या हंसाप्रमाणें ते दुःशासनाच्या आंगांत

जाऊन रुतले. याप्रमाणें अर्जुनानें त्याला जर्जर करून सोडलें असतां दुःशासन भीष्मांच्या रथांत जाऊन बसला. समुद्रांत बुडूं लागलेल्या ह्या दुःशासनास भीष्म बेट मिळालें.

इकडे सात्यकि सज्ज होऊन भीष्मांवर चालून येत असतां आर्ष्यशृंगी राक्षसानें बाणांनीं त्याला जेरीला आणून त्याला थोपविण्याचा प्रयत्न चालविला. तथापि सात्यकि गर्जत हांसत उभा आहेसें पाहून प्राग्येतिपांचा राजा भगदत्त यानें त्यावर बाणांचा मारा चालविला. भगदत्तानें त्याचें धनुष्य मोडून टाकलें. लगेच दुसरें धनुष्य घेऊन सात्यकि तयार झालेला पाहून भगदत्तानें त्वेषानें एक भयंकर शक्ति त्यावर सोडली. तिचे सात्यकीनें दोन तुकडे करून टाकले. तेव्हां दुर्योधनानें 'याला रणांतून जिवंत सोडूं नका, हा मेला कीं, पांडवांचें सैन्य मेलें समजा, ' ह्मणून आपल्या भावांना सांगितलें. तें त्याचें भाषण ऐकून मोठमोठे महारथी सात्यकीवर मिडले. इकडे कांबोजाचा राजा सुदक्षिण अभिमन्यूशीं मिडून त्याला थोपवीत होता. इकडे वृद्ध विराट व द्रुपद खवळून जाऊन कौरवसैन्याला प्रतिबंध करून भीष्मांवर चालून जात असतां अश्वत्थाम्यांनीं त्याला तोंड दिलें. तेव्हां त्या दोघांचें तुंबळ युद्ध जुंपलें. एखादा मस्त हत्ती ज्याप्रमाणें दुसऱ्या मस्त हत्तीवर चालून जावा त्याप्रमाणें रूप सहदेवावर चालून जाऊन भीष्मांना बचावण्यासाठीं ते त्याच्याशीं निकरानें युद्ध करीत होते. इकडे विकर्ण नकुलाशीं मिडला असतां गोठ्यांतील दोन पोळांप्रमाणें ते एकमेकांला मारीत होते. भीष्मांवर चालून येणाऱ्या घटोत्कचाला दुर्मुत्त व धृष्टद्युम्नाला हार्दिक्य थोपवीत होते; व भीष्मांकरितां दोघांचें निकराचें युद्ध जुंपलें. त्याचप्रमाणें भीष्मांकडे धांवून येणाऱ्या भीमावर थांब, थांब ह्मणून भूरिश्रवा चालून गेला. भीष्मांना मारण्यासाठीं भीम भूरिश्रवावर व भीष्मांना जय यावा म्हणून भूरिश्रवा भीमावर मारा करून मोठ्या हुशारिनें लढत होते. इकडे धर्मराज मोठ्या सैन्यानिशीं भीष्मांवर चालून येत असतां द्रोणांनीं त्याला थोपविलें. द्रोणांच्या रथाचा घडघडाट ऐकून प्रभद्रकांचा चळकांप उडाला. द्रोणां-

नीं ती पांडवसेना थोपविली असतां तिचें एक पाऊल देखील पुढें पडेना. त्याचप्रमाणें चित्रसेन चेकितानाला थोपवीत होता. इकडे दुःशासन अर्जुनाला थोपविण्यासाठीं आपली पराकाष्ठा करीत असतां त्याला न जुमानतां दुःशासनाला परतवून तो कौरवसेनेला तुडवून काढीत होता. याप्रमाणें जिकडे तिकडे महारथ्यांकडून कापून निघणाऱ्या कौरवसेनेमध्ये खळबळ उडून राहिली होती.

२० भीष्मपतन. (६.११२—११९)

याप्रमाणें मस्त हचीला सुद्धा थोपविणारे आपले प्रचंड धनुष्य फिरवीत धनुर्धारी वीर अर्जुन कौरवसैन्याची दाणादाण उडवीत पांडवसैन्यामधून फिरत असतां जिकडे तिकडे अपशकुन होत असलेले पाहून द्रोण आपल्या प्रतापशाली आश्वत्थाम्यांना ह्मणाले, ' वत्सा, आजचा दिवस असा आहे की, आज भीष्मांना मारण्यासाठीं महाबलशाली अर्जुन आपली पराकाष्ठा करणार. भात्यांतून वाण आपो-आप बाहेर पडत आहेत; धनुष्य स्फुरण पावत आहे; प्रयत्नावांचून अस्त्रप्रयोग आपोआप होत आहे; व मनाला एक प्रकारचा क्रूरपणा वाटत आहे. पशुपश्यांचा चोहोंकडे सारखा घोर शब्द चालला आहे. गिधाडें खालीं कौरवसैन्यामध्ये घुसत आहेत. सूर्य निस्तेज झाला आहे. दिशा लाल भडक झाल्या आहेत. भूमि खचून द्रदरून कंपायमान होत आहे. कंक, गिधाडें व वगळे वरचेवर ओरडत आहेत. अमंगळ कोल्हीं ओरडून मोठें भय सुचवीत आहेत. सूर्यमंडळामधून मोठी उल्का पडली आहे. सूर्याभोवतीं धडाच्या आळतीचे ढग दिसत आहेत. त्याचप्रमाणें चंद्रसूर्यांना भयंकर खळें पडलें आहे. दुर्योधनाच्या देवळामधील देव थरथर कांपत आहेत, हांसत आहेत, नाचत आहेत व रडत आहेत. याचप्रमाणें सूर्याभोवतीं ग्रह डावीकडून दुःशकुनसूचक प्रदक्षिणा करीत आहेत. भगवान चंद्र खालीं डोक्यानें उगवत आहे. कौरवसैन्यांत राजांच्या आंगावर चिलखतें असतांही ते निस्तेज दिसत आहेत. दोन्ही सैन्यांमधून पांचजन्याचा शब्द व गाडिवाचा टणत्कार जिकडे तिकडे ऐकूं येत आहे. भीष्मार्जुन एकमेकांशीं भिडणार हा विचार येऊन माझ्या

आंगावर कांटा उभा रहात आहे; व माझे मन उद्धिग्न झालें आहे. त्या कपटपटु पापी शिखंडीला पुढें कळून अर्जुन भीष्मांबरोबर युद्ध करण्याला गेला आहे. या शिखंडीचा ध्वज अमंगळ समजून भीष्म त्यावर प्रहार करणार नाहीत. हा विचार मनांत येऊन माझा मेंदु गढळ झाला आहे. त्या युधिष्ठिराचा राग, भीष्मार्जुनांचा समागम व माझ्या अस्त्रांची ही तयारी हे सर्व प्रजेचें अकल्याण खात्रीनें सुचवीत आहेत. अर्जुन बुद्धिमान, बलशाली, शूर, अस्त्रनिपुण, चलाख, दूरचा नेम मारणारा, वेळप्रसंग ओळखणारा, व इंद्रादि देवांना देखील अजिंक्य असून युद्धांत श्रम ह्मणून मुळीं त्याला ठाऊक नाही. त्याला भैरवास्त्र मिळालें असून तो रणांत नेहमीं विजयी असतो. तेव्हां आजच्या ह्या प्रसंगांत भयंकर कत्तल उडणार आहे. झटपट जा व स्वर्ग डोक्यांपुढें ठेवून कीर्ति मिळविण्यासाठीं त्याचा मार्ग अटकाव. दुसऱ्यावर पोट भरणाऱ्यांना जीव जतन करण्याची ही वेळ नव्हे. रथ, हत्ती व घोडे हेच ज्यामधील भोंवरे आहेत अशी दुस्तर, भयंकर रणनदी पार्थ आपल्या एकट्या रथानिशीं तळून जात आहे. ब्राह्मण्यता, मनोनिग्रह, दान व आजपर्यंत आचरलेलें मोठें तप याचें फळ या युधिष्ठिराला मात्र मिळालेलें दिसतें. कारण याला अर्जुन, भीम, नकुल-सहदेव यांसारखे भाऊ मिळाले असून श्रीकृष्णासारखा साहाय्यकर्ता मिळाला आहे. तपानें ज्यानें शरीर सुकाविलें आहे अशा ह्या धर्मराजाच्या दुःखानें उत्पन्न झालेला राग हाच ह्या दुर्बुद्धि धृतराष्ट्राच्या सेनेला जाळून काढीत आहे. सैन्यामधून हाहाकार उडून गेला आहे. तूं धृष्टद्युम्नावर चालून जा, मी युधिष्ठिरावर चालून जातो, चोहोंकडून अतिरथ्यांनीं रक्षण केलेलें असल्यामुळें समुद्राच्या पोटाप्रमाणें या व्यूहाच्या आंत शिरकाव होणें कठीण आहे. आपलें प्रचंड धनुष्य हातांत घेऊन उत्तम अस्त्राचा प्रयोग चालवून धृष्टद्युम्न व भीमसेन यांच्याशीं भीड. आपला लाडका मुलगा चिरकाल जगावा असें कोणाला वाटणार नाही? परंतु क्षात्रधर्म मनांत आणून मी तुला हें सांगत आहे. '

इकडे भगदत्त, रूप, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण व दुर्मिषण हे

दहा कौरव योद्धे भीमाशीं भिडून सर्वांनीं मिळून त्यावर बाणांचा मारा चालविला असतां कोणाचे धनुष्य तर कोणाचा रथ मोडून टाकून, कोणाचे घोडे, कोणाचे सारथी मारून भीम त्या सर्वांची वाताहत लावीत होता. तेव्हां शल्य वगैरे कौरववीरांनीं आणीद्वार बाण भीमाच्या मर्मस्थळावर सोडले. शिवाय कोणी त्यावर शक्ति, कोणी तोमर, कोणी पट्टीश, कोणी शतघ्नी सोडीत असतां त्या सर्वांचे तो तिळाच्या काड्याप्रमाणें मोडून तुकडे करित होता. याप्रमाणें रणबहादूर भीमाला एकटा कौरवांशीं भिडलेला पाहून अर्जुन त्या वनघोर चाललेल्या रणाच्या ठिकाणीं बाणांनीं शत्रूचा फडशा पाडीत आला. जे कौरवयोद्धे भीमाशीं भिडून लढत होते त्यांवर अर्जुन बाण सोडूं लागला असतां दुर्योधनानें सुशर्म्याला आपल्या मोठ्या सैन्यानिशीं जाऊन त्या दोघांचा समाचार घेण्यास सांगितलें. तेव्हां सुशर्म्यानें हजारों रथदळ बरोबर घेऊन जाऊन त्या दोघांना चोहोंकडून घेरलें. परंतु ते दोघे अनेक कौरवयोद्ध्यांचे धनुष्यबाण मोडून काढून शेंकडों हजारों लोकांचीं मुंडकीं छाटून काढीत होते. जिकडे तिकडे मारून पाडलेले रथी वं स्वार गडवडा लोटतांना दिसत होते. कापून काढलेले हत्ती, शिपाई, घोडे व मोडून पाडलेले रथ यांनीं भूमि अगदीं भरून निघाली होती. छिन्नभिन्न झालेलीं छत्रे, मोडून पाडलेले ध्वज, गटून पडलेले अंकुश व झूल, पायांखालीं चुकून गेलेलीं बाहुभूषणें, हार, हरणाचीं कातडीं, फेटे, ऋष्टि, चवऱ्या, पंखे, राजांचे चंदनचर्चित हात, मांड्या यांनीं सर्व भूमि झांकून गेली होती. याप्रमाणें या दोघां भीमार्जुनांनीं भयंकर पराक्रम करून कौरवसैन्याचा फडशा उडवून दिला होता. इतक्यांत दुर्योधनाचे सांगण्यावरून द्रोण व मगधाचा राजा जयत्सेन ज्या ठिकाणीं भीमार्जुन याप्रमाणें कौरवसेनेचा फडशा पाडीत होते तेथे आले. जयत्सेनानें भीमावर बाणांचा मारा सुरू केला असतां भीमानें त्याच्या सारथ्यालाच रथातून खालीं आणलें. तेव्हां घोडे उधळून पळूं लागल्यामुळे सर्व सैन्य पहात असतांना जयत्सेनानें पाय मार्गे घेतला; इकडे संधी पाहून द्रोण भीमावर बाण सोडूं लागले असतां त्यानें त्या गुरूवर उलट पासष्ट भड बाण सोडले.

अर्जुनांनं लोहमय बाण सुशर्म्यावर सोडून त्याच्या सैन्याची वाताहत केली. तेव्हां भीष्म व कोसलचा बृहद्बल भीमार्जुनांवर चालून आले. तेव्हां आपसकून जवळ येणाऱ्या काळासारख्या त्या भीष्मावर सर्व पांडव व धृष्टद्युम्न शिखंडीला पुढें करून एकदम चालून गेले. शिखंडी अगदीं निर्भयपणें मोठ्या उत्साहानें त्यांवर चालून गेला. इकडे कौरवसैन्यही भीष्मांना पुढें करून शिखंडीप्रमुख त्या पांडवांशीं भिडले. तेव्हां भीष्मांचें व पांडवांचें कौरवांना चळकांप उत्पन्न करण्यासारखें भयंकर युद्ध सुरू झालें. जय अथवा मोड यासाठीं लागलेल्या ह्या युतामध्ये कौरवांच्या जयासाठीं भीष्म पणाला लागले होते. वीरांनो, भीष्मांवर चालून जा, भिऊं नका, ह्मणून धृष्टद्युम्न आपल्या सैन्याला उत्तेजन देत होता. तें सेनापतीचें हुरूप आणणारें भाषण ऐकून, पांडवसेना जिवाची पर्वा न धरतां भीष्मांवर तुटून पडली. भीष्मांनींही येऊन पडणाऱ्या त्या सेनेला तोंड दिलें. एकसारखी भयंकर कत्तल सुरू होऊन लाखों वीरांचा फडशा पडत होता. याप्रमाणें दहा दिवस पांडवसेनेला भाडून काढल्यावर त्या धर्मात्म्या भीष्मांना जिवाचा कंटाळा आला. ह्मणून रणामध्ये आपणद्ध मरावें अशा हेतूनें जवळच असलेल्या युधिष्ठिराला ते ह्मणाले, 'बा युधिष्ठिरा, सर्व शास्त्रें तुला अवंगत आहेत. न्यायाचें व स्वर्गफल देणारें माझे भाषण ऐक. ह्या देहाचा मला कंटाळा आला आहे. रणामध्ये पुष्कळ प्राण्यांना मारतां मारतां माझे दिवस गेले आहेत. ह्मणून माझ्या मनाप्रमाणें जर तुला करावयाचें असेल तर अर्जुन, तसेंच पांचाल व मंजय यांना पुढें करून मला मारण्याचा यत्न कर.' हा त्यांचा विचार कळल्यावर युधिष्ठिर आपल्या सैन्याला ह्मणाला, 'भीष्मांवर चालून जाऊन त्यांच्याशीं लढून त्यांना जिंक. शत्रूंचा मोड करून टाकणारा हा अर्जुन तुमचें रक्षण करणारा आहे. तसाच हा धृष्टद्युम्न तुमचा सेनापति असेन, भीमसेन खात्रीनें तुमची पाठ राखील. तेव्हां भीष्मांची भीति बिलकूल बाळगूं नका. शिखंडीला पुढें करून आज भीष्मांना खात्रीनें आपण जिंकू.'

याप्रमाणें विचार ठरवून ब्रह्मलोकाला जाण्यास तयार होऊन सर्व पांडवसेना त्वेषानें भीष्मांवर चालून

गेली; आणि त्यांनीं भीष्मांना पाडण्याला कसून मेहनत केली. ते वेळीं दुर्योधनाच्या सांगण्यावरून नाना देशाचे राजे, द्रोण, अश्वत्थामे, दुःशासन प्रभृतींच्या बरोबर राहून रणाच्या मध्यभागीं लढत असलेल्या भीष्मांचें रक्षण करित होते. याप्रमाणें दोन्ही दळां एकमेकांवर तुटून जाऊन भयंकर पराक्रम गाजवीत असतां पृथ्वी दरदर हालत होती; व सर्व वातावरण भयंकर रणशब्दानें भरून राहिलें होतें. सर्व राजांच्या बाहुभूषणांचें व किरीटांचें लखलखीत तेज नाहीसें होऊन तीं निस्तेज दिवूं लागलीं होती. धुळीचे ढग उत्पन्न होऊन शस्त्ररूपी विजांनीं ते युक्त होते. व धनुष्याच्या भयंकर टणत्काराची गर्जना त्यांमधून ऐकूं येत होती. असंख्य पाश, शक्ति, ऋषि, बाण यांनीं आकाश भरून गेलें असून सूर्याचा प्रकाश अगदीं बंद पडला होता. रथी घोड्यांना, हत्ती हत्तींना, शिपाई शिपायांना भरून काढीत होते. मांसाच्या तुकड्यांवर ज्याप्रमाणें ससाण्यांची धाड पडावी त्याप्रमाणें भीष्मांसाठीं कौरव पांडवांमध्ये तुंबळ युद्ध जुंपलें होतें.

इकडे अभिमन्यु मोठे सेनेनिशीं दुर्योधनाशीं भिडला असतां काळाच्या बळिष्ठीसारखी भयंकर शक्ति त्यानें त्यावर सोडली. त्या घेऊन पडणाऱ्या शक्तीचे दुर्योधनानें क्षुरप बाणानें दोन तुकडे केले. तेव्हां अभिमन्युनें खवळून जाऊन दुर्योधनाच्या छातीवर बाणांचा मारा चालविला. ब्राह्मणवीर अश्वत्थाम्यांनीं चवताळून येणाऱ्या सात्यकीच्या छातीवर एक नाराच बाण सोडला असतां, सात्यकीनेंही कंकाचीं पिसें लावलेले नऊ बाण त्यांच्या मर्मस्थानीं सोडले. इकडे पौरवानें धृष्टकेतूला बाणांनीं झाडून काढून त्याला जागजागीं जखमी केलें; व त्याचें धनुष्य कापून काढून तो मोठ्यानें गरजला. धृष्टकेतूनेंही चटकन दुसरें धनुष्य घेऊन त्यावर बाणांचा मारा चालविला. व एकमेकांचीं धनुष्यें मोडून घोडे मारून एकमेकांना विरथ केल्यावर हे दोन तापट वीर एकमेकांशीं असियुद्ध करण्याला तयार होऊन भिडले. दोघांच्या हातांत बैलांच्या कातड्याच्या वर शंभर चंद्र काढलेल्या ढाली होत्या. याप्रमाणें लखलखीत तलवारी हातांत घेऊन एका सिंहिणीसाठीं एकमेकांवर तुटून पडणाऱ्या दोन सिं-

हांप्रमाणें पुढें मागे सरून नाना प्रकारचीं मंडळें करून ते एकमेकांवर हल्ला करीत होते. पौरवानें आपल्या तलवारीनें धृष्टकेतूच्या कपाळावर धाव दिला असतां त्यानेंही आपली उत्तम धारेची तलवार त्याच्या खांद्यावर मारली. याप्रमाणें एकमेकांच्या घावांनीं ते घायाळ होऊन पडले असतां धृतराष्ट्रपुत्र जयत्सेनानें पौरवाला व सहदेवानें धृष्टकेतूला आपल्या रथांत बसवून एकीकडे नेलें. इकडे चित्रसेन सुशर्म्याशीं व अभिमन्यु बृहद्लाशीं भिडून त्यांनीं तुंबळ युद्ध चालविलें होतें. इकडे भीमसेन गजदळाशीं युद्ध करित असतां पर्वतासारखें धिप्पाड व काजळाच्या ढिगांप्रमाणें काळे कुळकुळीत हत्ती जमिनीवर पडून चोहोंकडे पसरलेल्या पर्वतांप्रमाणें दिसत होते. इकडे युधिष्ठिर मोठ्या सेनेनिशीं शल्याशीं युद्ध करित होता. इकडे विराट व जयद्रथ एकमेकांशीं भिडून त्यांनीं निकराचें युद्ध चालविलेंच होतें. इकडे द्रोण धृष्टद्युम्नाशीं भिडून त्यांनीं घोर युद्ध चालविलें होतें. इकडे अर्जुन आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं भीष्मांना भंडावून सोडीत त्यांवर धावून जात असतां तीन ठिकाणांहून मद वाहणाऱ्या मस्त हत्तीवर बसून प्रतापशाली भगदत्त त्याच्याशीं युद्धाला तयार होऊन आला; व त्यानें बाणांचा वर्षाव करून अर्जुनाला थोपविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या शुभ्र हत्तीला तीक्ष्ण बाणांनीं जर्जर करून शिखंडीला घेऊन तो भीष्मांवर चालून गेला; व भगदत्त द्रुपदाच्या रथाकडे वळला. याप्रमाणें अर्जुन शिखंडीला पुढें करून भीष्मांवर चालून गेला असतां त्या दोघांचें तुंबळ युद्ध जुंपलें. शिखंडी भीष्मांशीं भिडला असतां त्यानें एकदम त्यांना बाणांनीं भरून काढलें. रथरूपी कोठ्यामध्ये ठेवलेल्या अग्नीला तलवारी, शक्ति व गदा या सर्पणांनीं चेतवून, धनुष्यरूपी ज्वाळा उत्पन्न करून बाणरूपी त्याच्या ठिणग्यांनीं तो क्षत्रियांना जाळून काढीत होता. भीष्मही उत्तम उत्तम अखें सोडून अर्जुनाच्या मागून असणाऱ्या सोमकांना जाळून काढीत पांडवसेनेला थोपवीत होते. रथ, हत्ती, घोडे यांवर त्यांनीं मनुष्य उरूं दिला नाही. विजेच्या कडाडण्याप्रमाणें त्यांच्या धनुष्यांचा टणत्कार ऐकून सर्व सैनिकांमध्ये चळकांप उठत असे. निर्मनुष्य करून

टाकलेले उत्तम उत्तम घोडे जुंपलेले रथ रणांतून वाऱ्याप्रमाणें भरधांव सुटलेले दिसत होते. चेदी, काशी व करूप या देशांच्या जिवारउदार झालेल्या व शत्रूस पाठ न दाखविणाऱ्या चौदा हजार कुलवान महासारथ्यांनीं भीष्मांशीं भिडून आपल्या हत्तीघोड्यांनिशीं यमलोकाची वाट धरली. रुष्णसारथी अर्जुन व अतुल पराक्रमी शिखंडी यांशिवाय भीष्मांपुढें जाण्याला कोणी धजत नसे. इतक्यांत शिखंडीनें भीष्मांना गांठून त्यांच्या छातीवर दहा बाण सोडले असतां, रागांनं डोळे लाल करून कटाक्षानें जाळून काढीत आहेत कीं काय अशा रीतीनें त्यांनीं त्याकडे पाहिलें. परंतु त्याचा स्त्रीपणा मनांत आणून त्यावर त्यांनीं बाण सोडले नाहींत. परंतु शिखंडी हें उमगला नाहीं. इकडे अर्जुन शिखंडीला ह्मणाला, 'एकदम तुटून पडून भीष्मांना मार, उगीच विचार करित वसण्यांत काय अर्थ आहे ? या आमच्या सर्व सैन्यांमध्ये भीष्मांशीं तोंड देणारा मला तुझ्यावांचून कोणी दिसत नाहीं. ' तें ऐकून नानाप्रकारचे बाण सोडून शिखंडीनें भीष्मांना झांकून काढले, परंतु तिकडे लक्ष न देतां अर्जुनाला थोपवून भीष्म पांडवसैन्याचा फडशा पाडीत होते. त्या प्रसंगीं दुःशासन भीष्मांना सांभाळून फिरून अर्जुनाशीं युद्ध करून विलक्षणच शौर्य दाखवीत होता. या रुद्रस्वरूपी वीराला पांडवांच्यानं थोपवेना. यानें रथ्यांना विरथी करून, स्वार व हत्तीवरचे योद्धे या सर्वांना मारून खालीं आणलें. त्याचप्रमाणें बाणांनीं घायाळ झालेले कित्येक हत्ती दशदिशांला पळू लागले. त्यांच्यापुढें जाण्याची अर्जुनावांचून कोणाची छाती होईना. अर्जुन त्याचा मोड करून भीष्मांवर चालून गेला असतां फिरून फिरून भीष्मांच्या आधारांनं तो बेफामपणानें लढत होता. शिखंडीनें भीष्मांवर अनेक तीक्ष्ण बाण सोडले. त्यांचा त्यांवर कांहीं परिणाम न होतां हांसत हांसतच उन्हांनं पीडिलेला ज्याप्रमाणें पाण्याच्या धारा आपल्यावर घेत असतो, त्याप्रमाणें ते ते शिखंडीचे बाण आपल्या आंगावर घेत होते. याप्रमाणें भीष्म लढत असतां दुर्योधन आपल्या सैन्याला ह्मणाला, 'अर्जुनावर चोहोंकडून तुटून पडा. तुमचें सर्वांचें रक्षण करण्याला त्याचप्रमाणें तुमचें कल्याण पहाण्या-

ला व तुमच्या कवचांची काळजी घेण्याला भीष्म खबरदार आहेत. सामन्यांत प्रत्यक्ष देवांना देखील ते पुरे आहेत. मग मानव पांडवांची विशाद काय ? ह्मणून भिऊन पळू नका. मी स्वतः आज तयार होऊन तुमच्याबरोबर या अर्जुनाशीं युद्ध करतो. ' हें त्याचें भाषण ऐकून नाना देशचे मोठमोठे महारथी वीर अग्नीवर झडप घेणाऱ्या पतंगाप्रमाणें एकदम टोळधाडीप्रमाणें अर्जुनावर तुटून पडले. या सर्वांचा दिव्य अस्त्रें विचारपूर्वक सोडून अर्जुनानें समाचार घेतला. हजारों बाण तो सोडीत असतां आकाशामध्ये पेट घेतलेल्या अग्नीप्रमाणें त्याचें गांडीव धनुष्य दिसत होतें. त्याच्या बाणांनीं ध्वजबीज मोडून पडून विव्दळ झालेल्या कौरववीरांची अर्जुनाशीं भिडण्याला छाती होईना. रथी, घोडे, हत्ती, स्वार वगैरे सर्वत्याचे बाण लागून मरून खालीं पडले. व अर्जुनानें सोडलेल्या बाणांमुळें पळापळ उडालेल्या सैन्यानें भूमि भरून गेली होती. याप्रमाणें त्या सैन्याला पळवून लावल्यावर अर्जुन दुःशासनावर बाणांचा भडिमार करूं लागला. ते थेट दुःशासनाच्या अंगांतून निघून जाऊन शिरणाच्या सापांप्रमाणें भूमीमध्ये शिरत होते. दुःशासनाचे घोडे व सारथी मारून पाडल्यावर विंशति, रूप, विकर्ण, शल्य या सर्वांस त्यानें विरथी करून टाकलें. याप्रमाणें अर्जुनानें मोड केला असतां या सर्वांची रणामध्ये पळापळ उडाली. याप्रमाणें सकाळचे प्रहरीं या सर्वांचा मोड करून व दुसऱ्या पुष्कळ राजांना बाणांनीं जर्जर करून परतवून अर्जुन रणामध्ये स्वच्छ किरणांनीं झळकणाऱ्या सूर्याप्रमाणें झळकत उभा होता. कौरवपांडवांच्या सैन्यांमधून रक्ताची नदी वाहूं लागली. व हत्ती, घोडे, शिपाई, स्वार या सर्वांचीं मुंडकीं मधल्यामध्ये उडून चोहोंकडे पसरून पडत होती. गजयोधी व रथी जिकडे तिकडे मरून पडले होते. चाक, जूं व ध्वज मोडून पडलेले रथ्यांचा त्या रणांत सडा पडला होता. कुत्री, कावळे, गिधाडे, कोल्हो व दुसरीं श्वापदे खाद्य मिळाल्यानें आनंदानें ओरडत होती. चोहों बाजूला मोठी वावटळ उसळली असून त्या ठिकाणीं राक्षस व मांसाहारी प्राणी मोठ्यानें ओरडतां दिसत होते. गदा, शक्ति व धनुष्य हातांत असलेले हजारों रणवीर रणामध्ये जिकडे तिकडे पड-

लेले दिसत होते. तेव्हा भीष्म दिव्यास्त्र उगारून अर्जुनावर चालून गेले असता शिखंडी त्यांच्यापुढे आला. तेव्हा अग्नीसारखे भयंकर अस्त्र त्यांनीं आवरून घेतले.

नंतर दोन्ही बाजूंचे योद्धे लढाईतून पाय परत घ्यावयाचा नाही असा निश्चय करून ब्रह्मलोकाच्या तयारीने सैन्याची जय्यत तयारी करून एकमेकांशीं भिडले. रथी रथ्यांशीं, स्वार स्वारांशीं; गजयोद्धे गजयोद्ध्यांशीं, शिपाई शिपायांशीं भिडून अगदीं वेड्याप्रमाणे खवळून जाऊन ते लढत असतां दोन्ही दळांची एकच गर्दी उडाली; व काहीं भेदाभेद न राहता एकच कचल सुरू झाली. शल्य रूपप्रभृति कौरववीर आपल्या लखलखीत रथामध्ये बसून पांडवसेनेवर चालून गेले असतां वायानें हालवून सोडलेल्या पाण्यातील नावेप्रमाणे पांडवसेनेची गडबड उडून गेली. सेनापती धृष्टद्युम्नानें निर्भयपणे भीष्मावर चालून जाण्यास हुकूम केल्यावरून सर्व सोमक व हंजय भीष्मावर तुटून पडले; व त्यांनीं त्यांवर बाणांचा मारा चालविला. तेव्हा भीष्मही अगदीं खवळून जाऊन त्यांच्याशीं लढू लागले. पूर्वी परशुरामांनीं त्या कीर्तिमानांना शत्रूंचा पार फडशा पाडणारी जी अस्त्रविद्या शिकविली होती ती दाखवून त्यांनीं दहा हजार वीर मारून काढले. त्याचप्रमाणे असंख्य घोडे व हत्ती मारून त्यांनीं सात महारथी मारले. पांच हजार रथी, चौदा हजार शिपाई मारून याप्रमाणे सैन्याचा बराच फडशा पाडल्यावर विराटाचा आवडता भाऊ जो शतानिक याला त्यांनीं ठार केले. याप्रमाणे हजारों राजांचा फडशा पाडीत असतां उद्विग्न होऊन ते अर्जुनाला हाक मारीत होते. जे कोणी अर्जुनाच्या साहाय्याला येऊन भीष्मावर चालून जात होते त्यां सर्वांना ते यमपुरीला पाठवीत होते. त्यांची अचाट कृति व अपार तेज पाहून, संतुष्ट होऊन श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे भीष्म दोन्ही सैन्यांच्यामध्ये उभे आहेत. यांना आपली पराकाष्ठा करून मारशील तरच जय मिळणार आहे.' अर्जुनानें लागलीच भीष्मांना बाणांनीं झांकून काढून द्रुपद, विराट, भीमसेन, सात्यकि, अभिमन्यु वगैरे जी मंडळी भीष्मांच्या बाणांनीं जर्जर होऊन संकटांत बुडत चालली होती त्यांना वर

काढले. ते वेळीं शिखंडीलाही अर्जुनाचा याप्रमाणे पाठिंबा मिळाल्याने तो भीष्मावर तुटून पडला. ते वेळीं रणकर्माची पूर्ण माहिती असणाऱ्या अर्जुनानेही भीष्मांच्या अनुयायांना मारून फिळून त्यांवर भिडून, चाल केली. सात्यकिप्रभृति धनुष्याची बळकट मंडळीही रणांतून पाय मागे न घेतां हत्यारे उपसून भीष्मांवरच चालून निघाली. याप्रमाणे या सर्वांनीं केलेला बाणांचा मारा एकदम न धावरता उडवून देऊन, भीष्म पांडवसैन्यामध्ये फिरत बाणवर्षाव करित जणू क्रीडा करित होते. मात्र शिखंडीवर त्यांनीं एक देखील बाण सोडला नाही. त्यांनीं द्रुपदसैन्यांतील सात महारथी एकदम मारून काढले. तेव्हा एकदम जिकडे तिकडे एकच हाहाकार उडून राहिला. मत्स्य, पांचाल, व चेदी या सर्व देशाचे वीर त्या एकट्यावर धांवून जाऊन ते सर्व मिळून भयंकर तोफा, परीघ, परशु, मुद्गल, मुसल, बिदा, गोफणी, बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, वत्सदंत, भुशुंडी इत्यादिकांचा त्या एकट्या भीष्मांवर मारा करू लागले. त्यानें त्यांचे कवच फुटून ते अगदीं पीडिले गेले होते तरी मर्मावर येऊन बसणाऱ्या धावांची पर्वाही त्यांनीं केली नाही. उलट ते प्रलयकाळच्या अग्नीप्रमाणे भडकलेल्या त्या रणामधून इकडून तिकडे फिरतांना दिसत होते; व पांचालराज धृष्टकेतूला न जुमानतां पांडवसैन्यामध्ये घुसून अर्जुन, भीम, सात्यकि, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न यांवर कवचांचा चुराडा उडवून टाकणाऱ्या भयंकर बाणांचा मारा करित होते. त्यांनींही त्यांचे निवारण करून भीष्मांवर पुष्कळ बाणांचा मारा चालविला. शिखंडीनें सोडलेल्या मोठमोठ्या बाणांनीं सुद्धां भीष्मांना कांहीं अपाय होत नाहीसे पाहून अर्जुनानें खवळून जाऊन शिखंडीच्या मागून बाण सोडून त्यांचे धनुष्य कापून काढले. ही गोष्ट द्रोणप्रभृति कौरवमहारथ्यांना सहन न होऊन दिव्यास्त्र सोडीत अगदीं खवळून जाऊन ते अर्जुनावर तुटून पडले. मारा, हाणा, पकडा, जखमी करा, कापून काढा, म्हणून त्यांच्या तोंडांतून निघणारे उद्गार अर्जुनाच्या रथाजवळ ऐकू येत असतां सात्यकि, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, धृष्टकेच, अभिमन्यु हे सात पांडववीर रागाने खवळून जाऊन त्यांवर धांवून गेले. तेवेळीं त्या दो-

घामध्ये आंगावर शहारे उत्पन्न करण्याजोगें तुंबळ युद्ध जुंपलें. शिखंडीनें अर्जुनाच्या आश्रयानें भीष्मावर दहा बाण सोडून दहांनीं त्यांचा सारथी मारून पाडला, व एकांनें त्यांचा ध्वज मोडून पाडला. पुढें भीष्मांनीं दुसरें मोठें बळकट धनुष्य घेतलें असतां तेंही अर्जुनानें तीक्ष्ण बाणानें मोडून टाकलें. याप्रमाणें ते जसजसें नवीन धनुष्य हातीं घेत, तसतसें अर्जुन तें मोडून पाडी. याप्रमाणें धनुष्य मोडून कांहीं चालेनासें झालेलें पाहून रागानें दांत ओंठ चावीत भीष्मांनीं आवेशानें पर्वताला सुद्धां फोडून काढणारी शक्ति उचलून घेऊन ती अर्जुनावर सोडली. जळणाऱ्या विजेप्रमाणें तिला येतांना पाहून अर्जुनानें पांच तीक्ष्ण भल्लबाण सोडून तिचे पांच तुकडे करून ढगांतून मोडून खाली पडणाऱ्या विजेप्रमाणें तिला खालीं पाडलें. तें पाहून भीष्मांनीं मनांत विचार केला, 'हा बलशाली श्रीकृष्ण या पांडवांचा पाठीराखा नसता तर या सर्व पांडवांना मी एका धनुष्यानें मारण्याला समर्थ आहें. परंतु श्रीकृष्णसाहाय्यानें पांडव अवध्य आहेत व माझ्या पुढें असणारा शिखंडी स्त्री आहे, या दोन कारणांनीं मी आतां पांडवांशीं युद्ध करीत नाहीं. कालीशीं तातांचें लग्न लागलें तेवेळीं त्यांनीं संतुष्ट होऊन, 'तुझ्या मनांत येईल त्या वेळेला तूं मरशील व रणामध्ये तुला मरण येणार नाही,' असा मला वर दिला. तेव्हां माझ्या मरणाची वेळ आली असें मला वाटतें.' याप्रमाणें अतुल पराक्रमी भीष्मांचा हा विचार जाणून ऋषी व अष्टवधू आकाशांतून त्यांना ह्मणाले, 'बा भीष्मा, तूं जें मनांत आणलें आहेस तें आह्मांला प्रिय आहे. त्याप्रमाणें करून युद्धांतून तूं आतां आपलें आंग काढ.' असें ते ह्मणत होते तोंच मंगलकारक, अनुकूल व तुषारांनीं युक्त असा सुगंध वारा सुटला. आकाशांत दुंदुभी मोठ्यानें वाजू लागून भीष्मांवर पुष्पवृष्टि झाली. भीष्मांवांचून व संजयावांचून तें संभाषण दुसरे कोणालाही ऐकूं आलें नाही. सर्व लोकांना प्रिय असे भीष्म. रथांतून खालीं पडणार या विचारानें देवांच्या मनांची चळवळ उडून गेली. याप्रमाणें देवांचे शब्द ऐकून भीष्म यापुढें अर्जुनावर चालून गेले नाहीत. शिखंडीनें तीक्ष्ण बाणांनीं त्यांचें सर्व चिलखत फो-

डून काढून त्यांच्या छातीवर नऊ बाण मारले. तरी धरणीकंपाच्या वेळीं सुद्धां न डगणाऱ्या पर्वताप्रमाणें ते स्वस्थ होते. नंतर अर्जुनानें हांसत हांसतच गांडीव ओढून कांहीं क्षुद्रक बाण त्यांच्या सर्व मर्मस्थळांवर सोडले. याप्रमाणें अर्जुनानें त्यांना बाणांनीं भरून काढलें असतां भीष्म दुःशासनाला ह्मणाले, 'हा पांडवांमधला महारथी त्वेपानें हजारों बाण सोडीत माझ्यावरच चालून येत आहे. हा इंद्राला सुद्धां अजिंक्य आहे. मला यानें वज्र व वीज ह्यांसारख्या तीक्ष्ण बाणांनीं घायाळ केलें आहे. माझें चिलखत फोडून मुसलाप्रमाणें जाऊन टोंचून माझीं मर्मस्थळें कापून काढणारे हे बाण शिखंडीचे खास नव्हेत. माझ्या प्राणाला यमदूताप्रमाणें कासावीस करून हे त्याला नेत आहेत. उग्रविषानें युक्त अशा चावा घेणाऱ्या मोठमोठ्या सापांसारखे माझ्या मर्मस्थळीं घुसणारे हे बाण खात्रीनें शिखंडीचे नसून अर्जुनाचे आहेत. हे बाण माघमासी पशूंना सिवसिव भरविणाऱ्या थंडीप्रमाणें माझ्या गात्रांना शिवशिवून सोडीत आहेत. अर्जुनाखेरीज बाकी सर्व राजे एकवटले तरी मला पीडा देण्याचें सामर्थ्य त्यांचे आंगीं नाही. असें ह्मणून पांडवांना जाळून टाकण्याच्या हेतूनें फिरून एक शक्ति त्यांनीं अर्जुनावर सोडली असतां तिचेही अर्जुनानें तीन तुकडे करून टाकले. पुढें हातांत ढाल तलवार घेऊन जय किंवा मरण या दोहोंपैकीं एक मिळविण्याच्या निश्चयानें भीष्मांनीं रथांतून खालीं उडी घेतली असतां अर्जुनानें त्या ढालीचे शेंकडें तुकडे उडवून दिले. या दहाव्या दिवसाच्या तुंबळ युद्धानें रणभूमीला उग्र स्वरूप येऊन ती रक्तानें भरून निघाली होती. याप्रमाणें त्या दिवशीं दहाहजार योद्ध्यांना ठार करून सर्व मर्मस्थळांवर मार घेत भीष्म त्या रणभूमीवर उभे होते. तसाच धनुर्धारी अर्जुन सैन्याच्या आघाडीला उभा राहून सर्व कौरवसैन्याला बाणांनीं घायाळ करून पळवून लावीत होता. सौवीर, कितव वगैरे देशचे कांहीं धैर्यशाली वीर मात्र अर्जुनाच्या बाणांनीं घायाळ झाले होते तरी भीष्मांना न सोडतां सर्व कौरवांना परतवून एकव्या अर्जुनावर बाणांचा मारा करीत होते. पाडा, धरा, लढा. काटा असा एकच शब्द भीष्मां-

च्या रथाजवळ उठून राहिला होता. या रणामध्ये हजार वीरांना मारून काढून ज्यावर बाण लागला नव्हता अशी भीष्माच्या आंगावर दोन अंगुष्ठे सुद्धा जागा नव्हती. याप्रमाणे अर्जुनाच्या बाणांनी सर्व आंग छिन्नभिन्न होऊन सूर्य थोडा बाकी उरला असता पूर्वेकडे तोंड करून भीष्म रथातून खाली आले. ते खाली येतांना आकाशात देवामध्ये व खाली राजांमध्ये एकच हाहाकार उठून राहिला व त्याबरोबर सर्व कौरवांची हृदये खचून गेली. व ते पडतांना पृथ्वी दरदरून गेली. उपटून काढलेल्या इंद्रधनुष्याप्रमाणे सर्व धनुर्धन्यांचे अग्रणी हे खाली आले असता बाणांनी अगदी भरून निघाले असल्यामुळे त्यांचे आंग जमिनीला लागले नाही. याप्रमाणे खाली येऊन शरशय्येवर ते पडल्याबरोबर दिव्य भावाचा त्यांच्या शरीरामध्ये संचार झाला. पाऊस पडला, व पृथ्वी कांपू लागली. पडतांना सूर्याला दक्षिणायनामध्ये पाहून प्राणोत्कमणाला तो काल योग्य नाही असे जाणून त्यांनी संज्ञा जाऊ दिली नाही. आकाशामध्ये, 'सर्व शस्त्रधान्यांमध्ये श्रेष्ठ प्रत्यक्ष काल निर्माण करणाऱ्या महात्म्या भीष्मांनी दक्षिणायन असतां कसा देह ठेविला,' ह्मणून जिकडे तिकडे आकाशवाणी ऐकून, 'मी जिवंत आहे,' असे भीष्म ह्मणाले; आणि पृथ्वीवर पडले तरी उत्तरायणाची वाट पहात ते प्राण धरून राहिले. हा त्यांचा विचार जाणून गंगेने महर्षींना हंसाच्या रूपाने त्यांकडे पाठविले. तेव्हा मानसवासी हे हंस कौरवांचे पितामह भीष्म ज्या ठिकाणी शरशय्येवर निजले होते त्या ठिकाणी आले व त्यांना भेटून प्रदक्षिणा करून ते दक्षिणेकडे निघाले असता भीष्म त्यांना ह्मणाले, 'दक्षिणायनामध्ये सूर्य असतांना प्राण सोडणार नाही हा माझा निश्चय आहे. सूर्य उत्तरायणामध्ये आल्यावर मी आपल्या मूळच्या ठिकाणाला जाणार हें मी तुम्हाला खास सांगतो. पित्याच्या वराने प्राण सोडणे ही गोष्ट माझ्या हातांत असल्यामुळे मी तोंडपथ प्राण ठेवीन.' असे त्यांना ह्मणून ते शरशय्येवर पडले.

याप्रमाणे कौरवश्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म पडल्यावर पांडव व संजय यांनी सिंहनाद केला. कौरव अगदी वेडे बनून जागच्या जागी खिळले. रूप, दु-

र्योधन प्रभृति मंडळी मोठ्याने सुस्कारा दाकून रडू लागली. दुःखामुळे बराच वेळपर्यंत त्यांची इंद्रिये बंधिर होऊन गेली. ते विचारांत अगदी गढून जाऊन, युद्धाचा विचारच त्यांच्या मनातून निघून गेला. अगदी धरून ठेवल्याप्रमाणे पांडवांवर चालून जाण्याला त्यांचे पायच वेईनात. भीष्मासारखे अवध्य वीर मरून पडल्याने दुर्योधन मेला असे सर्वांना वाटू लागले. ठळक ठळक वीर मरून बाकी सर्व जखमांनी घायाळ झाले असल्यामुळे काय करावे हेंच त्यांना सुचना. पांडवांना जय मिळाल्याने मोठ्या आनंदाने त्यांनी आपले शस्त्र फुंकले. भीमाने मोठ्याने दंड थोपटून गर्जना केली. सर्व वीरांनी आपापली हत्यारे खाली ठेवून कोणी विचारांत मग्न झाले, कोणी रडू लागले, कोणी पळू लागले, कोणी वेडे बनून गेले, कोणी क्षात्रधर्माला धिःकार असो ह्मणू लागले व कोणी भीष्मांची वाहवा करू लागले. ऋषि व पितर यांनी भीष्मांची स्तुति केली. महोपनिषदांमध्ये सांगितलेली योगसमाधि घेऊन वेळेची वाट पहात बुद्धिमान् भीष्म जप करित राहिले.

२१ कर्णदुर्योधनांना भीष्मांचा शेवटचा उपदेश. (६. १२०—१२२)

याप्रमाणे संध्याकाळचे वेळी कौरवांना उदास करून पांचालांना आनंदवीत जमिनीला न शिवतां भीष्म शरशय्येवर पडले असतां कौरवांचा सीमावृक्ष उमटून पडल्याने दोन्ही सैन्यांमधील क्षत्रियांच्या मनांमध्ये भीति शिरली. जिकडे तिकडे हाहाकार उठून एकच गोंधळ झाला. आकाश काळ्याकुट्ट अंधाराने भरून जाऊन सूर्याचे तेज नाहीसे झाले. पृथ्वीमधून भयंकर शब्द निवू लागला. 'हेच खरे ब्रह्मवेत्ते आहेत; हेच ब्रह्मवेत्त्यांमध्ये श्रेष्ठ आहेत; पूर्वी पित्याला कामार्त पाहून हे स्वतः ऊर्ध्वरेत बनले,' याप्रमाणे शरशय्येवर पडलेल्या भीष्मासंबंधाने ऋषी, सिद्ध व चारण उद्गार काढू लागले.

इकडे भीष्म पडल्यावर दुर्योधनाने भीष्माच्या संरक्षणासाठी ज्याला त्याच्या जवळ ठेविले होते, तो दुःशासन आपल्या सैन्यानिशी द्रोणाकडे मोठ्या

लगवगीन आला. तेव्हा आतुरतेनें सर्व कौरव त्याच्या भोंवतीं जमले. त्यानें भीष्माची पतनवार्ता द्रोणांना सांगितली असतां ती वाईट बातमी ऐकून द्रोण वेशुद्ध झाले. पुढें काहीं वेळांनें शुद्धीवर आल्यावर लढाई बंद करून त्यांनीं आपलें सैन्य परतविलें. तें पाहून पांडवांनींही द्रुतांना वेगवान घोड्यांवरून सैन्यामधून पाठवून आपल्या सैन्याला लढाई बंद करण्याविषयीं हुकूम सोडला. सर्व सैन्य परतल्यावर ते सर्व चिलखते उतरून ठेवून भीष्माभोंवतीं जमले. हजारों राजेही युद्ध बंद करून ब्रह्मदेवाभोंवतीं जमणाऱ्या देवांप्रमाणें त्यांच्याजवळ येऊन उभे राहिले. सर्व कौरवपांडव त्यांना अभिवादन करून त्यांचे जवळ उभे राहिले असतां त्यांचें स्वागत करून, 'तुमच्या दर्शनानें संतुष्ट झालों आहें,' असें ह्मणून, 'माझे डोकें लोंबत आहे, मला काहीं उशी या' असें ते ह्मणाले. तेव्हां राजांनीं लहान लहान मऊ उशा आणल्या; तें पाहून भीष्म हांसून त्यांना ह्मणाले, 'वीरशय्येला ह्या उशा काय कामाच्या?' नंतर सर्व लोकांमध्ये असामान्य असा जो महारथी अर्जुन त्याकडे पाहून ते ह्मणाले, 'धनंजया, माझे डोकें लोंबत आहे, या वीरशय्येला योग्य अशी तुला योग्य वाटेल ती उशी मला दे. सर्व धनुर्ध्यांमध्ये श्रेष्ठ असा तूंच ती मला देण्याला समर्थ आहेस. क्षात्रधर्म तुला अवगत असून, तुला बुद्धि व सामर्थ्य आहे.' अर्जुनानेही बरें ह्मणून त्यांचा उद्देश ओळखून आपलें गांडीव घेऊन त्याला तीक्ष्ण बाण जोडून त्या भरतश्रेष्ठ भीष्माची आज्ञा घेऊन तीन बाणांनीं त्यांच्या डोक्याला देका दिला. याप्रमाणें आपला उद्देश अर्जुनानें ओळखला असें पाहून भीष्मांना संतोष झाला व त्या दिलेल्या उशीबिंदल त्याची वाहवा करून ते ह्मणाले, 'अर्जुना, या शयनाला योग्य अशी उशी तूं मला दिली आहेस. यापेक्षा निराळ्या रीतीनें जर तूं वागला असतास तर रागानें मी तुला शाप दिला असता. हे महाबाहो, धर्मानें चालणाऱ्या क्षत्रियांनं रणामध्ये अशा शरशय्येवर निजलें पाहिजे.' असें त्याला ह्मणून तेथील सर्व राजांना ते ह्मणाले, 'अर्जुनानें मला कशी उशी दिली पहा. सूर्य उत्तरायणामध्ये जाईपर्यंत मी या शय्येवर निजणार, तेव्हां उत्तरायण आ-

ल्यावर मोठ्या तेजस्वी अशा सात घोडे जोडलेल्या रथांत बसून एखादा मित्र ज्याप्रमाणें मित्राला रजा देतो त्याप्रमाणें या प्राणाला मी रजा देईन. या मी पडलेल्या ठिकाणाच्या भोंवतीं खंदक खणा. आतां मी येथें सूर्याची उपासना करित राहतों. राजांनो, आतां वैर सोडून लढाई बंद करा.' इतक्यांत बाण उपटून काढण्यामध्ये पडाईत असे वैद्य आपल्या सर्व हत्यारांनिशीं तेथें आले. त्यांना पाहून भीष्म दुर्योधनाला ह्मणाले, 'यांना बहुमानानें द्रव्य देऊन जाण्याला सांग. मी अशा रीतीनें पडलों असतांना मला आतां वैयाची काय गरज आहे? क्षात्रधर्मांमध्ये नांवाजलेली उत्तम गति मला मिळालेली आहे. याप्रमाणें मी शरशय्येवर पडलों असतां बाण उपटून काढणें हा काहीं क्षात्रधर्म नव्हे. याच बाणांनिशीं मला जाळलें पाहिजे.' हें त्यांचें भाषण ऐकून दुर्योधनानें त्या वैयांना ज्यांचे त्यांचे योग्यतेप्रमाणें सन्मान करून पाठवून दिलें. याप्रमाणें त्यांची ती चोख धर्मनिष्ठा पाहून चोहोंकडून जमलेल्या राजांना मोठें आश्चर्य वाटलें. नंतर सर्व पांडव-कौरवांनीं त्यांजवळ जाऊन त्यांना अभिवादन करून तीन प्रदक्षिणा केल्या. आणि चोहों बाजूंनीं त्यांच्या रक्षणांला लोक ठेवून संध्याकाळच्या वेळीं रक्तांनं भरलेले असे ते अगदीं चिंतातुर होऊन विश्रांतीसाठीं आपापल्या शिबिराकडे गेले. पांडव आपल्या शिबिरांत गेल्यावर भीष्मांच्या मरणानें डोक्यावरचा एक बोजा उतरल्यामुळें स्वस्थ झालेल्या पांडवांकडे येऊन श्रद्धिष्ण युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'भीष्मांना पाहून तुला जय मिळाला हें ठीक झालें. हे सर्वशास्त्रांमध्ये प्रवीण भीष्म मनुष्यांना एवढेंच नव्हे तर देवांना सुद्धा अवध्य होते. परंतु केवळ दृष्टीनें जाळून काढणाऱ्या तुझ्याशीं प्रसंग आल्यामुळें तुझ्या त्या भयंकर डोळ्यांनींच ते जळून गेले आहेत.' यावर धर्मराज त्याला ह्मणाला, 'हा विजय तुझ्या प्रसादामुळें मिळाला असून, हा त्यांचा पराजयही तुझ्या रागामुळेंच झाला आहे. भक्तांना अभय देणारा तूंच आह्मांला आधार आहेस. ज्यांच्या हितामध्ये नेहमीं दक्ष राहून रणामध्ये ज्यांचे रक्षण करण्याला तूं हजर आहेस त्यांना जय मिळावा हें काहीं आश्चर्य नाही.'

रात्र सत्तून उजेडल्यावर पांडवकौरव वीरशय्ये-
वर पडलेल्या भीष्मांकडे येऊन त्यांना अभिवादन
करून त्यांच्याजवळ उभे राहिले. हजारों मुली त्या
ठिकाणी येऊन, चंदनाची बुकणी, लाह्या, फुलें
त्यांजवर उधळीत होत्या. सूर्याचें दर्शन घेण्याला
जमणाऱ्या प्राणिमात्रांप्रमाणें स्त्रिया, ह्यातारे, मुलें,
प्रेक्षक व सामान्य लोक त्या ठिकाणीं जमले होते.
हजारों नौवती वाजत होत्या, त्याचप्रमाणें नट, न-
र्तक कारागीर मंडळी भीष्मांकडे आली होती, या
जमावामुळें आकाशातील सूर्यमंडळाप्रमाणें त्या
भरतभूमीला शोभा आली होती. भीष्मांना वा-
णांचा फार त्रास होत असून ते सापाप्रमाणें निः-
श्वास टाकीत होते. त्या जमलेल्या राजांकडे पाहून
ते पाणी असें ह्मणाले; तेव्हां जवळच्या राजांनीं
उंची उंची खाण्याचे पदार्थ व गार पाण्यानें भर-
लेले घडे त्यांच्यापुढें आणून ठेविले, ते पाहून भीष्म
ह्मणाले, 'मानुषविषय यापुढें आतां मला निरुपयोगी
आहेत. मनुष्यांमधून निघून चंद्रसूर्यांच्या उत्तरायणा-
मध्ये जाण्याची वाट पहात मी शरशय्येवर पडलों
आहे.' अशा शब्दांनीं त्यांना टोचून शेवटीं, 'अ-
र्जुनाला मला भेटवा,' असें ते ह्मणाले. त्याबरोबर
'काय आज्ञा आहे' ह्मणून तो त्यांच्यापुढें येऊन
उभा राहिला. तेव्हां भीष्म ह्मणाले, 'बा अर्जुना,
तुझ्या बाणांनीं भरून निघालेलें हें शरीर जळत आहे,
मर्मस्थळांना फार वेदना होत आहेत, तोंड कोरडें
पडत आहे; तेव्हां वेदनेनें पीडलेल्या मला पाणी दे.
जशा प्रकारचें पाहिजे तशा प्रकारचें पाणी देण्याला
तूं समर्थ आहेस.' बरें ह्मणून अर्जुन रथावर चढला
व गांडीवाला प्रत्यंचा चढवून त्यानें त्याचा मोठा ट-
णत्कार केला. त्यानें सर्व प्राणिमात्र घाबरून गेले.
नंतर भीष्मांना प्रदक्षिणा केल्यावर त्या धनुष्याला
बाण लावून अभिमंत्रण करून त्याला पर्जन्यास्र जो-
डून भीष्मांच्या जवळच दक्षिणेच्या बाजूला त्यानें
पृथ्वीला भोंक पाडलें. त्यापासून गार, अमृततुल्य,
उचम सुवासिक अशी शुद्ध व स्वच्छ पाण्याची धार
वर निघाली. त्या शीतल जलधारेनें अर्जुनानें भी-
ष्मांना गार केलें पाहून सर्व राजे थक्क झाले व थं-
डीनें कुडकुडणाऱ्या गुरांप्रमाणें कौरव अगदीं कुड-
कुडूं लागले, राजे आश्चर्यानें आपल्या अंगवस्त्रांचीं

शेवटें उडवूं लागले. भीष्म याप्रमाणें तप्त होऊन
सर्व राजांसमक्ष त्याची वाहवा करीत त्याला ह्मणा-
ले, 'हे महाबाहो, तुझ्यासंबंधानें ही काहीं आश्च-
र्याची गोष्ट नाही; तूं आदिऋषि असून श्रीकृष्णाच्या
साहाय्यानें महत्कृत्य करशील असें नारदांनीं पूर्वीच
मला सांगितलें आहे. देवेंद्राच्या हातून सुद्धा जें घडणें
शक्य नाही, अशा सर्व क्षत्रियांच्या नाशाला तूं कारण
आहेस. धनुर्धाऱ्यामध्ये तूच काय तो धनुर्धर असून
सर्व पृथ्वीतील लोकांमध्ये तूं श्रेष्ठ आहेस. विदुर,
द्रोण व बलराम, श्रीकृष्ण या सर्वांनीं केलेला उपदे-
श बुद्धि चढून मूर्ख बनल्यामुळें दुर्योधनाला पट-
ला नाही. तेव्हां तो याप्रमाणें धर्माला झुगारून दे-
णारा भीमाच्या बलाखालीं चिरडून जाऊन लव-
करच मरून पडेल.' हें त्यांचें भाषण ऐकून दुर्यो-
धनाचें तोंड अगदीं उतरून गेलें. तेव्हां त्याकडे पा-
हून भीष्म ह्मणाले, 'दुर्योधना, दुःख बाजूला ठेवून
मी ह्मणतां तें ऐक. बुद्धिशाली अर्जुनानें अमृततुल्य
गार पाण्याची धार उत्पन्न करून जें कृत्य केलें तें तूं
पाहिलेंसच. असें करणारा ह्या जगांत कोणी सांप-
डणार नाही. आग्नेय, वारुण, वायव्य वैष्णव, ऐंद्र,
पाशुपत, ब्राह्म वगैरे सर्व अस्त्रांची माहिती सर्व ज-
गामध्ये एकट्या अर्जुनाला किंवा त्या श्रीकृष्णाला
आहे. पांडवांना युद्धामध्ये जिकता येणार नाही.
ज्याचीं हीं अशीं अमानुष्य कृत्ये आहेत त्या राणा-
ला शोभा देणाऱ्या ह्या बलशाली वीराशीं अगदीं
वेळ न लावतां संधि करून टाक. जोंपर्यंत श्रीकृष्ण
स्वाधीन आहे, जोंपर्यंत तुझ्या सैन्याचा फडशा उ-
डाला नाही, जोंपर्यंत तुझे अवशिष्ट भाऊ व राजे
जिवंत आहेत, जोंपर्यंत युधिष्ठिरानें आपल्या लाल
डोळ्यानें तुझ्या सैन्याला जाळून टाकलें नाही तों-
पर्यंत तूं पांडवांशीं संधि कर. या पांडववीरांशीं तुझे
सख्य असावे असें मला वाटतें. पांडवांबरोबर संधि
करून युद्ध बंद पाड. हें माझे भाषण तुला पटूं दे.
हेंच तुला व तुझ्या कुलाला हितकारक आहे. अ-
र्जुनानें आतांपर्यंत केलेलें काम पुरें आहे. या भीष्मां-
बरोबरच शेवट होऊन तुमचें सख्य जुळूं दे व बाकी
राहिलेले खुशाल राहूं देत. माझ्यावर कृपा कर.
पांडवांना अर्धें राज्य देऊन धर्मराजाला इंद्रप्रस्थाम-
ध्ये राहूं दे. मित्रांचा द्रोह करून नीच राजांच्या

मालिकेला जाऊन दुर्लौकिक पदवीं वेऊं नकोस. बाप, मुलगे, मामे, भाचे या सर्वांना प्रेमानें एकमेकांना भेटूं दे. मूर्खपणानें बुद्धीला भ्रंश होऊन हें माझें समयोचित भाषण तूं जर न ऐकशील तर तुला पुढें ताप होईल. मी हें अगदीं खरें बोलत आहे; तेव्हां याचा येथेंच शेवट कर. १ जिह्वाळ्यामुळें ह्या प्रमाणें कळकळीचा उपदेश देऊन भीष्म गप्प झाले. परंतु मरुं घातलेल्या औपधाप्रमाणें हें धर्मार्थाला धरून असलेलें भीष्माचें भाषण त्याला रुचलें नाहीं.

पुढें सर्व राजे आपापल्या शिविरांकडे निघून गेल्यावर ही भीष्म पडल्याची बातमी ऐकून किंचित् मनाची चलबिचल उद्भूत जाऊन कर्ण शरवनामध्ये जन्मलेल्या कर्तिकियाप्रमाणें शरशय्येवर पडलेल्या भीष्मांना भेटावयाला लगवणीनें आला. व त्यांना डोळे मिटून पडलेले पाहून, गळा दाटून येऊन 'भीष्म! भीष्म!' म्हणून उद्गार काढून, 'नेहमीं आपल्या डोळ्यांत सलणारा, आपल्याला नेहमीं वैद्याप्रमाणें दिसणारा हा मी कर्ण आलों आहे,' असें म्हणाला. तें ऐकून वळ्यांनीं ज्यांचे डोळे झांकून गेले होते असें भीष्म हळू हळू डोळे उघडून रक्षकांना वाजूला करवून तेथें कोणी नाहींसें झाल्यावर बापानें ज्याप्रमाणें मुलाला कवटाळावें त्याप्रमाणें एका हातानें त्याला कवटाळून स्नेहपूर्वक म्हणाले, 'कर्णा ये, तूं नेहमीं माझ्या उलट जाऊन माझ्याशीं चढाओढ धरतोस; तूं मजजवळ आला नसतास तर तुझें खात्रीनें कल्याण झालें नसतें. तूं कुंतीचा मुलगा असून राधेचा नव्वेस. सूर्य तुझा बाप आहे हें नारदांकडून व व्यासांकडून मला कळलें आहे. मला तुझा द्वेष मुळींच नाहीं. तूं उगीच पांडवांना टाकून बोलत होतास, म्हणून तुझा हिरमोड करण्यासाठीं मी तुला निष्ठुर बोलत असे. कांहीं संस्कार न घडतां तुझा जन्म झाला असल्यामुळे व हलक्या लोकांशीं संबंध जुळल्यामुळे तुझी बुद्धि अशी झाली असून गुणवानांचा सुद्धां ती द्वेष करूं लागली आहे. म्हणून मी तुला सभेमध्ये पुष्कळ लागून बोललों. रणामध्ये शत्रूला सहन करण्याला कठीण असें तुझें वीर्य; ब्राह्मणांवरची तुझी भाक्की, शौर्य, त्याचप्रमाणें दानाकडे तुझें पूर्ण लक्ष हें सर्व मी जाणतो. तुझ्या सारखा पुरुष मनुष्यांमध्ये

कोणी सांपडणार नाहीं. परंतु कुळामध्ये फूट पडण्याच्या भीतीनें मी तुला नेहमीं निष्ठुर बोलत असें. धनुर्विद्येंत, शरसंधानामध्ये, चलाखीमध्ये, अस्त्रसामर्थ्यामध्ये तूं त्या अर्जुनाच्या व श्रीकृष्णाच्या तोंडीचा आहेस. कर्णा, मुलीसाठीं काशीपुराला जाऊन तूं एकत्र्यानें सर्व राजांना चिरडून टाकिलेंस. त्याचप्रमाणें कोणाला हार न जाणारा बलशाली जरासंध सुद्धां रणांत तुझ्या वरोवरीला लागला नाहीं. आपल्या तेजाच्या व बलाच्या जोरावर नेहमीं तूं धर्मानें युद्ध करीत असून देवगुण तुझ्यामध्ये आहेत. मनुष्याला तूं भारी आहेस. तुझ्या संबंधी जो माझा राग होता तो आज नाहींसा झाला आहे. मनुष्यप्रयत्नानें दैव बदलतां येणें शक्य नाहीं. परंतु माझे जर तुला ऐकावयाचें असेल तर तूं आपल्या पांडव भावांशीं जाऊन मीळ. माझ्यावरोबरच या वैराचा शेवट लागां दे. पृथ्वीवरील सर्व राजे आज खुशाल राहूं देत.

यावर कर्ण म्हणाला, 'आपण म्हणतां तें सर्व मला ठाऊक आहे. कुंतीनें मला सोडून सूतानें वाढविलें. दुर्योधनाच्या ऐश्वर्याचा उपभोग घेऊन ताता, आतां माझ्या हातून नांवाला बद्धा आणवत नाहीं. ज्याप्रमाणें तो श्रीकृष्ण त्या पांडवांना घट धरून आहे, त्याप्रमाणें मी पैसा, शरीर, मुलगा, बायको, यश सर्व दुर्योधनासाठीं सोडून दिलें आहे. क्षत्रियांना हांथरुणावर पडून मरण येऊं नये. दुर्योधनाची वाजू घेऊन मी नेहमीं पांडवांना खवळविलें आहे. ही अवश्य घडून येणारी गोष्ट उलटविणें शक्य नाहीं. पुरुषप्रयत्नानें दैव कोणाला फिरवितों येणार? पृथ्वीचा पूर्ण फडशा पाडणारी झालेली दुश्चिन्हें आपण सभेमध्ये सांगितलेलींच आहेत. मी पांडवांना ओळखतो, तसाच त्या श्रीकृष्णाला पूर्ण ओळखतो. ते सर्वांना अजिंक्य आहेत म्हणूनच त्यांना जिंकण्याचा मी निश्चय केला आहे. हें भयंकर पेटलेलें वैर सोडून देतां येणें शक्य नाहीं. आपल्या धर्माला जागून उत्साहानें मी अर्जुनाशीं युद्ध करणार. तेव्हां माझा असा युद्धाचा निश्चय ठरला असल्यानें आपण मला परवानगी या. आपल्या परवानगीनें युद्ध करावें असें माझ्या मनांत आहे. आविचारानें किंवा वेडेपणामुळे जें कांहीं मी आपणाला टाकून

बोललों किंवा आपल्या उलट गेलों त्या सर्वांची आपण क्षमा करावी. ' यावर भीष्म ह्मणाले, 'कर्णा, हें भयंकर वैर जर सोडतां येणें शक्य नसेल तर मी तुला आज्ञा देतो. राग, चुरस काहीं न धरतां भल्यांचा किंवा डोळ्यांपुढें ठेवून, तुझ्या शक्त्यनुस-
प व उत्साहानुरूप मीपणा सोडून देऊन स्वर्गाची इच्छा धरून खुशाल युद्ध कर. आणि अर्जुनाच्या हातून तुला पाहिजेत ते लोक क्षात्रधर्मानें जिंकून

मिळीव. धर्मयुद्धाखेरीज क्षत्रियाला काहीं कल्याण-
कारक नाही. समेट करण्यासाठीं मीं पुष्कळ दिवस बरीच खटपट केली, परंतु तें काहीं घडून आलें नाही. असो. '

याप्रमाणें भीष्म बोलल्यावर त्यांना अभिवादन करून भीष्मांची समजूत घालून कर्ण रथांत बघून दुर्योधनाकडे गेला.

७ द्रोणपर्व.

२२ द्रोणाचार्यांना सेनापत्याभिषेक. (७. ४—११)

याप्रमाणें कर्ण रथांत बघून युद्धाला सिद्ध हो-
ऊन आल्यानंतर त्याला पाहून दुर्योधन आनंदानें ह्मणाला, ' आजपर्यंत माझी सर्व सेना तूं नव्हतास त्यामुळें अगदीं अनाथ झाली होती. आतां ती तूं आल्यामुळें सनाथ झाली असें मला वाटतें. हे पुरु-
षश्रेष्ठा, आतां पुढें आझीं काय करावें, कसें वागावें, ह्मणजे आमचें हित होईल तें सांग. ' हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, ' हे राजा तूंच सगळ्यांत शहाणा आहेस. तुझ्यासारख्या राजाधिराजाला जशी एखादी गोष्ट चांगलीशी समजेल तशी काहीं इतराला समजणार नाही, तूं जें सांगशील तें आझीं ऐकण्याला तयार आहों. तूं काहीं अयोग्य सांगणार नाहीस अशी माझी खात्री आहे. ' हें ऐकून दुर्योधन ह्मणाला, ' वय, पराक्रम, ज्ञान वगैरे सर्व गुणांनीं भीष्म श्रेष्ठ होते, त्यांनीं आजपर्यंत शत्रूचे पुष्कळ लोक कापून काढले. त्यांनीं आजपर्यंतचे दहा दिवस उचम रीतीनें पार पाडले. ते तर आतां शरपंजरीं पडले आहेत. तेव्हां हे कर्णा, आतां त्यांच्या मागून सेनापति कोणाला बरें नेमावा ? कोणी तरी चांगला नेता असल्यावा-
चून सेनेच्यानें टिकाव धरवत नाही. सारथ्यावाचून

जसा रथ किंवा नावाड्यावाचून जशी नाव व्यर्थ त-
शीच नायकावाचून सेनाही व्यर्थ आहे. ह्मणून आ-
मच्यामध्ये जी ठळक ठळक मंडळी आहेत त्यातून एखादा चांगलासा योद्धा, भीष्मांच्यामागे सेना-
पतीच्या जागेला योग्य असा हुडकून काढ. तूं ज्याचें नांव वेशील त्यालाच आझीं सेनापति कर-
तो. ' ह्यावर कर्ण ह्मणाला, ' आमच्या जवळील ही सर्वच मंडळी सेनापतीच्या जागेला योग्य आहेत. हे सर्वजण कुलवान आहेत, पराक्रमी आहेत, शहा-
णे आहेत व बुद्धिमान आहेत. ह्यांपैकीं एकही यो-
द्धा रणांगणांतून शत्रूला पाठ दाखवून पळ काढणार नाही अशी माझी खात्री आहे. परंतु एकाच वेळीं सर्वांना सेनापति करणें शक्य नाही. ह्मणून त्यांत-
ल्या त्यांत जो विशेष गुणवान असेल त्यालाच से-
नापति करावा. हे गुरु द्रोणाचार्य सर्वांहून वडील आहेत, तेव्हां यांनाच सेनाधिपत्य यावें हें मला बरें दिसतें. दैत्यगुरु शुक्राचार्य व देवगुरु बृहस्पति यांच्या तोडीचे हे गुरु द्रोणाचार्य असतांना सेना-
पतीच्या जागेवर दुसऱ्या कोणाचा हक्क पोहोचणार आहे ? हे सर्व सेनापतींमध्ये श्रेष्ठ आहेत, सर्व यो-
द्ध्यांचे गुरु आहेत व बुद्धिमानांमध्ये वरिष्ठ आहेत. ह्मणून हे दुर्योधना, यांनाच तूं सेनापति कर. ' हें कर्णाचें भाषण ऐकून दुर्योधन द्रोणाचार्यांना ह्म-

णाला, 'आपण वर्णानें, कुलानें, ज्ञानानें, वयानें, बुद्धीनें, वीर्यानें, दक्षतेनें, धैर्यानें, नीतीनें, तपश्चर्येनें व शौर्यानें सर्वापेक्षां श्रेष्ठ आहां. आपल्यासारखा सेनानायक सर्व राजांमध्ये कोणी नाही. ह्मणून आपण सेनाधिपत्य स्वीकारून आह्मां सर्वांचें रक्षण करा. इंद्रानें जसें सर्व देवांचें सेनाधिपत्य स्वीकारून दैत्यांचा फडशा पाडला त्याप्रमाणें आपणही ह्या दहा अक्षौहिणी सेनेचे नायक होऊन पांडवसेनेचा फडशा पाडा. आपण सेनाधिपति झाला ह्मणजे अर्जुनाची आमच्यापुढें उभे राहण्याची मुळीच छाती होणार नाही. मग युधिष्ठिराचा सर्व भावांसह आह्मी सहजच फडशा पाडूं.' असें दुर्योधनानें ह्मटल्याबरोबर सर्व राजांनीं मोठ्यानें सिंहनाद करून त्यांचा जयजयकार केला. नंतर द्रोणाचार्य दुर्योधनाला ह्मणाले, 'मी वेद, त्याच्या साही अंगांसह ह्मटला आहे; सर्व शस्त्रविद्या मला माहीत आहे; तुह्मी माझ्या ठिकाणीं जे जे गुण आहेत ह्मणून आतां सांगितलें तें सर्व खरें आहे. पांडवांच्या सेनेला खेळवीत खेळवीत मी सर्व सोमकांचा नाश करून टाकीन.' हें ऐकून दुर्योधनानें सर्व राजांना घेऊन द्रोणाचार्यांना सेनापतीचा अभिषेक केला. तेव्हां कौरवसेनेंत चोहोंकडे जयजयकार झाला. ब्राह्मण स्वस्तिवाचन ह्मणूं लागले; सूत, मागध व गैरे बंदीजन त्यांची कीर्ति गाऊं लागले. व कलावंतिणी नाचूं लागल्या. याप्रमाणें द्रोणाचार्यांना अभिषेक झाल्यावर, 'आतां काय ! पांडवांना आह्मी सहज जिंकूं,' असें ह्मणत सर्व कौरव फुशारकी मारूं लागले. नंतर द्रोणाचार्य सर्व योद्ध्यांना घेऊन त्यांची नीट रीतीनें व्यवस्था लावून युद्धाकरितां निघाले. त्या वेळीं सिंधुपति जयद्रथ, कलिंगाधिपति विकर्ण व दुर्योधन हे आपल्या सेनानायकांच्या उजव्या बाजूला उभे राहिले. शकुनि विटा खेळण्यामध्ये हुषार अशा आपल्या गांधारकांना व घोडेस्वारांना बरोबर घेऊन रुपाचार्य, रुतवर्मा, चित्रसेन व दुःशासन यांचेबरोबर डाव्या बाजूला उभा राहिला. त्याचप्रमाणें कर्णही आपल्या सर्व योद्ध्यांना घेऊन त्यांच्याबरोबरच पांडवांशीं लढण्याकरतां निघाला. ह्या सूर्यासारख्या तेजस्वी कर्णाला पाहून सर्व कौरवसेनेला अतिशय आनंद झाला.

ह्या आनंदाच्या भरांत ते भीष्मांच्या मरणानें झालेलें सर्व दुःख विसरून गेले; 'आतां ह्या कर्णाला पाहून पांडव युद्धाला उभे सुद्धा राहणार नाहीत; कर्ण इंद्रासह सर्व देवांना जिंकून टाकील; मग ह्या यःकश्चित् पांडवांची काय कथा ? भीष्मांनीं आजपर्यंत यांची कीव केली. परंतु कर्ण आतां त्या सर्वांचा फडशा पाडून टाकील,' अशा रीतीनें बडबडत व कर्णाची स्तुति करीत सर्व कौरववीर मोठ्या आनंदानें युद्धाला चालले होते.

२३ द्रोण व अर्जुन यांच्या प्रतिज्ञा.

(७. १२-१४)

अशा रीतीनें सर्व सैन्य युद्धाला सिद्ध झालें असतां द्रोणाचार्य मध्येच दुर्योधनाला ह्मणाले, 'राजा, कुरुश्रेष्ठ भीष्मांच्या नंतर तूं मला सेनापति केलेंस त्याबद्दल तुला काहीं तरी चांगलीशी देणगी दिली पाहिजे. तर आतां जें तुझ्या मनांत असेल तें माग. तूं मागशील तें देण्याला मी तयार आहे.' हें ऐकून दुर्योधन, कर्ण व दुःशासन यांच्या समक्ष द्रोणाचार्यांना ह्मणाला कीं, 'जर आपल्या मनांत मला वर यावा असें असेल, तर युधिष्ठिराला मजपुढें जिवंत धरून आणा.' ह्यावर आचार्य ह्मणाले, 'खरोखर धर्म फार धन्य आहे. कारण तूं सुद्धा त्याच्या वधाची इच्छा करीत नाहीस त्याला अजातशत्रु असें जें ह्मणतात तें अगदीं खरें आहे. असें नसतें तर तूं त्याला जिवंत धरून आणण्याविषयीं सांगण्याच्या ऐवजीं ठार करा असेंच मला सांगितलें असतेस. कां तुझ्या मनांत असें आहे कीं, त्याला जिवंत राखून आपल्या कुळाचें रक्षण करावें व सर्व पांडवांना जिंकून त्यांचें राज्य त्यांच्या हवालीं करावें आणि त्यांच्याशीं स्नेह भावांनीं वागावें ? ' असें द्रोणाचार्यांनीं विचाराव्याबरोबर दुर्योधनाचें खरें इंगित बाहेर पडलें. देवगुरु बृहस्पतीनाही आपल्या मनांत असलेलें लपवून ठेवतां येत नाही. मग दुर्योधनासारख्याची गोष्ट तर विचारावयासच नको. खरें आहे तें बाहेर याव्याचेंच. या नियमाला अनुसरूनच राजा द्रोणाचार्याचें वरील भाषण ऐकून आनंदाच्या भरांत ह्मणाला, 'अहो, आचार्य, युधिष्ठिराला ठार करून मला जय कधीही मिळावयाचा

नाहीं. त्याला मारला असता बाकीचे पांडव खात्री-
ने आह्मां सर्वांचा फडशा पाडतील. त्या सर्वांना
जिकणें तर इंद्राच्यानेही होणार नाही. त्यांच्यांतला
एक जरी शिष्टक राहिला तरी तो सर्व कौरवांना
कापून काढल्याशिवाय राहणार नाही. ह्याकरितां त्या
सत्यप्रतिज्ञ धर्माला धरून आणून घूतांनं जिकावा व
पुनः अरण्याला पाठवावा ह्मणजे बंधुनिष्ठ असे बा-
कीचे पांडव आपोआपच त्याचेबरोबर वनाला
जातील. असें झालें ह्मणजे मात्र मला पुष्कळ वेळ-
पर्यंत राज्यसुख घ्यावयाला सांपडेल. ह्मणूनच धर्म-
राजाला ठार न करतां त्याला जिवंत धरून आणा-
वा अशी माझी इच्छा आहे. ' हें दुर्योधनाचें भाष-
ण ऐकून व त्याची कुटिल बुद्धि लक्षांत आणून,
त्या बुद्धिमान् द्रोणाचार्यानीं विचार करून त्याला
सांगितलें कीं, 'जर युधिष्ठिराचें अर्जुन रक्षण करणा-
र नाही तर मात्र मी त्याला खास धरून आणीन;
तो जवळ असेल तर माझ्यानें च केवळ नव्हे, तर इं-
द्राच्यानें सुद्धां ही गोष्ट होणें नाहीं. अर्जुन हा मा-
झा शिष्य आहे खरा; परंतु तो मारीन किंवा मरेन
या निश्चयानें युद्धाला तयार झाला आहे. शिवाय
त्यानें इंद्रापासून व शंकरापासून आणखी अस्त्रविद्या
संपादन केली आहे. ह्मणून त्याच्याशीं युद्ध माझ्या-
नें होत नाहीं. आणि याकरितां तो जेणेकरून यु-
द्धाचे वेळीं धर्माजवळ न राहतां बाहेर कोठें तरी
राहील असें कर. तो गेला ह्मणजे मग धर्मराजाला
धरून आणलाच, असें समज. अर्जुनावांचून एक-
टा युधिष्ठिर एक क्षणभर जरी माझ्यापुढें उभा रा-
हील तरी सुद्धां तेवढ्या वेळेंत मी त्याला निःसं-
शय धरून आणून तुझ्यापुढें उभा करीन. परंतु अ-
र्जुन जवळ असेल तर मात्र ही गोष्ट माझ्यानें हो-
णार नाही. ' हें द्रोणाचार्याचें बोलणें ऐकून मूर्ख
कौरवांना फार आनंद झाला; व जणूं काय युधि-
ष्ठिराला आतां धरून आणलाच असें उगीच आ-
पापसांत ते बडबड करूं लागले. परंतु दुर्योधनाच्या
मनांत द्रोणाविषयीं संशय होता. त्यांचा पांडवांकडे
कल आहे असें त्याला वाटत होतें. ह्मणून त्यानें
द्रोणाचार्य हें आपलें बोलणें कदाचित् परतवतील
या भीतीनें ही त्यांची प्रतिज्ञा सर्व सैनिकांला ऐकूं
जाईल अशा रीतीनें मोठ्यानें त्यांच्या देखत सर्वां-

ना सांगितली. ही आचार्याची प्रतिज्ञा ऐकून सर्व
कौरवसेनेला आनंद झाला. व जिकडे तिकडे वी-
रांचा सिंहनाद आणि वाद्यांचा गजर ह्यांचा एकच
गोंधळ उडून राहिला.

पुढें लगेच युधिष्ठिराला ही बातमी त्याच्या हि-
तचित्ताकडून कळली. ती त्याच्या कानीं पडल्या-
बरोबर आपल्या सर्व भावांना व सैनिकांना जमवून
त्या सर्वांच्या देखत तो अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे
पुरुषश्रेष्ठा, आज द्रोणाचार्यानीं काय प्रतिज्ञा केली
ही तूं ऐकलीसना ? ' द्रोणाचार्यानीं जी प्रतिज्ञा के-
ली ती आमच्यासाठीं थोडी सवड राखूनच केली
आहे. ह्मणून हे महाबाहो, नेहमीं माझ्याजवळ रा-
हून जेणेकरून मी दुर्योधनाच्या हातांत सांपडणार
नाहीं असें कर. ' हें ऐकून अर्जुन ह्मणाला, ' ज्या-
प्रमाणें आचार्याचा वध मला केव्हांही प्रशस्त होणार
नाहीं त्याप्रमाणें आपल्याला सोडून जाणेंही प्रशस्त
नाहीं. जरी प्रत्यक्ष इंद्र किंवा विष्णुही सर्व देवांना
वेऊन त्यांच्या साहायाला आले तरी सुद्धां युद्धांतून
आपल्याला वेऊन जाणें त्यांच्यानें होणार नाही.
महाराज, मी जिवंत आहे तोंपर्यंत सर्व धनुर्धराम-
ध्ये श्रेष्ठ अशा द्रोणाचार्यापासूनही आपणांला भीति
बाळगण्याचें कांहीं कारण नाहीं. शिवाय मी आ-
पणाला असें सांगतों कीं, आजपर्यंत माझा कोठेंही
पराभव झाला नाहीं व एकदां एखादी गोष्ट करतों
ह्मणून सांगितल्यावर ती केली नाहीं असें कधीं
झाल्याचेंही मला आठवत नाहीं. ' हें अर्जुनाचें
बोलणें ऐकून, शंखनाद, भेरी व मृदंग इत्यादि रण-
वाद्यांचा भेसुर आवाज, शूरांनीं केलेला धनुष्याचा
टणत्कार व त्यांची सिंहासारखी गंभीर गर्जना ह्यां-
ची पांडवसेनेमध्ये एकच गर्दी उडून राहिली. व त-
लवारबहादरांना युद्धासाठीं अधिक स्फुरण देणारा
असा हा गंभीर रणवाद्यांचा गजर ऐकून कौरवां-
कडे डंका, नौवती वगैरे वायें वाजू लागलीं. नंतर
दोन्ही दलें एकमेकांला भिडून त्यांचा घनघोर सं-
ग्राम सुरू झाला.

२४ अभिमन्यूचा पराक्रम. (७.१४-१५)

ह्या वेळीं पांडवांकडील सेनाधिपत्य अर्जुनानें

स्वीकारलें होतें व कौरवांकडील सैनापत्य द्रोणाचार्याकडे होतें. दोघेही आपापलीं सैन्यें नीट व्यवस्थेनें लावून एकमेकांवर तुटून पडले. परंतु दोघेही शूर व वाकबगार सेनापति असल्यानें पहिल्या प्रथम कोणाचेंच कांहीं चालेना. परंतु पुढें द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्नाच्या सैन्यावर एकदम धुसून गेले; व जो जो म्हणून आपल्या बाणाच्या टप्प्यांत येईल त्या प्रत्येकाला आपल्या तीक्ष्ण बाणानें यमलोकाचा रस्ता दाखवीत विजेप्रमाणें ते सर्व पांडवसेनेंत चमकूं लागले. वणवा पेटला ह्मणजे जसें वनच्या वन जळून खाक होतें त्याप्रमाणेंच द्रोणाचार्याच्या अग्नीसारख्या तिखट बाणांनीं सर्व पांचाळसेना पटापट मरून पडूं लागली. रथी, घोडेस्वार, हत्ती, घोडे व पायदळ हीं सर्व कौरवसेनापतीच्या असह्य मान्यांनीं हात, पाय व डोकें वगैरे तुटून गेल्यामुळें जागच्याजागींच कणहत पडलीं होती. अशा रीतीनें ह्या वृद्ध परंतु पराक्रमी अशा कौरवसेनापतीनें पांडवसेनेची भयंकर कत्तल उडविल्यामुळें त्या रणांगणांतून शूरांना स्वर्गप्राप्ति करून देणारी अशी एक प्रचंड रणनदी वाहूं लागली. त्या रणनदींत रक्त हें पाणी, रथ हेच मोठमोठे भोंवरे, मरून पडलेले हत्ती व घोडे हे लहान लहान खडक, चिलखतें ह्या लहानशा तरी, मांस हा चिखल, मेद, मज्जा व हाडें ह्यांचा चुराडा हीच वाहू, किरीटांचे तुकडे हे पाण्यावरील फेंस, विटा, भाला वगैरे हत्यारें हे मोठमोठे मासे, योद्ध्यांचें धड हे प्रवाहांत वहात जाणारे लांकडाचे ओंडके, शूरांचीं तुटून पडलेलीं डोक्यां हीं कमलें, तलवारी हे लहान लहान चकाकणारे मासे, व रथांचीं मोडून पडलेलीं चाकें ह्याच सुसरी होत्या. ह्या नदीच्या भोंवतीं वगळे, गिधाडें व कोल्हीं वगैरे हिंस्र प्राणी रक्तमांसाच्या आशेनें घिरट्या घालीत होते. अशा रीतीनें ही भयंकर रणनदी आपल्या सेनेतून वहात चालली आहे हें पाहून युधिष्ठिर वगैरे मंडळी रागानें द्रोणाचार्यावर धांवून गेली. त्यामुळें उभयपक्षांकडे कांहीं वेळ बरीच द्वंद्वयुद्धें माजून राहिलीं. सहदेवानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं शकुनीचा बावटा तोडून पाडला आणि त्याचे घोडे व सारथी ह्यांचाही फडशा पाडला. तेव्हां शकुनीनें आपली गदा घेऊन रथाखाली उडी टाकून झटकन मोठ्या चलाखीनें सह-

देवाचा सारथी ठार केला. मग सहदेवही गदा घेऊनच रथाखाली उतरला. नंतर या दोघांचें गदायुद्ध जुंपलें. त्याचप्रमाणें द्रोणाचार्यांनीं धृष्टद्युम्नाला, शल्यानें नकुलाला, धृष्टकेतूनें कृपाचार्यांना, द्रुपदराजानें भगदत्ताला व शिखंडीनें सोमदत्ताला अशा रीतीनें प्रत्येकानें आपल्या शत्रूकडील एकेकाला गांठलें. त्यामुळें सर्व रणभूमीवर द्वंद्वयुद्धाची एकच गर्दी उडून राहिली. इतक्यांत पौरव मोठ्या वेगानें बाणांचा वर्षाव करीत अभिमन्यूवर धांवून आला. परंतु हा येत आहे इतक्यांतच अभिमन्यूनें चलाखीनें अगदीं प्रखरसे बाण सोडून त्याचे घोडे, सारथी, धनुष्य, बावटा व छत्र ह्या सर्वांचा चुराडा उडविला. इतक्यांत हार्दिक्यानें एक बाण सोडून अभिमन्यूचें धनुष्य मोडून टाकलें. लगेच अभिमन्यूनें तें मोडकें धनुष्य टाकून देऊन चांगली पाणीदार अशी तलवार व चित्रविचित्रित रंगाची एक सुंदरशी ढाल हातीं घेऊन रथावरून खाली उडी ठोकली. नंतर झपाट्यानें पवित्रे चाळीत, मधून मधून उडी मारीत व अर्धचंद्राकृति वर्तुळें घेत, तो पौरवाच्या रथापाशीं जाऊन भिडला; व तेथून पौरवाच्या रथावर उडी घेऊन त्याच्या सारथ्याला एका लाथेसरशीं खाली पाडला व तलवारीच्या वारानें बावटा छाटून टाकून अभिमन्यूनें पौरवाला शेंडीला धरून खाली पालथा पाडला. याप्रमाणें पौरवाला अभिमन्यूच्या कचाट्यांत सांपडलेला पाहून त्याला सोडविण्याकरितां जयद्रथ ढाल तलवार घेऊन वेगानें अभिमन्यूवर धांवला. जयद्रथ आपणावर चाल करून येत आहे हें पाहून अभिमन्यूनें पौरवाला सोडून देऊन आपल्या बापाच्या पुरातन शत्रूचा समाचार घेण्याकरितां पौरवाच्या रथावरून खाली उडी टाकली. तेव्हां शत्रुपक्षाकडील योद्ध्यांनीं याच्यावर विटा, भाला, बर्ची, पद्म व तलवार वगैरे हत्यारें मारण्याचा सपाटा चालवला. परंतु या रणशूर पड्यानें खूप चलाखीनें त्या सर्वांची आपल्या ढालीनें पत करीत व पुढें येईल त्याला आपल्या तलवारीचें पाणी दाखवीत, आणि सिंहनाद करीत झपाट्यानें जयद्रथावर चाल केली. नंतर हे दोघे नरसिंह एकमेकांला भिडले; व त्यांचें तुंबळ युद्ध चालू झालें. एकदम तुटून पडणें, बेधडक शत्रूवर

वार करणें, आलेला शत्रूचा वार मोठ्या शिताफीने चुकविणें, प्रसंग पाहून मागें पुढें पवित्रे चाळणें, नागमोडी पवित्रे चाळून व हुलकावणी दाखवून शत्रूला फसविणें व संधि साधून शत्रूच्या नरडीचा घोट घेण्याकरितां एकदम उडी मारणें वगैरे तलवारीचे डावपेंच दोघांनाही चांगले अवगत होते. त्यांमध्ये कोणीच कोणाला हार जाईना. एखादे वेळीं सिंह व वाघ चवताळून एकमेकांवर आपले पंजे जोरानें मारतात व दंतप्रहार करतात त्याप्रमाणें हे तलवारवहादर एकमेकांवर खूप जोरानें तलवारीचें वार करीत होते. तेव्हां जयद्रथाची तलवार अभिमन्यूच्या ढालेवरील सोनेरी गोळ्यावर जोरानें आपटल्यामुळें मोडून दुखंड झाली. इतक्यांत अभिमन्यु आपल्या रथावर चढून पुनः सर्वांशीं टक्कर घाल्या तयार झाला; हें पाहून जलदीनें कौरवांकडील सर्व राजांनीं त्याला गराडा दिली. तेव्हां या बलशाली अर्जुनपुत्रानें आपल्या हातांतील ढाल तलवार टाकून देऊन व सिंधुपति जयद्रथाची पाठ सोडून सर्व सैन्याचा समाचार घेण्याकरितां आपलें धनुष्य सज्ज करून सूर्याप्रमाणें आपल्या बाणरूपी तीक्ष्ण किरणांनीं सर्वांना त्राही त्राही करून सोडलें. इतक्यांत शल्यानें सोन्याचा मुलामा दिलेली अशी एक तीक्ष्ण धारेची वर्ची त्याच्या आंगावर फेंकली; पण ह्या रणसिंहानें ती वरच्यावरच झेलून आपल्या तलवारीनें तिचे दोन तुकडे केले. नंतर अभिमन्यूनें दुसरी एक तीक्ष्ण वरचीच घेऊन शल्यावर जोरानें फेंकली. तिनें जाऊन सारथ्याचा चुराडा करून शल्याला रथाच्या खालीं आणला. ही ह्या अभिमन्यूची शिताफी पाहून विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर, सात्याक व धृष्टद्युम्न इत्यादिकांनीं शाबास, शाबास अशी मोठ्यानें गर्जना केली. त्यामुळें पांडवसेनेमध्ये जिकडे तिकडे अभिमन्यूचा जयजयकार होऊं लागला. परंतु हें कौरवांना सहन न होऊन त्यांनीं त्याच्यावर चोहोंकडून बाणांचा मारा चालविला. इतक्यांत शल्यानें, अभिमन्यूनें आपला सारथी मारला हें पाहून रागानें हातांत गदा घेऊन रथाखालीं उडी टोकली व पायींच मोठ्या वेगानें अभिमन्यूवर चाळ केली. हें पाहून अभिमन्यूनेंही आपली प्रचंड गदा हातांत घेऊन

भीम नको नको ह्मणत असतांही शल्याला चाल चाल ह्मणत रथाखालीं उडी टाकली. परंतु भीमानें बळेंच अभिमन्यूला मागें सारून आपली गदा हातांत घेऊन शल्यावर चाल केली.

२५ पहिल्या दिवसाचा शेवट.

(७. १६-१७)

अभिमन्यूला मागें सारून भीमच आपल्यावर चाल करून येत आहे हें पाहून शल्यही ऐदीनें बाधाप्रमाणें पवित्रे चाळीत वेगानें भीमावर तुटून पडला. तेव्हां भेरी, नगारा, डंका वगैरे शूरांना प्रोत्साहनक अशा रणवाद्यांचा गजर सर्व रणभूमीवर दुमदुमून राहिला; व दोन्ही पक्षांकडून शाबास, शाबास अशी आरोळी ऐकूं येऊं लागली. भीमाच्या तोडीचा शल्यावांचून दुसरा कोणीही वीर कौरवपक्षाकडे नव्हता, व भीमावांचून शल्याच्या तोडीचा दुसरा कोणीही योद्धा पांडवांकडे नव्हता. बुद्धि, बल, पराक्रम व युद्धचातुर्य ह्यांमध्ये दोघेही सारखेच होते. नंतर हे दोघेही योद्धे अर्धचंद्राकृति मंडलें घेत, आपापली गदा जोरानें गरगर फिरवीत मत्त हत्तीप्रमाणें मोठ्यानें गर्जना करीत चवताळून एकमेकांवर धांवले. भीम जेव्हां जेव्हां आपली गदा गरगर फिरवी तेव्हां तेव्हां त्या गदेंतून सर्व कौरवसेनेच्या कानठळ्या बसतील इतक्या मोठ्यानें धुम् धुम् असा अवाज निघत असे. पुढें हे जेव्हां एकमेकांवर गदा सोडूं लागले व आपल्यावर सुटलेल्या शत्रूच्या गदेची आपल्या गदेनें पत करीत मागें पुढें होऊं लागले, तेव्हां त्यांच्या गदेंतून विस्तवाच्या ठिणग्या पडूं लागल्या. एकमेकांच्या गदाप्रहारांनीं सर्व अंग रक्तबंबाळ झाल्यामुळें दोघेही वीर फुललेल्या पळसाप्रमाणें लाल बुंद दिसत होते. शेवटीं दोघांनींही एकदम एकमेकांला खूप जोरानें गदेचा तडाखा दिला. हा तडाखा चांगल्या मर्मस्थळीं बसल्यामुळें दोघेही एकम मूर्छित होऊन पडले. परंतु भीम लगेच सावध होऊन आपली गदा सांबाळून धरून पुनः युद्धाला सिद्ध होऊन उभा राहिला. इकडे शल्य अजून तसाच कण्हत पडला होता. इतक्यांत रुतवर्मा तेंथें आला व शल्याची ही शोचनीय स्थिति

पाहून त्यानें शल्याला आपल्या रथांत घेऊन जलदीनें रणांगणांतून पळ काढला. शल्यासारख्या वीराची अशी दुर्दशा झालेली पाहून कौरवसेनेची कंबरच खचली, व ती जिकडे वाट कुटेल तिकडे धावूं लागली. हें पाहून पांडवांनीं आनंदानें सिंहगर्जना केली. व जोरानें शंख फुंकून आपल्या सेनेचा उत्साह वाढविण्याकरितां रणवायांचा गजर केला. नंतर सर्व पांडवांनीं मिळून पळत सुटलेल्या कौरवसेनेवर दुप्पट जोरानें मारा केला व तिचा फडशा पाडण्याला प्रारंभ केला; पण इतक्यांत वृषसेनानें पुढें होऊन ह्या सर्व सेनेला थोपवून धरून पांडवांवर बाणांचा मारा चालविला. हा वृषसेनाचा मारा असह्य होऊन पांडवसेनेची अगदीं पांचावर धारण बसली. एकट्या वृषसेनानें आपल्या विजयाचें पारडें फिरविण्याचा बेत आणला हें पाहून रागानें नकुलाचा मुलगा शतानिक हा जोरानें आपल्या तक्षिण बाणांचा वर्षाव करूं लागला; पण इतक्यांत कर्णाच्या मुलानें त्याचें धनुष्यच तोडून टाकलें. आपल्या भावाचें धनुष्य तुटलें हें पाहून शतानिकाच्या भावांनीं कर्णाच्या मुलावर लगट केली. ते जाऊन कर्णाच्या मुलाला भिडतात न भिडतात इतक्यांत अश्वत्थामा वगैरे महारथ्यांनीं त्यांच्यावर हल्ला केला व बाणांचा मारा चालविला. हें पाहून पांडववीरांनीं आपल्या मुलांच्या संरक्षणाकरितां धांव घेतली. नंतर दोन्ही पक्षांचें बरेंच तुंबळ युद्ध झालें व शेवटीं कौरवसेनेला हार खावी लागली. पण इतक्यांत द्रोणाचार्यानीं येऊन 'शूरहो, पळू नका. भिण्याचें कांहीं कारण नाही. हा मी आलोंच,' असें ह्मणून पांडवांवर बाणांचा मारा करीत करीत युधिष्ठिराचें धनुष्य तोडून त्यावर लगट केली; परंतु युधिष्ठिराचा चक्ररक्षक जो कुमार ह्यानें त्यांना मध्येच अडवून धरलें. कुमारानें हें साहस पाहून सर्वांनीं शाबास शाबास अशी आरोळी ठोकली; तेव्हां कुमाराला जास्तच उत्साह चढला त्या उत्साहाचे भरांत त्यानें द्रोणाचार्याचे छातीत एक तीक्ष्ण बाण मारून मोठ्यानें सिंहनाद केला. हें त्या कुमारानें अचाट कृत्य पाहून द्रोणाचार्यांना फार चीड आली. त्यामुळे त्यांनीं त्याला तेथल्या तेथेंच ठेंचून शिखंडी, सात्याकि, नकुल व युगंधर वगैरे योद्ध्यांचा समाचार घेत घेत युधिष्ठि-

रावर लगट केली. तेव्हां कौरवसेना, 'आतां मात्र युधिष्ठिर आपल्या सेनापतीच्या तडाक्यांत सांपडला आजच युद्धाचा शेवट होईल. आम्हांला खात्रीनें जय मिळणार,' अशा रीतीनें फुशारकी मारूं लागली. व द्रोणाचार्य युधिष्ठिरावर आणि पांडवसेनेवर झपाट्यानें बाणांचा मारा करूं लागले. तो मारा असह्य होऊन पांडवसेना थोडीशी कचरली व त्यामुळे कौरवसेनेला व द्रोणाचार्यांना अधिक जोर येऊं लागला; पण इतक्यांत अर्जुन आपल्या गांडीवाचा टण्टकार करीत व सपाट्यांत येईल त्याला स्वर्ग दाखवीत झपाट्यानें युधिष्ठिराच्या मदतीला धावून आला. त्यामुळे तें सर्व पारडें फिरलें. अर्जुनानें चहूकडे बाणांचा मारा करून सर्व दिशा बाणमय करून सोडल्या. त्यामुळे कौरवसेना अगदीं भांबावून गेली. इतक्यांत सूर्यही अस्ताला गेला; त्यामुळे त्या रणभूमीवर आपला व परका हें ओळखेना; तेव्हां द्रोणाचार्य व दुर्योधन ह्यांनीं त्या दिवसाचें युद्ध संपवून आपल्या शिबिराकडे मोर्चा फिरविला. नंतर सर्व पांडवही आनंदानें आपल्या शिबिराकडे वळले.

२६. दुसऱ्या दिवसाचें युद्ध.

(७.१८-३२)

शिबिराजवळ पोहोचल्यावर द्रोणाचार्य व दुर्योधन यांची गांठ पडली, तेव्हा द्रोणाचार्य केलेल्या प्रतिज्ञेची पूर्तता न झाल्यानें किंचित् सलज्ज होऊन दुर्योधनाला ह्मणाले, 'मी तुला पूर्वीच सांगितलें होतें कीं, अर्जुन जर जवळ असेल तर कांहीं युधिष्ठिराला पकडणें शक्य नाही. माझ्याबद्दल तूं आपल्या मनांत मुळींच शंका आणूं नकोस. खरोखरच अर्जुन लढत असतांना त्याच्याजवळून धर्माला पकडून आणणें फार कठीण आहे, तें इंद्रादि देवांना सुद्धां होणार नाही; ह्मणून जेणेंकरून अर्जुनाला युद्धाचे वेळीं धर्माजवळ रहातां येणार नाही असा कांहीं तरी उपाय योजिला पाहिजे. कोणी तरी त्याच्यावर खम ठोकून त्याला दुसरीकडे युद्धाकरितां बोलावून न्यावा. युद्धाला बोलाविलें असतां तो नाही ह्मणावयाचा नाही व शत्रूला जिंकल्याशिवाय रणभूमीतून परतही यावयाचा नाही. अशा रीतीनें अर्जुन कोठें तरी दुसरीकडे गेला ह्मणजे मग

मी धृष्टसुम्नाच्या देखत धर्माला हां हां ह्मणतां पकडून आणतो. अर्जुनावांचून एकटा युधिष्ठिर जर मजपुढें युद्धाला उभा राहील व भिऊन रणांगणांतून पळ काढणार नाही तर त्याला मी क्षण न लागतां पकडून तुझ्या स्वाधीन करतो. ' हें द्रोणाचार्याचें बोलणें ऐकून त्रिगताधिपति व त्याचे भाऊ हे ह्मणाले, 'आह्मी अर्जुनाचे काहीं अपराध केले नसताही त्यानें आह्मांला विनाकारण पुष्कळ त्रास दिला आहे. तो आमच्या अंतःकरणांत रात्रंदिवस डांचत आहे. त्यामुळे आह्मांला झोंप सुद्धां येत नाही. आज सहज प्रसंग आला आहे, तर त्याला आह्मी, तुमचा व आमचा दोघांचाही फायदा होईल अशा रीतीनें येथून लांब बोलावून नेऊन युद्ध करून ठार करून सोडतो. आज अर्जुन तरी ठार होईल किंवा त्रिगर्त तरी स्वर्गाला जातील, काहीं तरी एक खास होईल, हें आह्मी तुह्मांला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो. ' अशा रीतीनें शपथ घेऊन सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येपु व सत्यकर्मा ह्या पांच भावांनीं दहा लक्ष रथी बरोबर घेऊन तेथून आपला मोर्चा फिरविला. ते वेळीं माळवा व तुंडिकेर येथील तीस लक्ष रथी त्यांना येऊन मिळाले; त्याचप्रमाणें प्रस्थला नगरीचा राजा सुशर्मा हाही त्रिगर्ताची घोर प्रतिज्ञा ऐकून त्यांना मदत करण्याकरितां आपले दहा लाख रथी घेऊन त्यांना येऊन मिळाला. नंतर सर्वांनीं निरनिराळा अभिपेटवून दर्भाचीं वस्त्रे अंगावर घेऊन व ब्राह्मणांची यथाशास्त्र पूजा करून उत्तम लोकांची प्राप्ति होण्याकरितां त्या रणवत अशा पेटलेल्या अग्नीपुढें उभे राहून निश्चयानें सर्व सैन्याच्या देखत प्रतिज्ञा केल्या कीं, 'अधर्मानें वागणारे, ब्रह्महत्या करणारे, दारू पिणारे, गुरुपत्नीशीं रत होणारे, ब्राह्मणांचें द्रव्य हरण करणारे, शरण आलेल्याचा त्याग करणारे, मोहत्या करणारे, ऋतुकालीं आपल्या बायकोशीं रत न होणारे, श्राद्धाचे दिवशीं स्त्रीसंभोग करणारे, किंवा आपल्या आईबापांचा त्याग करणारे ह्यांना ज्या नरकलोकाची प्राप्ति होते त्याच लोकाची प्राप्ति जर आह्मी अर्जुनाला न मारतां युद्धांतून पळ काढूं तर आह्मांलाही होवो व शत्रूसैन्याला मारतां मारतां जर आमचे प्राण जातील तर मात्र आह्मांला स्वर्गप्राप्ति होवो. ' अशी खडतर प्रतिज्ञा करून सर्व त्रि-

गर्त व त्यांचे साथीदार हे अर्जुनाला युद्धाकरितां पाचारण करीत दक्षिण दिशेकडे निघून गेले.

इकडे, आपणाला युद्धाला बोलावणें आलें आहे हें पाहून अर्जुन राजा युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'हे संशतक मला युद्धाला बोलावितात. तर तिकडे जाऊन त्या सर्वांचा फडशा पाडण्याविषयीं मला आज्ञा या. शत्रूनें आपणाला युद्धाला पाचारावें व आपण भ्याडासारखें स्वस्थ वसावें हें मला तर मुळींच सहन होत नाही. अहो पुरुषभ्रेष्ठ, मी आपल्याला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो कीं, मी आज सर्व संशतकांना ठार करतो. ' हें ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला, 'वा अर्जुना, द्रोणाचार्याच्या मनांत काय आहे हें तुला माहितच आहे. तर जेणेंकरून त्यांचा बेत सिद्धीस जाणार नाही अशी काहीं तरी व्यवस्था कर. द्रोणाचार्य हे बलवान, शूर, शस्त्रास्त्रविद्येत पारंगत व दमदार असे आहेत. अशांनीं मला पकडून नेण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. ' ह्यावर अर्जुन ह्मणाला, 'अहो राजेश्वर, हा सत्यजित आज आपले रक्षण करील. सत्यजित जवळ असतांना आचार्यांचा बेत मुळींच सिद्धीस जावयाचा नाही. आणि यदाकदाचित् सत्यजित मेलाच तर मग तुह्मीं कितीजण असला तरी तुमचें आचार्यांच्या पुढें काहीं चालावयाचें नाही. मग युद्धांतून पळ काढण्यावांचून दुसरा उपायच नाही. '

नंतर धर्मराजांनें अर्जुनाला प्रेमपूर्वक आलिंगन देऊन व आशीर्वाद देऊन युद्धाला जाण्याविषयीं निरोप दिला. त्याबरोबर भुकेलेला सिंह जसा सावज पाहिल्याबरोबर त्याजवर झडप घालण्याकरितां वेगानें धांवतो त्याप्रमाणें अर्जुनही संशतकांचा फडशा पाडण्याकरितां वेगानें त्यांच्यावर चातून गेला.

इकडे संशतक गेले ते एक सोईवारशीं जागा पाहून त्या ठिकाणीं आपलें सर्व रथदळ नीट व्यवस्थेनें लावून अर्जुनाची वाट पहात उभे राहिले. अर्जुन आलेला पाहून त्यांना फार आनंद झाला. त्यामुळे त्यांनीं मोठ्यानें गर्जना केली. त्या गर्जनेनें दाही दिशा भरून गेल्या. परंतु त्या रणभूमीवर सैनिकांचा खूप जमाव असल्यामुळे त्याचा प्रतिध्वनि मात्र झाला नाही. ह्या संशतकांना पाहून अर्जुन किंचित् गर्वानें श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'कृष्णा

पाहिलेंस की, हे कसे मरावयाला तयार झाले आहेत ते ? बेटे आतां रडावयाचें सोडून हांसतात काय झणून ! किंवा त्यांना आनंदच होणें योग्य आहे. पापी लोकांना स्वर्गसुख कधीच मिळावयाचें नाहीं. तें आतां त्यांना सहज मिळणार आहे ? तेव्हां त्यांना आनंद कां नाहीं होणार ? असें झणून अर्जुनानें आपला देवदत्त नांवाचा शंख जोरानें फुंकला. ह्या गंभीर आवाजासरशीच सर्व सेना धाबळून तदस्थ उभी राहिली. घोडे तर डोळे पसरून, कान व डोकीवरील केस ताठ उभे करून व पाय आखडून उभे राहिले, व भयानें मुतूं लागले. पुढें कांहीं वेळ गेल्यावर सर्व सैनिक सावध झाले. नंतर ते सर्वजण आपापल्या जागीं व्यवस्थेशीर उभे राहून अर्जुनावर बाणांचा मारा करूं लागले. अर्जुनानें त्या बाणांना आपल्यापर्यंत येऊं सुद्धा दिलें नाहीं. त्यांचे त्यानें वाटेंतल्या वाटेंतच आपल्या बाणांनीं तुकडे तुकडे करून सोडले. हें पाहून रागानें त्यांनीं खूप जोरानें बाण सोडून रुष्णार्जुनांना त्या बाणांनीं अगदीं झांकून टाकलें. ते वेळीं अर्जुन डोकीवर सोन्याचीं पिसें बसविलेले बाण रुतल्यामुळें प्रातःकालच्या सूर्याप्रमाणें विशेषच तेजस्वी दिवूं लागला. नंतर अर्जुनानें एक रुंद फळाचा बाण सोडून सुवाहूचें धनुष्य तोडून टाकलें. हें पाहून सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधनु व सुवाहु ह्या सर्वांनीं अर्जुनावर बाण सोडण्याचा सपाटा चालविला. नंतर अर्जुनानें रुंद पात्याचे बाण सोडून ह्यांचे सर्व बाण वाटेंतल्या वाटेंतच तोडून टाकून सर्वांचे बावटे उतरले. आणि लगेच सुधन्व्याचें घोडे, धनुष्य व शिरस्त्राण ह्यांचा फडशा पाहून त्याचें डोंकही वरच्यावरच उडविलें. याप्रमाणें हा बलशाली सुधन्वा ठार झाल्यानंतर त्याचें सैन्य भयानें चहूंकडे पळूं लागलें. असें झालें तरी अर्जुनाची बाणवृष्टि तशीच झपाट्यानें चालली होती. आपलें सैन्य भयानें पळूं लागलें हें पाहून त्रिगर्ताधिपति रागानें सर्व रथ्यांना झणाला की, 'शूरहो, पळूं नका, पळूं नका. तुमच्यासारख्या शूरांनीं भिऊन जाऊन समरांगणांतून पळ काढावा हें काहीं बरोबर नाहीं ; सर्वांच्या देखत अग्नि पेटवून अर्जुनाला ठार केल्याशिवाय युद्धांतून परतणार नाहीं

अशी प्रतिज्ञा करून आतां पळत सुटलां ह्याला ह्मणावें तरी काय ? दुर्योधनानें विचारलें तर ह्या काळ्या तोंडानें काय सांगाल ? असें म्याडासारखें वागून उगीच सर्व लोकांत आपलें हांसें करून घेऊं नका. चला, परता. आपण सर्वजण मिळून अर्जुनावर तुटून पडूं. असे हे आपल्या राजाचे उत्तेजनपर शब्द ऐकल्याबरोबर संशतकांचें सर्व सैन्य रणवाद्यांचा गजर करीत व शंख वाजवीत मोठ्या नेटानें पुनः अर्जुनावर तुटून पडलें. त्यामुळें अर्जुनाचें व ह्यांचें पुनः तुंबळ युद्ध चातू झालें.

याप्रमाणें तिकडे अर्जुन संशतकांशीं युद्धांत गुंतला असतां, कौरवांनीं आतां अर्जुन नाहीं तेव्हां युधिष्ठिराला पकडण्याला कांहीं उशीर लागणार नाहीं असा विचार करून आनंदानें युद्धाची तयारी केली. कौरवसेनापतीनें सुपर्ण नांवाचा व्यूह रचला. त्या सुपर्ण व्यूहाच्या तोंडावर द्रोणाचार्य स्वतः राहिले. दुर्योधन आपल्या सर्व भावांसह डोक्याचे ठिकाणीं उभा राहिला. रुतवर्मा, रुपाचार्य हे दोघे डोक्यांचे ठिकाणीं उभे राहिले. भूतशर्मा, क्षेमशर्मा, वीर्यशाली कर्काक्ष, पूर्वदेशचे राजे लोक, सिंह व कलिंग देशचे राजे, तसेच कांबोज देशचे राजे, आणि शक व यवन लोक हे मानेच्या ठिकाणीं उभे राहिले. भूरिथवा, शन्य, सोमदत्त, बाल्हीक हे रथ, घोडे, पायदळ वगैरे एक अक्षौहिणी सैन्य बरोबर घेऊन त्या व्यूहाच्या उजव्या बाजूला उभे राहिले. विंदानुविंद व सुदक्षिण हे अश्वत्थाम्याला पुढें करून डाव्या बाजूला उभे राहिले. पिछाडीला कलिंग, मगध, मद्र वगैरे देशचे लोक व शकुनीचे लोक हे होते. शेंपटीकडे कर्ण आपल्या सर्व मुलांना घेऊन मोठ्या सेनेसह उभा होता. जयद्रथ, भीमरथ, भूमिजय व नैषध हे राजे आपापल्या पथकानिशीं त्या गरुडव्यूहाच्या छातीचें रक्षण करीत होते. अशा रीतीनें नानाप्रकारचे शूर राजे लोक जवळ असल्यानें देवसभेंतील इंद्राप्रमाणें व डोकीवर पांढरें शुभ्र छत्र असल्यामुळें रुक्तिकायुक्त असलेल्या पूर्णचंद्राप्रमाणें द्रोणाचार्य शोभत होते.

अशा रीतीची ही कौरवांकडील जय्यत तयारी पाहून युधिष्ठिर पार्श्वताला झणाला. 'हे महाबाहो जेणेकरून मी ह्या ब्राह्मणयोद्ध्याच्या तडाक्यांत

सापडणार नाही अशी कांहीं तरी व्यवस्था कर. १
 हें ऐकून धृष्टद्युम्न ह्मणाला, 'आपण कांहीं त्याची
 काळजी करूं नका. मी कौरवसेनापतीला त्याच्या
 सर्व सैन्यासह थोपवून धरून पुढें न येईल अशी
 व्यवस्था करतो. अहो कुरुभ्रष्ट, मी जिवंत आहे
 तोंपर्यंत तरी आपणाला काळजी करण्याची गरज
 नाही. कारण त्याच्याने कांहीं मला जिंकवणार
 नाही. १ असें ह्मणून धृष्टद्युम्न स्वतः द्रोणाचार्यावर
 चालून गेला. धृष्टद्युम्न स्वतःच पहिल्याने आपल्या-
 वर चालून आलेला पाहून द्रोणाचार्यांना थोडें वा-
 ईट वाटलें. परंतु इतक्यांत आचार्यांचें प्रिय करणा-
 रा असा दुर्मुख नांवाचा धृतराष्ट्रपुत्र धृष्टद्युम्नावर
 चालून गेला. तेव्हां या दोघांचें धनधोर युद्ध झालें.
 हे दोघे वीर एकमेकांशीं निकरानें लढत असतांना
 द्रोणांनीं पांडवसैन्याचा फडशा चालविला. युद्धाची
 एकच गर्दी उसळून राहिली. एका क्षणांत दाट पस-
 रलेले मेघ शंझावातानें जसे नाहीसे होतात त्याप्रमा-
 णें पांडवसैन्याची अगदीं त्रेधा उडून गेली. शूर पु-
 रुषांच्या जोराच्या चालण्यानें, बाणांच्या सपाट्यानें,
 रथांच्या धांवण्यानें व हत्तींच्या पळण्यानें धूळ उ-
 डून सर्व मैदान अंधारमय होऊन गेलें, त्यामुळें आ-
 पला व परका ओळखेना. एकमेकांच्या शब्दांवरून
 अनुमानानेंच लढणें भाग पडलें. युद्धाचे आरंभीं
 पायदळ पायदळावरच तुटून पडलें. रथी रथ्यांनाच
 जाऊन भिडले. हत्तीवरून लढणारे हत्तीदळावरच
 तुटून पडले व स्वारांनीं स्वारांशींच टक्कर देण्यास
 सुरवात केली. परंतु ह्या गर्दीमध्ये ती सर्व घडी बि-
 षडून समोर येईल त्याच्यावर हत्यारांचे धाव बसू
 लागले. हत्तींवर बाणांचा मारा बसल्यानें ते चीं चीं,
 करीत चोहोंकडे सैरावैरा धावू लागले. तेव्हां त्यां-
 च्या माहुतांनीं अंकुशाच्या माऱ्यांनीं त्यांना पुनः
 युद्धाला उभे केले. कित्येक हत्ती माहूत युद्धांत का-
 मास आल्यामुळें व चोहोंकडून बाणांचा मारा होत
 असल्यानें जिवाच्या भीतीनें मध्येच पळत सुटले.
 तेव्हां त्यांच्या त्यांच्यातच टकरा होऊन पुष्कळ हत्ती
 त्या टकरांमुळें रणभूमीवर मरून पडले. याचप्रमाणें
 रिसान्यांतील घोड्यांचीही त्रेधा उडाली. कित्येक
 इमानी घोडे आपल्या व धन्याच्या जिवाचें रक्षण
 करण्याकरितां त्या युद्धाच्या गर्दीतून बाहेर पडण्या-

साठीं धडपडत होते. या गर्दीत बापानें मुलाला व
 मुलानें बापाला या रीतीनें जो पुढें येईल त्याला य-
 मलोकाचा रस्ता दाखवीत शूर योद्धे त्या रणभूमीतून
 विजेंसारखे इकडून तिकडून चमकत होते. अशा
 रीतीनें चोहोंकडे एकसारखी कचल झाल्यानें युद्धा-
 च्या आरंभीं उठलेली धूळ नाहीशी झाली. एवढेंच
 नव्हे, सर्व रणमैदान रक्तमांसानें भरून गेलें; तें इतकें
 कीं, त्यांत लढणाऱ्या योद्ध्यांचीं संबंध पावले बुडत
 असत. अशा रीतीनें भयंकर कचल करीत करीत
 द्रोणाचार्यांनीं युधिष्ठिराला गाठलें. द्रोण जवळ
 आले हें पाहून सत्यजित त्यांचेवर धांवला. नंतर
 त्यानें तीक्ष्ण असे बाण सोडून कौरवसेनापतीचे
 ध्वज व सारथी यांचा फडशा पाडला. हें पाहून
 द्रोणांनीं रागानें रुंद पात्याचा बाण सोडून त्याच्या
 धनुष्याची कांब तोडून टाकली. तेव्हां या शूरानें
 लगेंच दुसरें धनुष्य घेऊन द्रोणांवर जास्तच जोरानें
 मारा चालविला. इतक्यांत वृकही त्याच्या मदतीला
 धांवला. अशा रीतीनें ह्या दोघां पांचालांनीं महा-
 रथी द्रोणांना जेरीस आणलें. हें पाहून पांडवांनीं
 आनंदानें गर्जना केली. ह्या गर्जनेनें वृकाला जास्त
 जोर आला. त्यामुळें त्यानें द्रोणाचार्यांच्या छातीवर
 एकसारखे साठ बाण सोडले. हें पाहून सेनापति
 द्रोणांनीं रागानें डोळे वटारून आधीं सत्यजित, वृक
 या दोघांचीं धनुष्ये तोडून टाकलीं आणि नंतर घोडे
 व सारथी यांच्यासह वृकाला यमलोकाची वाट दा-
 खविली. इतक्यांत सत्यजितानें दुसरें धनुष्य घेऊन
 द्रोणाचार्य व त्यांचे घोडे व सारथी यांच्यावर बा-
 णांचा मारा चालविला. अशा रीतीनें सत्यजित
 थोड्याशा जयानें फुगून जाऊन आपल्याशीं टक्कर
 देण्याला अद्यापि उभा आहे हें पाहून द्रोणाचार्यांनीं
 रागानें एक अर्धचंद्राकृति बाण सोडून त्यानें त्यांचें
 डोकें वरच्यावरच चेंडूप्रमाणें उडविलें. अशा रीतीनें शूर
 पांचालांची वाट लागलेली पाहून युधिष्ठिरानें द्रोणां-
 पासून हळू हळू मार्गे पाय घेण्याची सुरवात केली.
 इतक्यांत पांचाल कैकेय व मत्स्य वगैरे राजे युधि-
 स्थिराच्या मदतीला धांवले. तेव्हां मत्स्यराजाचा धा-
 कंटा भाऊ शतानिक यानें नुकतेच सहाणेवर पाजळ-
 लेले असे सहा तीक्ष्ण बाण घेऊन सारथी, घोडे व
 स्वतः आचार्य यांच्यावर सोडले. ते त्यांच्या थोडेसे

ममी लागल्यामुळे खवळून जाऊन एका बाणांतच कौरवसेनापतींनी त्यांचे शिरकमळ भूमंडलाला पोंचविले. असें हें आचार्यांचें घोर कृत्य पाहून शिखंडी, सात्यकि, धृष्टद्युम्न व युधिष्ठिर हे खूप जोरांनी बाणांचा वर्षाव करीत कौरवसेनापतींवर तुटून पडले. तेव्हां कौरवपांडवांचें बरेंच तुंबळ युद्ध झालें. ह्या गर्दीत कौरवसेनापतींनीं दृढसेन, क्षेम व क्षत्रदेव यांना ठार करून सात्यकि व युधामन्यु यांचा समाचार वेत युधिष्ठिराला गांठलें. आचार्य जवळ आले, हें पाहतांक्षणींच युधिष्ठिरानें घोडे मार्गे फिरवून पळ काढला; व पांचालानें द्रोणावर चाल केली. पण द्रोणाचार्यांनीं तेथल्या तेथेंच त्याला स्वर्ग दाखविला. हा पांचालपुत्र ठार झाल्याबरोबर पांडवसैन्यांत 'ठोका द्रोणांला ठोका, ' असा एकच मोठा ध्वनि उठला. पण इकडे लक्ष न देऊन द्रोणाचार्यांनीं सात्यकि, शिखंडी व धृष्टद्युम्न वगैरेंवर सारखा बाणांचा सपाटा चालविला होता. अशा रीतीनें द्रोणाचार्यांनीं पांडवसेनेची कत्तल केलेली पाहून कौरवांना फार आनंद झाला. व त्यांनीं मोठ्यानें सिंहनाद केला. हें पाहून हांसत हांसत दुर्योधन कर्णाला ह्मणाला, 'हे राधेया, आचार्यांच्या बाणांनीं पांचालांची कशी बेधा उडाली आहे पहा. मला वाटतें आतां ते फिरून युद्धाचें नांव देखील काढणार नाहीत. ह्या महाक्रोधी भीमाला माझ्या सैनिकांनीं जर्जर केलेला पाहून कर्णा, मला फार आनंद होत आहे. आतां ह्या दुष्टाला द्रोणाच्या तडाक्यांतून जगून राज्य करण्याची आशाच करावयाला नको.' यावर कर्ण ह्मणाला, 'हा जिवंत असेतोपर्यंत कौरवांचा जय निमूटपणें पाहील असें कधीही होणार नाही. सर्व पांडव शूर, बलवान व अस्त्रविद्येत पारंगत असे आहेत. कपटानें घूत खेळून त्यांना वनवासाला धाडलें हें त्यांच्या अंतःकरणांत सारखें बोंचत आहे. त्यामुळे ते जीव जाईतोपर्यंत युद्धांतून माघार म्हणून घ्यावयाचे नाहीत. हा पहा भीम परतला आहे. आतां तो आमच्यांतील चांगल्या चांगल्या योद्ध्यांचा समाचार घेईल. सात्यकि वगैरे शूर योद्धेही त्याच्या पाठोपाठ त्याला मदत करण्याला आले आहेत. हे सर्वजण मारीन किंवा मरेन अशा निश्चयानें परतले आहेत.

तेव्हां अशा साहसी व शूर लोकांबरोबर टक्कर देणें एकट्या द्रोणाचार्यांच्यानें होणार नाही. ह्मणून आपणही त्यांच्या मदतीला जाऊं या.' असें म्हणून ते दोघेही आपल्या सर्व लोकांनिशीं द्रोणाचार्यांकडे त्यांना मदत करण्याकरितां धांवून आले. तेथें आल्यावर दुर्योधन आपल्या लोकांना ह्मणाला कीं, 'तुमच्या अंगांत जेवढी शक्ति, उत्साह, वीर्य व कसब असेल तेवढें खर्च करून पांडवांना मार्गे हटवा.'

हें ऐकल्याबरोबर दोन्ही पक्षांकडील योद्धे एकमेकांवर वेगानें तुटून पडले. त्यामुळे त्या रणभूमीवर कांहीं वेळ जिकडे तिकडे द्वंद्वयुद्धेंच माजून राहिलीं. दुर्मर्षणानें भीमाला गांठलें. कृतवर्मा सात्यकीवर चालून गेला. जयद्रथ क्षत्रवर्म्यावर तुटून पडला. सुबाहु युयुत्सुवर घसरला व शल्यानें युधिष्ठिराला थोपवून धरलें. ही व अशाच प्रकारचीं दुसरीं आणखी शेंकडों द्वंद्वयुद्धें त्या समरांगणावर चाललीं होती. ह्यांतील योद्धे एकमेकांच्या नरडीचा घोट घेण्याविषयीं फारच निकरानें लढत होते. आपल्या अंगांत जें कांहीं युद्धकौशल्य आहे तें सर्व दाखविण्याची योग्य वेळ काय ती हीच असें वाटून सर्व कसबांचा त्या ठिकाणीं उपयोग करीत होते, व जें युद्ध करावयाचें तें धर्मानें करावयाचें असा निश्चय होता; या सर्व कारणांमुळे तीं द्वंद्व फारच भयंकर पण रमणीय व सत्वशील अशीं दिसत होती.

अशा रीतीनें कांहीं वेळ द्वंद्वयुद्धें चाललीं होती इतक्यांत दुर्योधन स्वतः गजयोधी बरोबर घेऊन भीमावर धांवला. स्वतः दुर्योधन आपल्यावर चालून आला हें पाहून ह्या बलशाली व शूर अशा भीमाला जास्तच स्फुरणें चढलें. त्यासरशीं ह्यानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं पुष्कळ मदोन्मत्त हत्तींचा समाचार घेतला. सोसाट्याचा वारा सुटला ह्मणजे ढग जसे दाही दिशाला पसरून एका क्षणांत नाहीसे होतात, त्याप्रमाणें ह्या भीमाच्या असह्य मान्यानें ते सर्व हत्ती घाबरून जाऊन चीं चीं करीत सैरावैरा पळू लागले. आपल्या हत्तींची ही अशी बेधा उडालेली पाहून दुर्योधनानें भीमावर बाणांचा वर्षाव सुरू केला. पण भीमानें ह्या बाणांचा मधल्या मधेंच फडशा उडवून दुर्योधनाचें धनुष्य तोडून टाकलें

व हत्तीलाही यमलोक दाखविला.

दुर्योधनाची अशी फजिती उडालेली पाहून अंग नावाचा म्लेंच्छाधिपति हत्तीवर स्वार होऊन दुर्योधनाला मदत करण्याकरितां जलदीनें धांवत आला. पण हा येत आहे इतक्यांत भीमानें त्याच्या हत्तीच्या गंडस्थळावर रोंख धरून नेमानें बाण मारला. त्यासरशीं त्याचें गंडस्थळ फुटून तो गतप्राण होऊन खालीं पडला. इतक्यांत भीमानें खूप चलाखीनें एक रुंद पातीचा बाण सोडून हत्तीवरून खालीं येणाऱ्या अंगराजाचें डोकें वरच्यावर उडविलें.

हा पडल्यामुळें तर त्या गजयोद्ध्यांची पांचावरच धारण बसली. ते भयानें चहूंकडे पळूं लागले. त्यामुळें ह्या हत्तीच्या पायांखालीं चिरडूनच कौरवांकडील बरेंच पायदळ ठार झालें. याप्रमाणें कौरवसैन्याची चहूंकडून धांदल चालली होती. पण इतक्यांत भगदत्त आपला प्रसिद्ध हत्ती घेऊन भीमाच्या समाचाराला आला. ज्या हत्तीच्या साहाय्यानें इंद्रानें दानवांचा फडशा उडविला होता त्याच हत्तीच्या कुळांतला हा हत्ती होता. हा हत्ती डोळे बटारून रागानें भीमावर धांवून आला. नंतर एकदम आपले पुढील दोन्ही पाय जुळवून त्यानें त्या खालीं जुंपलेल्या घोड्यांसह भीमाचा रथ सोडेंनें ओढून घेतला व तो पायांखालीं तुडवून त्याचा चुराडा करून टाकला. ह्या हत्तीनें अशा रीतीनें रथावर झडप घातल्याबरोबर भीमानें रथाखालीं उडी ठोकून त्या हत्तीच्याच अंगाखालीं दडी मारली. भीमाला अंजलिका वेधाची चांगली माहिती होती. त्यामुळें भिवून पळून न जातां त्यानें त्या हत्तीच्या अंगाखालीं वसून त्याला आपल्या हातांनीं चापल्या देत गरगर फिरविण्याला प्रारंभ केला. ह्या हत्तीला दहा हजार हत्तींचें बळ होतें तरी तो ह्या वेळीं कुंभाराच्या चाकाप्रमाणें गरगर फिरत होता. अशा रीतीनें कांहीवेळ त्याला फिरवून भीम झट-दिशीं त्या सुप्रतीकाच्या पुढें उभा राहिला. त्यासरशीं त्यानें भीमाला आपल्या सोडेंनें धरून खालीं पाडला व दोन्ही गुडघे त्याच्या आंगावर रोवून गळ्याला सोडेंचा विळखा दिला. तेव्हां भीमानें खूप जोरानें त्याची सोड मुरगाळली. त्यामुळें त्याचा तो विळखा थोडासा सैल पडला. त्यासरशीं झटका दे-

ऊन भीम त्याच्या कचाट्यांतून निसटला व पुन्हा त्याच्या अंगाखालीं शिरला. नंतर संधि पाहून तेथून पार झाला. पण इतक्यांत 'ह्या सुप्रतीकानें आपल्या सोडेंनें मान मुरगाळून भीमाला ठार केला, भीमाला ठार केला, अशी सर्व सैन्यांत एकच आरोळी उठली. त्यामुळें धावतून जाऊन युधिष्ठिर व पांडव सर्व सैन्यानिशीं वेगानें भीम जेथें उभा होता तेथें आले. नंतर भीम तेथें जवळच उभा असलेला त्याच्या दृष्टीस पडला. तेव्हां सर्वांनीं मिळून भगदत्तावर व त्याच्या सैन्यावर बाणांचा मारा चालविला. पण भगदत्तानें आपल्या ह्या दिव्य हत्तीच्या साहाय्यानें त्यांची मुळीच मात्रा चालू दिली नाहीं.

पुढें दशार्ण देशचा राजा आपला हत्ती घेऊन नागमोडीच्या चालीनें ह्याच्यावर तटून पडला. तेव्हां कांहीं वेळ ह्या दोन्ही गजयोद्ध्यांचें युद्ध फारच ववण्याजोगें झालें. नंतर शेवटीं भगदत्ताच्या सुप्रतीकानें दशार्णाधिपतीच्या हत्तीच्या बरगडींत जोरानें दंतप्रहार करून त्याला ठार केला. इतक्यांत भाला मारून भगदत्तानें ह्या दशार्णाधिपतीलाही स्वर्ग दाखविला. नंतर भगदत्तानें आपला हत्ती युयुधानाच्या रथावर सोडला. पण युयुधानानें तो येत आहे असें पाहूनच रथाखालीं उडी घेऊन सात्यकीच्या रथाकडे पळ काढला. हें पाहून भगदत्तानें पुनः भीमावर चाल केली. तेव्हां त्याच्या हत्तीनें सोडेंत पाणी घेऊन तें जोरानें भीमाच्या घोड्यावर सोडलें. त्यासरशीं ते घोडे बुजून जाऊन त्या रथासह समरांगणावर चहूंकडे सैरावैरा धांवू लागले. तेव्हां रुचिपर्व्यानें भगदत्तावर बाणांचा मारा सुरू केला. पण भगदत्तानें एक रुंद फळाचा सरळसा बाण घेऊन त्यानें रुचिपर्व्याचें शीर धडापासून वेगळें केलें. हें पाहून पांडवांकडील योद्ध्यांनीं मोठ्यानें आरोळी ठोकून ह्या सुप्रतीकावर जोरानें बाणांचा मारा सुरू केला. पण इतक्यांत टांच मारून व अंकुश टांचून भगदत्तानें आपल्या हत्तीला जास्तीच चेतविला. त्यामुळें तो कान ताठ करून, डोळे बटारून व सोड लांब करून, रथांचा चुराडा करीत पांडव सेनेंत धांवत सुटला. त्यामुळें पांडवसेनेंत एकच हाहाकार उडाला.

इकडे अशा तऱ्हेची धांदल चाललेली पाहून व

योद्ध्यांच्या पळण्यानें चहूंकडे धूळ उठलेली पाहून अर्जुन श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'भगदत्तानें आपल्या हत्तीच्या साहाय्यानें आमच्या लोकांची बहुतेक फजिती उडवून दिली असली पाहिजे. असें नसतें तर ही इतकी धूळ उठली नसती व इतका गोंधळ झाला नसता. भगदत्त हा साधारणपणें इंद्रा इतका गजयुद्धामध्ये पटाईत आहे. या पृथ्वीतलावर त्याच्या तोडीचा कोणी तरी असेल असें निदान मला तरी वाटत नाही. शिवाय त्याचा हत्तीही कितीही शस्त्रप्रहार झाले तरी त्यांना न जुमानणारा व युद्धामध्ये न दमणारा असा आहे. त्यामुळे हा एकटाच सर्व पांडवसैन्याचा आज फडशा पाडील. आम्हां दोघांवांचून त्याचा समाचार वेण्याजोगा समर्थ आमच्यामध्ये कोणी नाही. ह्मणून हे कृष्णा, चल, बोडे हाक. आपण जाऊन त्याचा फडशा पाडू.' हें ऐकून कृष्णानें आपल्या घोड्यांचा रोंख वळवून युधिष्ठिराकडे रथ चालविला. पण इतक्यांत चवदा हजार संशतक त्यांच्या रथामागून धावून आले. व 'आमच्याशीं युद्ध करून मग तिकडे जा,' असें ह्मणूं लागले. हें पाहून अर्जुन थोडासा बुचकळ्यांत पडल्यासारखा झाला. त्याला आधीं युधिष्ठिराच्या मदतीला जावें किंवा आधीं ह्या त्रिगतांचा फडशा पाडावा हें सुचेना. नंतर त्यानें श्रीकृष्णाच्या सल्ल्यानें आधीं पुढें आलेल्या शत्रूंची रग जिरवून मग युधिष्ठिराच्या मदतीला जावें असें ठरविलें. व पुनः मार्गे परतून त्यांचा समाचार वेण्याला सुरवात केली. तेव्हां अर्जुनाच्या असह्य मान्यानें त्या संशतकांची अगदीं दाणादाण उडून गेली. कित्येकांचे हात मोडले, कित्येकांचे पाय मोडले, कित्येकांचीं डोक्यां तुटून पडलीं, कित्येकांचीं आयुधें तुटून पडलीं, व कित्येकांच्या रथांचा चुराडा उडाला. अशा रीतीनें त्या संशतकांची कत्तल करून अर्जुन आपल्या गांडीवाचा टण्टकार करित जलदीनें युधिष्ठिराला येऊन मिळाला. नंतर सर्वांनीं मिळून कौरवसैन्याचा फडशा उडविण्याला आरंभ केला. त्या वेळीं, विस्तवाचा स्पर्श जसा मनुष्याला सहन होत नाही त्याप्रमाणें ह्या अर्जुनादि पांडवांचा मारा असह्य होऊन कौरव सैन्य रणांगणातून पराङ्मुख होऊं लागलें. इतक्यांत भगदत्तानें आपल्या सुप्रतीकासह अर्जुनावर चाल

करून वाणांचा मारा सुरू केला. परंतु अर्जुनानें त्यांचे मधल्यामधेंच तुकडे करून पाडले. हें पाहून भगदत्तानें आपला हत्ती त्याच्यावर सोडला. इतक्यांत श्रीकृष्णानें मोठ्या शिताफीनें घोडे हाकून त्या हत्तीला उजवा वळसा देऊन आपला रथ त्याच्या मार्गे घेतला. ह्या वेळीं अर्जुन भगदत्ताच्या पाठीमागे असल्यानें त्याला भगदत्त व त्याचा हत्ती ह्या दोघांना एकदम ठार करतां आलें असतें. परंतु पाठीमागून वार करणें हा धर्म नव्हे, हें लक्षांत आणून या शूर पुरुषानें त्याच्यावर हात उगारला नाही. परंतु भगदत्ताला आपल्याला पाहून हे मार्गे फिरले असें वाटून जरा जास्त स्फुरण आलें; व त्या भरांत त्यानें कृष्णार्जुनांना आपल्या वाणांनीं अगदीं झांकून टाकलें. त्यामुळे, कृष्णार्जुन बहुतेक आतां ठारच होणार, ते कांहीं आतां भगदत्ताच्या तडाक्यांतून वांचणार नाहीत असें लोकांना वाटूं लागलें. पण इतक्यांत अर्जुनानें त्याचें धनुष्यच तोडून टाकलें. तेव्हां भगदत्तानें त्याच्यावर चवदा वेळ भाले फेंकले, परंतु या सर्वांचीही त्यानें तीच वाट लाविली; शिवाय सुप्रतीकाच्या आंगावरील चिलखतही तोडून खाली पाडलें. नंतर रागांनें खवळून जाऊन भगदत्तानें श्रीकृष्णावर सोन्याच्या दांड्याची व पोलादी परज असलेली अशी तीक्ष्ण धारेची एक बर्ची फेंकली. परंतु अर्जुनानें हिचेही दोन तुकडे केले. व त्याचें छत्र आणि भवज. यांचाही फडशा उडवला. इतक्यांतच भगदत्तानें दुसरें धनुष्य घेऊन त्यांच्यावर वाणांचा मारा करण्याला सुरवात केली. पण अर्जुनानें ह्याही वेळेला त्याचें धनुष्य व भाता यांचा फडशा पाडला; शिवाय जलदीनें आणखी साठ सत्तर बाण सोडून त्याचें सर्व शरीर बाणमय करून सोडलें. हें पाहून भगदत्तानें अगदीं शेंवटचा उपाय ह्मणून आपल्या अंकुशावर वैष्णवी अस्त्राचें अभिमंत्रण करून तें अर्जुनावर सोडलें. सर्व जगाची राखरांगोळी करणारें असें हें अस्त्र अर्जुनावर सुटलेलें पाहून श्रीकृष्णानें आपली छाती पुढे केली व त्यावर तें अस्त्र घेतलें. श्रीकृष्णाच्या छातीवर येऊन आपटल्याबरोबर त्या अस्त्राला वैजयंती माळेचें रूप आलें. त्यामुळे श्रीकृष्ण अधिकच शोभूं लागला. पण हें श्रीकृष्णाचें कृत्य पाहून अर्जुनाला फार

वाईट वाटलें झणून तो झणाला कीं, 'हे रुष्णा, मी युद्ध न करतां फक्त घोडेच हांकीन,' अशी तुझी प्रतिज्ञा आहे. मग तूं ह्या वेळीं आपल्या प्रतिज्ञेचा भंग काय झणून केलास? मी त्या अस्त्राचें निवारण करण्याला असमर्थ असतो, किंवा एखाद्या अडचणीत सापडून भांबावून गेलों असतो तर तूं असें करावयाचें होतेंस. परंतु मी धनुष्यबाण घेऊन युद्ध करित असतांना मजपुढें सर्व देव, दानव व मनुष्ये जरी आलीं तरी त्या सर्वांना मी एकदाच बसस आहे हें तुला माहीत आहे.' हें ऐकून श्रीरुष्ण त्याला झणाला, 'पूर्वीं घडलेली हकीकत मी तुला सांगतो ती ऐक. मीं प्रथमतः आपल्या चार मूर्ती प्रकट केल्या. त्यापैकी एक मूर्ति नेहमीं पृथ्वीतलावर राहून तपश्चर्या करित असते, दुसरी लोक जीं वरीं वाईट कर्मे करतात त्यांवर नेहमीं नजर ठेवते, तिसरी ह्या भूतलावर जन्म घेऊन मनुष्याप्रमाणें कर्मे करित रहाते व चवथी एकसारखी हजार हजार वर्षे झोंप घेत असते. ती जेव्हां हजार वर्षांच्या एका झोंपेंतून उठते तेव्हां त्या वेळीं जे वर देण्याला योग्य असतील त्यांना वर देते. एकदां ती माझी हजार वर्षांची झोंप पुरी होऊन मी जागा झालों असतांना पृथ्वीनें येऊन माझी प्रार्थना केली कीं, 'माझा मुलगा नरक हा वैष्णवांवाऱ्यां युक्त व्हावा व तो सर्व देवदानवांना अजिंक्य असा असावा, असा हे प्रभो, आपण मला वर द्यावा.' ही तिची प्रार्थना ऐकून मीं आपलें वैष्णवांवाऱ्यां दिलें व ह्या अस्त्राच्या योगानें तुझा मुलगा अजिंक्य होईल असें तिला सांगितलें. तेव्हां वरें झणून ती निघून गेली; व तेव्हांपासून नरक हा सर्वांना अजिंक्य झाला. आणि त्या नरकापासूनच ह्या भगदत्तानें हें अस्त्र संपादन केलें आहे. झणून हें अस्त्र सुटलें असतांना इंद्र व रुद्र वगैरे देवही त्याच्यापासून वांचणार नाहींत असा ह्या अस्त्राचा प्रभाव आहे. झणून मीं तुझ्याकरितां ह्या अस्त्राचें निवारण केलें. आतां हा निरस्त्र झाला आहे तेव्हां तुला कांहीं आतां त्याच्यापासून भीति उरली नाहीं. आतां तूं ह्याला खुशाल चोप.' हें ऐकून अर्जुनानें एक तीक्ष्ण बाण सुप्रतीकाच्या गंडस्थळावर सोडला. तो नेमका त्याच्या गंडस्थळांतून पार झाला. त्यासरशीं तो झीट येऊन मदकन खालीं व-

सला. हत्ती बसला तो कायमचाच बसला! एक मोठ्यानें किंकाळी फोडून त्यानें स्वर्गाची वाट धरली. नंतर श्रीरुष्णानें अर्जुनाला सांगितलें कीं, 'हा ह्यातारा भगदत्त डोळ्यांला त्रास होऊं नये झणून आपल्या डोळ्यांवर नेहमीं एक प्रकारचें विराविरित फडकें बांधित असतो. तें तूं तोडून टाक.' हें ऐकून अर्जुनानें त्याप्रमाणें केलें. त्यासरशीं त्याचे डोळे मिटलें व त्याला कांहींच दिसेना. इतक्यांत अर्जुनानें अर्धचंद्राकृति फाळ बसविलेला असा एक तीक्ष्ण बाण भगदत्तावर सोडला. तेव्हां तो बाण त्या प्राग्योतिषाधिपतीचा प्राण घेऊन त्याच्या छातींतून पार निघून गेला.

हें पाहून वृषक व अचल नांवाचे दोघे गांधार अर्जुनावर तुटून पडले. त्यापैकी एक मागें झाला व दुसरा अर्जुनाच्या पुढें झाला. याप्रमाणें मागें व पुढें उभे राहून दोन्हीकडून त्यांनीं अर्जुनावर मारा करण्याला सुरवात केली. तेव्हां अर्जुनानें वृषकाचे घोडे, सारथी, धनुष्य, छत्र, रथ व ध्वज ह्या सर्वांचे तिळाएवढे तुकडे करून सोडले. व पांचशें गांधार योद्धे कापून काढले. इतक्यांत वृषक दुसरें धनुष्य घेऊन आपल्या भावाच्या रथावर चढला. नंतर हे दोघेही भाऊ एकमेकांला चिकटून उभे राहून पुनः अर्जुनावर सपाट्यानें बाण सोडूं लागले. हें पाहून अर्जुनानें दोघेही एकमेकांला चिकटून उभे आहेत हें लक्षांत आणून एकाच बाणांत दोघांचेही काम व्हावें अशा बेतानें एक अचूक बाण सोडला; त्यासरशीं हे दोघेही भाऊ गतप्राण होऊन धाडदिसीं जमिनीवर पडले.

आपले भाऊ ठार झाले हें पाहून शकुनि रुष्णा-र्जुनावर तुटून पडला. तेव्हां त्याच्या सैन्यांतून, सोटे, लठ, दगड, तोफा, बर्च्या, गदा, गुद्रे, फरशा, तलवारी, शूल, रेलें, पटे, मुसळ, चक्र व बाण वगैरे हत्यारें जोरानें पांडवांवर सुटूं लागलीं. त्यामुळें पांडवसैन्यांतील लोक पटापट मरून पडूं लागले. तेव्हां रक्तमांसाच्या आशेनें वाघ, कोल्हीं, गिधाडें, वारी वगैरे हिंस्र प्राणी पांडवसैन्यामध्ये गोळा होऊं लागले. नंतर शकुनिनें आपल्या मायेनें निरनिराळीं अस्त्रे सोडण्याला आरंभ केला. प्रथमतः त्यानें जें अस्त्र सोडलें त्या योगें जिकडे तिकडे अंधारच अं-

धार झाला. हें पाहून अर्जुनानें ज्योतिषाख सोडलें त्यामुळें सर्व दिशा स्वच्छ होऊन उजेड पडला. तेव्हां शकुनीनें जलाख सोडलें. ह्या जलाखाच्या योगानें सर्व सैन्यांत पाण्याचा वर्षाव होऊं लागला. पण अर्जुनानें आदित्याख सोडून तें पाणी शोषून टाकलें. अशा रीतीनें त्यानें सोडलेल्या प्रत्येक अखाचें त्याच्या विरुद्ध दुसरें अख सोडून, निवारण करून अर्जुनानें त्याच्यावर वाणांचा मारा सुरू केला. तो असह्य होऊन शकुनीनें तेंथून पळच काढला.

नंतर पांडव व कौरव सैन्यांतील लोक एकमेकांवर आवेशानें तुडून पडले. त्यामुळें त्यांचें वरेंच घनघोर युद्ध झालें. पांडवांकडे, मारा द्रोणांना मारा, असा शब्द उठला व कौरवसैन्यांत, 'द्रोणाचार्याचें रक्षण करा, वीरहो द्रोणाचार्याचें रक्षण करा,' असा ध्वनि उठला. त्यामुळें दोन्ही पक्षांकडील योद्धे आपापला उद्देश साधण्यासाठीं खूप निकरानें लढत होते. ह्या वेळीं पांडवांकडील नील नांवाच्या योध्यानें फारच कमाल करून सोडली. त्यानें आपल्या हस्त लाववानें एका क्षणांत शेंकडों कौरवांना यमसदनीं धाडलें. त्यानें केलेली ही कौरवसैन्याची कत्तल पाहून अश्वत्थामे त्याचा समाचार घेण्याकरितां पुढें सरसावून आले. त्या उभयतांचें घोर युद्ध होऊन शेवटीं अश्वत्थाम्यांनीं एक तीक्ष्ण बाण सोडून ह्याचें शीर धडापासून वेगळें केलें. नील पडलेला पाहून पांडवांना जास्तच चेव आला. त्यामुळें ते पुढें येईल त्याची कत्तल करीत सुटले. अशा रीतीनें चड्ढकडून सर्व पांडववीरांनीं कौरवांची कत्तल चालविल्यामुळें ते भयानें 'हे कर्णा, हे कर्णा,' असें मोठ्यानें दीनस्वर काढून ओरडूं लागले. त्यांचा दीनस्वर ऐकून कर्ण भिऊं नका, भिऊं नका,' असें ह्मणत व त्यांना धीर देत धांवत आला. तो आल्याबरोबर अर्जुनानें त्याच्या देखत त्याचे विपाटादि तिचे भाऊ ठार केले. कर्णाच्या देखत त्याचे भाऊ पांडवांनीं मारले हें पाहून कौरवसेनेची पांचांवरच धारण बसली. इतक्यांत भीमानें रथाखालीं उडी ठोकून आपल्या तलवारीनें कर्णाचे बरेच लोक कापून काढले, व नंतर पुनः आपल्या रथावर चढून धनुष्यबाण हातीं घेऊन, कर्ण, कर्णा-

चा साराथि व घोडे या सर्वांचा समाचार घेतला. इकडे धृष्टद्युम्नानें चंद्रवर्मा व बृहत्क्षत्र ह्यांना स्वर्गाची वांट दाखविली; व सात्यकि कर्णावर धांवून आला. अशा रीतीनें कर्ण पांडवांच्या कचाट्यांत सांपडलेला पाहून दुर्योधन, द्रोणाचार्य व जयद्रथ हे आपापले लोक घेऊन कर्णाच्या मदतीला धांवले. तेव्हां धृष्टद्युम्न, भीम, अभिमन्यु व नकुलसहदेव हे सात्यकीच्या मदतीला कंबर बांधून उभे राहिले. नंतर दोन्ही दळें एकमेकांवर घसरलीं. व त्यांचें तें युद्ध बऱ्याच हातधाईवर आलें होतें. इतक्यांत संध्याकाळ झाल्यामुळें काहींच दिसेनासें झालें. ह्मणून उभयपक्षांकडील योद्ध्यांनीं युद्ध करावयाचें रहित करून आपापल्या शिविरांकडे मोर्चा फिरविला.

२७ तिसरा दिवस-अभिमन्यूचा पराक्रम (७.३३-७१)

याप्रमाणें संध्याकाळ झाल्यामुळें युद्ध बंद करून अर्जुनाच्या शौर्याचें वर्णन करीत करीत सर्व योद्धे आपापल्या शिविरांकडे गेले. नंतर पहाटेच्या वेळेला शत्रूला थोडासा जय मिळाल्यानें ज्याला फार वाईट वाटलें होतें असा अभिमानी दुर्योधन सर्वांच्या देखत विनयपूर्वक द्रोणाचार्यांना ह्मणाला, 'अहो आचार्य, खरोखर आह्मांला मारावें असें आपल्या मनांत आहे. कारण युधिष्ठिर आज आपल्या अगदीं जवळ आला, असूनही त्याला आपण धरलें नाही. आपल्या मनांत धरावयाचें असतें तर सर्व तेचीस कोटी देवांनीं त्याच्या रक्षणाकरितां जरी कंबर बांधली असती तरी आपण त्याला सोडलें नसतेंत. प्रथम वर देऊन नंतर आह्मांला फशीं पाडलेंत. हें काहीं बरें नव्हे. श्रेष्ठ लोक शरणागताचा आशाभंग कधीं करीत नाहीत. ' हें ऐकून थोडासा विषाद वाटून द्रोणाचार्य ह्मणाले. 'मी तुझ्या हिताकरितां प्रयत्न करीत असतां तू माझ्याविषयीं अशी भलती कल्पना करतोस हें काहीं तुला शोभत नाही. सर्व देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष व पाताळांतील सर्प जरी आले तरी त्यांच्यानेंही अर्जुनानें रक्षिलेल्या धर्माला पकडणें होणार नाही. ज्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष विश्वकर्ता गोविंद आहे व जेथें स्वतः अर्जुन सेनापति आहे तेथें शंकराशिवाय युद्धाला

उभे राहण्याची तरी कोणाची छाती होणार आहे? बापा, आतां मी तुला एक सांगतो. आज कोणातरी एका चांगल्या महारथ्याला मी मारीन. हें माझे बोलणें केव्हांही खोटें होणार नाही. आज अशा प्रकारचा व्यूह रचतो कीं, तो देवांना देखील फोडतां येणार नाही. पण राजा, अर्जुनाला कांहीं तरी उपायानें लांब पाठीव. युद्धशास्त्रामध्यें त्याला असाध्य व माहीत नाही असें कांहींच नाही. कांहीं माझ्याकडून तर कांहीं दुसऱ्याकडून अशा रीतीनें सर्व माहिती त्यानें मिळविली आहे. असें द्रोणाचार्यानीं ह्मटल्याबरोबर बाकी राहिलेले संशतक पुनः उठले, व ते अर्जुनाला युद्धाकरितां पाचारून पुनः दक्षिणादिशेला धेऊन गेले. तिकडे अर्जुन व संशतक यांचें बरेंच तुंबळ युद्ध झालें.

इकडे आचार्यानीं चक्रव्यूहाची रचना केली व त्यांत देवद्रासारख्या शूर राजांची त्यांच्या त्यांच्या पथकासह चांगल्या माऱ्याच्या ठिकाणीं योजना केली. व्यूहाच्या तोंडावर सूर्यवंशांतील राजे लोकांची योजना केली. ते सर्व योद्धे तांबडीं वस्त्रें परिधान करून तांबडीं भूषणें घालून तांबड्या पताका धेऊन मरेन किंवा मारीन या निश्चयानें व प्राण जाईपर्यंत एकमेकांना मदत करावयाची अशा प्रतिज्ञेनें युद्धाला उभे होते. हे योद्धे दहा हजार होते. यांवर लक्ष्मण सेनापति होता. राजा दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन व कृपाचार्य वगैरे महारथी बरोबर धेऊन त्या व्यूहाच्या मध्यभागीं उभा होता. सर्व सैन्याचे पुढें सूर्यासारखे तेजस्वी असे द्रोणाचार्य उभे होते. त्यांच्याजवळच जयद्रथ, बाकीचे कौरव, शकुनि, शल्य, भूरिश्रवा व अश्वत्थामा वगैरे बडी बडी मंडळी आपापलीं पथकें बरोबर धेऊन त्या व्यूहाचें रक्षण करण्याकरितां तयारीनें उभी होती.

अशी ही कौरवपक्षाची कडेकोट तयारी पाहून पांडवांनीं भीमाला पुढें करून एकदम कौरवांवर चाल केली. परंतु द्रोणाचार्यानीं वाणांचा मारा करून त्यांना पुढें येऊं दिलें नाही. पांडवांच्या एकवटून आलेल्या ह्या सर्व सैन्यभाराला एकट्या द्रोणाचार्यानीं आपल्या बाहुबलानें थोपवून धरलें. हें पाहून सर्वांना मोठें आश्चर्य वाटलें. परंतु आपल्या सैन्याचें द्रोणाचार्यांच्या माऱ्यापुढें कांहीं चालत नाही

हें पाहून युधिष्ठिराला मोठी काळजी पडली. नंतर तो अभिमन्यूला ह्मणाला, 'वाळा अर्जुन येऊन जेणेंकरून आह्मांला दोष देणार नाही असें कर. चक्रव्यूहाचा भेद कसा करावा हें आह्मांला मुळांच माहीत नाही. तूं, अर्जुन, श्रीलक्ष्मण किंवा प्रद्युम्न यांपैकींच कोणी तरी हा व्यूह फोडून पार जाईल. ह्या चौघां-शिवाय चक्रव्यूहाचा भेद करणारा असा एखादा कोणी तरी पांचवा योद्धा असेल असें मला वाटत नाही. बाबा अभिमन्यो, तुझे चुलते, मामे व सर्व सैन्य तुझी प्रार्थना करित आहे. तर ह्यांची ही प्रार्थना सफल करणें तुझ्याकडे आहे. म्हणून हे महाबाहो, लौकर शस्त्रास्त्रें धेऊन द्रोणाचार्यावर चाल करून जाऊन त्यांच्या सैन्याचा फडशा पाड. त्यावर अभिमन्यु ह्मणाला, 'वाडिलांच्या आशीर्वादानें मी हा व्यूह सहज फोडून टाकीन. मला माझ्या वाडिलांनीं युद्धविद्या उत्तम तऱ्हेनें शिकवली आहे. परंतु मला व्यूहांतून परत येतां येत नाही, हें ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला, 'हे युद्धविशारदा, महाबाहो, तूं प्रथमतः द्रोणांवर चाल करून व्यूहांतून वाट पाड. मग आह्मी सर्वजण तुझ्या पाठोपाठ येतो. अर्जुनाप्रमाणें आह्मी सर्वजण तुझें रक्षण करित तुझ्या मागोमाग येतो. लगेच भीम ह्मणाला 'मी तुझ्या पाठोपाठ येतो व धृष्टद्युम्न, सात्यकि, पंचाल वगैरे मोठमोठे योद्धेही तुझ्या मदतीला येतील. तूं नुसती वाट पाडलीस कीं पुरे. लगेच आह्मी सर्वजण तेथील लोकांची कत्तल करित तुझ्या मागोमाग उभे रहातो. हें ऐकून अभिमन्यु ह्मणाला, 'द्रोणाचार्यांचें सैन्य जय्यत तयारीनें उभे आहे. अशांवर चालून जाणें ह्मणजे पतंगानें पेटलेल्या अग्नीवर झडप घालण्याप्रमाणेंच आहे. असें जरी आहे तरी आमच्या कुलाची कीर्ति कायम रहावी ह्मणून व मामांना आणि तातांना आनंद व्हावा ह्मणून मी न डगमगतां आचार्यांचा व्यूह फोडून आंत शिरतो. आज माझ्यासारख्या लहान पोरानें शत्रूसैन्याची उडविलेली कत्तल सर्वांच्या नजरेस पडेल. माझ्या तडाक्यांतून माझ्यापुढें येणारा असा जर कोणी जिवंत सुटेल तर मी अर्जुनाचा किंवा सुभद्रा मातेचा वच्चाच नव्हे. नंतर अभिमन्युनें साराथि सुमित्र याला 'आचार्यांच्या सैन्यावर लौकर धोडे हाक,'

अशी आज्ञा केली. हें ऐकून सुमित्र ह्मणाला, 'आ-
युष्मन्, पांडवांनीं आपणांवर जरा जास्त बोजा
टाकला आहे. थोडा वेळ विचार करा, आणि मग
युद्धाला चला. द्रोणाचार्य हे अनुभवी शूर व युद्ध-
विद्याविशारद असे आहेत.' हें आपल्या सार-
थ्याचें भाषण ऐकून अभिमन्यु हांसत हांसत ह्मणा-
ला, 'हे सारथे, हे द्रोण म्हणजे कोण? किंवा सर्व
क्षत्रिय मंडळ म्हणजे तरी काय आहे? सर्व देवांना
घेऊन ऐरावतावर स्वार होऊन प्रत्यक्ष इंद्र जरी आ-
ला किंवा सर्व भूतगणांला घेऊन महाप्रतापी रुद्र
जरी आला तरी त्याच्याशीही मी टक्कर देईन. मा-
झ्या क्षात्र तेजाबद्दल तूं आपल्या मनांत शंका आ-
णूं नकोस. शत्रूचें सैन्य माझ्या पासंगालासुद्धां ला-
गणार नाही. महाप्रतापी असा माझा पिता किंवा
सर्व विश्वाला जिंकणारा असा माझा मामा जरी म-
जपुढें युद्धाला उभा राहिला तरी सुद्धां मला भीति
ह्मणून कसली ती वाटणार नाही.' हें ऐकून
'बरे' असें ह्मणून सुमित्रानें घोडे हांकले. ते तीन
वर्षांचे असे तरणेबांड घोडे थोडीशी इशारत मिळा-
ल्याबरोबर शत्रूंच्या मान्याला न जुमानतां वाऱ्या-
सारखे जलदीनें पळत शत्रूवर जाऊन भिडले. बा-
कीचे पांडवही याच्या पाठोपाठ निघाले. पांडव अ-
शा रीतीनें अभिमन्यूला पुढें करून पुनः चालून आ-
ले हें पाहून सर्व कौरवसैन्य त्यांच्यावर जास्त त्वे-
पानें तुटून पडलें. हा वीराचा बच्चाही सिंहाच्या
छाव्याप्रमाणें आपल्या बाणरूपी नखांनीं त्यांचीं म-
र्मस्थळें फोडीत व्यूह फोडून आंत घुसण्याच्या खट-
पटीला लागला. तेव्हां कांहीं वेळ व्यूहाच्या तोंडा-
जवळ दोन्ही पक्षांचे बरेंच तुंबळ युद्ध झालें. पण
शेवटीं पुढें येऊन अडथळा करणाऱ्या सर्व योद्ध्यां-
ना मार्गे हटवून अभिमन्यु वाट पाहून स्वांत घुसला.
अभिमन्यूनें चक्रव्यूहाचा भेद केला हें पाहून चहू-
कडील शूर शूर राजे थांब, थांब. पुढें कोठें चाल-
लास ? हा मी तुझा समाचार घ्यावयाला आलों,'
असें ह्मणत त्याच्यासमोवतीं गोळा झाले. पण ह्या
वीर पड्यानें त्यांना न जुमानतां बाणांचा मारा करीत
तसाच पुढचा मार्ग धरला. कौरवांकडील लोक मात्र
त्यांच्यावर पतंगाप्रमाणें झडप घालीत व शेवटीं प्रा-
णाला मुक्त. ऋत्विज ज्याप्रमाणें वेदीवर दर्भ प-

सरतात त्याप्रमाणें या रणवहाद्वारानें सर्व समरांगण
शत्रूंच्या छिन्नविच्छिन्न झालेल्या शरीरांनीं भरून
सोडलें. दांतओठ चावत रागानें त्यांच्यावर तुटून
पडलेल्या लोकांचीं मुंडकीं यानें वरच्यावरच उड-
विल्यामुळें तीं तशींच धूळ खात खाली पडलीं हो-
तीं, हजारों लोकांची कत्तल उडाल्यामुळें नानाप्र-
कारचीं किरिटे, कुंडलें, बाहुभूषणें लोखंडाच्या कां-
वीसारखे बळकट असे शूर योद्ध्यांचे हात, हत्ती-
च्या पायासारख्या विशाल मांड्या, नानाप्रकारचीं
शस्त्राखें व हत्ती घोडे वगैरे जनावरें यांचीं हाडें यांनीं
सर्व रणभूमि अगदीं गच्च भरून गेली होती. मर्म-
स्थळीं वार लागल्यामुळें शूर शिपाई घायाळ होऊन
जिकडे तिकडे विवळत पडले होते. त्यांचा दीनस्वर
ऐकून कौरवांना पुष्कळ चैव आला. पण अभिम-
न्यूच्या मान्यापुढें त्यांचा कांहींच इलाज चालेना.
शेवटीं अगदीं हताश होऊन पळण्याशिवाय दुसरा
मार्ग नाही असा विचार करून विवळत पडलेल्यांची
काळजी न करतां घोड्यांना टांच देऊन तेथून
त्यांनीं पळ काढण्याला आरंभ केला.

अशा रीतीनें एकट्या अभिमन्यूनें आपल्या सर्व
सैन्याची त्रेधा उडविली हें पाहून दुर्योधनाला फार
त्वेष चढला. व त्या त्वेषांत तो अभिमन्यूवर चालून
गेला. हें पाहून द्रोणाचार्यांनीं, 'राजाचें रक्षण करा,
राजाचें रक्षण करा, नाही तर अभिमन्यू आह्मां
सर्वांच्या देखत त्याचा फडशा पाडील,' अशी मो-
ठ्यानें आरोळी ठोकली. हें ऐकून मोठमोठे वीर
दुर्योधनाचें रक्षण करण्याकरितां त्याकडे धांवले. अ-
श्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा शन्य व भूरिश्रवा
वगैरे बडी बडी मंडळी एकट्या अभिमन्यु बाळावर
तुटून पडली. परंतु अग्नीवर गवताचा बोजा कितीही
पडला तरी त्याबद्दल अशीला जसें कांहीं वाटत नाही
त्याप्रमाणें अभिमन्यूला त्यांची कांहीं फिकीर वाटली
नाहीं. आपल्या बाणांच्या मान्यानें या सर्वांना मार्गे
हटवून त्यानें मोठ्यानें सिंहगर्जना केली. इतक्यांत
अश्वमेध 'थांब, थांब' ह्मणत अभिमन्यूवर
तुटून पडला. व त्यानें अभिमन्यूवर दहा
बाण सोडले. तेव्हां अभिमन्यूनें परत दहाच बा-
णांत त्याचे घोडे, सारथी, ध्वज, बाहु, धनुष्य व
डोकें हीं सर्व तोडून खाली पाडलीं. तेव्हां कर्ण, क-

पाचार्य, द्रोणाचार्य वगैरे मंडळी पुनः अभिमन्यूवर जास्त जोरानें मारा करूं लागली. तेव्हां या सर्वांचा मारा सहन करून अभिमन्यूनें कर्णाच्या चिलखताचे तिळाएवढे तुकडे करून पाडल व सुपेण व कुंभभेदी यांचा समाचार घेतला. व शल्यावरही जोरानें मारा केला, तो मारा असह्य होऊन शल्य पच्छी येऊन रथावर मददिशीं बसला. आपल्या ध्येयबाची ही दशा झालेली पाहून शल्याचा धाकटा भाऊ अभिमन्यूवर तुटून पडला; पण पहिल्याच सलामीसरशी अभिमन्यूनें त्याला स्वर्ग दाखविला. त्याचें हस्तलाघव पाहून दोन्ही पक्षांतील लोक, 'शाबास, शाबास' असें मोठ्यानें ओरडले व द्रोणाचार्य त्याचें शौर्य पाहून आनंदानें कृपाचार्यांना ह्मणाले, 'हा अर्जुनाचा बच्चा त्याच्याच तोडीचा आहे. याचें शौर्य पाहून याच्या वडिलाला, युधिष्ठिरादि जुलत्यांना, बाकीच्या आत्मांना किंबहुना शत्रूंना देखील विस्मय वाटल्यावांचून राहणार नाही. याच्या तोडीचा एकही धनुर्धर ह्या सैन्यभारांत असेल असें मला वाटत नाही. हा मनांत आणील तर सर्व सैन्याचा एका क्षणांत धुव्वा उडवील.' हें द्रोणाचार्याचें प्रेमाचें भाषण ऐकून दुर्योधनाला फार राग येऊन तो कर्ण, दुःशासन व बाल्हीक वगैरे राजांना ह्मणाला, 'सर्व राजांचे ह्या ब्रह्मश्रेष्ठ द्रोणाचार्यानीं सेनाधिपत्य स्वीकारलें आहे. असें असूनही ते ह्या मूर्ख पोराला मारावयाचें मनांत आणीत नाहीत. यांच्यापुढें प्रत्यक्ष काळाच्यानें सुद्धां उभें राहवणार नाही, मग त्या यःकश्चित पोराला काय कथा? अर्जुन आपला शिष्य आहे व हा त्याचा मुलगा आहे असें समजून आचार्य याची गय करतात. पण हें मूर्ख पोर एवढ्यानेंच चढून जाऊन लौकरच त्यांना देखील मारून टाकील.' असें दुर्योधनानें ह्मणाल्याबरोबर सर्व राजे द्रोणाचार्याच्या देखत अभिमन्यूला ठार करण्याकरितां धनुष्याची दोरी ओढूं लागले. इतक्यांत दुःशासन दुर्योधनाला ह्मणाला, 'मी एकटा जाऊन याला ठार करतो. पांडव पांचाल यांच्या देखत मी याला राहू-प्रमाणें घासून टाकीन. हा माझ्या कचाट्यांत सांपडलेला पाहून कृष्णार्जुन काहीं जिवंत राहणार नाहीत. व बाकीचे पांडवही विन्मुख होऊन रणांगणांतून पळ

काढतील. अर्थात याला एकट्याला मारला ह्मणजे तुमचे सर्व शत्रू आपोआप नाहीसे होतील याकरितां आशीर्वादपूर्वक मला परवानगी या; मी तुमच्या सर्व शत्रूंना ठार करतो.' असें ह्मणून दुःशासन वेगानें बाण सोडीत अभिमन्यूवर धावून गेला. त्याला पाहून हांसत हांसतच अभिमन्यू ह्मणाला, 'हा दुष्ट अधर्मी मजपुढें रणांगणांत आला हें फार बरें झालें. हे नीचा, भर सभेंत युधिष्ठिर काकांची जी विटंबना केलीस व भीमांना जे अपशब्द बोललास व माता द्रौपदीची जी विटंबना केलीस त्या सर्वांचें आतां प्रायश्चित्त भोग. आतां काहीं तू माझ्या तडाक्यांतून जिवंत सुटत नाहीस. पाठ दाखवून पळ काढशील तरच जिवंत सुटशील.' असें ह्मणून त्यानें त्याच्यावर तक्षिण बाण सोडले. ते त्याच्या छातींत व बगलेंत जोरानें घुसले, त्यामुळें विव्दळ होऊन तो रथांत घायाळ होऊन मूर्च्छित पडला. दुःशासनाची अशी दशा झालेली पाहून त्याच्या सारथ्यानें वेगानें घोडे हाकून रणांगणांतून पळ काढला, दुःशासनासारखा वीर रणांगणांतून घायाळ होऊन पळून गेला हें पाहून दुर्योधन कर्णाला ह्मणाला, 'हें वीरश्रेष्ठा, एका क्षणांत अभिमन्यूनें दुःशासनाची कशी अवस्था केली ती पहा. हा सूर्याप्रमाणें आपल्या प्रखर बाणांनीं आमच्या सैन्याला तापवीत आहे. शिवाय सर्व पांडव सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत याला मदत करण्याकरितां याच्या पाटोपाठ धावून येत आहेत.' हें ऐकून कर्ण बाणांचा मारा करीत अभिमन्यूवर धावून गेला. पण ह्या अभिमन्यूनें त्याचा तो सर्व मारा सहन करून त्याचे घोडे, सारथी, ध्वज व धनुष्य ह्या सर्वांचे आपल्या बाणांनीं तुकडे तुकडे करून सोडले. कर्णाची अशी फजिती उडाली ह्मणून त्याचा धाकटा भाऊ त्याचें उसनें फेडण्याकरितां ऐटीनें अभिमन्यूवर चालून आला. पण तो येतांक्षणींच अभिमन्यूनें त्याचें मुंडकें उडविलें. हें पाहून कर्ण भयानें व लाजेनें तेथून पळून गेला. कर्णानें पळ काढला हें पाहून तर कौरवसैन्याची पांचावर धारण बसली. तें चहुंकडे सैरावैरा पळूं लागलें. इतक्यांत जयद्रथ त्या सर्वांना थोपवून धरून आपल्या धनुष्याचा टणत्कार करीत पुढें सरसावला.

यानें पूर्वी द्रौपदीला उपटून नेण्याचा वेत केला होता. ते वेळीं भीमानें याची फजिती उडविली होती. त्यामुळें वाईट वाटून या मानी पुरुषानें श्रीशंकराची कडक तपश्चर्या करून त्यापासून 'अर्जुन नसेल तेव्हां तुला बाकीच्या पांडवांना जिंकतां येईल,' असा वर मिळविला होता.

त्या वरप्रभावानें व अर्जुन जवळ नसल्यानें ह्या वेळीं याला अधिक जोर आला होता. यानें आपल्याबरोबर सात्यकि, भीमसेन व धृष्टद्युम्न वगैरे सर्व योद्ध्यांना आपल्या बाणांनीं झांकून सोडलें. पण इतक्यांत राजा युधिष्ठिरानें याचें धनुष्य तोडून टाकलें. तेव्हां दुसरें धनुष्य घेऊन जयद्रथानें धर्मराजावर दहा बाण व बाकीच्यावर तीन तीन बाण सोडले. हें सहन न होऊन भीमानें तीनच बाणांत त्याचें धनुष्य, छत्र व ध्वज हीं तोडून पाडलीं. जयद्रथानेही लगेच दुसरें धनुष्य घेऊन भीमाचे घोडे मारले व धनुष्यही तोडून टाकलें. हें पाहून भीमानें तेथूनच सात्यकीच्या रथावर उडी टाकली! नंतर पांचाल, केकयादि पांडववीर अभिमन्यूनें पाडलेल्या वाटेनें व्यूह भेदून आत जाऊं लागले.

परंतु जयद्रथानें एकट्यानेंच त्या सर्वांना अडवून धरलें. इतक्यांत अभिमन्यूनें वृषसेनाचा सारथी मारला व धनुष्यही तोडून टाकलें. सारथी मेल्याबरोबर घोड्यांना कोणी आवरता नाहींसा झाला. त्यामुळें ते वृषसेनाला घेऊन सर्व रणांगणांतून उगीच सैरावैरा धांवूं लागले. तेव्हां सर्व कौरववीर एकदम अभिमन्यूवर तुटून पडले. त्याबरोबर अभिमन्यूच्या सारथ्यानें मोठ्या शिताफीनें त्या सर्वांची नजर चुकवून त्यांच्या मधूनच आपला रथ बाजूला काढला. पण तेथें वसातीय धनुष्य सज्ज करून उभा होता. अभिमन्यूनें त्याच्या छातींत एक तीक्ष्ण बाण सोडला. तो बाण छातींत शिरून त्याचें काळीज भेदून पार निघून गेला. वसातीयासारखा वीर एका क्षणांत ठार झाला हें पाहून पुनः सर्वांची गाळण उडाली. तेव्हां शल्याचा मुलगा मद्राधिपति रुक्मरथ सर्वांना धीर देत पुढें सरकला. अभिमन्यूनें ह्याच हात व धनुष्य तोडून टाकून-शेवटीं मुंडकें छाटलें. शल्याचा मुलगा रुक्मरथ हा ठार झाला हें समजल्याबरोबर सर्व राजे पुनः चवताळून याच्यावर आले. त्या सर्वांनीं मिळून आपल्या बाणांखालीं याला अ-

गदीं झांकून सोडला. हें पाहून दुर्योधनाला फार आनंद झाला. व आतां अभिमन्यू लौकरच स्वर्गाची वाट धरील असें त्याला वाटलें. पण त्याचें हें मनोराज्य फार वेळ टिकलें नाहीं. कारण अभिमन्यूनें गंधर्वांख सोडलें, त्यामुळें सर्व रणभूमीवर जिकडे तिकडे अभिमन्यूच उभे आहेत असें सर्व कौरवांना दिसूं लागलें. हें पाहून कौरवांनीं मागे पाय काढण्याला सुरवात केली. हें गंधर्वांख अर्जुनानें तपश्चर्या करून गंधर्वांपासून मिळविलें होतें व पुढें ते अभिमन्यूला शिकविलें होतें. आपल्या सर्व सैन्याची गाळण उडाली व आपल्या समोर जिकडे तिकडे अभिमन्यूच्या मूर्ती बाणांचा मारा करित उभ्या आहेत हें पाहून दुर्योधनानें तर तेथून पळच काढला. दुर्योधन पळाला तेव्हां त्याच्या मागोमाग कर्णादि वीरही पळाले. हें पाहून दुर्योधनाचा मुलगा लक्ष्मण अभिमन्यूवर तुटून पडला. तेव्हां दुर्योधनही आपल्या मुलाच्या रक्षणाकरितां पुनः परतला. तेव्हां त्याचे सरदारही पुनः अभिमन्यूवर चालून आले. लक्ष्मण व दुर्योधनादि वीर त्याच्यावर सारखा बाणांचा मारा करूं लागले. त्यामुळें साप जसा काठीच्या तडाक्यानें चवताळून उलट अंगावर धांवतो त्याप्रमाणें चवताळून रागानें अभिमन्यू लक्ष्मणाला म्हाणाला, 'नीट हुपारीनें रहा व ह्या जगांतील जर कांहीं तुला बधावयाचें असेल तर तें बघून घे. कारण मी आतां तुला तुझ्या बापादेखत व सर्व पाठीराख्यांदेखत यमराजाकडे पाठवितों.' असें म्हणून अभिमन्यूनें एक रुंद पात्याची चांगली पाणीदार अशी तलवार म्यानांतून उपसली व ती लक्ष्मणावर फेंकली. चिडलेली नागीण जशी विळांतून वेगानें बाहेर पडते त्याप्रमाणें ही तलवार त्याच्यापासून जी जोरानें गेली ती तिनें लक्ष्मणाचें डोकें किरीटकुंडलांसह बरच्यावरच उडविलें. लक्ष्मणासारखा राजबिडा ठार झाला हें पाहून सर्व लोक हाय हाय म्हणून शोक करूं लागले. दुर्योधन तर पुत्रशोकानें चवताळून 'मारा, ह्याला मारा,' असें मोठ्यानें ओरडूं लागला.

हें ऐकून, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा वगैरे सर्व वीर मोठ्या नेटानें अभिमन्यूवर तुटून पडले. अभिमन्यूनेंही ह्या सर्वांचा चांगला समाचार घेतला, व हुंदारक, कोसलाधिपति बृहदल, कर्णाचे सहा स-

चिवं व मागध राजाचा मुलगा ह्या सर्वांना यमसद-
नीं पाठविलें.

नंतर दुःशासनाचा मुलगा दौःशासनि हा पुढें
झाला. त्याला पाहून अभिमन्यु ह्मणाला, 'तुझा
बाप भ्याडासारखा रणांगणांतून पळून गेला. तूं तरी
धैर्यानें पुढें आलास, एवढ्यानें बरें झालें. पण तूं जि-
वंत सुटशील असें मात्र समजूं नकोस. ' असें ह्म-
णून नुक्ताच धार लावलेला असा एक तीक्ष्ण बाण
अभिमन्यूनें दौःशासनीवर सोडला. पण अश्वत्थाम्या-
नीं ह्याचे मध्येच तीन तुकडे केले. लगेच अभिमन्यू-
नें त्याचा ध्वज खाली पाडला व शल्यावर तीन
बाण सोडले, नंतर शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेषवेग, सूर्य-
वर्चस व सूर्याभास यांना मारून त्यानें शकुनीचा
समाचार घेतला.

अभिमन्यूनें कौरवसैन्यांत अशा रीतीनें प्रळय
उडविलेला पाहून शकुनीनें, 'आह्मी सर्व मिळून
याला मारणार, पण त्याच्या आधीं हाच आह्मां स-
र्वांना मारून टाकील,' असे दुर्योधनापाशीं उद्गार
काढले. ही शकुनीची दीनवाणी ऐकून व आपल्या
अंगावर लागलेल्या बाणांच्या जखमांकडे पाहून
कर्ण द्रोणाचार्यांना ह्मणाला, 'अहो द्विजश्रेष्ठ, हा
आतां आह्मां सर्वांचा फडशा पाडील; कधींही सो-
डणार नाही. तर ह्यानें आह्मां सर्वांना यमलोकीं
पाठविलें नाही तोंपर्यंतच हा कशानें मरेल; तें सां-
गा. ' हें ऐकून महाप्रतापी द्रोणाचार्य सर्वांना ह्मणा-
ले, 'हा सिंहाचा छावा सर्वांची कचल करित र-
णांगणांतून विजेप्रमाणें सारखा चमकत आहे. पण
त्याची नजर चुकवून मारतां येईल अशी एक ति-
ळाएवढी तरी जागा त्याच्या शरीरावर असेल असें
तुम्हांला वाटतें काय? तो तुम्हां सर्वांचा समाचार
घेत आहे. पण त्याचें आपल्या स्वतःच्या शरीरावर
चहूंकडे एकसारखें लक्ष आहे. हा चहूंकडे इतक्या
जलदीनें फिरत आहे कीं लोकांना ह्याच्या धनुष्या-
च्या कांबीशिवाय कांहींच दिसत नाही. हा आप-
ल्या धनुष्याला बाण जोडतो केव्हां व तो सोडतो
केव्हां हेंच मुळीं समजत नाही; असें ह्याचें हस्तला-
घव आहे. माझ्या अंगावर चहूंकडे बाण मारून
जरी ह्यानें मला घायाळ केलें आहे तरी ह्याचें हें
गुडघापल्य पाहून मला फार आनंद होत आहे. हा

अगदीं अर्जुनाच्या तोडीचा योद्धा आहे. '

हे इकडे अशा रीतीनें अभिमन्यूच्या वधावद्दल
विचार करित होते तरी तो पूर्वीप्रमाणेंच नि-
र्भयपणें सपाट्यानें बाण सोडीत होता. त्यांतील
काहीं बाण कर्णाच्या बऱ्याच मर्मस्थळीं बसले.
त्यामुळें तो जास्तच घायाळ झाला. त्याला द्रो-
णाचार्य ह्मणाले, 'अभिमन्यूचें हें कवच अभेद्य
आहे. शिवाय हाही मोठा पराक्रमी आहे. या-
च्या बापाला कवच नीट व्यवस्थेनें कसें घा-
लावें तें मीं शिकविलें आहे. आणि हा त्याच्या-
चपासून शिकला आहे. ह्याच्या धनुष्याची दोरी,
धनुष्य, बाणांचा भाता, घोडे व सारथी ह्या
सर्वांचे तुकडे करून ह्याला रणांगणांतून विमुख
केला पाहिजे; व मग याच्या पाठीवर बार केला पा-
हिजे. असें झालें तरच हा मरेल नाही तर हा पड्डा
धनुष्य हातीं घेऊन जोंपर्यंत युद्धाला तोंड देऊन
उभा आहे तोंपर्यंत सर्व देवदानवांनीं मिळून जरी
ह्याला जिंकण्याचा वेत केला तरी सुद्धां हा काहीं
त्यांना हार जावयाचा नाही. हे राधेया, तुला होत
असेल तर आधीं ह्याला विरथ करून ह्याचें धनुष्य
तोडून टाक. '

हें आचार्याचें भाषण ऐकून कर्णानें अभिमन्यूचें
धनुष्य तोडलें. कृतवर्म्यानें घोडे मारले. कृपाचार्या-
नीं सारथी ठार केला. आणि बाकीच्या सर्वांनीं
मिळून या विरथ झालेल्या एकट्या लहान बाळावर
बाणांचा वर्षाव केला. परंतु या छाव्यानें आपल्या
क्षात्र धर्मीला स्मरून पाठ न दाखवितां हातांत ढाल
तलवार घेऊन सिंहाप्रमाणें रथावरून खालीं उडी
ठोकली. तो आपली तलवार चमकावीत खालीं उ-
तरल्याबरोबर त्याची नजर चोहोंकडे सारखी फि-
रत असल्यामुळें त्याला गराडा देऊन उभे राहिले-
ल्या प्रत्येक वीराला आतां ह्या रणसिंहाची झडप
आपल्यावरच येऊन पडते कीं काय असें वाटून
जो तो आपापल्या ठिकाणींच स्तब्ध होऊन उभा
राहिला. इतक्यांत द्रोणाचार्यानीं एक रुंद फाळाचा
बाण सोडून मुठीपासून याची तलवार वेगळी केली.
कर्णानें ढालीचें तुकडे तुकडे केले. त्यावर जवळ
पडलेलें एक रथाचें चाकच घेऊन हा रण-
पटु रागांनें डोळे लाल करून द्रोणाचार्यावर धांवला.

न्यावेळीं हा अभिमन्यु दानवांचा चुराडा उडविणा-
 च्या चक्रधर वासुदेवाप्रमाणें त्या रणांगणांत अति-
 शयच शोभत होता. त्याचे ते रक्तां भरलेले
 कपडे, रागानें लाल झालेले डोळे व ती क्रूर
 मुद्रा पाहून आणि त्याची सिंहासारखी भयंकर
 गर्जना ऐकून मर्भोंवारच्या वीरांची अगदीं गाळण
 उडून गेली. त्यांच्यानें त्याच्याकडे पाहवेना दंगील!
 तरी सर्वांनीं वळेंच धैर्य आणून त्याच्या चक्रावर
 सारखा बाणांचा मारा सुरू केला. इतक्या महार-
 थ्यांच्या मान्यापुढें रथाचें चक्र तें किती वेळ टि-
 कणार ? तें लगेच तुकडे तुकडे होऊन खालीं पडलें.
 तरी न डगमगतां या रणवहादुरानें हातीं गदा घेऊन
 अश्वत्थाम्यावर चाल केली. अग्नीप्रमाणें तेजस्वी
 अशी ही गदा घेऊन अभिमन्यु आपल्यावर धांवून
 येत आहे हें पाहून अश्वत्थाम्यांनीं तेथून पळच का-
 ढला! तेव्हां अभिमन्यूनें जवळच असलेले कालि-
 केय वगैरे सत्याहतर गांधार वीर, दहा रथी, सात
 केकय, दहा हर्ता, दौःशासनीचा रथ व घोडे या
 सर्वांचा चुराडा उडविला. तेव्हां दौःशासनि रागानें
 आपली गदा हातीं घेऊन सौभद्रावर धांवला. तेव्हां
 हे दोघेही बंधु व्यंकव व अंधक यांच्याप्रमाणें एक-
 मेकांच्या नगडीचा घोट घेण्याकरितां आवेशानें एक-
 मेकांवर गदेचा प्रहार करूं लागले. अशा रीतीनें
 काहीं वेळ गदायुद्ध केल्यावर शेवटीं दोघांनींही एक-
 मेकांवर जोरां गदेचा तडाखा दिला. तो दोघांच्या
 बर्मीं लागला. त्यामुळें दोघेही मूर्च्छित होऊन
 खालीं पडले, नंतर दौःशासनि थोडा आर्धी सावध
 होऊन आपली गदा सावरून उभा राहिला. लगेच
 अभिमन्यु सावध होऊन उठूं लागला. पण तो उ-
 ठतो आहे इतक्यांत दौःशासनीनें आपली गदा त्या-
 च्या डोक्यांत घातली. इतक्या वेळ झालेल्या श्र-
 मानें व या मर्मीं बसलेल्या तडाक्यानें पुनः निचेष्ट
 होऊन अभिमन्यु खालीं पडला.

याप्रमाणें पुष्कळांनीं मिळून हा लहान बाळा-
 ला एकटा गांठून मारलें. हा पडल्याबरोबर कौरव-
 वीरांनीं आनंदानें शिंग फुंकून सिंहगर्जना केली.
 चंद्राप्रमाणें आल्हादकारक मुख, डोक्यावरील ती
 झुलपी, आंगावर लागलेले ते सर्व वार वगैरे पाहून
 पांडवांकडील प्रत्येक योद्धा ढळढळा रडूं लागला.

एवढेंच नव्हे तर अंतरिक्षांत भूतगणांनीं सुद्धां
 दुःखानें आक्रोश केला. द्रोणकर्णासारख्या सहा
 महारथ्यांनीं मिळून एकट्या लहान बालकाला गां-
 ठून मारलें हा मोठा अधर्म झाला, अशी आकाश-
 वाणी झाली. अभिमन्यु पडल्याबरोबर पांडवांचें सर्व
 सैन्य भयानें पळें लागलें. त्यांना पाहून व सौभद्रा-
 चें दुःख एकीकडे ठेवून धर्मराज त्यांना झणाला,
 'वीरहो, हा शूर वीरानें युद्धांत पाठ न दाखवि-
 तां सर्वांची रग जिरवून धारातीर्थी देह ठेविला आहे
 तेव्हां हा खास स्वर्गालाच गेला आहे. आतां तुम्ही
 असें भिऊं नका. थोडा धीर धरा, झणजे आ-
 ह्मी सर्वजण हा शत्रूंचा फडशा पाडूं.' धर्मराजानें
 मोठ्या धैर्यानें उच्चारलेले हे शब्द ऐकून पांडववी-
 रांनीं झालेल्या अन्यायाचा मूढ घेण्याकरितां कशीं-
 वशीं नेदानें शस्त्रें उगारून कौरवांवर चाल केली.
 कौरव तर यांच्याशीं टकर देण्याला तयारच होते.
 अशा रीतीनें पुनः ह्या दोन्ही पक्षांचें युद्ध जुंपलें.
 पण तें फार वेळ टिकलें नाहीं. कारण ह्या सर्व अ-
 धर्मांला पाहून सूर्यही कंटाळून अस्ताचलीं निवून
 गेला. हें पाहून दोन्ही पक्षांकडील वीरांनीं आपाप-
 लां शस्त्रें सावरून शिविरांकडे मोर्चा वळविला.

दोन्ही दळें संध्याकाळ झाल्यामुळें युद्ध आटो-
 पुन आपापल्या शिविरांकडे गेलीं तेव्हां त्या रणांग-
 णांत रक्तमांसाचा कर्दम माजून राहिला होता. एक-
 ट्या अभिमन्यूनें दहा हजार योद्धे एक महारथी व
 लक्षावधि हत्ती घोडे मारून त्यांच्या छिन्नविछिन्न
 शरीरांनीं सर्व रणांगण भूषविलें होतें ! त्या मोडले-
 ल्या रथांच्या तुकड्यांनीं, वीरांच्या हातून गळून
 पडलेल्या हत्यारांनीं, व धारातीर्थी देह ठेवलेल्या शू-
 रांच्या अस्ताव्यस्त पडलेल्या शरीरांनीं सर्व समरां-
 गण फारच भयाण दिसत होतें. कोल्ही, कुत्री, का-
 वळे, बगळे, लांडगे, गक्षस व पिशाच वगैरे हिंस्र
 प्राणी आनंदानें ओरडत व मरून पडलेल्या यो-
 द्ध्यांचीं शरीरें फाडून रक्त, मांस व मज्जा हीं खा-
 ऊन मिटक्या मारीत मोठ्या मजेनें नाचत सर्व स-
 मरभूमीवर हिंडत होती. लाखों प्राणी मरून पडल्या-
 मुळें त्यांच्या शरीरांतून वहाणाऱ्या रक्ताची तर एक
 भयंकर नदीच झाली होती.

अशा रीतीनें शत्रूंची भयंकर कत्तल करून व

द्रोणकर्णामारुह्या अतिरथ्यांना बाही बाही करून अभिययमांला अगदी योग्य अशा गीतीने या शूर अभिमन्युने धवुंगीं दकर देत धागतीर्थी आपला देह ठेविला होता. याची ही सर्व कृति लक्षांत आणून राजा युधिष्ठिर फारच शोक करू लागला. तो झणाला, 'द्रोणामारुह्या महावीरांना 'दे माय धरणी ठाव : करून मोडणाग अभिमन्यु यःकश्चित द्रोःशामनीकडून मारला जावाना ! आतां मी आपलें दे तोंड सुभट्टेला कमें दाखवूं ? कण्णाला तरी आतां काय मागूं ? अर्जुन मला काय झणेल ? लोभांत गुंतून गेल्यामुळें पुढें आदिवणाच्या मंकडाकडे माझे लक्ष गेलें नाहीं. गोड गोड खावयाला देऊन, उचम उचम वस्त्रें देऊन व मूल्यवान दागिने घालून म्याचें आर्क्षी लालनपालन करवें त्या वाटाला म्यां मूर्खानें युद्धांत पाठविला ! जाणून बुजून तें लहान वाळच. मग तें ह्या दुःखमय युद्धांतून सुखरूपपणें पार कमचें पडणार ? त्याच्या पाठीपाठच आमचाही देह पडला अमता तर बरें झालें असतें ! हा लहान अमृत, निळोभी, बुद्धिमान, विनयशील, क्षमावान, बलवान, धीर व पराक्रमी असा होता. मोठमोठे ज्ञात पंडितमुद्धां याच्या सदाचरणाची वाहवा करतात. त्यानें निवातकवच व कालकेय हांना ठार केलें; तमंच हिण्यपुरांत राहणाऱ्या इंद्राच्या शत्रूला तर ज्यानें एका निमिषार्धांत यमसदनीं पाठविलें; तो अर्जुन आतां ह्या अभिमन्युच्या बधानें चवताडून जाऊन सर्व कौरवांची राखरांगोळी करून सोडील. वाळ अभिमन्यु रणांत कामास आला हें पाहून तर मला हें राज्य नको, ऐश्वर्य नको, स्वर्ग नको, काहीच नको असें झालें आहे.'

धर्मराज अशा रीतीनें शोक करीत होता इतक्यांत व्यासमुनि तेथें आले. त्यांना पाहून उठून धर्मराजांन अर्घ्यपाद्यादिकेंकरून त्यांची यथोचित पूजा केली. नंतर झालेली सर्व हकीकत सांगून धर्मराज पुनः शोक करू लागला. तेव्हां व्यासांनीं त्यांचा शोक दूर करण्याकरितां उपदेश करून मृत्यूची हकीकत सांगितली. ते झणाले- 'अकम्पन नामक राजाचा मुलगा हरि हा शत्रूंशीं झुंजतांना मेलाला; तेव्हां त्या अकंपनाचें सात्वत करण्याकरितां नारदांनीं त्याला ही मृत्यूची हकीकत सांगितली. ती येणेंप्रमाणें.—

पूर्वी प्रजापतीनें सर्व प्रजा निर्माण केल्या. पुढें त्यांच्या ठिकाणींच आपोआप वृद्धि पावण्याची शक्ति ठेवल्यामुळें त्या उचगेनगर झराच्यानें वाढूं लागल्या. तेव्हां त्यांचा भार सहन न होऊन पृथ्वी दीन होऊन प्रजापति ब्रह्मच्याला शरण आली. तेव्हां प्रजापतींनीं तिचा तो भार कमी कसा करावा ह्याबद्दल पुष्कळ विचार केला. परंतु त्यांना कोर्दीच उपाय सुचेना. त्यामुळें ते खूप संतापले. तेव्हां त्यांच्या रागापासून अभि उत्पन्न झाला; व तो सर्व चराचर सृष्टि जाऱ्तीत सुटला. तेव्हां रुद्राला त्या जळणाऱ्या सृष्टीची दया येऊन त्यानें प्रजापतींची राग आवरण्याबद्दल विनवणी केली. रुद्राच्या विनंतीवरून त्यानें आपला राग आवरला स्वर्ग; पण त्याच्या त्या पूर्वीच्या अधीपासूनच एक अति सुंदर अशी देवी उत्पन्न झाली. तिचेंच मृत्यु असें नांव ठेवून प्रजापतींनीं तिला सर्व प्राणिमात्रांचा संहार करण्याविषयी सांगितलें. परंतु ती पापभीरु असल्यामुळें प्रजापतींची ती क्रूर आज्ञा ऐकून तिला रडें कोसळलें. ती रडूं लागली तेव्हां तिच्या डोळ्यांतून अश्रु पडूं लागले ते प्रजापतींनीं आपल्या ओंजळींत धरले. पुढें तिनें सर्व प्राणीमात्रांची दया येऊन त्यांच्या कल्याणाकरितां पुष्कळ वर्षे घोर तपश्चर्या केली. तिची ती सात्विक वृत्ति, कडकडीत आचरण, व उग्र तप हीं पाहून ब्रह्मदेव संतुष्ट झाले. व तिला विचारूं लागले कीं, तूं इतकी घोर तपश्चर्या कां करतेस ? तेव्हां ती ह्मणाली, 'सर्व प्राणीमात्रांना त्यांचे त्यांचे प्राण व आतजन हे अत्यंत प्रिय आहेत, तेव्हां त्यांचे प्राण वेणें हा अधर्म होईल. 'हें ऐकून प्रजापती झणाले, 'माझ्या आज्ञेनें तुला अधर्म लागणार नाहीं. शिवाय यमादि देव तुझ्या मदतीला येतील. व मीं पूर्वी धरलेले तुझ्या डोळ्यांतील अश्रुबिंदू हे स्वतः नानाप्रकारचे रोग हाऊन प्राणीमात्रांचे प्राण हरण करतील. तेव्हां आतां तुला माझ्या आज्ञेनें प्राणीमात्रांचा संहार करण्याला कांहीं हरकत नाहीं.'

हें ऐकून मृत्यु देवता ह्मणाली, 'आपला आज्ञा मला शिरसा बंध आहे. पण मी सांगतें एवढें मात्र झालें पाहिजे. लोभ, राग, मत्सर, द्वेष, मोह व निर्लज्जता ह्या सर्वांनीं प्राणीमात्रांच्या शरीरांत शिरून त्यांचा फडशा पाडला पाहिजे. 'हें ऐकून 'बरें

आहे ' ह्मणून प्रजापतींनी तिला तसें होईल ह्मणून वर दिला.

याप्रमाणें मृत्यु हा ईश्वरनिर्मितच आहे. हा कोणालाही सुटला नाही. तेव्हां त्याबद्दल शोक करूं नको. शिवाय हे राजा तुझा मुलगा धारतांहीं मेलला आहे. तेव्हां तो स्वर्गालाच गेला आहे. तर त्याबद्दल शोक करण्याचें मुर्खीच कारण नाही.

ह्यावर पुनः धर्मराज ह्मणाला, 'गुरु महाराज आपल्या ह्या उपदेशाश्रुतानें माझें वरेंच सांत्वन झालें आहे. तरी पण मला आणखी पूर्वीच्या पुण्यशाली राजांच्या कथा ऐकाव्याशा वाटतात. तर त्या आपण रुपा करून सांगा.

हें ऐकून व्यासांनीं गोष्टी सांगण्याला सुरुवात केली. ते ह्मणाले, 'पूर्वी शैब्य नांवाचा राजा होता. व त्याला सृंजय नांवाचा मुलगा होता. पर्वत व नारद या नांवाचे दोन ऋषिपुत्र या सृंजयाचे मित्र होते. हे दोघेही एकदां सहज सृंजयाकडे आले. एकदां हे तिघेही मित्र सहज बोलत बसले असतांना सृंजयाची मुलगी कांहीं कारणानें आपल्या बापाकडे आली. ती फार देखणी होती. नारदानें तिच्याबद्दल राजापाशीं मागणी केली. राजानें ती कबूल केली; परंतु पर्वताला तें खपलें नाहीं. कारण त्याचेंही मन तिच्यावर जडलें होतें. ह्मणून तो नारदाला ह्मणाला माझें पूर्वीच हिच्यावर मन बसलें आहे. त्यामुळें हिला मीं मनानें वरली आहे. हें न जाणतां तूं तिच्याबद्दल मागणी केलीस हा अधर्म झाला. आणि ह्या अधर्मासाठीं तूं स्वर्गास न जातां पृथ्वीवरच भटकत रहाशील. '

हें ऐकून नारद ह्मणाले, 'वधूवरांची इच्छा असून त्या दोघांचेही त्याबद्दल बोलणें झालें असलें पाहिजे. शिवाय ह्याला वधूच्या पालकाची सम्मति मिळून त्या दोघांचाही यथाप्रकार पाणिग्रहणविधि झाला पाहिजे. मगच त्या दोघांचा योग्यसंबंध झाला असें होतें. सप्तपदी झाल्याशिवाय विवाहच पूर्ण होत नाही. तुझें तर इच्यावर फक्त मनच जडलें होतें. बाकीच्या विवाहविधींपैकीं कांहींच झालें नाहीं. मग तुझा तिच्यावर हक्क कोठून येणार ? आणि तुझा कांहींच हक्क नसताना तूं मला विनाकारण शाप

दिलास. ह्मणून तुलाही माझ्याशिवाय स्वर्गति मिळवायची नाही.

पुढें राजा सृंजय हा पुत्रप्राप्तीकरितां तशीच सर्व ब्राह्मणांची एकनिष्ठपणें सेवा करित राहिला. त्याला त्याच्या मागण्यावरून नारदांनीं, तुला यशस्वी कीर्तिमान, तेजस्वी, पराक्रमी व सर्व शुभ गुणांनी युक्त असा मुलगा होईल. व शिवाय त्याचे मल, मूत्र, वाम व श्लेष्मादि विकारांनीं शरीराच्या बाहेर पडणारीं द्रव्यें हीं सर्व सोन्याचीं होतील ' असा वर दिला. त्याप्रमाणें त्याला मुलगाही झाला. राजानें त्या मुलाचें नांव सुवर्णद्वीवी असें ठेविलें. त्या मुलाच्या अंगांतून मलमूत्रादि जीं जीं द्रव्यें बाहेर येत तीं सर्व सोन्याचीं असल्यामुळें राजाची संपत्ति फारच वाढली. तेव्हां त्यानें घर, दार, शयनें, भांडीं, यज्ञपात्रें वगैरे सर्व कांहीं सोन्याचींच करून सोडलीं. पुढें चोरांना ही हकीकत कळली. तेव्हां त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटून त्यांनीं त्या मुलाला उपटून नेऊन ठार केला. पण त्या वेळीं त्यांना द्रव्यप्राप्ति मुर्खीच झाली नाही. त्या मुलाचा प्राण गेला त्याच्याबरोबरच सुवर्ण उत्पन्न होण्याचेंही बंद झालें. त्यांनीं केलेला वेत फसला ह्मणून ते चोर एकमेकांवरच रागावूं लागले. शेवटीं त्या रागाच्या सपाट्यांत त्या चोरांनीं एकमेकांला ठार केलें. याप्रमाणें या चोरांचा व त्या सुवर्णद्वीवीचा अंत झाला.

इकडे राजा सृंजय हा आपल्या मुलाच्या मरणाबद्दल फार शोक करूं लागला. तेव्हां मुनिश्रेष्ठ नारदांनीं त्याचें सांत्वन करण्याकरितां ह्मणून त्याला पूर्वीच्या मोठमोठ्या राजांच्या पुष्कळ गोष्टी सांगितल्या. ते ह्मणाले,

'आवीक्षित नांवाच्या राजाला मरुत्त नांवाचा मुलगा होता. ह्या मरुत्ताच्या भक्तीलासंतुष्ट होऊन शंकरांनीं त्याला पुष्कळ धन दिलें. त्या धनाचा त्यानें यज्ञाकडे उपयोग केला. त्याच्या यज्ञांत सर्व विधि अगदीं योग्य प्रकारें होत ह्मणून इंद्रादि सर्व देव त्याच्या प्रत्येक यज्ञाचे वेळीं आपापला हविर्भाग घेण्याविषयीं स्वतः येत. दक्षिणा व भोजनांतील सर्व पदार्थ यथेच्छ मिळाल्यामुळें सर्व ब्राह्मणमंडळीही त्याच्यावर संतुष्ट असत. अशाप्रकारें अगदीं उत्तम तऱ्हेनें सर्व यज्ञ पार पडून मरुत्त राजा

शेवटीं स्वर्गाला गेला. अशा तऱ्हेचा लक्षावधियज्ञ करणारा मरुत सुद्धा जर इहलोक सोडून गेला, तर मग ज्यानें एकही यज्ञ केला नाही असा तुझा सुवर्णधीव मेला म्हणून तुला दुःख काय म्हणून व्हावें ? मरण हें सर्वांना लागलेंच आहे. त्याचप्रमाणें राजा सुहोत्रानें अत्यंत धर्मानें राज्य केलें; हजार अश्वमेध, शंभर राजसूय व आणखी कित्येक व्रतें केलीं. फार काय, त्याच्या राज्यांत सोन्याचा पाऊस पडत असे. पण इतकें करणाऱ्या ह्या सुहोत्रालाही शेवटीं मरण हें आलेंच. त्याचप्रमाणें दाशरथि राम, परशुराम, अंबरीष व भरत वगैरे मोठमोठे पुण्यवान राजे मृत्युपंथाला गेले. हें सर्व लक्षांत आणून हे राजा, तूं आपला शोक आवरं.' हें ऐकून राजा मुंज-य ह्मणाला, 'हे मुनिश्रेष्ठा तुझीं सांगितलेल्या ह्या पुण्य-पुरुषांच्या कथांनीं मी आपलें सर्व दुःख विसरून गेलों. हें राजाचें भाषण ऐकून नारदांना फार आनंद झाला. ह्मणून त्यांनीं त्याला त्याचा मेलेला मुलगा पुनः जिवंत करून दिला. पुढें ह्या पितापुत्रांनीं यज्ञ-यागादि वरींच पुण्यकर्म करून स्वर्गप्राप्ति करून घेतली. तेव्हां हे धर्मा, तुझा अभिमन्यु तर स्वर्गालाच गेला आहे. कारण तो शत्रूशीं लढतां लढतां धा-रातीर्थी मरण पावला आहे. जिवंत मनुष्याबद्दल कदाचित् शोक केल्यास चालेल. पण स्वर्गाला गेलेल्याबद्दल मुळींच शोक करूं नये. मेलेल्या माणसांबद्दल जसजसा शोक करावा तसतसा तो अधिकाधिक दुःखालाच कारण होतो. ह्मणून हे सुजाणा, शोक सोडून दे व धैर्य धरून पुनः शत्रू-शीं युद्ध कर.' अशा रीतीनें धर्माचें पुष्कळ तऱ्हेनें सांत्वन करून व्यासमुनि अंतर्धान पावले.

२८ अर्जुनाची प्रतिज्ञा. (७.७२-८१)

इकडे संध्याकाळपर्यंत सर्व संशप्तकांना मारून विजयानें अर्जुन आपल्या शिविराकडे परतला; पण त्याचें मन अगदीं उदास झालें होतें. ह्मणून तो श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'हे यदुश्रेष्ठा, मला आज जय प्राप्त झाला असूनही, माझे मन अगदीं उदास आहे, दुःखानें गळा दाटून आल्यासारखा झाला आहे, कंबर खचून गेली आहे, व जिकडे तिकडे अशुभ

चिन्हें होऊं लागलीं आहेत, हें काय आहे ? आज माझे सर्व भाऊ खुशाल आहेत ना ? हें ऐकून श्रीकृष्णानें सांगितलें—'तुझे सर्व भाऊ, आत्त व स्नेही ह्या सर्वांचें कुशल आहे. उगीच मनाला वाईट वाटून घेऊं नको.' असें श्रीकृष्णानें सांगितल्यावर अर्जुनाला थोडेंसें बरें वाटलें. नंतर ते दोघेही वीर त्या दिवशीं रणांत घडलेल्या गोष्टींविषयीं बोलत बोलत आपल्या शिविराकडे आले. पण तेथें येऊन पाहतात तों त्यांना सर्वच चमत्कारिक दिसलें. जय-सूचक रणवायें वाजावयाचीं तीं वाजत नव्हतीं. वाहुटे फडकत असावयाचे ते खालीं पडले होते. बंदीजनांचा स्तुतिपाठ ऐकूं येत नव्हता. सैन्यांतील शिपाई आज यांना पाहिल्याबरोबर मुजरां न करतां दुःखानें खालीं मान घालून बाजूबाजूला होत होते. ही सर्व विचित्र स्थिति पाहून अर्जुनाचें धावें गडाडलें. पण तसाच धीर धरून तो थोडासा पुढें आला. तेव्हां त्याला त्याचे सर्व भाऊ व स्नेही दुःखा-कुल होऊन खालीं माना घालून बसले आहेत असें दिसलें. अर्जुन युद्धांतून आल्याबरोबर बाळ अभिमन्यु दुरीज आनंदानें नाचत सामोरा यावयाचा पण तोही आज आला नाही. हें पाहून तर त्याची छातीच फुटली. तो आपल्या भावांना ह्मणाला, 'कां, आज तुझी असें खालीं माना घालून कां बसला ? कां बोलाना कां ? बाळ अभिमन्यु कोठें दिसत नाही ? द्रोणांनीं आज चक्रव्यूहाची रचना केली होती असें मी ऐकिलें आहे.. त्या चक्रव्यूहाचा भेद आपल्या-पैकीं माझ्या सौभद्रावांचून कोणालाही करतां यावयाचा नाही. मीं त्याला व्यूहांत शिरल्यानंतर पुनः परत कसें यावें हें अद्याप शिकविलें नाही; तेव्हां तुझीं कोणीं त्याला व्यूह फोडावयाला पाठविलें नाही-ना ? कां तुझीं त्याला व्यूह भेदावयाला पाठविला व तो शत्रूंची कत्तल करीत व्यूहांत शिरल्यावर कोणीं दुष्टानें त्याला मारलें ? काय, 'झालें तरी काय ? सांगा लौकर. अहो, तें स्मितभाषी, वडिलांच्या आज्ञेत नेहमीं तत्पर, शूर, विनयशील, सर्वांगसुंदर, सर्वांना प्रिय असें माझे लाडकें बाळ कोठें दिसत नाही ? तें माझ्या दृष्टीस पडणार नाही. तर माझ्यानें कांहीं प्राण धरवणार नाही. अहो वयानें लहान असून ज्याची महारथ्यांत गणना होत होती व जो माझ्या दीडपटीनें शूर होता

तो माझा अभिमन्यू कोठें आहे? अहो, त्याचा तो कोकिलासारखा सुस्वर आवाज आज मुळीच ऐकू येत नाही! व त्याचें तें हास्यवदनही कोठें दिसत नाही. त्यामुळे माझ्या जिवाला मुळीच चैन नाही. तुझी कोणी कांहींच बोलत नाही. तेव्हां हा वीर खरोखर धारातीर्थीच पडला असला पाहिजे. ज्या वीराला पाहून सर्व शत्रू थरथरा कांपत असत त्याच अभिमन्यूच्या सभोवार आज कोल्हीं कुत्री निर्भयपणें हिंडताहेत ना? जें बाळ नेहमीं मऊ विछान्यावर निजावयाचें तें आज रणांगणांत धूळ खात पडलें असेल! हायरे! बाळा! शत्रूंच्या कचाट्यांत सांपडला असतांना तुला माझी आठवण झाली असेल? पण नसेल! तुला शूराला दुसऱ्याच्या साहाय्याची काय अपेक्षा? तुला धारातीर्थी पडलेला पाहून अजून हें माझें हृदय फाटत नाही. तेव्हां हें अहि तरी कशाचें? वज्राचें तर नसेल ना? आतां सुभद्रा मला काय हणेल? द्रौपदीला काय सांगूं. ही दुःखाची वार्ता ऐकून शोकांन आक्रोश करणाऱ्या त्या तुझ्या प्रिय पत्नीकडे माझ्यानें पाहवणार सुद्धा नाही! कौरवांनीं केलेला सिंहनाद तर मीं मवांशींच ऐकला. हे अधर्म्यांनो, उगीच कशाला गर्जतां? पांडवांचें बल काय आहे तें आतां तुझाला दिसेल. केशवार्जुनांचें अप्रिय करून तुझी कोठें जाणार? तुमच्या पापाचरणाचें फळ तुझाला लैकरच मिळेल. ठण्णा, तूं तेव्हांच हें मला कां नाही सांगितलेंस. मीं त्याच क्षणीं सर्व कौरवांचा फडशा पाडला असता.

अशा रीतीनें पुत्रवियोगानें शोकाकुल झालेल्या अर्जुनाला श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'नको, असा शोक करूं नकोस. सर्वांची हीच वाट आहे. त्यांतून क्षत्रियांच्या-शौर्यानें शत्रूंशीं झुंजणारांच्या-तर हें नशीबींच लागलेलें आहे. शिवाय युद्धांत पाठ न दाखवितां धारातीर्थी देह ठेवणें हें क्षत्रियांना भूषणास्पदच आहे. अभिमन्यूला तर क्षत्रियकुलाला शोभेल असेंच मरण आलेलें आहे. तो निःसंशय स्वर्गालाच गेला आहे. ह्मणून हे पुरुषश्रेष्ठा, तूं त्याबद्दल शोक करूं नकोस. हे तुझे भाऊ, हे स्नेही, पहा कसे दीन होऊन बसले आहेत ते. तुला असा शोक करतांना पाहून तर त्यांना अधिकच दुःख होत आहे. तूं शहाणा आहे-

स. तुला सर्व कळतेंच आहे. तेव्हां हे जर्जुना, तूं स्वतःचा शोक आवरून ह्या तुझ्या आतांचें सांत्वन कर.'

याप्रमाणें श्रीकृष्णानें सांत्वन केल्यावर अर्जुन पुनः आपल्या भावांना ह्मणाला, 'अभिमन्यूला कोणी मारलें व कसें मारलें हें सर्व मला सांगा. तो शूर, हातांत शस्त्रे घेऊन युद्धाला सिद्ध होऊन उभा राहिला असतांना प्रत्यक्ष इंद्रजरी आला असतां तरी सुद्धां न डगमगणारा होता. मग तो ह्या यःकश्चित कौरवाकडून कसा मारला गेला? शिवाय तुझी सर्व जणही हातांत धनुष्ये घेऊन तैथ्य उभे होता. मग तुमच्या देखत तुझा सर्वांना न जुमानतां त्यांनीं माझ्या बाळाला कसें मारलें? तुमच्याच आंगांत पराक्रम नाही! माझ्या अभिमन्यूचें रक्षण करण्याइतकें तुमच्या आंगांत सामर्थ्य नाही असें मला पूर्वीच कळलें असतें तर मींच त्याचें रक्षण केलें असतें. उगीच तुझाला तरी दोष देण्यांत काय अर्थ आहे? तुमच्यासारख्या नेमळ्यांच्या स्वाधीन मीं आपला मुलगा केला, हा माझाच मूर्खपणा आहे! तुमीं आपल्या आंगावर हीं जीं चिलखतें घातलीं आहेत व हीं जीं शस्त्रे तुमीं आपल्या हातांत घेतलीं आहेत हीं सर्व केवळ शोभेसाठीं व लोकांना दाखविण्यासाठीं आहेत! ह्याचा खरोखर कांहीं उपयोग नाही. तुमच्या हातून माझ्या एका मुलाचें सुद्धां रक्षण करवले नाही! असें ह्मणून अर्जुन रागानें मुसमुसत व दुःखानें डोळ्यांतून अश्रु गाळीत कांहीं वेळ स्तब्ध राहिला. त्या वेळीं त्याच्याकडे नुस्तें पहाणेंही कोणाच्यानें होईना.

नंतर राजा युधिष्ठिर त्याला ह्मणाला, 'हे वीरश्रेष्ठा, तूं संशतकांना मारण्याकरितां गेल्यानंतर द्रोणाचार्यांनीं आपल्या सैन्याची चक्रव्यूहाच्या अकारानें उत्तम तऱ्हेची रचना करून मला भरण्याचा बेत केला. तेव्हां आमी आमची पराकाष्ठा करून पाहिली; पण आमचें द्रोणाचार्यांच्या असह्य माऱ्यापुढें कांहींच चालेना. हें पाहून आमी अभिमन्यूला आचार्यांच्या व्यूहाचा भेद करून आंत शिरण्याला सांगितलें. त्याप्रमाणें तो वीरपुरुष शौर्यानें शत्रूंची कत्तल करीत आत शिरला त्याच्या पाठोपाठच आम्हीही त्याला मदत करण्याकरितां शत्रूंना

कापीत कापीत आंत शिरलों. पण लगेच जयद्रथानें येऊन आम्हां सर्वांना अडविलें. त्याला रुद्राचा वर मिळाला होता म्हणून त्याच्यापुढें आमचें कांहीं चालेना. इकडे अभिमन्यु पुढें एकटाच आलेला पाहून द्रोण, कर्ण, रुप, अश्वत्थामा, कौसलाधिपति व रुतवर्मा ह्या सहा जणांनीं मिळून त्याला विरथ केला. नंतर दैःशासनीनें याच्या डोकींत गदा घातली. झालें! आमचें शोककारण संपलें! नंतर अभिमन्यु हें दुःखमय जंग टाकून स्वर्गाला गेला! त्यानें व्यूहांत शिरल्यापासून आठ हजार रथी, नऊशें गजयोधी दोन हजार राजपुत्र व बृहद्वल राजा इतक्यांना यमसदनीं पाठविलें; शिवाय त्यानें किरकोळ वीर किती मारले याचा तर पत्ताच नाही.

असें धर्मराज बोलतो आहे इतक्यांत अर्जुन मूर्च्छा येऊन खाली पडला. तेव्हां सर्वांनीं त्याला धरला. त्यावेळीं सर्वजण दुःखित अंतःकरणांनं म्लानवदन करून एकमेकांकडे पहात तटस्थ उभे राहिले. नंतर कांहीं वेळानें अर्जुन शुद्धीवर येऊन रागानें मुसमुसत वं हात चोळीत आणि दुःखानें डोळ्यांतून अश्रु टाळीत सर्वांना प्रतिज्ञापूर्वक म्हणाला, 'मी तुम्हांला सत्य सत्य सांगतों कीं, माझ्या अभिमन्यूच्या वधाळा कारणीभूत झालेल्या जयद्रथाला मी उद्यां ठार करणार. त्यानें आपला जीव वांचविण्याकरितां कौरवांचा पक्ष सोडून आपल्या राजधानीकडे परत जावें तरी एक किंवा श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर व मी ह्यांपैकीं कोणाला तरी एकाला त्यानें शरण यावें तरी एक. ह्यांपैकीं जर कोणतीच गोष्ट त्यानें केली नाही तर त्या वालहत्या करणाराला उद्यां यमलोक पहावा लागेल. त्याचें रक्षण करण्याकरितां जे म्हणून मजपुढें युद्धाला उभे राहतील, मग ते द्रोणाचार्य असोत किंवा रुपाचार्य असोत त्या सर्वांना मीं आपल्या बाणांनीं झांकून टाकीन. हे शूरहो, जर मी उद्यां त्या पाण्याला मारणार नाहीं तर मला स्वर्गप्राप्तीच होणार नाही. एवढेंच नव्हे पण मातृहत्या करणारे, पितृहत्या करणारे, गुरुपत्नीशीं रत होणारे, विश्वासघात करणारे व दाहू पिणारे इत्यादिकांना ज्या शैरवनरकाची प्राप्ति होते त्याच दुस्तर नरकाची प्राप्ति मी बोलल्याप्रमाणें जयद्रथाला न मारीन तर मलाही होईल. आणखीही मी तुम्हांला सांगतों कीं, एवढी रा-

त्र उलोटल्यावर उद्यां संध्याकाळच्या आंत मी त्याला मारीन. आणि जर कां मी त्याला मारण्याच्यापूर्वी सूर्यास्त झाला तर तेथल्या तेथेच अभि पेटवून त्यामध्ये मी आपली स्वतःची आहुति देईन. देव, दानव, मनुष्ये, पक्षी पातालांतील सर्प, राक्षस, सर्व ऋषी, किंबहुना हें सर्वचराचर विश्व, ह्या सर्वांनीं एकवटून जरी माझ्या शत्रूचें रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला तरी सुद्धां त्या सर्वांना एकीकडे करून मी आपल्या वैभवाचा फडशा पाडीन. आतां तो स्वर्गलोकीं जावो, किंवा पातालांत दडून बसो, कोठेही गेलातरी त्याचें मी आपल्या बाणानें डोंकें उडवीनच.

अशा रीतीनें पुत्रशोकानें खवळून जाऊन अर्जुनानें धोर प्रतिज्ञा करून आपलें गांडीव धनुष्य जोरानें खालीं आपटलें व मोठ्यानें आपला देवदत्त वाजविला. लगेच श्रीकृष्णानेंही आपला पांचजन्य फुंकला व बाकीच्या योद्ध्यांनीं भयंकर सिंहनाद केला. ह्या आवाजानें सर्व पृथ्वी गर्जून गेली.

इतक्यांत हेरांनीं येऊन जयद्रथाला ही बातमी दिली, व पांडवांकडील गर्जनाही त्याला ऐकूं आली. ही बातमी कानीं पडण्याबरोबर त्याचे हातपायच गळले! कसाबसा तो अंधरुणावरून उठला, व आतां काय करावें ह्याबद्दल विचार करूं लागला, पण त्याला काय करावें हेंच सुचेना. नंतर तो तसाच सर्व राजे मिळून कांहीं मसलत करीत बसले होते तिकडे गेला, व तेथे जाऊन मोठ्यानें रडूं लागला. अर्जुनाची प्रतिज्ञा ऐकून त्याच्या अंगांत धडकीच बसली होती. त्यामुळें कांपत कांपत तो तेथील राजांना ह्मणाला, 'पांडूच्या कुंतीला इंद्राकडून झालेला हा दुष्ट अर्जुन मला उद्यां ठार करणार आहे, तेव्हां मी आपला निघून जातों. नाही तर हे क्षत्रियश्रेष्ठांनी, तुझी मला अभय देऊन माझें रक्षण करा. द्रोणाचार्य, रुपाचार्य, दुर्योधन व कर्ण वगैरे वीरपुरुष प्रत्यक्ष काळालाही मागे हटविणारे असे आहेत. मग ह्या एका फाल्गुनाची ती कथा काय? अहो, पांडवांनीं आनंदानें केलेली गर्जना ऐकून माझ्या अंगांत कांपरें भरलें आहे व मरणोन्मुख झालेल्या मनुष्याप्रमाणें माझीं सर्व गात्रें निर्बल होत चालली आहेत. पांडवांची ती प्रतिज्ञा खोटी करणें देवांनासुद्धां अशक्य आहे. मग तुमच्या हा-

तून तें कसें होणार ? ह्मणून हे वीर हों, मला आतां निरोप द्या. देव तुमचें कल्याण करो. मी आपला कोठें तरी जाऊन दडून वसतो. पांडवांच्या नजरेस पडणार नाहीं अशी माझ्याकडून होईल तेवढी मी खबरदारी घेतों. मग पुढें काय होणार असेल तें होईल. ' अशा रीतीनें भयानें व्याकुळ होऊन दुःख करणाऱ्या जयद्रथाला कार्यसाधु दुर्योधन ह्मणाला, ' हे वीरश्रेष्ठा, धावतं नकोस. ह्या सर्व क्षत्रियवीरांच्यामध्यें उभा राहणाऱ्याला तुस्तें युद्धाला पाचारण करण्याची कोणाची छाती होणार आहे ? ' मी, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य व भूरिश्रवा वगैरे आहो सर्व मंडळी आपापलीं पथकें घेऊन तुझ्या रक्षणाकरितां तुझ्या पाठोपाठ हजर असतो. तूं त्याबद्दल मुळींच काळजी करूं नकोस. आणि हे वीरा, तूंही स्वतः चांगलाच शूर आहेस. मग ह्या पांडवांची ती तुला एवढी भीति काय ह्मणून वाटावी ? भीति अगदीं सोडून दे. माझे हें अकरा अक्षौहिणी सैन्य आज तुझ्याकरितां लढत राहील. '

अशा रीतीनें समजूत घालून व धीर देऊन दुर्योधनानें त्याला द्रोणाचार्याकडे नेलें. तेथें गेल्यावर आचार्याच्या पायां पडून जयद्रथ विनयपूर्वक त्यांना ह्मणाला, ' अहो भगवन्, अर्जुनाला माझापेक्षां विशेष चांगलें काय येतें ? नेम चांगला मारतां येतो कां तो खूप पल्यावरूनही चांगला धरतां येतो, कां त्याची हातचलाखी चांगली आहे, त्याला माझ्यापेक्षां चांगलें काय येतें तें सांगा. मला त्याच्यांत व याझ्यांत काय फरक आहे तें पहावयाचें आहे. ' हें ऐकून आचार्य ह्मणाले—' शिक्षणासंबंधानें ह्मणशील तर दोघांचेही शिक्षण सारखेंच आहे. फक्त त्यानें तुझ्यापेक्षां थोडा अभ्यास जास्त केला आहे. शिवाय त्याच्यावर आजपर्यंत संकटेंही बरींच आलीं आहेत त्यामुळे तो थोडासा तुझ्यापेक्षां अधिक धीट आहे. एवढेंच काय तें. तूं अर्जुनाला मुळींच भिऊं नकोस, मी तुझें रक्षण करतो. मी ज्याला आपल्या पाठीशीं घेतलें आहे त्याला मारणें देवादिकांनासुद्धां अशक्य आहे. मी आज अशा प्रकारचा व्यूह रचतो कीं, त्यांतून अर्जुनाला मुळींच पार होतां येणार नाहीं. ह्मणून हे महाबाहो, भीति सोडून दे, धीर, धर व आपल्या क्षात्र धर्माला स्मरून नेटानें युद्धाला उभा रा-

हून वडिलांची कीर्ति संभाळ. तूं वेदांचें अध्ययन करून यथाशास्त्र यज्ञयागादि कर्म केलीं आहेस; तेव्हां तुला कांहीं आतां यमाची भीति नाही. धीर धरून युद्धाला उभा रहाशील तर दुर्लभ अंशा स्वर्गाची तुला सहज प्राप्ति होईल. कौरव काय, पांडव काय, मी काय, माझा मुलगा काय, किंवा कोण काय, सर्वजण कालपाशानें जखडले आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या कर्माप्रमाणें परलोकांची वाट धरणारच आहे. मोठमोठ्या घोर तपश्चर्या करून तपस्वी लोक ज्या लोकाला जातात त्या लोकची प्राप्ति शूर क्षत्रियाला, त्यानें तुस्तें आपल्या धर्माचें यथाशास्त्र पालन केलें कीं होतें. ' याप्रमाणें आचार्यानीं जयद्रथाला धीर देऊन सांगितल्यावर त्याला थोडें बरें वाटलें. नंतर त्यानें अर्जुनावरोवर धैर्यानें लढावयाचेंच असा निश्चय केला. हें पाहून सर्व कौरवांनीं आनंदानें जयघोष केला.

इकडे अर्जुनानें केलेली ही दुर्धर प्रतिज्ञा पाहून व कौरवांकडील जयघोष ऐकून श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, ' तूं आपल्या भावांना न विचारतां व माझाही सल्ला न घेतां ' उद्यां जयद्रथाला मारीन ' अशी एकदम प्रतिज्ञा केलीस, हें मोठें साहस केलेंस. मी कौरवांकडे आपले हेर पाठविले होते. त्यांनीं आतांच येऊन सांगितलें कीं, ' तूं जयद्रथाच्या वधाबद्दल जेव्हां प्रतिज्ञा केलीस तेव्हां आपल्याकडील सर्व योद्ध्यांनीं सिंहनाद केला व रणवायेंही वाजविलीं ह्या सर्वांचा गंभीर ध्वनि तिकडे कौरवांच्या गोटांत ऐकावयाला गेला. त्यासरशीं ते गडबडून उठले व आपल्या सैन्याची व्यवस्था लावूं लागले. कारण अभिमन्यूच्या वधानें रागावून जाऊन धनंजय आतांच आपल्यावर चाल करून येत आहे असं त्यांना वाटलें. अशा रीतीनें सर्व सैन्याची व्यवस्था लावीत व आनंदानें जयघोष करीत सर्व राजे आपापल्या पथकांनिशीं युद्धाच्या तयारीनें उभे होते इतक्यांत तूं जयद्रथाच्या वधाबद्दल प्रतिज्ञा केलीस हें त्यांच्या कानावर गेलें. त्याबरोबर सर्वांचें धावें गडबडलें. इतक्यांत जयद्रथही ती बातमी कळल्यामुळे धावतून दुर्योधनाकडे धावत जाऊन ह्मणाला, ' तोडीला तोड देऊन अर्जुनावरोवर धैर्यानें युद्ध करणारा असा कोणी धनुर्धर तुमच्याम-

ध्ये असेलसें मला वाटत नाही. श्रीरुष्ण ज्याच्या साहाय्याला आहे व जो स्वतः शूर आहे असा अर्जुन आपल्या गांडीवाचा टणत्कार करित युद्धाला सज्ज होऊन आला असता त्याच्या पुढे नुस्तें उभें रहाण्याची तरी कोणाची छाती होईल काय ? मला वाटते प्रत्यक्ष इंद्राच्यानें सुद्धा त्याच्यापुढें उभें राहवणार नाही. पूर्वी हिमालय पर्वतावर ह्या अर्जुनानें सर्व सृष्टीचा संहार करणाऱ्या अशा प्रत्यक्ष महादेवाबरोबर सुद्धा पायीच टक्कर दिली असें माझ्या ऐकण्यांत आहे. त्याचप्रमाणें त्यानें एकट्यानेच इंद्राच्या आज्ञेवरून हिरण्यपुरांत राहणाऱ्या हजारों दैत्यांचा चुराडा उडविला. ह्मणून हे वृषभेष्टा, मला घरीं जाण्याची परवानगी दे तरी एक; किंवा द्रोणाचार्य व अश्वत्थामा ह्यांच्या साहाय्यानें माझे रक्षण करतो ह्मणून वचन दे तरी एक. ' हें ऐकून सुयोधनानें त्याला बरोबर घेऊन द्रोणाचार्याकडे जाऊन त्यांची प्रार्थना केली. त्याबरोबर त्यांनीं युद्धाची तयारी केली. कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, प्रतापी वृषसेन, कृपाचार्य, व स्वतः जयद्रथ अशा सहा पराक्रमी महारथ्यांकडे त्यांनीं आपल्या सैन्याचा पुढाकार दिला आहे. शिवाय आचार्यांनीं शकट व पद्मक नांवाच्या व्यूहांची रचना केली; व त्या पद्मव्यूहाच्या अगदीं मध्यभागीं जयद्रथाला ठेवावयाचा असा बेत केला आहे. हे पार्थी, धनुर्विद्या, शौर्य, बल व धैर्य ह्यांमध्ये ह्या सहा रथ्यांपैकीं प्रत्येकजण तुला भारी आहे. मग हे सहाही योद्धे एकेठिकाणीं झाल्यावर तर ह्यांच्या शक्तीसंबंधानें विचारावयासच नको. आणि ह्या सर्वांना जिंकल्याशिवाय तर जयद्रथ हातीं लागावयाचा नाही. ह्मणून आतां आपण बुद्धिमान व विचारी असें आपले मंत्री आणि स्नेही ह्यांचा सल्ला घेऊं आणि मग काय करणें तें ठरवूं. '

ह्यावर अर्जुन ह्मणाला, ' रुष्णा, कौरवांच्या ह्या सहा रथ्यांना तूं बलवान असें समजतोस, पण हे सर्व माझ्या पासंगालाही लागणार नाहीत, अशी माझी खात्री आहे. ह्यांचें प्रत्येक अस्त्र मीं आपल्या अस्त्रानें तोडलेलें उद्यां तुझ्या दृष्टीस पडेल. द्रोणाचार्यांच्या देखत सर्वांची कत्तल करून मी आपल्या बाणानें जयद्रथाचें डोकें उडवीन. देव, दानव, पितर, मनुष्ये किंबहुना सर्व चराचर विश्व जरी त्या-

च्या साहाय्यालां आलें तरी सुद्धा जयद्रथाचें डोकें अर्जुनाच्या बाणानें उडालेलें उद्यां तुझ्या दृष्टीस पडल्यावांचून राहणार नाही. ह्या पाण्याचे साहाय्यकारी जे द्रोणाचार्य त्यांच्यावरच आधीं मी हल्ला करतो. सुयोधनाची सर्व मदत काय ती ह्यांच्यावरच आहे. ह्मणून आधीं ह्यांच्याच सैन्याचा फडशा पाडतो, आणि मग जयद्रथाचा समाचार घेतों. यम, कुंवर, वरुण, इंद्र व रुद्र ह्यांच्यापासून मीं जें जें अस्त्र मिळविलें आहे त्या सर्वांचा प्रभाव उद्यां माझ्या शत्रूंना दिवून येईल ! उद्यां रणांगणांत जिंकडे तिकडे शत्रूंचीं मुंडकींच मुंडकीं पडलीं आहेत असें तूं पहाशील. शत्रूंच्या रक्तमांसांनीं सर्व हिंस्र प्राण्यांना तृप्त करीन, माझ्या मित्रांना आनंदवीन आणि जयद्रथाचें डोकें उडवीन. जयद्रथानें आजपर्यंत माझे पुष्कळ अपराध केले आहेत तेव्हां त्या सर्वांचें उद्दें काढून उद्यां मी त्याच्या आत्मांना ढळढळां रडावयाला लावीन. इध तूप खाऊन पुष्ट झालेल्या शेंकडों राजांना मीं आपल्या गांडीवाच्या साहाय्यानें यमलोकीं पाठवीन. मी उद्यां कैशवांची इतकी भयंकर कत्तल उडवीन कीं जेणेंकरून माझ्याशिवाय ह्या पृथ्वीवर दुसरा कोणीच धनुर्धर नाही अशी सुयोधनाची पक्की खात्री होईल. ह्या गांडीवासारखें दिव्य धनुष्य व तुझ्यासारखा सारथी असल्यावर मला या जगांत अजिंक्य तें काय आहे ? आजपर्यंत तुझ्या रूपेनें मीं काय मिळविलें नाही ह्मणून तूं आतां मला अशी भीति घालतोस ? ज्याप्रमाणें समुद्रांतील पाणी कधीं आटावयाचें नाही किंवा चंद्रावरील डाग कधीं नाहीसा व्हावयाचा नाही त्याचप्रमाणें माझीही प्रतिज्ञा कधीं खोटी व्हावयाची नाही. माझी शक्ति, पराक्रम किंवा अस्त्रविद्या याबद्दल तूं आपल्या मनांत मुळींच संशय आणूं नकोस. मी उद्यां पराभव तर पावणार नाहींच, पण कौरवांना जिंकून जयद्रथाला ठार करीन हें खास समज. ज्याप्रमाणें ब्राह्मण हे नेहमीं खरेंच बोलावयाचे, किंवा साधू हे नेहमीं नीतिवानच असावयाचे अगर यज्ञ करणाऱ्यांना ज्याप्रमाणें लक्ष्मी ही खात्रीनें मिळावयाचीच, त्याचप्रमाणें नारायणालाही प्रत्येक कामांत यश खात्रीनें मिळावयाचेंच. ' असें सांगून अर्जुनानें दुसरे दिवशीं उजेडावयाच्या

सुमारास रथ तयार ठेवण्याविषयीं श्रीकृष्णाची प्रार्थना केली.

त्या रात्रीं दोवांनाही झोंप आली नाही. ते दोघेही रागानें सारखे मुसमुसत होते. कृष्णार्जुनांना रागावलेले पाहून देवादिकांना सुद्धां भीति पडली. वारा मोठ्या सोसाळ्यानें वाहूं लागला. धडाच्या आकृतीच्या ढगांचें सूर्याभोंवतीं खळें पडलें. पृथ्वीवर आकाशांतून दगडांचा वर्षाव होऊं लागला. सर्व पृथ्वी डळमळें लागली. समुद्र खवळून गेला; त्यामुळें नद्यांचे प्रवाह उलट वाहूं लागले. घोडे, हत्ती वगैरे जनावरें आपापसांतच भांडूं लागून भयानें मुतूं लागलीं व रडूं लागलीं. अशा प्रकारचीं हीं दुःस्विन्हें पाहून व अर्जुनाची प्रतिज्ञा ऐकून सर्व कौरवांचीं मनं फार उद्विग्न झालीं.

नंतर अर्जुनानें श्रीकृष्णाला आपल्या घरीं जाऊन सुभद्रा व तिची सून उत्तरा ह्या दोघींची समजूत करण्याविषयीं विनविलें. हें ऐकून श्रीकृष्ण अर्जुनाच्या घरीं जाऊन पुत्रशोकानें विव्हळ झालेल्या आपल्या बहिणीला ह्मणाला, 'हे बाष्पण्यि, मुलाबद्दल शोक करूं नकोस. सर्व प्राणिमात्रांना मरण हें लागलेंच आहे. क्षत्रिय कुलांत उत्पन्न झालेल्या तुझ्या मुलाला वीरांना शोभेल असेंच मरण आलें आहे. पुष्कळ शत्रूंची कत्तल करून युद्धामध्ये लढतां लढतां तुझ्या वीरपुत्रानें धारातीर्थीं देह ठेविला. तूं वीरमाता, वीरपत्नी, वीरकन्या, व वीरभागिनी आहेस ह्मणून तूं आपल्या या सद्गतीला गेलेल्या शूर मुलाबद्दल शोक करूं नकोस. हा पापी जयद्रथ आपल्या अपराधाचें फळ लवकरच भोगील. एवढी रात्र उलटली ह्मणजे अर्जुन त्याला तो कोठेंही असला तरी मारील. ह्मणून हे भद्रे, तूं आपल्या स्वतःचा शोक आवर व तुझ्या सुनेचें सांत्वन कर.'

हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून सुभद्रा दुःखानें विलाप करूं लागली, 'हाय रे बाळा, ह्या मंदभागिनीच्या पोटीं येऊन ह्या अभागिणीला अकालींच तूं टाकून गेलासना ? तुझें तें कमलासारखें सुंदर मुख रणांगणांतील धुळीनें भरलें असेल. तूं आजपर्यंत मऊ विछान्यावर निजणारा असें असून आज वीरशय्येवर तुला सुखानें कशी झोंप लागली ? ज्याची शुश्रूषा

करण्याला पूर्वी सुंदर स्त्रिया असत त्याच तुझ्या सभोंवतीं आज कोल्हीं विरळ्या चालताहेतना ? पांडव, पांचाल व वृष्णिवीर यांसारखे मोठमोठे पराक्रमी योद्धे तुझें रक्षण करण्याला तयार असतांना अनाथासारखा तूं आज शत्रूंच्या हातून कसा मेलालास ? तुला मुकल्यामुळें मी आतां लवकरच यमलोकची वाट धरीन. बाळा, तुझें तें सुंदर मुख पुन्हां माझ्या दृष्टीस कसें पडेल ? पांडवांच्या तसेंच त्या सर्व वृष्णि व पांचाल वीरांच्या पराक्रमाला धिःकार असो. कारण हे सर्वजण तुझ्या पाठोपाठ असून यांच्या हातून एकट्या माझ्या बाळाचें रक्षण करवलें नाही. माझ्या बाळामुळें हें सर्व जग मला शून्य भासतें आहे. बाळा ये, ये, लवकर ये, हें माझें स्तन भरून तडतडत आहेत. तर लवकर येऊन माझ्या मांडीवर बस व स्तनपान कर. तुझ्या त्या सर्व लीला मला आतां स्वप्नवत् झाल्या आहेत. मनुष्यप्राण्याचा जन्मच पाण्यातील बुडबुड्याप्रमाणें क्षणभंगुर आहे. ह्या तुझ्या तरुण बायकोचें मी आतां कसें सांत्वन करूं ? ऐन उमेदीतच तूं आपला अवतार आदोपलास. ब्रह्मचारी, दानशील, शूर, पवित्र, गुरुसेवेमध्ये तत्पर व यथाशास्त्र हजारां यज्ञ करणारे अशा पुण्य पुरुषांना ज्या उत्तम लोकाची प्राप्ति होते तोच उत्तम लोक तुलाही मिळो.' अशा रीतीनें पुत्रशोकानें विव्हळ होऊन दीन स्वरानें सुभद्रा विलाप करीत असतांना उत्तरा व द्रौपदी ह्या दोघीही तेथें आल्या. त्यांनींही पुष्कळ शोक केला. व शेवटीं दुःख सहन न झाल्यामुळें मूर्छा येऊन खाली पडल्या. हें पाहून श्रीकृष्णालाही फार वाईट वाटलें. तरी थोडासा धीर धरून त्यानें पाणी वगैरे शिंपवून ह्यांना सावध केलें. नंतर तो म्हणाला, 'हे सुभद्रे, शोक करूं नकोस, पांचालि, उत्तरेचें समाधान कर. क्षत्रियश्रेष्ठ अभिमन्यु उत्तम गतीला गेला आहे. आमच्या कुलांतील सर्व वीरपुरुषही त्याच गतीला जावोत. ह्या वीरानें आज ज्या तऱ्हेचें कृत्य केलें त्याच तऱ्हेचें, शूराला साजेलसें कृत्य आज आम्ही करतो.' याप्रमाणें बहिण सुभद्रा, द्रौपदी व उत्तरा या सर्वांची समजूत करून श्रीकृष्ण अर्जुन व बाकीचे राजे यांना भेटून आपल्या निजावयाच्या ठिकाणीं गेला. नंतर बाकीचे पांडववीरही

आपापल्या ठिकाणी निजावयास गेले.

पुढे कांहीं वेळाने श्रीरुष्णाने अर्जुनाकडे येऊन तेथे डोळ्यांला पाणी लावून दर्भाची उत्तम शय्या तयार केली. व त्याच्यावर नानाप्रकारच्या फुलांच्या माळा व गंध वगैरे पूजासाहित्य ठेवून त्याच्या सभेवार सर्व प्रकारचीं आयुधें ठेविलीं. नंतर अर्जुनानेही आपल्या डोळ्यांला पाणी लाविलें. इतक्यांत परिचारकानें अर्जुनापुढें बली आणून ठेविला. नंतर अर्जुनानें आनंदानें गंधमाल्यादिकेंकरून श्रीरुष्णाची पूजा केली व तो बलीही त्याला समर्पण केला.

नंतर श्रीरुष्ण हांसत हांसत अर्जुनाला ह्मणाला, 'पार्था तुझे कल्याण असो. तूं या शय्येवर नीज, मी आपल्या शिविराकडे जातो,' असें ह्मणून श्रीरुष्ण शस्त्रधारी अशा शूर द्वारपालांना तेथे ठेवून दारुकासहवर्तमान आपल्या शिविराकडे गेला. तेथे गेल्यावर तो आपल्या अंथरुणावर पडला, परंतु त्याला झोंप आली नाहीं. अर्जुनावर कोणत्याही प्रकारचें संकट न येतां त्याची प्रतिज्ञा निर्विघ्नपणें कशी पार पडेल, याबद्दल त्याला काळजी पडली होती. त्याचप्रमाणें पांडवांकडील सर्व वीरही अर्जुनाची ही वोर प्रतिज्ञा कशी पार पडेल याबद्दल विचार करीत होते. अर्जुनाच्या यशाबद्दल इच्छा करण्यांतच त्यांची रात्र निघून गेली.

इकडे श्रीरुष्णही, अर्जुनाच्या प्रतिज्ञेचा ध्यास लागल्यामुळे रात्रीच एकदम जागा होऊन दारुकाला ह्मणाला, 'दारुका, पुत्रशोकानें विव्हेळ होऊन अर्जुनानें 'उद्यांच जयद्रथाला मारीन' अशी खडतर प्रतिज्ञा केली आहे. व ही प्रतिज्ञा दुर्योधनाला कळल्यामुळे तो ती खोटी करण्याच्या खटपटीला लागला आहे. द्रोणाचार्य व अश्वत्थामा हे दोघे वीर सर्व सेनेसह त्याचें रक्षण करण्याला तयार झाले आहेत. तिन्ही लोकांतील वीरांचा अग्रणी जो इंद्र त्यालासुद्धां या द्रोणाचा पराभव करणें अशक्य आहे. असें जरी आहे तरी उद्यां सूर्यास्ताचे आंत अर्जुन जयद्रथाला मारून आपली प्रतिज्ञा खरी करील असें मी करतो. बायको, मित्र किंवा बांधव यांपैकीं मला अर्जुनापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीच नाहीं. ह्मणून मी उद्यां कर्ण व दुर्योधन ह्यांना जि-

कून अर्जुनाची प्रतिज्ञा शेवटास नेणार. अर्जुनाकरितां मी उद्यां शेंकडों राजांची कचल करीन. अर्जुनाचा जो द्वेष करतो तो माझाही द्वेषी आहे व अर्जुनावर जो प्रेम करतो तो माझाही स्नेहीच आहे असें मी समजतो; किंबहुना अर्जुन माझें अर्धें आंगच आहे; ह्मणून हे दारुका, उद्यां सकाळीं उजाडल्याबरोबर माझा रथ तयार करून आण. त्यांत गदा, कौमोदकी नांवाची दिव्य शक्ति, चक्र, धनुष्य, उत्तम उत्तम बाण व बाकीचीं आयुधें हीं ठेवून त्यांच्याजवळच माझी बसण्याचीही उत्तम व्यवस्था कर. बलाहक, मेघपुष्प, शैब्य व सुग्रीव हे चार घोडे जोडून छत्रचामरादिकांनीं माझा रथ उत्तम शोभिवंत कर; तसेंच हे दारुका, तूंही कवच वगैरे घालून तयार ऐस. उद्यां अर्जुनाची प्रतिज्ञा शेवटास नेऊन त्याचें सर्व दुःख नाहींसें करीन. एवढेंच नव्हे पण हे दारुका, मी तुला आणखीही सांगतो कीं, माझा प्रिय भक्त अर्जुन ज्या ज्या कामांत हात घालील, त्या त्या कामांत त्याला यशच येणार, हें तूं खास समज. '

हें ऐकून दारुक ह्मणाला, आपणच जर त्याचें सारथ्य पतकरलें आहे, तर त्याला अपजय कसा येणार? नेहमीं तो प्रत्येक कामांत यशस्वीच होणार? बरें, आतां आपण सांगितल्याप्रमाणें मी सर्व व्यवस्था करतो. ' इकडे अशा रीतीनें श्रीरुष्ण व दारुक यांचें भाषण चाललें असतां तिकडे अर्जुनाला एक स्वप्न पडलें.

२९ अर्जुनाचें स्वप्न (७. ८०-८२)

वर सांगितल्याप्रमाणें अर्जुन श्रीरुष्णाच्या आज्ञेनें दर्भशय्येवर निजला असतां त्याला एक स्वप्न पडलें, तें असें:—

तो शोकानें संतप्त होऊन आपल्या प्रतिज्ञेविषयींच विचार करीत बसला होता. इतक्यांत श्रीरुष्णाची स्वारी तेथें आली. त्यासरशीं उठून अर्जुनानें त्याला आसन दिलें. अर्जुन हा स्वप्नांतही श्रीरुष्णाला उठून आसन वगैरे देऊन त्याचा यथोचित सत्कार करीत असे. नंतर श्रीरुष्णानें जयद्रथाच्या वधाबद्दल अर्जुनाचा अगदीं निश्चय झाला आहे हें पाहून त्याला सांगितलें कीं, 'हे अर्जुना,

तू विपाद वाटून घेऊं नकोस. कारण काल हा दुर्जय आहे. कालच सर्व मनुष्यांना बरी वाईट स्थिति आणतो. हे नरश्रेष्ठा, तुला हा एवढा विपाद कशाबद्दल झाला आहे तें सांग. हे शहाण्या मनुष्या उगीच शोक करणें बरोबर नाही. कारण हा शोक कार्याची हानि करतो. जें करावयाचें असेल तें लगेच करून टाकावें. व्यर्थ शोक करित बसल्यास नाना प्रकारचीं संकटे येऊन मनुष्य लवकरच नाश पावतो. झणून शोक करणें बरोबर नाही. 'हें श्रीरुष्णाचें भाषण ऐकून शूर व शहाणा असा अर्जुन त्याला झणाला, 'हे केशवा, माझ्या मुलाची हत्या करणाऱ्या त्या दुष्ट जयद्रथाला उद्यांच मारण्याबद्दल मी प्रतिज्ञा केली आहे. परंतु कौरवांनी जयद्रथाला पाठीशी घेऊन अकरा अक्षौहिणी सैन्यापैकीं आजपर्यंत मेलेलें तेवढें वजा जाऊन बाकी राहिलेल्या सर्व सैन्यानिशीं त्याचें रक्षण करण्याचें पत्करलें आहे. तेव्हां इतकी मंडळी त्याच्या रक्षणांला असतांना तो दुरात्मा माझ्या दृष्टीस तरी कसा पडेल? तो दृष्टीस पडला नाही झणजे माझी प्रतिज्ञा खोटी होईल व प्रतिज्ञा खोटी झाली झणजे माझ्यासारख्यांनीं जगणें हें महत्पाप आहे. सूर्य तर फार जलद अस्ताला जातो. झणून मला फार भीति वाटते.' अर्जुनाच्या शोकाचें कारण ऐकून डोळ्यांला पाणी लावून पूर्वकडे तोंड करून कमलाक्ष श्रीरुष्ण अर्जुनाचें हित व्हावें झणून त्यालां झणाला, 'बा अर्जुना, दिव्य असें जें पाशुपतास्त्र कीं ज्याच्यायोगानें महादेवांनीं सर्व दैत्यांचा जुराडा उडविला तें जर तुला माहीत असेल तरच तुझ्यानें उद्यां जयद्रथाला ठार करणें होईल. आणि तें जर तुला माहीत नसेल तर तूं त्या वृषभध्वजाची प्रार्थना कर. म्हणजे तो महेश्वर प्रसन्न होऊन तुला तें अस्त्र देईल. 'हें श्रीरुष्णाचें भाषण ऐकून डोळ्यांला पाणी लावून अर्जुनानें एकाग्र अंतःकरणानें श्रीशंकराचें ध्यान केलें. त्या वेळीं त्याला असें वाटलें कीं, आतां पहाटेची वेळ झाली असून श्रीरुष्ण व आपण असे दोघेही हिमाचलाच्या पायथ्याकडे आलों आहों. त्या ठिकाणीं नानाप्रकारचे सिद्ध, महानदी गंगा, मंदारादि नानाप्रकारचे वृक्ष व अथर्वण ऋषींचा पुण्याश्रम हीं त्याच्या दृष्टीस पड-

लीं. तो पर्वत सूर्यासारखा तेजस्वी असून त्यावर श्रीशंकराची स्वारी बसली आहे. व त्याच्यासभोंवतीं शेंकडों भूतगण गायन, वादन, नर्तन इत्यादि लीलेनें भक्तिपूर्वक त्याला आळवीत आहेत असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. सर्व चराचर सृष्टीच्या निर्माण कर्त्या अशा त्या परमेश्वराला पाहून अर्जुन व श्रीरुष्ण या दोघांनींही अनन्य भावानें साष्टांग प्रणाम केला. नर नारायण हे दोघेही वीर आपल्याकडे आले आहेत हें पाहून सुप्रसन्न अंतःकरणानें हांसत हांसत महादेव त्यांना म्हणाले, 'वीरश्रेष्ठांनो उठा, तुम्हांला काय पाहिजे आहे तें त्वरित सांगा. तुम्हांला जें पाहिजे असेल तें मी देतो. 'हें ऐकून ते दोघेही आनंदानें उठले. व भक्तिपुरस्सर त्याची स्तुति कळू लागले. 'सर्व वेद पारगा, सर्व सृष्टीचें कल्याण किंवा अकल्याण करणें हें तुझ्याच हातीं आहे. तुला हजार तोंडें, हजार बाहु, हजार नेत्र व हजार पाय आहेत. तुझी लीला अगाध आहे. तूं भक्तांवर नेहमीं दया करतोस. हे पिनाकपाणे आह्मी तुला शरण आलों आहों. आमच्यावर रुपा कर. 'असें दोघांनीं झटल्यावर अर्जुनानें आपल्याला पाशुपतास्त्र पाहिजे आहे, म्हणून विनंति केली. तेव्हां शंकरांनीं त्यांना सांगितलें कीं, 'हे नरश्रेष्ठांनो तुमची इच्छा मी जाणली. तुम्हीं ज्याकरितां येथें आलों आहां तें मी तुम्हांला देतो. हे शत्रुंजयांनो येथें जवळच एक अमृताचें सरोवर आहे. त्यांत मीं पूर्वी ज्याच्या साहाय्यानें सर्व दैत्यांचा फडशा पाडला असें तें माझे दिव्य धनुष्य व बाण हीं मीं टाकलीं आहेत. तर तेथें जाऊन तुम्हीं तें घेऊन या. 'हें ऐकून वरें आहे झणून ते दोघेही वीर त्या सरोवराकडे गेले. पण तेथें जाऊन पहात आहेत तों त्यांना त्यांत एक मोठा नाग आहे असें दिसलें. तसेच ते जाऊन उभे राहिले. इतक्यांत दुसरा एक हजार फडांचा नाग वर डोकें काढून आला. त्याचा अग्नीच्या ज्वालेसारखा प्रखर श्वासोच्छ्वास चालला होता. हें पाहून ते दोघेही डोळ्याला पाणी लावून हात जोडून पार्वतीपति वृषभध्वजाची प्रार्थना करित करित त्या नागाजवळ गेले. त्याबरोबर श्रीशंकराच्या महात्म्यानें त्या दोन्ही नागांनीं आपलें सर्परूप टाकून देऊन धनुष्य व बाण यांचीं रूपें घेतलीं,

तेव्हां तें दिव्य धनुष्य हातीं वेऊन रुष्णाजुन महा-
देवाकडे आले. नंतर शंकराच्या बरगड्यांतून एक
दिव्य ब्रह्मचारी बाहेर पडला. त्याचे डोळे पिंगटव-
र्णाचे असून कंठ निळा होता. त्या ब्रह्मचाऱ्यानें
पवित्र्यांत उभें राहून धनुष्याला प्रत्यंचा चढवून,
त्याच सरोवरावर एक बाण सोडला. पवित्र्यांत उभा
राहून मंत्र ह्मणत असतांना त्याचा तो पवित्रा, धनु-
ष्य धरण्याची शैली ही पाहून अर्जुनानें ती मंत्रक्रि-
याही ध्यानांत ठेविली. व शंकराला पूर्वी अरण्याम-
ध्ये त्यांनीं दिलेल्या वराची आठवण करून दिली.
तेव्हां त्याची ती इच्छा पाहून शंकरांनीं पुनः त्याला
पाशुपतास्त्र दिलें. तेव्हां त्याला फार आनंद झाला.
नंतर ह्या दोघांनींही त्याला नमस्कार करून आनं-
दानें आपल्या शिविराची वाट धरली.

३० तिसऱ्या दिवसाची तयारी.

(७.८२-९४)

अशा रीतीनें पांडवांकडील लोकांची सर्व रात्र
गडवडीतच निघून गेली. इकडे उजेडल्यावर गवई
लोक कौरवकुटांचीं वर्णनपर पदें गाऊं लागले, नर्तक
नाचूं लागले, भाट स्तुतिपाठ ह्मणूं लागले व वाजंत्री
चौघडा वाजवूं लागले. पांडवांच्या तळावर हा सर्व
आवाज दुमदुमत राहिल्यामुळे युधिष्ठिर लौकर जा-
गा झाला; नंतर प्रातर्विधि आटोपून न्हाणीघरांत
गेली. तेथें सुगंधी द्रव्यें मिसळलेल्या अशा उत्तम
सुवासिक पाण्यानें स्नान करून स्वच्छ धुतलेलीं
वस्त्रें नेसून, व अंगाला चंदन लावून, जप व होम
वगैरे आपलीं प्रातःकर्में करण्याकरितां पूर्वेकडे तोंड
करून युधिष्ठिर आसनावर बसला. नंतर त्यानें आ-
पलीं होमहवनादि कृत्यें आटोपून, नियही, वेदपारग
व आचारशील अशा हजारों ब्राह्मणांना चांगल्या
दुभत्या व काळ्या कृपिला अशा सवत्स गाई व
सुवर्ण वगैरे दान देऊन सभागृहांत प्रवेश केला.
त्या ठिकाणीं नानाप्रकारचे अलंकार व उत्तम
उत्तम रेशमी वस्त्रें परिधान करून रत्नसंचित
अशा दिव्य सिंहासनावर राजा धर्म विराजमान
झाला. तेव्हां भालदार ललकाळू लागले, चवरी-
वाले चवऱ्या वाळू लागले, सूत त्याची स्तुति

गाऊं लागले; व सेवक राम राम करूं लागले. इत-
क्यांत चहूंकडे घोड्यांच्या टापांचा टप् टप् आवाज,
रथांचा धडधडाट, हत्तीवरील घोटांचा घणघणाट,
शंखांचा भों भों असा आवाज व योद्ध्यांच्या जो-
रानें पडलेल्या पावलांचा दणदणाट हीं ऐकूं येऊं
लागलीं. नंतर लगेच चौपदारानें येऊन धर्माला लवून
मुजरा करून श्रीरुष्णाची स्वारी आली आहे म्हणून
सांगितलें. हें ऐकून धर्मराज त्याला सामोरा गेला व
त्या हृषीकेशाला सभागृहांत आणून अर्ध्यापायादि-
केंकरून उच्चासनावर बसवून आपण खालीं बस-
ला. नंतर दोघांचेही कुशल प्रश्न झाले. इतक्यांत
भीम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकि व कैकय वगैरे
वीर मंडळी सभागृहांत येऊन आपापल्या जागेवर
बसली. युयुधान मात्र श्रीरुष्णाच्याच आसनावर
बसला होता. अशा रीतीनें सर्व दरबार भरल्यानंतर
धर्मराज विनयपूर्वक श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'सर्व देव
जसे इंद्रावर अवलंबून आहेत त्याप्रमाणें आह्मी स-
र्वजण तुझ्यावर अवलंबून आहों. रुष्णा, आतां
आमच्यावर रूपाट्टीनें पहा व आह्मांला जय मि-
ळवून दे. शत्रूंनीं आह्मांला राज्यांतून हांकलून दे-
ऊन आजपर्यंत आमचे कसे हाल केले तें सर्व तुला
माहीतच आहे. हे भक्तवत्सला, आमचें सुख, दुःख
किंवा दुःख सर्व जीवितही तुझ्यावरच अवलंबून आ-
हे. ह्मणून हे मधुसूदना, अर्जुनाची प्रतिज्ञा शेवटास
नेऊन आमच्यावरील संकट टळेल असें कर. ह्या
दुःखार्णवांतून पार पडण्याला आज तूं आमची नाव
हो. युद्धामध्ये सारथी जें काम करतो तें मोठमो-
ठ्या रथ्यांकडूनही होत नाही. हे जनार्दना, तूं
आपल्या यादवांचें जसें सर्व संकटांपासून रक्षण क-
रतोस त्याप्रमाणें आमचेंही रक्षण कर. हे देवाधि-
देवा, पुरुषोत्तमा, रुष्णा, आह्मी तुला शरण आलों
आहों, आमचें रक्षण करून तूं आपलें भक्तवत्सल
हें नांव खरें करून दाखीव. ' हें ऐकून श्रीरुष्ण ह्म-
णाला, ' तिन्ही लोकांत पार्थाच्या तोडीचा एकही
धनुर्धर नाही; तो पराक्रमी, अस्त्रविद्यासंपन्न, बल-
वान्, युद्धप्रवीण, तरुण व तेजस्वी असा आहे. तो
वीरशाली वृत्सिंह तुझ्या शत्रूंचा पाडाव करील व मी-
ही त्याला कौरवांची कत्तल करण्याला मदत करीन.
आज अर्जुन आपल्या बाणानें त्या पापकर्त्या जय-

द्रथाचे तुकडे तुकडे करून त्याच्या शरीरानें गिधाडें, घुवडें, कोळीं व कुत्रीं वगैरे हिंस्र प्राण्यांना मेजवानी देईल. इंद्रादि देव जरी त्याच्या मदतीला आले तरी सुद्धां आज त्याचें यमदर्शन चुकावयाचें नाहीं. हे राजा, आज धनंजय त्या बलशाली जयद्रथाला मारूनच तुझ्या दर्शनाला येईल; कांहीं काळजी करूं नकोस. '

श्रीकृष्ण व धर्म ह्यांचें अशा रीतीनें भाषण चाललें असतां धनंजय तेथें आला व श्रीकृष्ण आणि धर्मराज यांना नमस्कार करून आपल्या जाग्यावर बसला. नंतर त्याला हाताशीं धरून उठवून व त्याचें डोकें हुंगून राजा धर्मानें त्याला आलिंगन देऊन सांगितलें कीं, 'हे अर्जुना, तुझें तोंड व श्रीकृष्णाचें तोंड हीं दोन्ही फार उल्लासित दिसताहेत. तेव्हां तुला आज खात्रीनें जय मिळणार. ' नंतर अर्जुनानें, 'राजा, देव तुझें कल्याण करो. श्रीकृष्णाच्या रूपें काल रात्री मला एक चमत्कारिक स्वप्न पडलें, ' असें ह्मणून झालेली सर्व हकीकत सांगितली. तें ऐकून सर्वांनीं सद्गदित अंतःकरणानें श्रीशंकराला नमस्कार करून वः वः फार चांगलें झालें असा मोठ्यानें शब्द केला. नंतर धर्माच्या आज्ञेनें सर्वजण आपापलीं शस्त्राखें घेऊन जय्यत तयारीनें युद्धाकरितां बहिर पडले. कृष्णार्जुन व सात्यकि हेही धर्माला नमस्कार करून व त्याचा निरोप घेऊन निघाले. नंतर श्रीकृष्णानें मेवासारख्या घडघड आवाजाचा, बालसूर्याप्रमाणें कांतिमान, ज्याच्या ध्वजस्थानीं मारुति बसला आहे व जो सर्व शस्त्रास्त्रांनीं युक्त होता, असा दिव्यरथ आपलीं प्रातःकर्म आटोपून युद्धाकरितां तयार झालेल्या अर्जुनापुढें आणून उभा केला. त्याला पाहून सुवर्णाचें कवच घातलेला व हातांत धनुष्यबाण घेतलेला असा किरीटी बयोवृद्ध, आचारशील, जितेंद्रिय व तपोनिष्ठ अशा ब्राह्मणांचे आशीर्वाद घेत घेत त्या रथाला प्रदक्षिणा करून त्यावर चढला. तो रथ सोन्याचा असून मोठमोठ्या मांत्रिकींनीं आधींच त्याला अभिमंत्रित केला होता. अर्जुनाच्या मागोमाग सात्यकि व श्रीकृष्ण हेही त्या रथावर चढले. नंतर श्रीकृष्णानें घोड्याचे दोर हातीं घेतले. त्या वेळीं अंधःकाराचा नाश करण्याकरितां बुध व शुक्र या ते-

जस्वी ताऱ्यांसह चंद्र आकाशमार्गातून जातांना ज्याप्रमाणें झळकतो त्याप्रमाणें अर्जुनही या दोघांच्या योगानें झळकत होता. हे निघाले तेव्हां सतमागधादि बंदीजन मंजुळ स्वरानें आशीर्वादपर गाणें गाऊं लागले. व सुस्वर वायें वाजूं लागलीं. सुवासिक वायु त्यांच्या मागून वाहूं लागला. त्याचप्रमाणें अर्जुनाला शुभराकुन होऊं लागले. तेव्हां अर्जुन सात्यकीला ह्मणाला, 'मी जयद्रथाला ठार करतोच. पण ह्या जयद्रथाला ठार करणें हें जसें मला महत्त्वाचें वाटत आहे त्याचप्रमाणें धर्मराजाचें रक्षण करणेंही माझें कर्तव्य कर्मच आहे. ह्मणून हे महाबाहो, तूं जाऊन राजाचें रक्षण कर. तूं वासुदेवासारखा पराक्रमी आहेस. माझ्यासंबंधीं काळजी करूं नकोस. जेथें श्रीकृष्ण आहे व जेथें मी आहे तेथें मुळींच बाकडें व्हावयाचें नाहीं. ' यावर 'बरे, ' ह्मणून सात्यकि धर्मराजाकडे गेला.

इकडे द्रोणाचार्यही उजाडल्यावर युद्धाच्या तयारीला लागले. त्यामुळें कौरवसैन्यामध्ये कांहीं वेळ बरीच गडबडून उडून राहिली. जिकडे तिकडे शूरांच्या गर्जना ऐकूं येऊं लागल्या. कित्येक जोरानें आपल्या-धनुष्याचा टणत्कार करूं लागले; कित्येक म्यानांतून आपली तलवार उपसून तिच्याकडे आनंदानें पाहूं लागले; कित्येक शूर पुरुष युद्धाविषयीं उतावळे होऊन उगीच इकडून तिकडे पवित्रे चाळीत व हातवारे करीत हिंडूं लागले; कित्येकजण आपली गदा जोरानें हालवून तिच्यावर लोंबत सोडलेल्या घाटांचा घणघण आवाज करूं लागले व कित्येक रणनवरे तर जडावाचे वगैरे मूल्यवान अलंकार घालून व उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्रें परिधान करून ऐटीनें आपलीं शस्त्रें पडताळीत, 'अर्जुन कोठें आहे, श्रीकृष्ण कोणीकडे गेला व भीम अथाप कां येत नाहीं, ' असें एकमेकांना विचारूं लागले. आणि अशा गर्दीतच कौरवसेनापति द्रोणाचार्य हे आपल्या सैन्याची नीट व्यवस्था लावण्याकरितां आपल्या रथांत बसून मोठ्यानें शंख फुंकीत जलदीन समरांगणांतून हिंडत हिंडत जयद्रथाकडे येऊन झणाले, 'तूं, बृपसेन, सोमदत्त, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य व रुपाचार्य या सहा वीरांना बरोबर घेऊन एक लक्ष घोडे, साठ हजार रथ, चौदा हजार हत्ती व एकवीस हजार पायदळ

इतक्या सैन्यासह बारा कोस मार्गे रहा; ह्यणजे पांडवांची कांहीं तुजवर मात्रा चालणार नाही. 'हें ऐकून त्याला थोडेंसे बरें वाटलें. नंतर तो वर सांगितल्याप्रमाणें गांधाराचे घोडेस्वार, रथी व आपले स्वतःचे सिंधुनदीच्या कांठचे दहा हजार घोडे घेऊन कर्णादि सहा रथ्यांसह तेथून निघून गेला. जयद्रथ तिकडे गेल्यानंतर दुर्मर्षण, दुःशासन व विकर्ण यांच्यासह दीड हजार गजयोधी बरोबर घेऊन सैन्याच्या अगदीं अघाडीला उभा राहिला. या सर्व सैन्याची रचना द्रोणाचार्यानी चक्रशकटव्यूहानें केली होती. हा व्यूह बारा कोस लांब होता व याची पिछाडी पांच कोस रुंदीची होती. या चक्रशकटाच्या मागल्या भागांतच मूचीपद्म नांवाचा व्यूह रचला होता व त्या सूचिपद्मांतच पुनः गूढ नांवाचा व्यूह रचला होता. सूचिपद्म नांवाच्या व्यूहाच्या तोंडावर रुतव-म्याला उभे केलें होतें व त्याच्यापुढें कांबोज, जलसंध, दुर्योधन आणि कर्ण हे वीर ओळीनें आपापल्या सैन्यानिशीं उभे होते; त्याचप्रमाणें शकटव्यूहाच्या तोंडाकडेही हजारों शूर लढव्ये त्या व्यूहाचे रक्षण करण्याकरितां आपापलीं आवडतीं शस्त्रां घेऊन उभे होते व सर्वांच्या पुढें द्रोणाचार्य स्वतः उभे होते. अशा रीतीनें व्यूहाचा कडेकोट बंदोबस्त करून जशद्रथाला सूचिपद्माच्या मध्यभागीं निवडक सैन्यानिशीं ठेवला होता. द्रोणाचार्याची ही व्यवस्था पाहून दुर्योधनाला फार आनंद झाला.

कौरवांप्रमाणें पांडवांच्या सैन्याचीही नकुलाचा मुलगा शतानीक आणि धृष्टद्युम्न यांनीं उत्तम तऱ्हेनें व्यवस्था लाविली होती. नंतर हजार हत्ती, हजार रथ; तीन हजार घोडे व दहा हजार पायदळ इतकें सैन्य बरोबर घेऊन, 'आज अर्जुनाला मी थोपवून धरतो. हे वीरहो, तुझा सर्वांच्या देखत मी अर्जुनाशीं टक्कर देतो,' असें ह्मणत ऐदनें दुर्मर्षण पांडवसैन्यावर चालून गेला.

इकडे अर्जुनही आपल्या सैन्याच्या अग्रभागीं उभा राहून मोठ्यानें आपला देवदत्त फुंकूं लागला; त्याबरोबर रुष्णानेंही आपला पांचजन्य वाजविला, आणि या धांदलीत मारुतीनेंही वरून भुभुकार केला. तेव्हां विजेच्या कडकडाटानें जसे सामान्य लोक घाबरून जातात त्याप्रमाणें शत्रूसैन्य घाबरून गेलें.

नंतर कौरव व अर्जुन हे एकमेकांवर बाणांचा मारा करूं लागले; तेव्हां अर्जुन शत्रूंचे बाण तोडून आपल्या बाणांनीं त्यांचीं डोकीं भराभर तोडून खाली पाडूं लागला. आपल्या सैन्याची अर्जुनानें अशी ब्रेधा उडविली हें पाहून दुःशासन आंगांत चिलखत, डोकीवर शिरस्त्राण वगैरे घालून आपलें हास्तिसैन्य बरोबर घेऊन अर्जुनावर वेगानें तुटून पडला. त्या वेळीं हत्तीवरील वाटांच्या घणघण आवाजानें, शंखांच्या नादानें, धनुष्यांच्या टणत्कारानें, वीरांच्या आरोळ्यांनीं व हत्तींच्या गरजण्यानें सर्व पृथ्वी द्रमद्रमून गेली. इतक्यांत अर्जुनानें बाण मारण्याचा सपाटा चालविला. त्यासरशीं कित्येकांचीं डोकीं उडालीं, कित्येकांचे हात तुटले, कित्येकांचे पाय तुटले, कित्येक वेळां तर एका बाणानेंच दोन दोन तीन तीन वीर घायाळ होऊन पडूं लागले. हत्ती तर अर्जुनाच्या ह्या तीक्ष्ण बाणांनीं गंडस्थळें फुटून जाऊं लागल्यामुळें तोंडांनें रक्त ओकत व चीं चीं करीत पटापट खालीं पडूं लागले. ह्या वेळीं हजारों वीरांची कत्तल झाल्यामुळें वीरांचे छिन्नविछिन्न झालेले देह, हत्तींचीं फुटलेलीं गंडस्थळें, धनुष्यबाण, तलवार वगैरे शस्त्रें व ध्वजपताकादि राजचिह्नें ह्या सर्वांचा रणभूमीवर एकच कर्दम माजून राहिल्यामुळें ती फारच भयाण दिष्ट लागली.

अशा रीतीनें आपलें बहुतेक सैन्य मारलें गेल्यामुळें घाबरून जाऊन दुःशासन द्रोणाकडे पळत सुटला. दुःशासन घाबरून पळून गेल्यानंतर अर्जुन द्रोणाचार्यावर चालून गेला. पण त्यांची गांठ पडल्याबरोबर तो श्रीकृष्णाचे सांगण्यावरून हात जोडून आचार्याची प्रार्थना करूं लागला. तो ह्मणाला, 'भो ब्रह्मन्, मला आशीर्वाद देऊन माझे कल्याण चिंतन करा. आपण मला वडलाप्रमाणें आहां. आपण धर्मराजाप्रमाणें श्रेष्ठ असून श्रीकृष्णाप्रमाणें पूज्य आहां. ताता, अश्वत्थाम्यांप्रमाणेंच ह्याही बालकाचें आपण रक्षण करा. आपला प्रसाद घेऊन मग जयद्रथाला मारावें अशी माझी इच्छा आहे. तर हे प्रभो, आशीर्वाद देऊन माझ्या प्रतिज्ञेचें रक्षण करा.' हें अर्जुनाचें भाषण ऐकून आचार्य, 'हे धनंजया मला जिकल्याशिवाय जयद्रथाला जिंकता येणार नाही.'

असें ह्मणून लगेच हांसत हांसतच कृष्णार्जुनावर बाण सोडू लागले. तेव्हा अर्जुनानें आपल्या क्षात्रधर्माला अनुसरून आचार्याचें आलेले बाण मधल्यामधेंच तोडून उलट त्यांच्यावर वरेंच बाण सोडले. नंतर अर्जुन पुनः आपल्या बाणांनीं आचार्याचें धनुष्य तोडावें अशा विचारानें धनुष्याची दोरी आकर्ण ओढून जोरानें बाण सोडण्याच्या वेतांत होता. इतक्यांत आचार्यानीं त्याच्याच धनुष्याची दोरी तोडली. व त्याला त्याच्या सारख्याला व घोड्यांना आपल्या बाणांनीं अगदीं झांकून टाकलें. एवढ्या अवधीत अर्जुनानें दुसरें धनुष्य तयार करून आचार्याचा व त्यांच्या सेनेचा बराच समाचार घेतला. हें पाहून आचार्यानीं त्याच्यावर ब्रह्मास्त्र सोडलें. परंतु या वीरानें आपल्या गुरूवर उलट ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग न करितां आल्या अस्त्राचाच आपल्या बाणानें नाश केला.

द्रोणार्जुनांचें अशा रीतीनें चाललेलें हें तुमुल युद्ध पाहून व पुढें आपणाला अद्याप वरेंच काम करावयाचें आहे हें लक्षांत आणून वासुदेव धनंजयाला ह्मणाला, 'हे पार्था, उगीच येथें वेळ चालवूं नकोस. आपणाला अजून वरेंच काम करावयाचें आहे. ह्या द्रोणाचार्यांना सोडून आपण तसेच पुढें जाऊं या.' हें ऐकून, 'बरें तुझी इच्छा,' असें ह्मणून अर्जुन आचार्यांना प्रदक्षिणा करून बाकीच्या सैन्यावर बाणांचा मारा करीत तसाच पुढें चालू लागला. हें पाहून द्रोण त्याला ह्मणाले, 'पांडवा, आतां कोठें चाललास ? पुढें आलेल्या शत्रूला न जिंकतां तूं कधींही परतत नाहीस, असें असून मला न जिंकतां तूं तसाच पुढें कां चाललास ?' हें ऐकून अर्जुन ह्मणाला, 'आपण माझे शत्रू नाही. आपण गुरू, व मी आपला शिष्य, आपल्या मुलासारखा आहे; शिवाय आपणाला युद्धांत जिंकिल असा एकही वीर ह्या पृथ्वीतलावर नाही.' असें ह्मणत ह्मणत जयद्रथाला मारण्याकरितां अर्जुन झपाट्यानें कौरवसैन्यांत शिरला. त्याच्या बरोबरच त्याचे चकरक्षक युधामन्यु व उत्तमौजस हेही आंत शिरले. रतवर्मा, कांबोज व कर्ण वगैरे योद्धे पुनः आचार्यांनाच पुढें करून अर्जुनाला थोपवून धरूं लागले. ह्या वेळीं द्रोणांनीं वासुदेव व अर्जुन या दोघांना खांद्यावर व

छातीवर बाण मारून वरेंच धायाळ केलें; तेव्हां अर्जुनानें आपल्या बाणांनीं त्यांचें निवारण करून व रतवर्माच्या सैन्याचा भडशा पाडीत पाडीत सुदक्षिण व रतवर्मा ह्या दोघांवर चाल करून रतवर्माचें धनुष्य तोडून टाकलें व त्याच्यावर खूप बाणांचा वर्षाव केला. नंतर रतवर्मा आपल्या बाणांखालीं दडपून गेला आहे असें पाहून अर्जुन त्याला सोडून तसाच पुढें कांबोज सेनेवर चालून गेला; तेव्हां त्याचे चकरक्षकही त्याचेबरोबरच निघाले; पण रतवर्मानें त्यांना मध्येंच अडवून धरिलें. तेव्हां युधामन्यूनें त्याचा ध्वज तोडला व उत्तमौजानें त्याचे धनुष्य तोडलें. अशा रीतीनें रतवर्मा व पांचाल ह्यांची झटापट चालली असतां पार्थ तसाच झपाट्यानें पुढें गेला. तेव्हां त्याला पाहून रागानें आपल्या धनुष्याची प्रत्यंचा उडवीत श्रुतायुध अर्जुनावर चाल करून आला. अर्जुनानें त्याचें धनुष्य व बाणांचा भाता हीं दोन्ही तोडून टाकलीं; तसेंच त्याचे बोडे व सारथी यांना यमलोकाला पाठविलें. हें पाहून श्रुतायुध आपली अमोघ गदा घेऊन रथावरून खाली उडी ठोकून कृष्णार्जुनावर चालून आला.

श्रुतायुध हा जलाधिपति वरुण याच्यापासून पर्णाशा नांवाचा नदीला झालेला मुलगा होय. एकदां याच्या आईनें, 'माझा मुलगा नेहमीं अवध्य असावा,' अशी वरुणाची प्रार्थना केली. तेव्हां वरुण ह्मणाला, 'मी याला एक दिव्य अस्त्र देतो. याच्या योगानें याला कोणी मारूं शकणार नाही. आतां, मृत्युलोकांत जन्मलेल्या प्रत्येक प्राण्याला केव्हांना केव्हां तरी मेलें हें पाहिजेच; तरी पण हा तुझा मुलगा ह्या अस्त्राच्या प्रभावानें सर्वांना अजिंक्य होईल.' असें ह्मणून वरुणानें उत्तम अभिमंत्रण केलेली अशी एक गदा श्रुतायुधाला दिली व तो ती गदा देतांना पुनः श्रुतायुधाला ह्मणाला कीं, 'ही गदा तुझ्यावर शस्त्र धरणाऱ्यावरच सोड. दुसऱ्या कोणावर सोडूं नकोस. युद्धांत असूनही जो लढत नसेल किंवा ज्यानें तुझ्यावर शस्त्र उगारलें नाही अशावर तूं ही गदा सोडूं नकोस. जर सोडशील तर ती उलट तुझ्याच टाळक्यांत पडेल.' श्रुतायुधानें, त्याचा अंतकाल जवळ आल्यामुळे, ती गदा श्रीकृष्णावर सोडली; त्यामुळे ती उलट त्याच्यावरच पडली, व तो मरण पावला.

तेव्हां शत्रुसैन्यांत मोठा हाहाकार उडाला.

हें पाहून कांबोज राजाचा मुलगा सुदक्षिण हा अर्जुनावर चालून आला. अर्जुनानें त्याचें धनुष्य व ध्वज हीं तोडून पाडलीं; व आणखी बाण सोडून त्याला बायाळ केलें. पण त्याला न जुमानतां त्यानें दुसरें धनुष्य सज्ज करून अर्जुनाच्या मर्मस्थळीं नेमके तीन बाण सोडून मोठ्यानें सिंहगर्जना केली. नंतर पुनः या सुदक्षिणानें, बांदा वगैरे लावलेली अशी सर्वपारसवी नांवाची एक तेजस्वी शक्ति अर्जुनावर सोडली. ती त्याच्या हातून सुटल्याबरोबर जळतच आकाशांत जाऊन अर्जुनावरून जमिनीवर हापटली. त्या वेळीं तिचे तुकडे तुकडे झाले; पण अर्जुनही मूर्छा येऊन मदकन रथांत वसला. नंतर काहीं वेळांनें शुद्धीवर येऊन अर्जुनानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं सुदक्षिणाच्या रथाचे तुकडे तुकडे करून त्याच्याही छातीवर एक तीक्ष्ण बाण सोडला. तो बाण त्याचे प्राण घेऊन त्याच्या छातींतून पार गेला. त्या सरशी सुदक्षिण वाळलेल्या पांगाऱ्याप्रमाणें धाडदिशीं खालीं पडला.

सुदक्षिण पडल्याबरोबर श्रुतायु व अच्युतायु नांवाचे दोघे वीर चवताळून अर्जुनावर तडून पडले. नंतर एकजण डावीकडे व एकजण उजवीकडे अशा रीतीनें उभे राहून दोघांनीं दोन वाज्रूंनीं पार्थावर बाणांचा मारा करण्याला सुरवात केली. अर्जुनानेंही तितक्याच झपाट्यानें त्या दोघांवरही बाण सोडले. अर्जुनाचे बाण जरा मर्मी लागल्यामुळें श्रुतायुनें त्याच्यावर भालां सोडली; तो जोरानें लागल्यामुळें पार्थ झीट येऊन खालीं पडला. इतक्यांत अच्युतायुनें त्याच्यावर आपलें शूल फेंकलें. त्यामुळें जखमेवर मिठाचें पाणी शिंपडल्याप्रमाणें झालें. व पार्थ तर अधिक मूर्छा येऊन आपल्या बाहुट्याच्या काठीला धरून बराच वेळ खालीं मान घालून बसला. त्यामुळें सर्व कौरवांना अर्जुन ठार झालासें वाटून फार आनंद झाला. ह्मणून कौरवसैन्यांत जिकडे तिकडे सिंहगर्जना ऐकूं येऊं लागल्या. तेव्हां श्रीकृष्णानें बेतानें अर्जुनाला सावध केलें. पण हा सावध होऊन आपलीं शस्त्रें सावरी तोंपर्यंत श्रुतायु व अच्युतायु ह्या दोघांनीं मिळून कृष्णार्जुनांना आपल्या बाणांनीं अगदीं बायाळ करून सोडलें. त्या

दोघांनीं मिळून इतके बाण सोडले कीं, रथ, घोडे, ध्वज व स्वतः कृष्णार्जुन यांजवर जिकडे तिकडे बाणचवाण होऊन गेले होते. नंतर अर्जुनानें सावध होऊन शकास्त्रानें ह्या दोघांचींही शिरकमलें वरच्यावरच उडवून देऊन त्यांच्या सेनेचा फडशा पाडीत तशीच पुढें चाल केली.

पण इतक्यांत श्रुतायुचा मुलगा नियतायु अच्युतायुचा मुलगा दीर्घायु हे दोघे वीर आपल्या बापांबद्दल सूड घेण्यासाठीं अर्जुनावर तडून पडले. पण त्यांना पुढें आल्याबरोबरच अर्जुनानें यमाचा दरबार दाखविला.

हें पाहून अंग, द्रविड व म्लेंच्छ वगैरे देशाचे लोक आपापलीं सैन्यें घेऊन अर्जुनावर धांवले. पण अर्जुनानें ह्या सर्वांचा आपल्या बाणांनीं फडशा पाडला. त्यांच्या छिन्नविच्छिन्न झालेल्या शरीरांनीं सर्व रणभूमी भरून गेली. अर्जुनाच्या बाणांचा मारा सहन न होऊन सैन्यांतील हत्ती रक्त ओकूं लागले. ह्या कचलींत अर्जुनानें एकंदर साठ हजार घोडे व दहा हजार लढवय्ये ठार केले.

अर्जुन अशा रीतीनें कौरवसैन्याचा जुराडा उडवीत असतां अंबष्ठ राजा त्याला अडवून धरण्याकरितां पुढें आला. तो आल्याबरोबर अर्जुनानें त्याचे घोडे मारले व धनुष्यही तोडून टाकलें. लगेच अंबष्ठानें गदा घेऊन अर्जुनाच्या रथावर चाल केली व ती गदा जोरानें श्रीकृष्णावर सोडली. त्या सरशी अर्जुनानें त्याचे दोन्ही हात व डोकें हीं वरच्यावरच आपल्या बाणांनीं उडवलीं. त्याबरोबर अंबष्ठाचें धड जमिनीवर आदळलें.

या संधीस दुर्योधन जलदीनें एकटाच आपल्या रथावर बसून आचार्याकडे येऊन ह्मणाला, 'धनंजय तर अचाडीच्या लोकांचा फडशा पाडून व्यूहांत शिरून आंतील लोकांची एकसारखी कत्तल करित सुटला आहे. आतां त्या अर्जुनाला अडवून धरण्याबद्दल पुढें काय करावें ह्याबद्दल आपण चांगला विचार करा. आतां हा सव्यासाची जेणेंकरून जयद्रथाला मारणार नाही असें काहीं तरी करा. अहो पुरुषश्रेष्ठा, आपल्यावाचून ह्या संकटांतून सोडविणारा असा आह्मांला दुसरा कोणीही वाला नाही. कोपानिलानें प्रदीप्त झालेला हा धनंजयरूपी प्रलयाग्नि माझ्या सेनेला गवताप्रमाणें जाळून टा-

कीत आहे. अघाडीच्या लोकांचा फडशा पाडून धनंजय व्यूहांतील लोकांची कत्तल करित आपणांवर झपाट्याने चालून येत आहे. हें पाहून जयद्रथाचें रक्षण करण्याकरितां त्याच्या जवळ मोठ्या शौर्याने कंवर बांधून उभे राहिलेल्या वीरांना आतां आपल्या हातून जयद्रथाचें रक्षण कसें होणार ह्याबद्दल मोठी काळजी पडली आहे. त्या सर्वांची अशी खातरी होती कीं, अर्जुन निदान द्रोणांच्या तडाख्यांतून तरी जिवंतपणें पार पडणार नाहीं. पण हा अर्जुन तुमच्या देखतच माझ्या सैन्याची कत्तल करित पुढें चालला आहे. ह्यावरून अहो महाभाग, आपण पांडवांच्या पक्षाचे आहां असें मला वाटतें. अहो ब्रह्मन्, मीं आजपर्यंत आपला योगक्षेम माझ्या हातून होईल तितक्या चांगल्या रीतीनें चालविला; व आपणांला खुप ठेवण्याकरितां मीं माझ्यानें होईल तेवढी खटपट केली. असें असून आपण तें कांहींच लक्षांत घेत नाहीं. आह्मी तुमचे नित्यभक्त असून तुम्ही आह्मांकडे मुळींच पहात नाहीं. एवढेंच नव्हे तर आपण आमचे शत्रू जे पांडव त्यांचें हित करण्याकरितां नेहमीं झटत असतां. तुम्ही आमचें अन्न खाऊन उलट आमचेंच अकल्याण करूं पहातां. मर्धांत बुडवलेल्या वस्ताच्याप्रमाणें आपण वरून गोड आहां हें मला पूर्वी कळलें नव्हतें. आपण जर 'पांडवांना थोपवून धरतो' ह्मणून मला वचन दिलें नसतें तर मींही जयद्रथाला तो आपल्या घराकडे जावयाला निघाला असतां विनाकारण ठेवून घेतलें नसतें. तुमच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून मीं मूर्खानें जयद्रथाला येथें केवळ मारण्याकरितांच ठेवून घेतलें ! प्रत्यक्ष यमाच्या दाढेंत सांपडलेला मनुष्य ही एखादेवेळ वांचेल, परंतु अर्जुनाच्या कचाट्यांत सांपडलेला जयद्रथ जिवंत सुटणार नाहीं. ह्मणून अहो महाभाग, जेणेंकरून आज जयद्रथाचा प्राण वांचेल असें कांहीं तरी करा. मी दुःखावेशानें आपणांपाशीं कमीजास्त बडबडलों आहे, ह्याबद्दल आपण कोप करूं नका. अहो आचार्य, कसें तरी करून जयद्रथाचें रक्षण करा. ?

ह्यावर द्रोणाचार्य ह्मणाले, 'तुझ्या बोलण्यानें मी मुळींच रागवावयाचा नाहीं. तूं मला माझ्या अ-

श्वत्थाम्यासारखा आहेस. हे राजा, मी आतां तुला खरें आहे तें सांगतो. धनंजयाचा सारथी श्रीकृष्ण आहे व त्याचे बोडेही फार चपळ आहेत. त्यामुळे त्याला एवढीशी वाद सांपडली तरी पुरें होतें. तेवढ्याच वाटेंतून तो पुढें जातो. तो चालला असतांना मीं आपल्या बाणांनीं त्याचा एक कोसपर्यंत पाठलाग केला हें तुला ह्या खालीं पडलेल्या बाणांवरून दिसत नाहीं काय ? ह्यातारपणामुळे मला आतां त्याच्या इतकी चलाखी करवत नाहीं. शिवाय बाकीचे पांडव आपल्या सैन्यांनिशीं व्यूहाच्या तोंडाला येऊन भिडले आहेत व 'सर्व धनुर्धरांच्या देखत युधिष्ठिराला जिवंत धरीन' अशी मीं सर्व क्षत्रियांमध्ये उभा राहून प्रतिज्ञा केली आहे. अर्जुन पुढें व्यूहांत गेल्यामुळे धर्मराजच आपल्या सैन्याचा पुढाकार घेऊन मजवर चालून आला आहे. ह्मणून मी आतां ही व्यूहाच्या अघाडीची बाजू सोडून फाल्गुनावरोवर युद्ध करण्याकरितां मार्गे जात नाहीं. तूच आपल्या सैन्यानिशीं जाऊन धनंजयाबरोबर युद्ध कर. राजा, तूं स्वतः शूर वीर असून युद्धविद्याविशारद असा आहेस. ह्मणून तूच पार्थाकडे जा. 'हें ऐकून दुर्योधन ह्मणाला, 'अहो आचार्य, तुम्हाला देखील मार्गे सारून जो झपाट्यानें पुढें गेला त्या धनंजयाला अडविणें माझ्यानें कसें होईल ? एखादे वेळेस सुरपति इंद्राला जिंकणें शक्य आहे पण ह्या अर्जुनाशीं युद्ध करणें फार कठिण आहे. ज्यानें तुम्हालाही जुमानलें नाहीं, ज्यानें कृतवर्म्याचा पराभव केला व ज्यानें श्रुतायुध, सुदक्षिण वगैरे पराक्रमी राजांना ठार मारून शेंकडों स्लेच्छांची कत्तल केली, अशा अधीप्रमाणें तेजस्वी अर्जुनाशीं माझ्यानें कसें युद्ध करवेल ? पण आपणाला माझ्यानें त्यांच्याशीं टक्कर देव्हेल असें वाटत आहे. कसेंही असलें तरी मी तुमचा बंदा सेवक आहे. माझे यश रक्षण करणें आपणाकडे आहे.' ह्यावर पुनः आचार्य ह्मणाले, 'हे कुरुभ्रष्टा, तूं म्हणतोस तें अगदीं बरोबर आहे. अर्जुनाबरोबर युद्ध करणें खरोखरच फार कठिण आहे. तरी पण मी तुझ्यानें त्याचा तो असह्य मारा सहन करवेल असें करतो. श्रीकृष्णाच्या देखत अर्जुनाला तूं अडवून धरलेंस असें पाहून सर्व धनुर्धरांना आज अतिशय आश्चर्य वाटेल. राजा, तु-

इया अंगांत मी हें सोन्याचें कवच घालतों. याच्या योगानें तुझ्यावर शस्त्रास्त्रांची कांहींच मात्रा चालणार नाही. हें कवच तुझ्या अंगांत असेतोपर्यंत अर्जुन, श्रीकृष्ण, किंबहुना सर्व देवांचें तुझ्यावर कांहीं चालावयाचें नाही. म्हणून तूं हें कवच घालून अर्जुनावर चालून जा. ह्याच्या योगानें तूं अर्जुनाला सहज खेळवशील. असें म्हणून त्या ब्रह्मवेच्या द्रोणाचार्यांनीं डोळ्याला पाणी लावून मंत्र म्हणत दुर्योधनाच्या अंगांत चिलखत चढविलें, व त्याला आशीर्वाद दिला. ते म्हणाले, 'ब्रह्मादि देवगण तुझें कल्याण करोत. ययाति, नहुष, धुंधुमार व भगीरथ वगैरे राजर्षी तुझें रक्षण करोत. सर्व प्राणीमात्रांपासून तुझें कल्याण होवो. स्वाहा, स्वधा, शची, लक्ष्मी आणि अरुंधती ह्या देवता तुझें भलें करोत व वसिष्ठकथपादि मुनिगण तुजसाठीं स्वस्तिवादन म्हणोत. हे गांधारे, पूर्वी वृत्रासुरानें सर्व देवगणांना जिंकून बाहिं बाहिं करून सोडलें. त्यामुळें ते सर्व देव घाबरून ब्रह्मदेवाला शरण गेले. त्यांना ब्रह्म म्हणाला, 'तुम्हां सर्वांचें मी रक्षण करावें हें योग्य आहे खरें. परंतु वृत्रासुर त्वष्ट्याच्या अमोघ तेजानें उत्पन्न झाल्यानें फार दुःसह झाला आहे. त्वष्ट्यानें हजारों वर्षे तपश्चर्या करून शंकराच्या प्रसादानें ह्या वृत्रासुराला निर्माण केलें आहे. म्हणून शंकराच्या रुपेशिवाय त्याला जिंकणें शक्य नाही.' हें ऐकून सर्व देव पुनः महादेवाकडे गेले; व वृत्रासुराची हकीकत त्यांनीं त्याला कळविली. ही, सर्व देवांची दीनवाणी ऐकून महादेवांनीं इंद्राला एक कवच देऊन तें घालण्याबद्दल एक मंत्र व विधीहि सांगितला. नंतर श्रीमहादेवांच्या आज्ञेप्रमाणें इंद्रानें तो मंत्र म्हणून विधिपूर्वक तें कवच अंगांत चढवून सर्व देवांसह वृत्रासुराला मारलें. पुढें तो मंत्र व तें चिलखत इंद्रानें अंगिरसाला दिलें. नंतर अंगिरसानें आपला मुलगा जो बृहस्पति त्याला तें कवच समंत्र दिलें; व पुढें तें कवच बृहस्पतींनीं अग्निवेश्याला व अग्निवेश्यानें मला दिलें. व तेंच कवच आज मी तुझ्या अंगांत घातलें आहे. ह्या कवचावर महादेवांनीं सांगितलेला मंत्र घातला आहे. शिवाय ब्रह्मदेवांचाही मंत्र घातला आहे. असें सांगून आचार्यांनीं त्याला युद्धांत पाठविलें. तेव्हां तो एक

हजार रथी, एक हजार हत्ती व दहा हजार घोडे, एवढें सैन्य घेऊन रणवाद्यांचा गजर करित ऐटीनें अर्जुनावर चालून गेला.

३१ सात्यकि व द्रोणाचार्य यांचें युद्ध.

(७. ९५-९९)

इकडे दुर्योधन अर्जुनावर चालून गेल्यावर बाकीचे पांडववीर आपापल्या सैन्यासह द्रोणाचार्यावर तुटून पडले. तेव्हां व्यूहाच्या तोंडाशीं कौरवपांडवांचें घनबोर युद्ध झालें. तो संग्राम पाहण्याकरितां सूर्य आकाशाच्या अगदीं मध्यभागीं आला. धृष्टद्युम्नादि पांडववीर आपल्या सैन्याची नीट व्यवस्था लावून कौरवसैन्यावर खूप झपाट्यानें वाणांचा मारा करीत होते. कौरवही द्रोणाचार्यांना पुढें करून पांडवांवर बाण सोडीत होते. पावसाळ्यांतील झंझावातानें समुद्र जसा खवळून जातो त्याप्रमाणेंच आचार्यांच्या वाणांनीं सर्व पांडवसेना खवळून गेली होती. परंतु पर्वतापुढें पाण्याच्या प्रवाहाचें जसें कांहीं चालत नाही, त्याप्रमाणेंच पांडवांचेही आचार्यापुढें कांहीं चालेना. हें पाहून धृष्टद्युम्न आचार्यावर चाल करून आला. द्रोणाचार्यांनीं ज्या ज्या रथांवर म्हणून बाण सोडले, त्या प्रत्येक रथाला धृष्टद्युम्नानें आपल्या बाणांनीं द्रोणाचार्यांचे बाण तोडून टाकून आचार्यांच्या कचाट्यांतून मुक्त केलें. धृष्टद्युम्नाचा मारा सहन न झाल्यानें कौरवांचें सैन्य आश्रयासाठीं तीन वाटांनीं पळूं लागलें. एका तुकडीनें रुतवर्म्याचा आश्रय केला. दुसरीनें जलासंधाचा आश्रय केला व तिसरीनें द्रोणाचार्यांचा आश्रय केला. ह्या पळत सुटलेल्या सैन्याची द्रोणाचार्य जसजशी व्यवस्था लावीत होते तसतशी धृष्टद्युम्न त्यांची वाताहात करीत असे. अशा रीतीनें द्रोणाचार्यांसारख्या वीरांनाही थक करून कौरवसैन्याचा फडशा पाडीत धृष्टद्युम्न चालला असतां आचार्यांनीं दहा बाण सोडून त्याची तलवार, ढाल, घोडे, ध्वज, व छत्र या सर्वांचा फडशा पाडला व दुसरा एक बाण धनुष्याची दोरी आकर्षण ओढून त्याचा जीव घेण्याकरितां जोरानें सोडला. इतक्यांत सात्यकीनें चौदा बाण सोडून आचार्यांच्या बाणाला धृष्टद्युम्नापर्यंत

येऊं न देतां मध्येच त्याचे तुकडे तुकडे करून पाडले. याप्रमाणे सिंहाच्या तडाक्यांत सांपडलेल्या हरिणाप्रमाणे आचार्यांच्या कचाट्यांत सांपडलेल्या धृष्टद्युम्नाला सात्यकीने मुक्त केले. हे पाहून धनुष्याची कमान हेंच ज्यांचे आपसरलेले तोंड आहे, तीक्ष्ण धारेचे बाण हेच ज्यांचे दांत आहेत असे क्रोधरूपी विषाने भरलेले द्रोणाचार्य डोळे लाल करून मोठ्याने फुसकारे टाकीत सात्यकीवर धावले. हे पाहून शूर सात्यकि आपल्या सारथ्याला ह्मणाला, 'कौरवांच्या सर्व आशेचे स्थान ह्मणजे हे शूर द्रोणाचार्य होत. तर चल यांचीच खबर घेऊं, लवकर धोडे हाक. हे ऐकल्याबरोबर सारथ्याने त्याचा रथ आचार्यांच्या रथाशी नेऊन भिडविला. तेव्हा ते दोघेही वीर एकमेकांला आपले युद्धचातुर्य दाखविण्याकरितां मोठ्या शिताफीने बाणांचा वर्षाव करूं लागले. उन्हाळ्याचे शेवटीं जोरांने पाऊस पडून जसें जिकडे तिकडे जलमय होऊन जाते त्याप्रमाणे ह्यांच्या बाणवर्षावाने सर्व रणांगण बाणमय होऊन गेलें. सर्व आकाशही बाणाने भरून गेल्यामुळे समरभूमीवर सूर्याचा प्रकाश मुळींच येईनासा झाला व वारा वाहीनासा झाला. ह्या वीरांच्या धनुष्याचा टणस्कार ऐकून विजेच्या कडकडाटाप्रमाणे त्या रणभूमीवरील शूरांच्या कानटाळ्या बघूं लागल्या. दोघांनीं एकमेकांचे ध्वज व छत्र पाडले. दोघांचे शरीर रक्तबंबाळ झाले होते. प्रत्येकजण एकमेकांचा जीव घेण्याकरितां सापासारखा विषारी बाण सोडीत होता व भयंकरसिंहनाद करीत होता. यांचे हे युद्ध पहात दोन्ही पक्षाकडील योद्धे शत्रूकडील लोक अगदीं आपल्या पुढे आले असतांही त्यांच्यावर हात न उगारतां तटस्थ उभे होते. हत्ती, घोडे, पायदळ वगैरे चतुरंग सैन्य शत्रूच्या वाराची फिकीर न करतां यांचेच युद्ध पहात स्वस्थ उभे होते. एवढेंच नव्हे, तर सिद्ध, चारण वियाधर व गंधर्व वगैरे देवगणही ह्यांचे हे युद्ध पाहण्याकरितां विमानांत बसून त्या ठिकाणीं आले होते. दोघांच्या सारथ्यांनीं ह्या वीरांप्रमाणेच आपले कौशल्य प्रगट केले. अशा रीतीने तुमुल युद्ध चालले असतांना सात्यकीने आचार्यांचे धनुष्य बारंवार तोडण्याचा सपाटा चालविला. आचार्यांनीं धनुष्य घेण्याचा अव-

काश कीं सात्यकीने ते तोडलेच. याप्रमाणे सात्यकीने आचार्यांची शंभर धनुष्ये तोडून पाडलीं. सात्यकीचे हे हस्तलाघव पाहून द्रोणाचार्यसुद्धा आनंदाने डोळे लागले. 'याच्यावर आतां अस्त्रप्रयोगच केला पाहिजे.' असा विचार करून द्रोणाचार्यांनीं आपल्या बाणांवर अस्त्रप्रयोग करून ते सात्यकीवर सोडले. त्यांनींही त्याच्याच तोडीचे असे दुसरे अस्त्र सोडून आचार्यांचे अस्त्र निष्फळ केले. लगेच आचार्यांनीं दुसऱ्या अस्त्राचा प्रयोग केला. त्याचीही सात्यकीने तीच वाट लाविली. याप्रमाणे ह्याही वेळेला आचार्य जे जे ह्मणून अस्त्र सोडीत त्या प्रत्येक अस्त्राची सात्यकि तोड करीत असे. ह्यांचे हे असाधारण कृत्य पाहून रणांगणावरील सर्व योद्धे त्याची वाहवा करूं लागले. आपला प्रत्येक प्रयत्न व्यर्थ होतो हे पाहून द्रोणाचार्यांना फार राग आला. ह्मणून त्यांनीं आपल्या प्रतिपद्याला ठार करण्याकरितां आग्नेयास्त्र सोडले. लगेच सात्यकीने वारुणास्त्र सोडले. हे पाहून सर्व समरांगणावर एकच हाहाकार उडाला. हीं दोन्ही अस्त्रे एकमेकांला भिडून नाहींशीं होईपर्यंत आकाशगामी प्राणी आकाशातून हिंडेनासे झाले, एवढेंच नव्हे तर सूर्यही ह्या भयंकर अस्त्रांनीं विषुववृत्ताच्या खालीं उतरला. इतक्यांत भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव व धृष्टद्युम्नादि पांडववीर सात्यकीच्या मदतीला धावून आले. व दुःशासनादि कौरववीर द्रोणाचार्यांच्या मदतीला धावून आले. त्यामुळे यांचे हे द्वंद्वयुद्ध थांबून दोन्ही पक्षांकडील लोकांचे तुमुल युद्ध चालूं शालें.

३२ विद्वानुविदांचा वध. (७. १००)

अशा रीतीने इकडे सूर्य अस्ताचलाच्या वाजूला बळला असतां व दोन्ही सैन्ये एकमेकांवर तुडून पडलीं असतां अर्जुन व वासुदेव हे दोघे जयद्रथाला गांठण्याकरितां झपाट्याने चालले होते. अर्जुन आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं शत्रूसैन्यातून रथापुरतीच वाट काढीत असे व तेवढ्याच अकुंचित वाटेनें जनार्दन त्याचा रथ मोठ्या शिताफीने हाकीत असे. अर्जुनाचा रथ इतक्या जलदीने चालला होता कीं, रथांत बसून त्यानें एक कोसावरील

शत्रुवर नेम धरून सोडलेला बाण, तो रथ त्या शत्रूच्या पुढे एक कोसभर गेल्यानंतर लागत असे. अर्जुनाचे घोडे लढ व फार वेगवान होते व त्यांना रुष्णासारखा नेता मिळाल्यामुळे त्यांनी आपल्या वेगाने सर्व जगाला थक्क करून सोडले. याप्रमाणे वेगाने घोडे हाकीत श्रीरुष्ण कौरवसेनासमूहाच्या अगदी मध्यभागी येऊन ठेपला. पण ह्या वेळी त्याचे घोडे श्रमाने व तान्हेने फार थकून गेले होते. त्यांच्या आंगावर चोहोंकडे वार लागले होते. यामुळे ते तो रथ कसा तरी ओढून नेत होते. इतक्यांत अवंतीचे राजपुत्र विंदानुविंद हे दोघे अर्जुनाचे घोडे दमले आहेत हे पाहून आपल्या सैन्यानिशीं मोठ्या ऐटीने या पांडववीरावर चालून आले. त्यांनी आल्याबरोबर अर्जुन, श्रीरुष्ण आणि त्याचे घोडे ह्या सर्वांना आपल्या बाणांनी घायाळ केले. हे पाहून अर्जुनाने त्यांच्यावर मोठ्या रागाने नऊ दहा बाण सोडले. पण यांनी त्या बाणांचे मध्येच तुकडे करून अर्जुनाला आपल्या बाणांनी झाकून टाकला, व मोठी सिंहगर्जना केली. ह्यामुळे पांडवाला फार राग आला. लगेच त्याने त्यांची धनुष्ये तोडली, सारथी मारले, चक्ररक्षक ठार केले, घोड्यांचा फत्ता उडविला व विंदाचे डोके उडविले. त्यावर अनुविंदाने सारथीहीन रथावरून उडी टाकून हातांत गदा घेऊन धनंजयावर चाल केली. व श्रीरुष्णाच्या कपाळावर जोराने प्रहार केला. हे पाहून अर्जुनाने त्याचे डोके, दोन हात व दोन पाय हीं सर्व छाटून टाकली. दोघेही राजपुत्र मेलेले पाहून त्यांच्या सैनिकांनी पांडवांवर चाल केली. पण त्या सर्वांचा एकट्या अर्जुनाने फडशा पाडला. पण अर्जुन, अर्जुनाचे घोडे आणि सारथी श्रीरुष्ण, हे सर्व अगदीं दमून गेले आहेत व जयद्रथ अद्याप फार लांब आहे हे पाहून कौरवसैनिक मोठ्या उत्साहाने एकट्या अर्जुनावर तुटून पडले. त्यांना पाहून अर्जुन श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'रुष्णा, घोडे शत्रूच्या बाणांनी घायाळ झाले असून श्रमाने अगदीं थकून गेले आहेत. व जयद्रथ तर अजून फार लांब आहे. करितां हे माधवा, घोडे सोड, व त्यांच्या अंगांतील बाण उपसून काढून त्यांना थोडासा विसावा दे.' श्रीरुष्णालाही गोष्ट

पसंत पडली. नंतर पुनः अर्जुन ह्मणाला, 'मी ह्या सर्व सेनेला थोपवून धरतो; व काय करावयाचे असेल ते तू कर.' असें ह्मणून अर्जुनाने आपले गांडीव हातांत घेऊन रथावरून खाली उडी ठोकली. त्यासरशीं 'धनंजयाला मारण्याची हीच वेळ आहे,' असें समजून सर्व क्षत्रियवीर त्याच्यावर बाणांचा मारा करित व अस्त्रें सोडीत एकदम तुटून पडले. त्या वेळीं अर्जुनाचा खरा पराक्रम सर्वांच्या दृष्टीस पडला. कारण एकट्या अर्जुनाने पायीच, आपल्यावर चालून आलेल्या सर्व रथदळांशीं टक्कर देऊन, त्यांच्या अस्त्रांचे आपल्या अस्त्रांनी निवारण करून व आपल्या बाणांनी त्यांच्या बाणांचा फडशा उडवून त्या सर्वांना अगदीं जर्जर करून सोडले ! बाण हेच ज्यांतील लाटा, रथ हे भोंबरे, हत्ती ह्या सुसरी, पायदळांतील शिपाई हे मासे, छत्र चामरें हीं फेंस व शंखनाद आणि रणवाद्यांचा गजर हीच ज्याची गर्जना अशा कौरवांच्या सैन्यरूपी समुद्राला एकट्या पार्थाने आपल्या बाणांनीं अडवून धरले. एकटा लोभ ज्याप्रमाणे मनुष्यांच्या अंगांतील सर्व सुगुणांचे मातेरें करतो त्याप्रमाणे एकट्या अर्जुनाने पार्थी सर्व कौरवसेनेला निस्तेज करून सोडले. हे पाहून श्रीरुष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'अर्जुना, घोडे फार ताव्हेजले आहेत. त्यांना येथें प्यावयला पाणी नाही.' हे श्रीरुष्णाचे वाक्य ऐकल्याबरोबर अर्जुनाने पृथ्वीत एक बाण सोडला. त्याबरोबर तेथे स्वच्छ पाण्याचे असें सुंदर सरोवर निर्माण झाले. मुनींच्या स्नानाला व हंस, चक्रवाकादि पक्ष्यांच्या वासाला योग्य असें ते सरोवर असल्यामुळे नारदमुनि सुद्धा त्याच्या दर्शनाकरितां आले. ह्या सरोवराच्या पाठोपाठच अर्जुनाने बाणांचे वांसे, बाणांचे आढे व बाणांचेच खांब ज्याला उभे केले आहेत असें एक रमणीय मंदिर घोड्यांना पाणी पिऊन सावलीमध्ये सुखाने काहीं वेळ राहण्याकरितां ह्मणून तयार केले. हे मंदिर पाहून श्रीरुष्णाने सुद्धा त्याला शाबासकी दिली.

नंतर श्रीरुष्णाने रथावरून खाली उडी ठोकून, थकलेल्या व बाणांनी घायाळ झालेल्या अशा घोड्यांनाही सोडले. शत्रूकडील लोकांचे बाण यांच्यावर एकसारखे येतच होते. पण पृथ्वीवरील न-

या जशा समुद्राकडे गेल्याबरोबर तेथल्या तेथेच गडप होतात त्याप्रमाणे कौरवांचे बाण अर्जुनाजवळ त्याच्या अस्त्रप्रभावाने गडप होत असत. कृष्णार्जुनांना ह्या शत्रूंच्या, बाणांची, शस्त्रांची व अस्त्रांची काहीच बाधा झाली नाही. श्रीकृष्णाने ते घोडे सोडून सर्व शत्रूंच्या देखत, त्यांचे बाण उपसून काढून अंग चोळले, व त्यांना स्वच्छ धुवून पाणी पाजून त्या बाणमय मंदिरांत काही वेळ विसावा दिला. लागलीच श्रीकृष्णाने रथाला पुनः घोडे जोडून व उभयतां त्यावर बसून तो हाकला देखील ! पाणी प्याल्यामुळे व विसावा घेतल्यामुळे घोड्यांना ताजा दम आला; त्यामुळे ते आतां पहिल्यापेक्षा खूप जलदीने चालले होते. हे पाहून तर कौरवांचे धावेच गडबडले. 'अहो धिःकार असो आह्मांला ! आह्मां सर्वांच्या देखत आह्मांला, लहान मुलाप्रमाणे तुच्छ करून हे कृष्णार्जुन पुनः निघाले देखील ! वीरहो धावा, कृष्णार्जुनांना मारण्याकरितां लौकर धाव घ्या. नाही तर आतां हे जयद्रथाकडे चालले पहा !' असे ओरडून सर्व कौरवांनी एकच गोंधळ करून दिला. सिंहाच्या सभेवार हरिणादि श्वापदांनी किती जरी नेटाने गराडां दिला तरी त्यांच्याने सिंहाचे काय वांकडे व्हावयाचे आहे ? अर्जुन त्या सर्वांना आपल्या बाणांनी जर्जर करून जयद्रथाला गांठण्याकरितां तसाच झपाट्याने पुढे चालला. कृष्णार्जुन व्यूहाच्या तोंडाशी असतांना ह्यांना द्रोणाचार्य व कृतवर्मा यांच्या सैन्यांतूनच पार होता येणार नाही, असें दुर्योधनादि कौरवांना वाटत होते. व जयद्रथालाही आचार्य व कृतवर्मा यांचा फार भरोसा वाटत होता. पण आतां ह्यांना जयद्रथाच्या अगदीं जवळ जवळ आलेले पाहून सर्वांचाच धीर सुटला. जयद्रथाच्या जगण्याची आशा कोणालाच वाटेनाशी झाली. कृष्णार्जुनांना तर आपण जयद्रथाच्या जवळ जवळ येत चाललो हे पाहून पक्ष्याला आभिष सांपडल्याप्रमाणे फार आनंद झाला होता.

३३ दुर्योधन व अर्जुन यांचे युद्ध.

(७. १०१—१०७)

अशा रीतीने सर्व कौरवसेनेला पादाक्रांत करून

कृष्णार्जुन जयद्रथाला मारण्याकरितां झपाट्याने पुढे चालले आहेत हे पाहून जयद्रथाच्या रक्षणाकरितां दुर्योधन वेगाने पावत आला. द्रोणाचार्यांनी त्याच्या आंगावर दिव्य कवच घातल्यामुळे त्याला ह्या वेळी अधिक उमेद आली होती. तो धनंजयापुढे येऊन उभा राहिल्याबरोबर कौरवसैन्यांत जिकडे तिकडे रणवाये वाजू लागली, सिंहगर्जना व शंखनाद हीं ऐकू येऊ लागली. त्याचप्रमाणे जयद्रथाचे रक्षक जे कर्णादि वीर त्यांनाही फार आनंद झाला आहे. हे पाहून श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे धनंजया, हा पहा दुर्योधन आपणांवर चालून आला आहे. हा शूर असून ह्याला नेम चांगला धरतां येतो; हा अस्त्रसंपन्न आहे, व याला सर्व प्रकारच्या युद्धकला चांगल्या अवगत आहेत. ह्याला सर्व लोक महारथी असे समजतात. हा नेहमी तुझा सर्व भावांचा अतिशय द्वेष करतो. ह्मणून हे निष्पाण्या, ह्या वेळी ह्याच्याशी निकराने युद्ध करणे हेंच मला बरे दिसते. जय किंवा अपजय मिळविण्याची संधि काय ती हीच आहे. पार्था, आजपर्यंत सांठलेला तुझ्या मनांतला राग शमविण्याची आतां वेळ आली आहे. पांडवांच्या सर्व अनर्थांला कारण असा हा दुर्योधन आतां तुझ्या बाणाच्या टप्प्यांत आला आहे; तर आतां सोडू नकोस. गुरूपासून मिळविलेल्या विद्येचे आता सार्थक करून दे. राज्यलोभी अशा या दुर्योधनाशी प्रत्यक्षपणे दोन हात होण्याचा प्रसंग येणे फार कठीण आहे. असें असून तो आज सहजगत्या तुझ्या तडाक्यांत आला आहे. तर आतां सोडू नकोस. हे धनंजया, जेणेकरून दुर्योधनाला ह्या मृत्यु लोकाला राम राम ठोकण्याचीच पाळी येईल असें कर. ऐश्वर्यमदाने चढलेल्या अशा ह्याला आजपर्यंत दुःख ह्मणून कसले तें माहित नाही. व तुझा पराक्रमही अजून ह्याला कळला नाही; देव, दानव व मनुष्य ह्यांपैकी कोणीही तुझ्याबरोबर युद्ध करावयाला धजत नाही ! मग ह्या एकट्या दुर्योधनाची ती काय कथा ! इंद्राने जसे वृत्रासुराला मारले तसेच तूही आज ह्याला ठार कर. कपटाने घूत खेळून धर्मराजाला फसविलेला तो हाच. तुझा निष्पाप अशा पांडवांना आजपर्यंत विनाकारण त्रास दिलेला हाच, ह्मणून हे महाबाहो, वाटे

तसा अनाचार करणाऱ्या ह्या अनार्याला आधी कांहीं विचार न करितां ठोक. कपटानें राज्य हरण केलें, तुम्हां सर्वांना वनवासाला धाडलें, साध्वी द्रौपदीची भर सभेंत विटंबना केली, हें सर्व आधीं लक्षांत आण, आणि मग ह्याच्या नरडीचा घोंट घेणारा असा एक तीक्ष्ण बाण सोड. आजच्या तुझ्या कार्याला अडथळा करण्याकरितां झणून हा तुझ्याशीं युद्ध करण्याला आला आहे. त्यामुळें आपोआपच, तुझ्या दैवयोगानें तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण होण्याची संधि आली आहे. झणून ही संधि न दबडतां ह्या पाण्याला ठार करून सर्व भांडणाचें मूळच उपटून टाक. ह्याला मारलेंस झणजे मग बाकीच्या सेनेचा फडशा पाडण्याला तुला मुळींच उशीर लागणार नाही, तें काम मग हां हां झणतां होईल. ' हें ऐकून अर्जुन श्रीकृष्णाला झणाला, 'हें तर माझे काम आहे. दुर्योधनाला मारणें हें माझे अवश्य कर्तव्य आहे. कृष्णा, आतां दुसरीकडे कोठेंही न जातां आधीं त्याच्याकडेच जाऊं या. तर चल हाक, तिकडेच घोडे हाक. ह्यानें आजपर्यंत आमच्या राज्याचा निष्कंटकपणें उपभोग घेतला आहे, झणून ह्याचें आतां डोकें उडवून त्या सर्वांचें उट्टें काढतो. अशा रीतीनें बोलत बोलत कृष्णार्जुनांनीं आपला रथ दुर्योधनाच्या रथाजवळ नेऊन भिडविला. कृष्णार्जुनांना जवळ आलेले पाहून अगदीं न डगमगतां दुर्योधन नेटानें युद्धाला उभा राहिला. व अर्जुनाला झणाला, 'पार्थी, आजपर्यंत तूं जें कांहीं गुरूजवळ शिकला असशील तें सर्व आतां मजजवळ दाखीव. कृष्णाच्या व तुझ्या अंगांत कितपत पाणी आहे तें आम्हांला पहावयाचें आहे. आमच्या-मागें आपण मोठमोठ्या पराक्रमाचीं कृत्यें केलीं आहेत असें हे लोक नेहमीं झणत असतात. तर आतां आपली काय करामत असेल ती प्रत्यक्ष दाखीव. ' असें झणून दुर्योधनानें अर्जुनाच्या अंगावर तीन व त्याच्या चार घोड्यांवर चार बाण सोडले; आणि श्रीकृष्णावरही आठ बाण सोडून त्याच्या हातांतला चाबूक तोडून खाली पाडला. अर्जुनानेंही उलट त्याच्यावर दहावीस बाण सोडले; पण ते दुर्योधनाच्या अंगावरील दिव्य चिलखताचा स्पर्श झाल्याबरोबर निर्वीर्य होऊन खालीं गळून पडले, ह्या

बाणांचा कांहींच उपयोग झाला नाही हें पाहून पुनः त्याच्यावर चवदा बाण सोडले; पण त्यांचीही तीच स्थिति झाली. अर्जुनाचे सर्व बाण निष्फळ होतात हें पाहून श्रीकृष्ण त्याला म्हणाला, 'तुझा एकही बाण लागू होत नाही हें पाहून मला दगडीना पाय फुटल्याप्रमाणें अचंबा वाटत आहे. तुझ्या गांडीवाचा ताण पहिल्यासारखाच आहेना? तुझ्या दंडाची व मुठीची ताकद कायम आहेना? कां तुम्हां दोघांची ही आतां शेवटचीच भेट? वज्रासारखे बळकट व शत्रूची छाती फोडून पार जाणारे असे हे तुझे तीक्ष्ण बाण निर्जीव होऊन आज खालीं पडतात! तेव्हां अर्जुना ह्याच्यापेक्षां तुझी फजिती ती कसली व्हावयाची? हें ऐकून अर्जुन म्हणाला, 'कृष्णा, हें अभेद्य कवच द्रोणाचार्यांनीं याच्या अंगांत घातलें आहे, सर्व त्रैलोक्यही ह्या कवचाखालीं गडप होईल असा ह्या कवचाचा प्रभाव आहे. ही कवचविषा फक्त एका द्रोणाचार्यानाच माहित आहे. आणि त्याच सत्पुरुषापासून मीं ती संपादन केली आहे. इंद्राच्या वज्राचाही ह्याच्यावर कांहीं प्रभाव चालावयाचा नाही! मग माझ्या ह्या बाणांची ती काय कथा? कृष्णा, तुला सर्व विश्वांतील भूत, भविष्य व वर्तमान ह्या तिन्ही कालांचें ज्ञान असून अगदीं माहित नसल्याप्रमाणें प्रश्न करून मला आणखी बुचकळ्यांत पाडतोस काय? परंतु हे जनादना, ह्याच्या अंगावर हें कवच असतानाही मीं ह्याला माझ्या बाणांनीं घायाळ करून पळावयाला लावतो. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव जरी त्या कवचांत येऊन बसले तरीसुद्धां त्यांच्यानें आत माझ्या बाणापासून ह्याचें रक्षण करणें होणार नाही. ' असें झणून अर्जुनानें आपल्या बाणांवर मानवाच्या अंभिमंत्रण करून ते बाण गांडीवाच्या दोरीला लावून जोरानें दुर्योधनावर सोडले. पण ते बाण त्याच्या धनुष्यापासून सुटतात न सुटतात इतक्यांत अश्वत्थाम्यानें त्याच अस्त्रानें त्या सर्वांचे तुकडे तुकडे करून खालीं पाडले. इतक्यांत दुर्योधनानें कृष्णार्जुनावर जलदीनें बाण सोडून त्यांना आपल्या बाणाखालीं अगदीं झांकून टाकलें. 'त्यामुळें पार्थाला अतिशय राग येऊन त्यानें दुर्योधनावर बाण रोखले, परंतु त्याचें सर्व शरीर त्या दिव्य कवचानें झाकलेलें असल्यामुळें त्यानें बाणांचीं प्रथ-

मतः त्याचे घोडे, चक्ररक्षक, साराथी आणि रथ ह्या सर्वांचा चुराडा उडविला. अशा रीतीने विरथ झाल्यामुळे दुर्योधन जमिनीवरच उभा राहिला. त्याबरोबर त्याच्या दोन्ही तळहातांवर पार्थानें अतिशय तीक्ष्ण असे बाण सोडले, ते दुर्योधनाच्या हातांत रुतून बसल्यामुळे त्याला फार वेदना होऊं लागल्या. त्या सहन न झाल्यामुळे दुर्योधनानें तेथून पळच काढला. १

आपल्या राजाची ही अशी कटपट्टा पाहून सर्व कौरववीर रागानें एकदम अर्जुनावर तुटून पडले व त्या सर्वांनीं मिळून अर्जुनावर बाणांचा वर्षाव केला. भूरिश्रवा, शल, कर्ण, वृषसेन, रुप, शल्य व अश्वत्थामा असे सात महारथी जयद्रथाच्या रक्षणाकरितां त्याच्या आसपास उभे होते. शत्रूंचें सैन्य पुनः आपल्यावर जोमानें चालून येत आहे असे पाहून अर्जुनानें आपला देवदत्त व रुष्णानें आपला पांचजन्य वाजविला. यांच्या आवाजानें सर्व आकाशपाताळ अगदीं दणाणून गेलें. हा आवाज सहन न होऊन कर्णादि वीरांनीं एकदम त्यांच्यावर हल्ला केला. अश्वत्थाम्यानें प्रथमतः श्रीकृष्ण व अर्जुन ह्या दोघांवरही बाण सोडले. तेव्हां अर्जुनानें रागानें कर्ण व वृषसेन यांचा समाचार घेऊन शल्याचें धनुष्य तोडून पाडलें. लगेच शल्यानें दुसरें धनुष्य घेऊन अर्जुनावर बाणांचा मारा चालविला. कर्णादि बाकीच्या वीरांपैकीं कोणी श्रीकृष्णाचा चाबूक तोडला तर कोणी घोड्यांवर बाण मारले. कोणी अर्जुनावर सोडले तर कोणी श्रीकृष्णावर नेम धरला, अशा रीतीनें सर्वजण मिळून त्रास देऊं लागले. पण एकटा अर्जुन या सर्वांनाही आपल्या बाणांनीं जर्जर करित होता.

इकडे अर्जुन गेल्यानंतर सर्व पांडवांना द्रोणाचार्यांनीं थोपवून धरलें होतें. त्यामुळे त्यांचें व्यूहाचें तोंडाशींच कौरवांबरोबर बरेच तुमुल युद्ध चाललें चाललें होतें. तिसऱ्या प्रहरच्या सुमारास केकयाकडील महारथी बृहत्क्षत्र हा द्रोणाचार्यावर चालून गेला. पण क्षेमधूर्तीनें याला मध्येंच थोपवून धरलें. तेव्हां राजा युधिष्ठिर आचार्यावर चालून गेला. तेव्हां द्रोणाचार्यांनीं त्याला त्याचे घोडे सारथी यांसह बराच घायाळ केला. व पुनः त्याच्यावर तीक्ष्ण बाणांचा

मारा चालविला. परंतु युधिष्ठिरानें थोडीशी चलाखी करून आचार्याचे सर्व बाण खालीं पाडले. हें पाहून आचार्यांनीं रागानें त्याचें धनुष्य तोडून पायापासून डोक्यापर्यंत त्याचें सर्व शरीर बाणांनीं भरून सोडलें. पण युधिष्ठिरानें दुसरें बळकट धनुष्य हातीं घेऊन आचार्याचे सर्व बाण तोडून टाकले. लगेच पुनः धर्मानें पर्वताला भेडून टाकण्याइतकी बळकट सोन्याचा दांडा असलेली व भयंकर आवाजाच्या आठ घांटा लावलेली अशी एक दिव्य शक्ति त्याच्यावर सोडली. ही शक्ति जी धर्मापासून सुटली ती लगेच जळत जळत आकाशातून आचार्याकडे गेली. तिला पाहून आचार्यांनीं ब्रह्मास्त्र सोडलें. तें ब्रह्मास्त्र ह्या शक्तीचा फडशा पाहून धर्मराजावर चालून आलें. हें पाहून धर्मानेंही ब्रह्मास्त्रच सोडलें. अशा रीतीनें आचार्यांच्या ब्रह्मास्त्राचें ब्रह्मास्त्रानेंच निवारण करून धर्मानें द्रोणाचार्यांच्या पायांवर प्रखरसे पांच चार बाण सोडले व त्यांचें धनुष्यही तोडून टाकलें. नंतर आचार्यांनीं धर्मावर गदा फेंकली. हें पाहून धर्मानेंही उलट गदाच फेंकली. त्या दोन्ही गदांची आकाशांत जोरानें टक्कर झाल्यामुळे रणभूमीवर कांहीं वेळ सारख्या विस्तवाच्या ठिणग्या पडत होत्या. नंतर त्या त्वेषाच्या भरांत द्रोणांनीं धर्माचे घोडे मारले, धनुष्य तोडलें व ध्वज खालीं पाडला. धर्मराज विरथ होऊन निःशस्त्र असा खालीं उभा आहे हें पाहून द्रोणाचार्यांनीं जरा जलदीनें त्याच्यावर लगट केली. द्रोणाचार्य जवळ आल्याबरोबर 'राजा मेला, द्रोणांकडून राजा गार झाला' अशी सर्व पांडवसैन्यांत एकच आरोळी झाली. इतक्यांत धर्मराजानें सहदेवाच्या रथावर उडी ठोकून तेथून पळ काढला.

इकडे बृहत्क्षत्र व क्षेमधूर्ति यांचें तसेंच तडाक्यानें युद्ध चाललें होतें. क्षेमधूर्तीनें बृहत्क्षत्राचें धनुष्य तोडून त्याच्या छातीवर नेमके बाण मारून त्याला बरेच घायाळ केलें होतें. यामुळे चिडून जाऊन बृहत्क्षत्रानें दुसरें धनुष्य घेऊन सपाट्यासरशीं त्याचे घोडे आणि सारथी यांना इहलोकांतून मुक्त करून एक रुंद फळाचा बाण नेमका त्याच्या गळ्यावर सोडला. त्यासरशीं त्याचें शिर धडापासून वेगळें होऊन पटादिशीं खालीं हापटलें ! त्याचें तें तेजस्वी

मुखकमल पाहून लोकांना आकाशांतून एखादा ताराच गळून पडला की काय असे वाटले !

याच वेळी धृष्टकेतु आचार्यावर चालून जाऊ लागला. पण त्याला वीरधन्याने अडवून धरले. तेव्हा ह्या दोघांचे युद्ध फारच भयंकर झाले. वीरधन्याने सामनेवाल्याचे धनुष्य तोडतांच धृष्टकेतुने एक तेजस्वी शक्ति त्यावर सोडली. ती तशीच वेगाने जाऊन वीरधन्याच्या छातीवर बसल्यामुळे त्याची छाती फुटून तिच्या चिंधड्या उडाल्या. वीरधन्याचा शेवट लागतो न लागतो इतक्यांत दुर्मुख व सहदेव ह्या दोघां भावांची लढाई जुंपली. दुर्मुखाने सहदेवावर एकदम पचास साठ बाण सोडून त्याला बराच घायाळ केला; व मोठी गर्जना केली. हे पाहून सहदेवाने त्याचा ध्वज तोडून खाली पाडला, घोडे मारले, सारख्याला ठार केले व शेवटी त्याचे धनुष्य तोडून त्यालाही घायाळ केले. तेव्हा त्याने जवळच असलेला, त्रिगर्त देशचा राजपुत्र निरमित्र याच्या रथांत उडी ठोकली. आपल्या शत्रूने निरमित्राचा आश्रय केला हे पाहून सहदेवाने निरमित्राचे डोकें उडविले. हे पाहून सर्व त्रिगर्तसेऱ्यांत बराच हाहाकार उडाला.

त्याचप्रमाणे नकुलाने विकर्णाला थोड्याच वेळांत जेर केला. व सात्यकीने मागधाधिपति व्याघ्रदत्ताला गांठून त्याचा व त्याच्या सैन्याचाही फडशा उडविला. हे पाहून द्रोणाचार्यांना फार राग आला. ह्मणून ते डोळे वगैरे बदारून मोठ्या त्वेषाने त्याच्यावर चालून गेले.

इकडे द्रौपदीच्या मुलांवर सौमदतीने बाणांचा मारा करून त्यांना अतिशय विव्दल केले; सौमदतीने एकदम प्रत्येकाच्या छातींत एक एक बाण घुसेल अशा खुबीने पांच बाण सोडले. ते त्यांना सहन न होऊन पांचहीजणांनी मिळून एकदम सौमदतीवर हल्ला केला. अर्जुनाच्या मुलाने त्याच्या थोड्याला यमाचा दरबार दाखविला, भीमाच्या मुलाने धनुष्य तोडले. युधिष्ठिराच्या मुलाने बावटा पाडला, नकुळाचा मुलगा शतानीक याने सारख्याला मारला आणि शेवटी सहदेवाच्या मुलाने सौमदतीचे डोकें उडविले. प्रातःकाळच्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असे ते शिरकमल खाली पडलेले

पाहून सर्व कौरवांचा धीर सुटला. इतक्यांत अलंबुष हा सर्वांना धीर देत भीमसेनावर चालून आला. तेव्हा त्यांचे इंद्रजित व लक्ष्मण यांच्याप्रमाणे फारच प्रेक्षणीय युद्ध झाले.

३४ भीम व अलंबुष यांचे युद्ध.

(७-१०८-११०)

भीम व अलंबुष या नरराक्षसांचे युद्ध जुंपलेले पाहून सर्वांना मोठे आश्चर्य वाटले. अलंबुषाला हांसत हांसतच भीमाने तीक्ष्ण बाण मारून त्याला व त्याच्या सेनेला फार घायाळ केले. ह्यामुळे चिडून जाऊन अलंबुषाने भीमाच्या सातशे रथ्यांचा चुराडा उडवून त्यालाही फार घायाळ केला. त्यामुळे भीमाला लगेच मूर्च्छा आली. नंतर कांहीं वेळाने शुद्धीवर येऊन भीमाने आकर्ण धनुष्य ओढून जलदीने तीक्ष्ण बाण सोडून त्याला पायापासून डोक्यापर्यंत सर्व शरीरभर जखमांनी भरून काढला. बाणांनी अतिशय विव्दल होऊन ह्याच भीमाने आपला भाऊ वक मारला हे लक्षांत आल्याने त्याला भीमाविषयी फार चीड आली. तो एकदम गुप्त झाला; व गुप्तरूपाचे त्याने भीमावर बाणांचा वर्षाव केला. भीमाने आपल्या बाणांनी सर्व आकाश व्यापून टाकिले. इकडे हा राक्षस मध्येच विराटस्वरूप घेऊन वाटेला तसा बडबडे व लगेच अगदी लहान स्वरूप घेऊन जमिनीत नाहीसा होई. व ही अशी क्रिया चालली असतांनाच आकाशांतून सारखी बाणांची वृष्टि होत होती, शूल येऊन आदळत होते, गोफणीचे दगड सुटत होते, तलवारीचे घाव लागत होते. व वज्राचे तडाके बसत होते. अशा रीतीने या मायावी राक्षसाने आकाशांतून गुप्तरूपाने शस्त्रादिकांचा मारा करून भीमाचे बहुतेक सैन्य ठार केले. ह्याच्या ह्या मान्याने, हत्तीची कळून प्राण सोडून लागले, घोडे मळे लागले व रथी गतप्राण होऊन आपल्या रथांतून पटपट पडून लागले. रणभूमीतून रक्ताची नदी वाहून लागली. पांडवांना मोठे भय प्राप्त झाले. इकडे कौरवसैन्यांत आनंदाने रणवाद्यांचा गजर चालू झाला. भीमाला शत्रूंच्या रणवाद्यांनी जास्तच त्वेष चढला. नंतर रा-

गानें डोळे लाल करून त्यानें राक्षससैन्यावर त्वष्टा-
स्त्र सोडलें. त्या अस्त्रानें त्याच्या माथेचा नाश क-
रून त्याला व त्याच्या सैन्याला अगदीं जेर करून
सोडलें ! त्या अस्त्राच्या मान्याला भिऊन तो मा-
यावी राक्षस आश्रयाकरितां ह्मणून द्रोणाचार्याकडे
पळत सुटला. अलंबुष थोडासा लांब जातो न जा-
तो इतक्यांतच त्याला घटोत्कचानें गांठलें. त्यावेळीं
या राक्षसांचें युद्ध फारच भयंकर झालें. अलंबुष
घटोत्कचाचा प्राण घेण्याकरितां जी जी ह्मणून माया
उत्पन्न करी त्या प्रत्येकीला घटोत्कच आपल्या मा-
येनें हाणून पाडी. पहिल्या सलामीलाच अलंबुषानें
घटोत्कचाला मर्मस्थळीं एक जोराचा तडाखा दिला.
हें पाहून सर्व पांडवांनीं खूप जलदाईनें अलंबुषाच्या
भोंवतीं गराडा दिला. पण चडूंकडून वणवा पेटला
असतांही त्यांतून बळेंच मुसंडी मारून एखादा हत्ती
जसा बाहेर पडावा, त्याप्रमाणें हा अलंबुष पांडव-
वीरांच्या गराड्यांतून एकदम बाहेर पडला. बाहेर प-
डल्याबरोबर पांडवांनीं त्याच्यावर लगट करून वा-
णांचा मारा चालविला. परंतु त्यानें ह्या सर्व वाणां-
चें आपल्या मायेनें निवारण केलें व उलट त्या स-
र्वांवर वाणांचा वर्षाव करून घटोत्कचाला अतिशय
घायाळ केला. त्यानें चिडून जाऊन घटोत्कचानें ए-
कदम आपल्या रथांतून अलंबुषाच्या रथावर गरुड-
पक्षी ज्याप्रमाणें सापावर झडप घालतो त्याप्रमाणें
टाणदिशीं उडी ठोकून त्याला झटदिशीं तेथून उच-
लून घेतला व नंतर गरगर फिरवून दाणदिशीं जमि-
नीवर हापटला. त्याबरोबर त्याचें हाडन् हाड चूर
होऊन गेलें. याप्रमाणें घटोत्कचानें अलंबुषाचा जु-
राडा उडवून तो मोठ्यानें सिंहनाद करूं लागला. ही
सिंहगर्जना ऐकून व अलंबुषासारख्या पराक्रमी आ-
णि मायावी राक्षसाचा जुराडा उडालेला पाहून सर्व
कौरवसैन्यांत एकच हाहाकार उडाला. पण इत-
क्यांत द्रोणाचार्यानीं सात्यकीवर चाल करून त्याला
अगदीं जर्जर करून सोडलें. तेव्हां धर्मराजाच्या
आज्ञेवरून पांचाल, केकय, व भीमादि पांडव हे
सर्वजण आपापल्या सैन्यानिशीं द्रोणाचार्यावर चा-
लून गेले. लगेच त्यांच्या मागोमाग धर्मराजही आ-
पल्या सेनेनिशीं निघाला. आचार्यानीं ह्या सर्व पा-
हुण्यांचा आपल्या बाणांनीं यथोचित सत्कार केला.

भर दोनप्रहरच्या वेळीं चिखलांत रुतून पडलेल्या
हत्तीप्रमाणें सर्व पांडवांची ह्या वेळीं फार वेधा उ-
डाली. द्रोणाचार्यानीं एकंदर पांचालांपैकीं पंचवी-
स महारथी, शंभर केकय वीर आणि बरेंच पांडव-
सैन्य कांपून काढलें.

३५ सात्यकीची कुमक. (७.११०-१३४)

अशा रीतीनें द्रोणाचार्य इकडे पांडवांची
कचल करित असतांना एकाएकीं पांचजन्याचा
भेसुर आवाज व कौरवांची आनंददर्शक
आरोळी हीं एकवटूनच ह्या धर्मादिकांच्या का-
नांवर येऊं लागलीं, व अर्जुनाच्या गांडीवाचा
आवाज तर मुळीच ऐकूं येईना. हें पाहून युधिष्-
थाच्या पोटांत धस्स झालें. अर्जुनावद्दल त्याच्या मनांत
भलभलत्या कल्पना येऊं लागल्या ! त्यामुळें दुःखित
होऊन रडत रडत धर्मराज सात्यकीला ह्मणाला,
' मित्रांना आपल्या मित्रांबद्दल कांहीं कर्तव्य असे-
ल तर तें फक्त संकटकालींच आहे. श्रीकृष्ण ज्या-
प्रमाणें आह्मां पांडवांच्या सुखाविषयीं नित्य झटत
असतो त्याप्रमाणें तूही नेहमीं आमच्याच कल्या-
णाची खटपट करतोस. शिवाय पराक्रमानेही तूं श्री-
कृष्णाच्या तोडीचा आहेस. ह्मणून अशा संकट-
कालीं, हे पुरुषश्रेष्ठा, तूं आपल्या गुरूला व आपल्या
भावाच्या जिवलग मित्राला साहाय्य करावेंस हें तु-
ला योग्य आहे. मित्रकार्यासाठीं जो आपला प्राण
खर्ची घालतो त्याला, ब्राह्मणाला पृथ्वीदान दि-
ल्याचें फळ मिळतें. ह्मणून हे सात्यके, अशा सं-
कटकालीं अर्जुनाचें रक्षण करणें तुझ्यावांचून दुस-
ऱ्या कोणाच्यानेंही होणार नाही. तूं त्याचा शिष्य
असून जिवलग स्नेही आहेस. आह्मीं द्वैत वनांत
असतांना अर्जुनानें तुझ्या मार्गे मज्जवळ सर्व थोर
थोर लोकांच्या देखत तुझ्या शौर्य, धैर्य, खरेपणा व-
गैरे गुणांची प्रशंसा केली होती. तर तूं त्याची आ-
तां निराशा करूं नकोस. तर हे महाबाहो, आतां तूं
तुझ्या त्या भक्तीला, प्रेमाला शिष्यत्वाला, स्नेहाला,
कुलीनपणाला व शौर्याला साजेलसेंच कर. सुयो-
धन तर मघाशींच द्रोणाकडून तें दिव्य चिलखत
चढवून घेऊन अर्जुनावर चालून गेला आहे. शि-
वाय कौरवांचे सर्व महारथीही त्याच्या पाठोपाठ ति-

कडेच गेले आहेत. व आतां अर्जुनाच्या विरुद्ध त्यांच्या मोठमोठ्या आरोळ्या ऐकू येत आहेत; ह्मणून हे मान्यपुरुषा शैनेया, तूं जरा जलदी करून त्याच्याकडे धांव मार. इकडे मी व भीमसेन असे दोघेजण सर्व सैन्यानिशीं द्रोणाचार्यांना थोपवून धरतो. त्यांना तुझ्याकडे मोर्चा बळवू देत नाहीं. शैनेया, पहा, पूर्वकाळीं समुद्राला जशी भरती येते त्याप्रमाणे ह्या कौरवसैन्याला कशी भरती येत आहे ती. जिकडे तिकडे हर्तीचा चीत्कार, घोड्यांचे खिकाळणें, बीरांच्या गर्जना व रणवाद्यांचा गंभीर आवाज हींच ऐकू येत आहेत. मागून द्रोणाचार्यांचा मारा व पुढून जयद्रथाच्या सैन्याचा मारा; असा दोन्हीकडून मारा चालला असतांना प्रत्यक्ष इंद्राच्यानें सुद्धां दम धरवणार नाहीं; मग एकटा अर्जुन तो काय करणार ? तोच जर मारला गेला तर माझ्यासारख्यांनीं जगण्यांत तरी काय अर्थ आहे ? किंवा माझ्यानें जगणें तरी कसें होईल ? तुझ्यासारखे रणबहादूर जिवंत असतांना माझ्यावर हें संकट कोसळलें आहे ! शूर, अस्त्रविद्यासंपन्न, तरुण, सांवळ्या वर्णाचा व सर्वांगसुंदर असा माझा अर्जुन सूर्योदयाबरोबर एकठाच ह्या अफाट सेनासागरांत शिरला आहे. आतां दोनप्रहर उलटून गेली तरी अजूनही त्याच्याकडील काहीच बातमी नाही. वाष्पण्या, तो अद्याप जिवंत आहे किंवा नाही ह्याचाच मला वातना आहे. मला श्रीकृष्णाबद्दल मुळीच काळजी वाटत नाही. तो सर्व जगाचा रक्षणकर्ता आहे. तिन्ही लोक जरी एकदम त्याच्यावर चालून आले तरी त्या सर्वांचा एका क्षणांत फडशा पाडण्याइतकें सामर्थ्य त्याच्या आंगी आहे. मग ह्या यःकश्चित् धार्तराष्ट्राची ती काय कथा ? 'सात्यकीला अशक्य असं जगांत काहीच नाही. तो भीष्मद्रोणादिकांपेक्षाही अधिक पराक्रमी आहे.' असें सर्व लोक नेहमीं ह्मणत असतात. ह्मणून हे महाबाहो, हे धर्मात्मन् माझ्या बोलण्याला मान देऊन तूं ह्या दुष्ट दुर्योधनाच्या सैन्यांत शीर; व सर्व महारथ्यांशीं झुजून आपला खरा पराक्रम काय आहे तो दाखीव.' प्रसंगाला सजिलसें धर्माचें मधुर भाषण ऐकून सात्यकि त्याला ह्मणाला, 'अहो अच्युत, धनंजयाच्या रक्षणासाठीं ह्मणून आपण जें काहीं मला सां-

गितलें तें अगदीं योग्य आहे. धनंजयांकरितां मी आपले प्राण सुद्धां खर्ची घालीन. आपली आज्ञा होईल तर सर्व त्रैलोक्यावर मी चालून जाईन, मग ह्या असल्या निर्जीव सैन्याची ती काय कथा ? दुर्योधनाच्या सैन्याचा फडशा पाडून मी आज विजयी होतो, हें मी आपल्याला खात्रीनें सांगितों. जयद्रथाला ठार करून अर्जुन व मी असे दोघेहीजण सुखरूपपणें येऊन आपल्याला भेटूं. परंतु हे राजन्, अर्जुनांनीं भरणांगणांत वासुदेवाच्या देखत मला असें निश्चून सांगितलें आहे कीं, 'मी जयद्रथाला मारून येईपर्यंत तूं धर्मराजांचें मोठ्या काळजी पूर्वक रक्षण कर. तूं व महारथी प्रद्युम्न ह्या दोघांवर राजा धर्माला सोंपवून इकडची काहीं काळजी न करतां मी जयद्रथावर चालून जातों. द्रोणाचार्य हे सर्व कौरवांमध्ये शूर आहेत हें तुला माहीतच आहे. त्यांनीं धर्मराजांला धरण्याविषयीं प्रतिज्ञा केली आहे, व यांना धरणें ह्मणजे आचार्यांना काहीच अवघड नाही. हें काम ते सहज करतील. आणि जर कां धर्मराज द्रोणाचार्यांच्या हातांत सांपडले तर मग जयद्रथाला मारणें माझ्यानें होणार नाही. हे सत्यवादी धर्म एकदां द्रोणाचार्यांच्या हातांत सांपडले ह्मणजे हें सर्व सोडून देऊन पुनः आह्मांला वनवासच पत्करावा लागेल. व आजपर्यंत एवढा खटाटोप करून मिळविलेला जय अगदीं व्यर्थ होईल. ह्मणून हे महाबाहो, तूं माझ्याकरितां, ह्या मिळविलेल्या जयाकरितां व कीर्तीकरितां, राजाचें रक्षण कर.'

याप्रमाणें सव्यसाचीनें द्रोणाचार्यांच्या भीतीनें आपल्याला माझ्यास्वाधीन केलें आहे. शिवाय रणामध्ये द्रोणाचार्यांशीं तोंड देणारा प्रद्युम्नाशिवाय मला दुसरा कोणी दिसत नाही. व मीही त्यांना तोंड देऊं शकेन असा अर्जुन महाराजांचा समज आहे. तेव्हां याकडे तसेंच त्या गुरूच्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्याला माझ्यानें सोडवत नाहीं. अभेद्य कवचामुळें व हस्तलावधामुळें द्रोणाचार्यांनीं आपल्याला गांठलें असतां हातीं आलेल्या पद्म्याबरोबर मुलांनीं ज्याप्रमाणें मौज करावी त्याप्रमाणें आपली ते दशा उडवतील. अर्जुनासंबंधानें आपल्याला भिण्याचें कारण नाही. त्यांच्याशीं तोंड देणारे जे हे सौवीरक, सैंधव प्रभृति ते त्यांच्या पास-

गालाही लागणार नाहीत. सर्व सुर, असुर, राक्षस, किन्नर इत्यादिकांसह ही सर्व स्थावरजंगम पृथ्वी जरी त्यांच्या विरुद्ध उठली तरी त्यांची बरोवरी करण्याला पुरी नाही. ज्या ठिकाणी ते दोघे कृष्णार्जुन वीर आहेत, त्या ठिकाणी कोणत्याही कृत्यांत संकट येण्याची गोष्ट काढावयाला नको. आपणाला धरण्याला द्रोणाचार्य फार उत्सुक आहेत व आपली प्रतिज्ञा खरी करण्याला ते आज झटणार, तेव्हा आपल्याला कोणाच्या स्वाधीन न करता कोठेही जाण्याला माझे मन वेत नाही. तेव्हा याचा विचार करून आपल्याला जे मला सांगणे असेल ते सांगा. यावर युधिष्ठिर ह्मणाला, 'हे महाबाहो, तू ह्मणतोस ते अगदी खरे आहे. परंतु अर्जुनासंबंधाने माझे मन मला कांही बरोबर सांगत नाही. मी आपलें रक्षण कसें बसें करून घेईन. माझ्या सांगण्यावरून तू त्याच्या साहाय्याला जा. हा भीम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी वगैरे सर्व मंडळी एक जुटीनें माझे रक्षण करतील. समुद्राला थोपविणाऱ्या वेलेप्रमाणे खवळलेला धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्यांना थोपविण्याला समर्थ आहे. कवच, धनुष्यबाण व तलवार या सर्वांनिशीं त्यांनाच मारण्यासाठी तो अग्नीमधून उत्पन्न झाला आहे. तेव्हा तू खुशाल जा. माझ्यासंबंधाने काळजी विलकूल करू नकोस. याप्रमाणे युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून राजाला सोडलें असतां अर्जुन काय ह्मणेल किंवा अर्जुनाकडे न गेल्यानें लोकांपवाद काय येईल याचा पुष्कळ विचार करून सात्यकि धर्मराजाला ह्मणाला, 'आपलें रक्षण होईल असें जर आपल्याला वाटत असेल तर मी अर्जुन महाराजांकडे जातो. आपली आज्ञा मस्तकावर घेऊन द्रोणाचार्यांचें हे दुर्भय सैन्य फोडून पाण्यांत घुसणाऱ्या झप माशाप्रमाणे मी कौरवसैन्यांत शिरतो व पांडवाच्या भीतिनें अश्वत्थामा, कर्ण, रूपप्रभृति मंडळींच्या रक्षाखाली ज्या ठिकाणी जयद्रथ आपलें सैन्य घेऊन आहे त्या ठिकाणी जातो. ज्या ठिकाणी अर्जुन महाराज जयद्रथाला मारण्याला तयार होऊन उभे आहेत, ते ठिकाण येथून तीन योजनें असावे असें मला वाटतें. तरी मी क्षणांत तिकडे जाऊन धैर्यानें जयद्रथ मरेपर्यंत अर्जुन महाराज बरोबर असतो. या ठिकाणी अंजनक जाती-

च्या हत्तीदळाची तुकडी असून त्यावर युद्धाची मोठी आवड असणारे व उत्तम प्रहार करणारे म्लेंछ बसले आहेत. त्याचप्रमाणे हे रथदळ यांत सर्व अस्त्रांमध्ये निपुण असे हजारां योद्धे असून ते रथावरून त्याचप्रमाणे हत्तीवरून लढण्यांत पटाईत, मुष्टियुद्धांमध्ये, त्याचप्रमाणे गदायुद्धांमध्येही पटाईत आहेत. तसेंच ते ढालतलवार घेऊन मिडून एकमेकांवर प्रहार करण्यामध्ये सुद्धा हुपार आहेत. त्यांच्यावर कर्ण नायक आहेत, या सर्वांना चिरइन मी अर्जुन महाराजांना जाऊन मिळेन. त्याचप्रमाणे हे येथे दिसणारे सातशें शृंगारलेले हत्ती, त्यावर अभिकुलोत्पन्न किरातवीर बसले आहेत; ते पूर्वी आपल्या आज्ञेत असून आज आपल्या विरुद्ध उठून आपल्याशीं लढत आहेत. हे व अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या योद्ध्यांची एक अक्षौहिणी सैना माझ्याशीं तोंड धावयाला तयार आहे. या सर्वांचा समाचार घेऊन मी अर्जुन महाराजांना जाऊन मिळेन.'

नंतर बाणांनीं भरलेले भाते, नानाप्रकारचीं आयुधें व सर्व जख्खीची सामुग्री हांचा त्याच्या रथांत चांगला पुरवठा करून बोड्यांना चांगल्या रीतीनें सामान घालून तयार करून सेवकांनीं खूप माज आणणारी दाख पाजली. नंतर निवण्याच्या पूर्वी स्नान करून शुद्ध होऊन, मंगलविधि उरकून, व ब्राह्मणांचा आशीर्वाद घेऊन कैलातकमधु प्राशनानें डोळे लाल झालेला सात्यकि रथारूढ होऊन निघाला. निघत-वेळीं त्यानें युधिष्ठिराचे पाय धरले व युधिष्ठिरानें त्याचें मस्तक हुंगलें. भीमसेनही युधिष्ठिराच्या सांगण्यावरून सात्यकीच्या मागून निघाला. भीमाला आपल्या मागून येतांना पाहून सात्यकि त्याला ह्मणाला, 'आपण राजांचें रक्षण करा. तो मुख्य बोजा आपल्यावर आहे. कालानें पक झालेलें हें शत्रुसैन्य फोडून मी आंत शिरतो. कोणत्याही प्रसंगीं राजाचें रक्षण करणें हेंच भ्रैयस्कर आहे. आपण माझे सामर्थ्य ओळखता व मीही आपलें सामर्थ्य ओळखतो. ह्मणून माझे ऐकावयाचें असेल तर आपण परंत फिरा.' भीमानें ती गोष्ट कबूल केली. त्यावर सात्यकि ह्मणाला, 'जाच तर. मला जय खात्रीनें येणार. कारण, आज माझ्या गुणावर खूप होऊन, आपण माझ्या सांगण्याप्रमाणे वागण्याला तयार

झालां. मला जे चांगले शकुन होताहेत त्यावरून त्या पापी जयद्रथाला महात्म्या अर्जुनांनीं मारल्यावर येऊन धर्मराजांना मी आर्लिगन देईन असें मला वाटतें. ' याप्रमाणें बोलून भीमाला निरोप दिल्यावर तो कौरवसैन्यांत शिरू लागला असतां त्या सैन्याचा चळकांप उडून तें अगदीं वेडें बनलें. इकडे युधिष्ठिर द्रोणांना गांठण्याच्या इराद्यानें आपल्या सैन्यानिशीं त्यांच्या मागून गेला. तेव्हां युद्धाची खुमखुमी असलेला धृष्टद्युम्न व राजा वसुधान पांडवांच्या सैन्याला ' चला झटपट प्रहार करा. शत्रूवर तुडून पडा, सात्यकीला अडथळा न येतांना खुशाल निघून जाऊं दे, कारण यांला जिकण्यासाठीं पुष्कळ महारथी झटणार आहेत, ' असें ह्मणून मोठ्या आवेशानें कौरवांवर तुडून पडले. कौरवही त्यांच्यावर चालून गेले. ते वेळीं सात्यकीच्या रथाजवळ एकच मोठा शब्द उठून राहिला. सात्यकीनं कौरवसैन्याला झांकून काढल्यामुळें हजारों तुकड्यांनीं फुटून तें पळालें. नंतर सात्यकीनें सैन्याच्या अघाडीला असलेले सात मोठे धनुर्धारी व दुसरे पुष्कळ राजे यांचा चुराडा उडवून दिला. प्रसंगीं एका बाणानें शंभरांचा तर प्रसंगीं शंभर बाणांनीं एकाचा याप्रमाणें तो हत्ती, घोडे, गजयोधी, स्वार, रथी, या सर्वांची वाट लावीत होता. याप्रमाणें कौरवसैन्याचा फडशा पाडून सात्यकि, अर्जुन ज्या मार्गानें गेला, त्याच मार्गानें जाण्याच्या इराद्यानें निघाला असतां द्रोणांनीं त्याला आड विलें. दोघांनीं एकमेकांवर बाणांचा वर्षाव करून एकमेकांचे घोडे व सारथी घायाळ केले व रथ झांकून काढले नंतर द्रोण सात्यकीला ह्मणाले, ' मी युद्धाला बोलावीत असतां एखाद्या भिऱ्याप्रमाणें तुझा गुरु युद्ध सोडून मला उजवी घालून निघून गेला. त्याच्याप्रमाणें रण सोडून न जातां तूं आज माझ्याशीं युद्ध करशील तर जिवंत सुटणार नाहीस. सात्यकि ह्मणाला, ' धर्मराजांच्या आज्ञेनें मी अर्जुन महाराजांच्या साहाय्याला चाललों आहे. तेव्हां आपण खुशाल असा. मला आपल्याशीं युद्ध करण्याला वेळ नाही. गुरूंनीं घेतलेला मार्गच शिष्य घेत असतात. तेव्हां ते गेले तसाच मी चाललों. ' असें ह्मणून त्यांना सोडून तो निघाला. तेव्हां द्रो-

णांनीं मोठ्या आवेशानें असंख्य बाण सोडून त्याचा पाठलाग केला. तथापि सात्यकि आपले तीक्ष्ण बाण कर्णाच्या सैन्यावर सोडीत तसाच सैन्यामध्ये शिरला. तेव्हां त्याला तोंड देणारे अवंतिराज, बाल्हीक, कर्ण वगैरेंचें एकमेकांच्या आश्रयानें राहिलेलें सर्व सैन्य पळून गेलें. तें पाहून रुतवर्मा सात्यकीला आडाविण्यासाठीं पुढें सरसावला. तेव्हां त्यादोघांचें मोठ्या निकराचें युद्ध झालें. विषारी सापाप्रमाणें प्रखर वत्सदंत बाण रुतवर्मांनीं सात्यकीच्या छातीवर सोडला. तो छातीतून पार त्याच्या शरीरामध्ये शिरून रक्तानें भरून भूमीत शिरला; व त्यानें सात्यकीचें धनुष्य मोडून टाकलें. तेव्हां सात्यकीनें आपली मोठी शक्ति रुतवर्मांच्या उजव्या बाहूवर सोडली व एका क्षणामध्ये दुसरे धनुष्य सज्ज करून घेऊन त्यानें हजारों बाण रुतवर्मांवर सोडून शरवर्षावानें त्याला झांकून काढलें. व रुंद फाळ्याच्या बाणानें त्याच्या सारथ्याचें शीर धडापासून वेगळें केलें. या प्रसंगीं रुतवर्मे स्वतः आपले घोडे आंवरण्याला तयार झाले; व हातांत धनुष्य घेऊन त्यांनीं आपला रथ सात्यकीवर सोडला. इकडे या अवधीत सात्यकि त्यांना मागे टाकून पुढें निघून गेला होता. पुढें सात्यकि कांबोजांच्या तुकडीकडे आला. त्या ठिकाणीं पुष्कळ शूर महारथी आपल्या सैन्याची योग्य व्यवस्था लावून व त्याचें रक्षण करणें रुतवर्मांवर सोंपवून सात्यकीशीं युद्ध करण्यासाठीं मोठ्या झपाट्यानें आले. इकडे भीमसेनाच्या हाताखालच्या पांचाल सैन्याची रुतवर्मांशीं गांठ पडली असतां, त्यांचा उत्साह एकदम नाहीसा झाला. तरी ते मोठ्या निकरानें लढले. परंतु एकट्या रुतवर्मांनीं सर्व पांडवांना थोपवून धरले. त्यावेळेस रुतवर्मांचें शौर्य फार अलौकिक दिसून आले. भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी हे सर्व एकदम त्यावर बाण सोडीत असतां रुतवर्मांनें त्या सर्वांचा वेगवेगळा समाचार घेतला. भीमाचें धनुष्य व ध्वज सुद्धां त्यांनीं मोडून टाकलीं. व मोठ्या त्वेपानें अनेक बाण त्याच्या छातीत सोडले. प्रमाणें या रुतवर्मांच्या अस्सल बाणांनीं जेरीला येऊन धरणीकंप झाला असतां ज्याप्रमाणें पर्वत चळावा त्याप्रमाणें भीमसेन आपल्या रथामध्ये

थोडासा चळला. तें पाहून धर्मराज प्रभृति मंडळी वाण सोडून कृतवर्म्याला त्रास देऊं लागले. त्यांच्या भोंवतीं रथांचा वेढा देऊन भीमाचें रक्षण व्हावें म्हणून त्यांनीं त्यावर बाणांचा मारा चालविला. पुढें शुद्धीवर येऊन बलशाली भीमानें सोन्याच्या मुठीची एक लोहमय शक्ति घेऊन ती कृतवर्म्याच्या रथावर सोडली. कात टाकलेल्या सापाप्रमाणें ती तेजस्वी शक्ति युगांतकालीन अग्नीप्रमाणें पेट घेऊन कृतवर्म्यावर येऊन पडत असतां त्यानें दोन बाणांनीं तिचे दोन तुकडे करून ती खाली पाडली. तेव्हां आकाशातून पडलेल्या उल्केप्रमाणें तिचा चोहोंकडे उजेड पडला. याप्रमाणें आपल्या शक्तीची वाट लावलेली पाहून भीम खवळला. व त्यानें दुसरें एक धनुष्य घेऊन कृतवर्म्यावर बाणांचा मारा चालविला. बाणांनीं त्याच्या सर्वांगाला जखमा लागून त्यातून रक्त वाहूं लागल्यामुळे तांबड्या फुललेल्या अशोकप्रमाणें तो शोभत होता. पुढें कृतवर्म्यानें धृष्टद्युम्न, शिखंडी प्रभृति मोठमोठ्या वीरांचाही यथेच्छ समाचार घेतला. सर्व पांडवांसह चेदी, पांचाल, सृजय, केकय या महावीरांना त्यानें जिंकलें. याप्रमाणें त्या सर्वांची कत्तल होऊन निघत असतां धैर्य न राहून व त्याच्या शरवृष्टीनें जेरीला येऊन पांडवसेनेनें रणांतून तोंड फिरविलें.

३६ जलासंध व सुदर्शन यांचा वध.

(७. ११५—११९)

याप्रमाणें पांडवसेना लज्जेनें तोंड खाली घालून पळूं लागली असतां व कौरवसैन्याला मोठा हर्ष झाला असतां या प्रसंगीं आधार मिळेल काय ह्मणून चिंताक्रांत झालेल्या पांडवसेनेला हात देण्यासाठीं एकदम सात्यकि कृतवर्म्यावर मार्गे वळला. त्याच्या आज्ञेवरून सारथ्यानें एका निमिषांत रथ कृतवर्म्यावर नेऊन भिडवला. तेव्हां कृतवर्म्यानें त्यावरही बाणांचा वर्षाव चालविला असतां त्या सात्यकीनें आपल्या बाणांनीं त्याचे घोडे, पृष्ठरक्षक व सारथी यांना मारून त्याचें धनुष्य मोडून टाकलें. व याप्रमाणें त्याला विरथ करून त्याच्या सैन्याला जर्जर करून सोडलें. नंतर तो आपल्या सारथ्याला ह्मणाला, ' द्रोणाच्या डाव्या बाजूला मेघाप्रमाणें काळेंभोर जें हत्ती-

दृष्ट तुला दिसत आहे तिकडे रथ वळीव. त्या तुकडीचा नायक रुक्मरथ आहे. त्या तुकडीमध्ये पुष्कळ हत्ती आहेत. त्या तुकडीत सर्व राजपुत्र आसून सर्व नांवाजलेले योद्धे आहेत. विगर्त देशातील ते उत्तम रथी आहेत. ते माझ्याबरोबर युद्ध करण्यास वाट पहात आहेत. तेव्हां घोडे तिकडे वळवून माझा रथ तिकडे घेऊन चल.' याप्रमाणें तो बोलला असतां सारथ्यानें रथ तिकडे नेला. सात्यकीला आपल्याकडे येतांना पाहून त्या गजयोद्ध्यांनीं त्याला चोहोंकडून वेळून त्यावर बाणांचा वर्षाव चालविला. पर्वताच्या पृष्ठभागीं धो धो पाऊस पाडणाऱ्या मोठ्या ढगांप्रमाणें सात्यकीनेंही त्यावर बाणांचा वर्षाव केला. वरप्रमाणें याच्या बाणांनीं फडशा चालला असतां ते हत्ती सुळे मोडून, रक्तबवाळ होऊन व गंडस्थळें फुटून, कान, तोंड व सोंड छाटलीं जाऊन व वर वसलेले योद्धे मरून रणांतून धांवत सुटले. त्यांपैकीं पुष्कळ वत्सदंत, अंजलिक, क्षुरप्र वगैरे जातीच्या बाणांनीं रक्तबवाळ होऊन मलमूत्र टाकीत व चीं चीं करीत पळत सुटले. कांहीं इकडे तिकडे धांवू लागले. कांहीं ठेंचाळून पडले; कांहीं उदासीन झाले. याप्रमाणें त्यांची वाट लागली असतां बलशाली जलासंधानें आपला हत्ती सात्यकीच्या रथावर सोडला. अंगामध्ये सोन्याचें चिलखत सोन्याचें अंगद व कुंडलें त्याच्या कानांत असून त्यानें रक्तचंदन अंगाला फासलें होतें व सुवर्णमाला डोक्याला गुंडाळली असून त्याच्या छातीवर पदक व गळ्यांत हार होता. हातांत तलवार होती. अशा प्रकारचा तो आपलें धनुष्य सावरीत हत्तीवरून सात्यकीवर तुटून पडत असतां ज्यामधून बीज लखलखत आहे अशा ढगाप्रमाणें दिसत होता. सात्यकीनें आपल्यावर त्वेपानें तुटून पडणाऱ्या त्या हत्तीला थोपविलें. सात्यकीच्या बाणांनीं आपला हत्ती थोपलेला पाहून जलासंध खवळला. त्या दोघांमध्ये निंकराचें युद्ध जुंपलें. सात्यकि आपलें धनुष्य ओढीत असतां मध्येच जलासंधानें तें तोडून टाकलें व हांसत हांसत त्यानें त्यावर तीक्ष्ण बाण सोडले. सात्यकीनें दुसरें धनुष्य घेऊन, थांब थांब ह्मणून जलासंधाची छाती बाणांनीं भरून काढली, व एका क्षुरप्र बाणानें जलासंधाचें धनुष्य मुठीपाशींच मोडून

टाकलें. व आणखी कांहीं बाण सोडून जलासंधाला धायाळ केलें. पुढें जलासंधानें सात्यकीवर तोमर सोडला, तो सात्यकीच्या डाव्या हातामधून शिरून भूमीमध्ये शिरला; नंतर तलवार घेऊन त्यानें सात्यकीवर फेंकली. ती तलवार सात्यकीचें धनुष्य तोडून खाली पडली. पुढें सात्यकीनें दुसरें एक मजबूत धनुष्य घेऊन तें ओढून एका बाणानें जलासंधाला जखमी करून दुसऱ्या दोन बाणांनीं त्याचे बाहू छाडून काढले. आणखी एका बाणानें सात्यकीनें त्याचें मुंडकें उडावेलें. याप्रमाणें जलासंधाला मारल्यावर सात्यकीनें हत्तीच्या पाठीवरची अंबारी खाली पाडली. ती लोंबती अंबारीच आपल्या पाठीवर घेऊन ची ची करित तो हत्ती पळत सुटला. तेव्हां कौरवसेनेमध्ये हाहाकार उडून राहिला. व कौरवसैन्य पाठ दाखवून पळूं लागलें. इतक्यांत द्रोण एकदम त्या ठिकाणीं येऊन पोहोचले. तेव्हां गर्वानें फुगलेल्या सात्यकीवर तुटून पडण्यास कौरवांना धीर आला. व पुढें द्रोण व युयुधान हांच्यामध्ये भयंकर युद्ध सुरू झालें.

बाणांचा वर्षाव करित या सर्व योद्ध्यांनीं सात्यकीशीं लगट केली. व त्याला बाणांनीं झांकून काढलें. सात्यकीनेंही उलट बाण सोडून त्या सर्वांचा यथेच्छ समाचार घेतला. नंतर सात्यकि दुर्योधनावर चालून गेला व त्यावर त्यानें बाण सोडले. व दोघांचें मोठें युद्ध जुंपलें. बाण सोडून त्या दोघांनीं एकमेकांला झांकून काढलें. दुर्योधनानें सात्यकीवर एकदम शंभर बाण सोडले. सात्यकीही खवळून जाऊन त्यानें दुर्योधनाला पुष्कळ जेरीला आणलें; दुर्योधनाचें धनुष्य व ध्वज मोडून त्याचे घोडे व सारथी मारून पाडले; व दुर्योधनालाही पुष्कळ बाणांनीं धायाळ केलें. याप्रमाणें सात्यकीच्या बाणानें जेरीला येऊन दुर्योधनानें पळ काढला व तो चित्रसेनाच्या रथांत जाऊन बसला. तें पाहून जिकडे तिकडे हाहाकार उडून राहिला. तो शब्द ऐकून कृतवर्मा सात्यकीवर तुटून पडला. सात्यकीनेंही आपला रथ त्यावर सोडून तो कृतवर्म्यावर चालून गेला व त्याची बरीच चकमक उडाली. पुढें धनंजयाला जाऊन मिळण्याला आतुर झाला असल्यामुळें कृतवर्म्याला कांहीं तीक्ष्ण बा-

णांनीं रथांत धायाळ करून पाडून सात्यकि पुढें निघाला. तलवार परजीत तो कृतवर्म्याच्या चतुरंग सैन्याच्या तुकडीमधून चालला असतां हजारों क्षत्रियांच्या रक्तानें माखून निघालेली पृथ्वी दरदर हालत होती.

याप्रमाणें कौरवसैन्याला निरनिराळ्या ठिकाणीं सात्यकि जेरीला आणीत असतां द्रोणाचार्यांनीं त्यावर चालून येऊन बाणांचा वर्षाव केला. त्या दोघांमधलें युद्ध फारच निकराचें व प्रेक्षणीय झालें. सात्यकीला अख्खान पूर्ण असल्यानें त्यानें द्रोणाचार्यांचे सर्व बाण कापून काढले. सात्यकीनें द्रोणावर व त्यांच्या ध्वजावर बाण सोडून त्यांच्या देखत त्यांच्या सारथ्याला बाणांनीं जर्जर केलें. द्रोणांनींही सात्यकीच्या सारथ्यावर व ध्वजावर बाण सोडून त्याचा ध्वज मोडून पाडला. व एका बाणानिशीं त्याचें धनुष्य मोडलें. त्याबरोबर सात्यकीनें खवळून जाऊन तें धनुष्य ठेवून मोठी गदा हातांत घेतली व ती त्यानें द्रोणावर फेंकली ती येऊन पडत असतां द्रोणांनीं तिला पुष्कळ बाण सोडून आपल्याकडे येऊं दिली नाहीं. शिवाय त्यांनीं एक भयंकर शक्ति हातांत घेऊन ती सात्यकीवर सोडली. परंतु ती सात्यकीला बिलकुल न लागतां त्याच्या रथांतून बुध्दून मोठा शब्द करित पृथ्वीमध्ये शिरली. नंतर सात्यकीनें बाणानें द्रोणांचा हात धायाळ केला. द्रोणांनींही सात्यकीचें धनुष्य मोडून त्याच्या सारथ्याला जखमी केलें. त्यामुळें तो बेशुद्ध होऊन रथांत पडला. तेव्हां सारथ्याचेंही काम करून हातांत लगाम धरून द्रोणांशीं सात्यकीनें युद्ध चालविलें. नंतर युयुधानानें द्रोणांच्या सारथ्याला एका बाणानिशीं मारून पाडून त्यांच्या घोड्यांना पळवून लावलें. तेव्हां द्रोणाचार्यांचा रथ आकाशामध्ये प्रकाशणाऱ्या सूर्याप्रमाणें त्या रणांतून गिरक्या घालूं लागला. तेव्हां सर्व राजे द्रोणांच्या घोड्यांना धरा, धरा, हणून सात्यकीला सोडून द्रोणांकडे गेले. याप्रमाणें सर्व रथी सात्यकीला सोडून द्रोणांकडे गेले-ले पाहून कौरवसैन्य उदास झाले. व फिरून त्याची फुटाफुट झाली. इकडे द्रोण फिरून सावध होऊन ब्यूहाच्या तोंडाशीं जाऊन उभे राहिले. पांडव व पांचाल यांनीं आपल्या मार्गे ब्यूह फोडलेला पाहून

द्रोण सात्यकीच्या मागे न जातां पांडव पांचालांना थोपवून तो मोडलेला व्यूह रक्षण करण्याच्या नादीं लागले.

याप्रमाणें द्रोण, रुतवर्मा वगैरे मंडळींना जिकल्यावर सात्यकि मांसावर झडप घालणाऱ्या बहिरी-ससाण्याप्रमाणें शत्रुसैन्यावर दाणांचा वर्षाव करित कौरवसैन्यामधून धुमून पुढें चालला. इतक्यांत ना-ना प्रकारच्या युद्धकलेमध्ये निपुण अशा सुदर्शन राजाला तें सहन न होऊन त्यानें नेदानें त्याला थोपविण्याचा प्रयत्न केला. त्या दोघांमध्ये फार घोर युद्ध होऊन त्याची दोन्ही पक्षांच्या योद्ध्यांनी मोठी प्रशंसा केली. बराच वेळ त्या दोघांमध्ये नि-कराचें युद्ध होऊन शेवटीं सुदर्शन पडला. याप्र-माणें त्याला मारून, विजयानें झळकत, कौरवसैन्याला थक्क करून सोडीत, अर्जुन ज्या वाटेनें कौरवसैन्याचें बाणांनीं निवारण करित गेला होता त्याच वाटेनें अग्नीप्रमाणें दृष्टीपुढें येणाऱ्या शत्रूंना जाळून काढित तो पुढें चालला. पुढें निघाल्यावर तो सारथ्याला फिरून ह्मणाला, 'सारथे, रथ, घोडे व हत्ती यांनीं भरून निघालेला. बाणरूपी लाटा ज्या-वर उसळत आहेत व ज्याच्यामध्ये तलवार, बाण व गदा, मोठमोठे जलचर प्राणी आहेत, शूरांच्या आयुधांपासून निघणारा शब्द हा ज्यामधील उसळ-णारा धो धो शब्द आहे, असा भयंकर व जवळ जाण्याला कठिण व जलासंधाचें सैन्य हेंच ज्या-च्या किनाऱ्यावरील मांसभक्षक राक्षस आहेत अ-सा द्रोणसैन्यरूपी महासागर आपण तरून पार प-डलों. आतां ओढ्याप्रमाणें राहिलेल्या थोड्याशा सैन्यामधून जाणें फार कठिण नाहीं. तेव्हां आतां निर्भयपणें घोडे हाक. आपण आतां अर्जुन महा-राजांच्या जवळ जवळ आलों असावे असें मला वाटतें. अर्जुन महाराज जिनें गेले ती वाट पहा. हत्ती घोडे, रथी व पायदळ यांचे ढिगारे पडून उंच नीच झाली आहे. हें त्यांनीं दाणादाण करून सो-डलेलें कौरवसैन्य पळत सुटलें आहे. ही तांबूस धूळ आकाशाला जाऊन भिडत आहे. हा गांडीवाचा टणत्कार ऐकूं येत आहे. मला होणाऱ्या शकुनावरून सूर्यास्ताच्या पूर्वी अर्जुन महाराज जयद्रथाला खास मारणार. घोड्यांना फार श्रम होऊं न देतां

ज्या ठिकाणीं तो दुर्योधन त्याचप्रमाणें कांबोज, य-वन, शक, किरात, दर्द, बर्बर, तांत्रलितक मुंड व दुसरें नांना म्लेंच्छ जातीचें सैन्य आहे तिकडे रथ घेऊन चल. त्यांचा मला युद्ध देण्याचा इरादा दि-सतो. ह्या सर्वांचा फडशा पाडून हा भयंकर कोट मीं फोडलाच समज. माझे बळ, माझे वीर्य, व माझी गुरूच्या ठिकाणीं रूतज्ञताबुद्धि आज कौरवांना कळून येईल.' याप्रमाणें तो बोलला अ-सतां सारथ्यानें आपले रथाचे सुशिक्षित घोडे मोठ्या वेगानें हांकले. हे घोडे मोठ्या वेगानें भरधाव सुटून त्यांनीं सात्यकीला एका क्षणमध्ये यवनाच्या तुक-डीकडे आणून पोहोचविलें. सात्यकि येऊन भिड-ला असतां पुष्कळ चलाख वीरांनीं त्याला बाणांनीं झांकून काढलें. परंतु सात्यकीनें चलाखीनें एकसा-रखे बाण सोडीत एकेका वेळेला पांच पांच, सहा सहा, सात सात, आठ आठ यवनांना तो मारून काढी. त्याचप्रमाणें त्यानें हजारों कांबोज, शक, शबर, किरात, बर्बर वगैरे म्लेंछांना मारून रक्तमां-साचा चिखल करून जमिनीवरून जातां येईनासें करून सोडलें. शिरस्त्राण, व केस नसून लांब दाढी असलेल्या पैदाऱ्यांच्या मुंडक्यांनीं पिसें खुडलेल्या पक्ष्याप्रमाणें रणभूमी झांकून निघून, रक्तानें भरून निघालेल्या धडांच्या योगानें तिला फार शोभा येऊन तांबूस ढगांनीं भरलेल्या आकाशाप्रमाणें ती दिसत होती. याप्रमाणें त्या सर्वांचा फडशा पाडला अस-तां बाकी राहिलेल्या थोड्या सैन्यानें भीतीनें पळ काढला. याप्रमाणें कांबोजाच्या त्या अजिंक्य सैन्याला व यवनांच्या सैन्याला पळवून सोडून पुरुष-सिंह सात्यकि पुढें चालला. अर्जुनाच्या कुमके-साठीं याप्रमाणें अचाट पराक्रम गाजवीत तो चाल-ला असतां सर्व चारण व गंधर्व यांनीं त्याची वा-हवा केली.

३७ वीरकेतूचा वध. (७. १२०-१२४)

याप्रमाणें यवन व कांबोज यांचा फडशा पाडून सात्यकि थेट कौरवसैन्यामधून अर्जुनाकडे चालला. द्रोणाचें सैन्य, तरून जाण्याला कठिण असें भोज सैन्य, जलासंधाचें सैन्य, कांबोजाचें सैन्य व रूत-

वर्मारूपी मगरांनीं भरलेलें कौरवसैन्य तरून पार पडलेल्या व मद गळत आपल्या कळपामध्ये उभा असलेल्या हत्तीसारख्या सात्यकीला मारण्याच्या इराद्यानें कौरववीरांनीं मोठ्या त्वेपानें घेरलें. दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि वगैरे शूर शस्त्रधारी वीर मोठ्या सैन्यासह आवेशानें मारा, भिडा, थांबा, पहा पहा, ह्मणत त्याजवळ येऊन भिडले. तेव्हां दोघांचें तुंबळ युद्ध जुंपलें. दुर्योधनप्रभृति सर्व वीरांनीं एकदम त्याच्यावर बाण सोडले असतां अगदीं न भितां मोठ्या अभिमानानें हांसत सात्यकीनें त्या सर्वांवर तीन तीन बाण सोडून त्यांना जखमी केलें. तो त्या रणामध्ये बहिरीससाण्याप्रमाणें चलाखीनें फिरत होता. शकुनीचें धनुष्य व तलवार कापून काढून त्यानें तीन बाण दुर्योधनाच्या छातीवर मारले. नंतर त्यानें त्याच्या सारथ्याला झटपट मारून खाली पाडलें. त्याबरोबर रथाचे घोडे उधळून जाऊन त्यांनीं दुर्योधनाला रणांतून एकीकडे नेलें. याप्रमाणें राजाच्या रथाची वाट लागलेली पाहून शेंकडों लोकांनीं पळ काढला.

इतक्यांत दुर्योधनाच्या आज्ञेनें निकराची लढाई देण्याच्या इराद्यानें छंशतक रणाकडे परतले. तीन हजार स्वार, शक, कांबोज, बाल्हीक, यवन, पारद, कुलिंद, तंगण, अंबष्ठ, पैशाच्च, बर्बर, डोंगरी वगैरे जातीचे लोक हातांत धोंडे घेऊन विस्तवामध्ये उडी घेणाऱ्या टोळांप्रमाणें सात्यकीवर धांवून आले. हजारों रथी, महारथी व गजयोधी व स्वार सात्यकीवर बाणांचा वर्षाव करू लागले. 'याला मारा' ह्मणून असंख्य शिपाई त्याच्यावर तुटून पडत होते. परंतु एकटा वीर सात्यकि त्या सर्वांबरोबर अगदीं न गडबडतां युद्ध करीत होता. मोडून पडलेले रथ, हत्यारें, आस, दांडे, ध्वज, मरून पडलेले हत्ती, घोडे व फुटून तुटून खाली पडलेलीं चिलखतें ढाली, माळा, अलंकार, वस्त्रें व अनुकर्ष यांनीं भूमी भरून निघाली. अंजन, वामन, सुप्रतीक, महापद्मक, ऐरावत वगैरे जातीचे पर्वतप्राय उंच जातीचे हत्ती क्षणामध्ये मरून पडले. वनायु, डोंगरी, कांबोज देशचे व बाल्हीक देशचे उत्तमोत्तम घोडेही सात्यकीनें मारून काढले. याप्रमाणें त्यांचा फडशा उडत असतां दुःशासन पेंढार सैन्याला ह्मणाला, 'परता, तुम्हाला

युद्धधर्म कळत नाही. पळून काय फायदा होणार आहे.' नंतर धोंडे फेंकून युद्ध करणाऱ्या मावळे वीरांना तो ह्मणाला, 'तुम्ही धोंडे मारून युद्ध करण्यांत पटाईत आहांत. सात्यकीला धोंड्यांनीं युद्ध करतां येत नाही. तेव्हां त्या युद्धाला हापापलेल्या सात्यकीला धोंड्यांनीं ठार करा.' हें भाषण ऐकून ते सर्व मावळे सात्यकीवर चालून जाऊन हत्तीच्या गंडस्थळासारखे मोठेमोठे धोंडे व गोफणी हातांत घेऊन त्याला मारण्याच्या इराद्यानें सात्यकीच्या पुढें जाऊन उभे राहिले. सात्यकीनें बाण सोडून ती धोंड्यांची वृष्टि कापून काढली. काजव्याप्रमाणें लखलखणाऱ्या तुकडे उडालेल्या त्या धोंड्यांनीं सैन्याचा फडशा उडूं लागल्यामुळें जिकडे तिकडे हाहाकार उडून राहिला. शेंकडों वीरांचे हात त्यांच्या हातांमधील धोंड्यांनिशीं कापून निवून ते जमिनीवर मरून पडत होते. हातांत तलवारी, शूल वगैरे घेऊन पुष्कळ दारद, तंग, खस, लंपाक, कुलिंद यांनीं आपापलीं आयुधें सात्यकीवर फेंकलीं परंतु सात्यकीला सर्व हत्यारांचें ज्ञान पूर्ण असल्यानें त्यानें आपल्या बाणांनीं सर्व हत्यारांचा फडशा पाडला. त्यामुळें चतुरंग सैन्याची पळापळ झाली. सात्यकीवर चालून आलेल्या गजदळापैकीं बाकी राहिलेल्या हत्तींचीं गंडस्थळें फुटून रक्तवंबाळ झाल्यामुळें त्यांनीं सात्यकीच्या रथापासून पळ काढला. ते वेळीं सात्यकीनें पळवून सोडलेल्या सैन्यामधून पर्वकालीं खवळलेल्या समुद्राप्रमाणें मोठा शब्द निघत होता. तो ऐकून द्रोण आपल्या सारथ्याला ह्मणाले, 'हा सात्वत महारथी सात्यकि खवळून जाऊन सैन्याला काळाप्रमाणें रणामध्ये फाडून काढीत फिरत आहे. हा जेथें भयंकर शब्द निघत आहे त्या ठिकाणीं रथ घेऊन चल.' सारथी म्हणाला, 'खरोखरच कौरवसैन्य फुटून पळूं लागलें आहे. इकडे हे शूर पांचाल व पांडव एकवटून आपल्याला मारण्यासाठीं आपल्यावर चालून येत आहेत. सात्यकि बराच लांब गेला आहे. तेव्हां आतां येथें राहावयाचें किंवा त्याकडे जावयाचें हें आपणच ठरवा.' याप्रमाणें सारथी बोलत असतां कौरवसैन्य सात्यकीला सोडून द्रोणाच्या रथाभोंवतीं गोळा झालें.

तेव्हां दुःशासनाचा रथ जवळ आलेला पाहून द्रोण त्याला म्हणाले, 'दुःशासना, ह्या सर्व रथांची पळापळ का उडाली आहे. राजा खुशाल आहेना. जयद्रथ जिवंत आहेना. तू राजाचा मुलगा, राजाचा भाऊ असून तुला यौवराज्य मिळाले आहे तेव्हां आतां असा पळतोस काय? आपण होऊन पांडव व पांचाल यांच्याशीं युद्ध आरंभून आज एकट्या सात्यकीला एवढा कां थ्यालास? त्या भिकार शूतामध्ये हातांत फांसे घेतांना हे पुढें भयंकर विषारी बाण होणार हें त्यावेळीं तुला कळलें नाहीं. पूर्वी पांडवांना टाकून बोलून द्रौपदीला क्लेश देण्याला मुख्यतः तू कारण झाला आहेस. तो तुझा मान, तो तुझा ताठा, तें तुझें बीज, तें तुझें गरजणें, तें सर्व कोठें गेलें? विषारी सापाप्रमाणें पांडवांना चेतवून आतां तू पळणार कोठें? हीं कौरवसेना, हें राज्य व ज्याचा तू कर्कश भाऊ पळपुढा बनला आहेस तो दुर्योधन या सर्वांची आतां कीं व केली पाहिजे. एकट्या सात्यकीशीं युद्ध करतांना जर तुला आज असा पळ काढण्याचा प्रसंग आला तर त्या गांडीवधारी अर्जुनाला, भीमाला, नकुलसहदेवांना, किंवा युधिष्ठिराला पाहशील तेव्हां तुझी काय दशा उडेल. आतां एकदम जाऊन गांधारीच्या पोटांत शिरून लपून बस. कारण ह्या पृथ्वीवर तू कोठेही पळालास तरी तुझी जगण्याची आशा नाहीं. जर तू पळण्याचा विचार केला असशील तर तू गोडीगुलावीनेंच धर्मराजाला पृथ्वीचें राज्य देऊन टाक. जोंपर्यंत अर्जुनाचे सापासारखे बाण तुझ्या शरीरांत घुसले नाहींत, व जोंपर्यंत पांडवांनीं तुझ्या शंभर भावांना रणामध्ये मारून टाकले नाहींत, जोंपर्यंत युधिष्ठिर व कृष्ण खवळले नाहींत, जोंपर्यंत भीमानें या अफाट सैन्यांत शिरून तुझ्या भावाला बगलेंत मारलें नाहीं, तोंपर्यंत पांडवांशीं स्नेह कर. तुझेंही रक्त भीम पिणार आहे असें मीं ऐकलें आहे, तें कांहीं खोटें होणार नाहीं. मूढा, तुला त्या भीमाचा पराक्रम ठाऊक नव्हता काय? ह्मणून रणांतून पाय मागे घेऊन पळ काढणाऱ्या त्वां त्यांच्याशीं वैर आरंभिलेंस? तेव्हां आतां असाच या रथानिशीं सात्यकीकडे परत जा. तुझ्यावांचून या सैन्याची कशी पळापळ उडाली आहे पहा. आपल्यासाठीं तरी सात्य-

कीशीं युद्ध दे. ' हें बोलणें ऐकलें न ऐकलेंसें करून कांहीं उत्तर न देतां रणांतून कधीं पाय मागे न घेणारें मोठें म्लेंच्छ सैन्य बरोबर घेऊन तो सात्यकीवर तुटून पडला. इकडे द्रोणही वेगानें पांचाल व पांडव यांवर चालून गेले. आपलें नांव सांगून त्यांनीं पांडव, पांचाल व वत्स सैन्याची मोठी कत्तल केली. त्याप्रमाणें अनेक सैन्यांना ते जिंकित असतां पांचालपुत्र तेजस्वी वीरकेतु त्यांवर चालून आला. त्या दोघांची भयंकर चकमक उडून त्यांमध्ये वीरकेतु मरून वाऱ्यानें उपटून पर्वतावरून खाली येणाऱ्या चांफ्याच्या झाडाप्रमाणें खाली आला. त्याला मरून पडलेला पाहून चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा व चित्ररथ भावाच्या मरणानें दुःखी होऊन युद्ध करण्याच्या इराद्यानें द्रोणावर धावून गेले व पांचाल सैन्यानिशीं त्यांनीं त्यांना घेरलें. व उन्हाळ्यानंतरच्या मेघांप्रमाणें वाणांच्या वर्षावानें त्यांना झांकून काढलें. याप्रमाणें त्यांचे बाण लागत असतां द्रोणांनीं अगदीं खवळून जाऊन त्यांना नाहींसेंच करण्याकरितां कीं काय त्यांवर शरांचें अगदीं जालें पसरून सोडलें. प्रथम त्यांचे सारथी व घोडे मारून काढून पुढें झाडावरून फुलें तोडावीत त्याप्रमाणें त्यांचीं मुंडकीं कापून त्यांनीं खाली पाडलीं. याप्रमाणें त्यांना मारून ते आपलें धनुष्य फिरवीत राहिले; पांचाल मेलले पाहून धृष्टद्युम्नाच्या डोळ्यांतून पाणी आलें व संतापानें खवळून तो द्रोणाच्या रथावर चालून गेला. तेव्हां या दोघांमध्ये युद्ध फार जोराचें झालें. दोघेही युद्धकलेमध्ये प्रवीण असल्यानें नानाप्रकारचीं मंडलें व यमकें करित एकमेकांला वाणांनीं मारून काढीत असतां इतर वीरांना ते अगदीं थक्क करून सोडीत होते. द्रोण धृष्टद्युम्नाशीं भिडले आहेत तेव्हां खात्रीनें ते आपल्या हातीं येणार असें पांचाल ओरडत होते. इकडे द्रोणांनीं एकदम धृष्टद्युम्नाच्या सारथ्याचें डोकें एखाद्या पिकल्या फळाप्रमाणें अचानक उडवून दिलें. तेव्हां धृष्टद्युम्नाचे घोडे उधळले. पांचाल व मंजय यांची दाणादाण उडवून देऊन द्रोण आपल्या सैन्यामध्ये येऊन उभे राहिले.

इकडे द्रोणांनीं चिडविल्यावरून दुःशासन सात्यकीवर चालून गेला, तेव्हां सात्यकीनें वाणांचा वर्षाव करून दुःशासनादिकांना बेजार केलें. दुःशा-

सनाच्या वीरांनीं पळ काढला. तरी दुःशासन न डगता उभा राहून सात्यकीवर बाण सोडून मोठ्याने गर्जत होता. तेव्हां दुर्योधनाने त्रिगर्तांना सात्यकीवर जाण्यास सांगितलें. तेव्हां पुष्कळ रथानिशीं सात्यकीवर चालून जाऊन त्यांनीं त्याला घेरलें. सात्यकीनें त्यांचीही कत्तल उडवून दिली. तेव्हां फिरून दुःशासनाचें व त्याचें निकराचें युद्ध जुंपलें. त्यामध्ये सात्यकीनें दुःशासनाचे घोडे, पार्श्वरक्षक सारथी वगैरे सर्व मारले. परंतु भीमाच्या प्रतिज्ञेप्रमाणें तो भीमाचा वांटा असल्यामुळें त्याला न मारतां सोडून दिलें. दुःशासनाचें धनुष्य व रथ सोडून घोडे व सारथी नाहीसे झाल्यामुळें त्रिगर्ताधिपतीनें त्याला आपल्या रथावर घेतलें. इकडे सात्यकी हळू हळू अर्जुनाकडे निघाला.

३८ बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु व क्षत्रधर्मा यांचा वध (७. १२५)

दिवस कलल्यावर रण फार भयंकर माजलें. द्रोण सोमकाशीं भिडले असतां पावसाप्रमाणें सैन्यांमधून शब्द निघत होता. पांच केकय भावांमधील बडील बृहत्क्षत्र त्यावर चालून आला व त्यानें आचार्यांना फार जर्जर केलें. त्यावर द्रोणांनींही तीव्र बाण सोडले. ते सर्व त्यानें मोठ्या शिताफीनें कापून काढले. तेव्हां त्यावर वरचढ करण्याच्या इच्छेनें द्रोणांनीं ब्रह्मास्त्र सोडलें. त्याचा बृहत्क्षत्रानें ब्रह्मास्त्रानेंच नाश केला. शेवटीं द्रोणांनीं पुष्कळ बाणांनीं त्याला अगदीं व्याकूळ करून त्याचे घोडे, सारथी वगैरे मारून काढून एक बाण नेमका त्याच्या छातीवर मारला. त्यानें छाती फुटून तो मरून खाली पडला. याप्रमाणें बृहत्क्षत्र मरून पडल्यावर चेदिराज धृष्टकेतु आर्गात उडी घेणाऱ्या पतंगाप्रमाणें मरण्यासाठीं द्रोणावर धांवून गेला व निजलेल्या बाषांला डबचाबें त्याप्रमाणें त्यानें द्रोणावर बाण सोडून त्यांना डबचलें. तेव्हां द्रोणांनीं त्याचें धनुष्य तोडून टाकलें. घोडे मारून पाहून सारथ्याचें डोकें उडवून दिलें. तेव्हां धृष्टकेतुनें रथांतून खाली उडी घेऊन एखाद्या खडबडलेल्या नागिणीसारखी उग्र गदा त्यावर फेंकली, तिचे द्रोणांनीं तुकडे तुकडे

करून टाकले असतां ती मोठा शब्द करीत खाली पडली. तेव्हां धृष्टकेतुनें तोमर व लखलखित शक्ति द्रोणावर सोडली, त्यांचीही द्रोणांनीं तीच वाट लाविली. पुढें धृष्टकेतूची वाट लावण्याच्या इराद्यानें द्रोणांनीं एक तीक्ष्ण विशिख बाण त्याच्यावर सोडला. तो त्याचें कवच फोडून पोटांतून निघून पद्मवनांत शिरणाऱ्या हंसाप्रमाणें पृथ्वीमध्ये शिरला. याप्रमाणें तो मेला असतां त्याचा अस्त्रनिपुण मुलगा मोठ्या त्वेपानें तो बाणांचा भार आपल्या डोक्यावर घेऊन युद्धाला उठला. त्याचीही द्रोणांनीं सहज तीच वाट लाविली. तेव्हां जरासंधाचा मुलगा स्वतः द्रोणावर चालून आला. व त्यानें बाणांचा वर्षाव करून द्रोणांना झांकून काढलें. त्याची ती चलाखी पाहून द्रोणांनीं हजारों बाण सोडून हजारों वीर पहात असतां त्याला मारून टाकला. जो जो ह्मणून द्रोणांच्या समोर येत असे त्याला त्याला वेळ आली असतां सर्व प्राणिमात्रांना गद्ग करणाऱ्या काळाप्रमाणें ते गिळून टाकीत होते.

याप्रमाणें द्रोणाचार्यांच्या बाणांनीं घाबरून गेलेल्या पांचाल महारथ्यांना आपले पाय सुसरीनें धरल्याप्रमाणें वाटूं लागलें. तरी सर्व चेदि, मंजय काशि, व कोसलवीर द्रोणाचार्यांवर मोठ्या उन्हाहानें त्यांना मारण्यासाठीं 'द्रोण मेले, द्रोण मेले' ह्मणून ओरडत चालून जात होते. या सर्व वीरांना द्रोणांनीं यथाक्रम यमाकडे पाठविलें. या वेळीं क्षत्रधर्मा युद्धाला तयार होऊन उभा राहिला व अगदीं खवळून जाऊन अर्धचंद्र बाणानें त्यानें द्रोणांचें धनुष्य कापून काढलें. तेव्हां क्षत्रियतक द्रोण अगदीं खवळून व लखलखित व जास्ती वेगवान असें दुसरें धनुष्य घेऊन त्यांनीं क्षत्रधर्म्याला मारून खाली पाडलें. याप्रमाणें धृष्टद्युम्नाचा मुलगा मेन्यानें सैन्यामध्ये थरकांप उडाला. पुढें चेकितान द्रोणावर चालून आला. त्याच्या उजव्या बाहूमध्ये सोळा बाण सोडून दुसऱ्या बाणांनीं त्याचा ध्वज सोडून काढून द्रोणांनीं त्याचा सारथी मारून पाडला. तेव्हां चेकितानाचे घोडे सारथी मेल्यामुळें उधळून रथाला घेऊन पळाले. याप्रमाणें यांची दशा उडालेली पाहून सर्व पांडव व पांचाल धावले. प्राचायशीं वर्षाचे ह्यातारे कानापर्यंत ज्यांचे केस पिकले ओहित

अशा द्रोणांना याप्रमाणें पराक्रम गाजवीत एखाद्या सोळा वर्षांच्या तरण्या बांडाप्रमाणें रणामध्ये झळकतांना पाहून दुपद ह्मणाला, 'हा ब्राह्मण क्षत्रियांना भुकेलेल्या वाघाप्रमाणें खाऊन टाकीत आहे. वाकी दुर्योधनाला खरोखर फार वाईट गति मिळणार. कारण, त्याच्या लोभामुळेच पुष्कळ ठळक ठळक क्षत्रिय रणामध्ये मरून रक्तांत लीळत कोल्ह्याकुऱ्यांना खाव होऊन पडले आहेत. असें ह्मणून अक्षौहिणी सैन्यानिशीं पार्थीना पुढें करून तो द्रोणांवर चालून गेला.

३९ भीम व कर्ण यांची चकमक.

(७. १२६-४१)

याप्रमाणें पांडवांचें सैन्य हालवून निघालें असतां सोमक, पांचाल व पांडव तेशून दूर बाजूला गेले. प्रलयकाळाप्रमाणें जगाचा व विशेषतः पांडुपांचाळांचा क्षय चालला असून द्रोण पराक्रम गाजवून वरचेवर गर्जत असतां युधिष्ठिराला पुढें काहीं आधार दिसेना. आतां पुढें कसें होणार ह्मणून तो अर्जुनासाठीं चोहोंकडे पाहतो तो त्याला अर्जुनही दिसेना किंवा सात्यकीही दिसेना. गांडीवाचा शब्दही ऐकूं येईना. त्यामुळे त्याच्या मनाला चैन नाहीसें झालें व सात्याकि व अर्जुन यांना कुमक पाठविण्याचा तो विचार करूं लागला. नंतर भीमाजवळ जाऊन तो मोठ्या दुःखानें त्याला म्हणाला, 'त्या अर्जुनाचा किंवा सात्यकीचा ध्वज मला दिसत नाही. श्रीकृष्णानें वाजविलेल्या पांचजन्याचा शब्द ऐकूं येत आहे. तेव्हां यावरून असें वाटतें कीं, अर्जुन मरून पडल्यामुळे श्रीकृष्ण स्वतः युद्ध करित आहे. ज्याच्या सामर्थ्यावर अवलंबून पांडव जिवंत आहेत व संकटसमयीं ज्याकडे आह्मी धांव मारतो तो आज जयद्रथाला शोधीत कौरवसैन्यांत शिरला आहे; परंतु तो अयाप परत आला नाही. तसेंच सात्यकीचीही काहीं वार्ता समजत नाही. यामुळे त्या उभयतां संबंधानें माझ्या मनांत मोठी चिंता व धास्ती उत्पन्न झाली आहे. तेव्हां माझी आज्ञा पाळणें तुला आपलें कर्तव्य वाटत असेल तर तूं या दोघांच्या शोधाला जा. अर्जुनाच्या मागून एकदा

जाण्यांत सात्यकीनें जें धैर्य दाखविलें तें सामान्य मनुष्याच्या हातून दाखविलें जाणार नाही. तेव्हा या दोघांची गांठ धेऊन मला खून दे.

भीमसेन ह्मणाला, 'ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, वरुण हे आजपर्यंत ज्या रथांत बसत आले त्यांत बघून कृष्णार्जुन गेले आहेत. तेव्हां त्यांना काहीं भीति नाही. परंतु आपली आज्ञा मला शिरसा मान्य आहे. ह्मणून हा मी चाललों. त्यांना भेटून मी आपल्याला खून देईन.' असें बोलून युधिष्ठिराला धृष्टद्युम्नाच्या स्वाधीन करून तो त्याला ह्मणाला, 'हे महाबाहो, हर प्रयत्नानें महाराजांना पकडण्याला द्रोण कसे टपले आहेत हें तुला माहीतच आहे. महाराजांचें रक्षण करणें जितकें आवश्यक आहे तितकें जयद्रथाला मारण्यास जाणें मला अवश्य नाही. असें अर्जुन ह्मणून गेला आहे. परंतु महाराजांची आज्ञा ही मला मोडतां येत नाही. म्हणून तो मरूं घातलेला जयद्रथ जिकडे आहे तेथें मी जातो. तूं मात्र महाराजांच्या आज्ञेत राहून त्यांचें नीट रक्षण कर. हेंच या युद्धामध्ये आपलें पाहिलें कर्तव्य आहे.' धृष्टद्युम्नानें त्याचें ह्मणणें मान्य केल्यावर वडील भावाला त्याच्या स्वाधीन करून, धर्माला नमस्कारपूर्वक आलिंगन दिल्यावर कैरातकमधु पिऊन मदानें डोळे लाल झालेला भीम दुष्पट आवेशानें अर्जुन गेलेल्या वाटेनें निघाला. ब्राह्मणांनीं स्वास्तिवाचन केलें. तो निघाला असतां अनेक जयमूचक चिन्हे होऊं लागलीं. अंगांत कुंडलें, अंगद, पंजा व सोन्यानें मढविलेलें पोलादी चिलखत घालून भीम निघाला असतां फिरून पांचजन्याचा शब्द ऐकूं आला. तो त्रैलोक्याला घाबरून सोडणारा शब्द ऐकून धर्मराजानें भीमाला जाण्याची गडबड केली. याप्रमाणें त्याचा आग्रह पाहून भीमसेन भावाचें प्रिय करण्यासाठीं सिंहनाद करित व धनुष्याचा टणत्कार करित आपला शंख फुकून निघाला. कौरवसैन्यांत शिरल्यावर धनुष्याची प्रत्येका जोरानें ओढून वाण सोडून शत्रुसैन्याच्या तोंडाला त्यानें अगदीं हलवून सोडलें. सोमक व पांचाल त्याच्या मागून होते. दुश्मल, चित्रसेन, विकर्ण, विद्वानुविंद प्रभृति कौरव मंडळी त्याला थोपविण्यासाठीं त्यावर चालून गेली. त्यांनीं आपल्याला वेढलेलें पाहून क्षुद्र पशूवर चालून जा-

णाच्या सिंहाप्रमाणे तो त्यावर तुटून पडला. कौरव-वीरांनी मोठमोठी दिव्य अस्त्रे प्रगट करून भीमाला बाणांनी अगदी झांकून काढले. परंतु वेगाने त्यांच्या-मधून पार पडून भीम तडख द्रोणाचार्याच्या तुकडी-वर चालून गेला. व पुढे असलेल्या गजदळाला बाणांच्या वर्षावाने त्याने झांकून काढले. व त्याला दशदिशाला चीं चीं करीत पळवून लावले. द्रोणाचार्यांनी त्याच्या कपाळावर एक बाण मारला. नंतर उभयतांचीं अधिकोत्तर भाषणे होऊन शेवटीं काल-दंडासारखी आपली गदा त्याने द्रोणाचार्याच्या रथावर फेकली. त्याने द्रोणाचार्याचा रथ, सारथी, ध्वज या सर्वांचा फडशा पडला. परंतु इतक्यांत द्रोणाचार्यांनी मात्र रथाखाली उडी घेतली. इकडे धृतराष्ट्राच्या मुलांनी भीमाला गराडा दिला व द्रोणाचार्य दुसऱ्या रथांत बसून व्यूहाच्या तोंडाशी जाऊन युद्धाला तयार होऊन उभे राहिले. पुढे हुंदारक, अवय, रौद्र-कर्मा या धृतराष्ट्राच्या मुलांना भीमाने ठार केले. इतर कौरवांनी बाणांचा त्यावर भडिमार केला. परंतु त्याने विंदानुविंद व सुवर्मा यांनाही वरच्याप्रमाणेच बाणांनी मारून यमसदनाला पाठविले. धृतराष्ट्रपुत्र सुदर्शन यावर त्याने बाण सोडला असता तो लागून तोही मरण पावला. याप्रमाणे त्या रथदळाला त्याने एका क्षणांत दशदिशाला उडवून लाविले. याप्रमाणे ठळक ठळक वीरांना मारून, रथदळाला धावरून सोडून, व रथ्यांना मागे टाकून तो द्रोणाचार्याच्या तुकडीकडे गेला. त्याला थोपविण्यासाठी आचार्यांनी त्यावर बाणांचा वर्षाव केला, परंतु तो शरवर्षाव गट करीत कौरवांमध्ये घुसला. तेव्हा कौरवांच्या सांगण्यावरून मोठमोठे धनुर्धारी जोराने त्यावर तुटून पडून त्यांनी त्याला वेढले. तेव्हा शत्रूच्या बाजूचा फडशा पाडणारी आपली गदा उगारून ती त्याने त्यावर सोडली व त्याच्या योगाने पुष्कळ योद्ध्यांचा त्याने चुराडा उडविला. तेजाने जळणाऱ्या त्या भयंकर गदेने कौरवांना अगदी धावरून सोडले. तेव्हा तिला येऊन पडतांना पाहून भयंकर शब्द करीत कौरवांनी पळ काढला.

याप्रमाणे नासधूस करीत त्याला पुढे चाललेला पाहून द्रोणांनी त्यावर चाल केली. तेव्हा दोघांमध्ये निकराचे युद्ध झाले. ते वेळीं द्रोणांच्या धनुष्यापा-

सून सुटलेल्या बाणांनी हजारों पांडववीरांचा फडशा पडला. तेव्हा द्रोणांच्या रथाकडे जाऊन भीमाने तो दांड्याला धरून आपटून दिला. याप्रमाणे भीमाने एका निमिषांत सहज रथ उडवून देऊन तो आपल्या रथांत येऊन बसला; व लागलीच सारथ्याने एकदम रथ जोराने पुढे हाकला. व नदीचा जोराचा प्रवाह ज्याप्रमाणे झाडे उमळून पाडीत पुढे जातो त्याप्रमाणे क्षत्रियांना चिरडीत तो पुढे चालला. ऊतवर्म्याच्या ताब्यांतल्या भोजसैन्याच्या तुकडीकडे आल्यावर त्याचाही चेदा उडवून देऊन तो सैन्याचे अंगावर कांटा उभा करीत पुढे चालला. नंतर द्रुपद व युद्धकुशल म्लेंच्छ सैन्याच्या तुकडीकडे तो आला. आणि त्या ठिकाणी सात्यकीला युद्ध करतांना पाहून अर्जुनाची गांठ घेण्याकरिता तो मोठ्या नि-कराने लढत पुढे चालला. तेव्हा जयद्रथाला मारण्यासाठी कटून मेहनत करीत असलेला अर्जुनही त्याला दिसला. तेव्हा पावसाळ्यातील मेघाप्रमाणे तो मोठ्याने गरजला. तें त्याचे गरजेने ऐकून रुष्णाजुर्नानीही त्याला मिळण्यासाठी मोठ्याने आरोळी दिली. व सात्यकीनेही त्याचप्रमाणे मोठ्याने आरोळी दिली. याप्रमाणे याची आरोळी ऐकून युधिष्ठिराचा शोक नाहीसा होऊन तो स्वस्थ झाला. तो मनांत झणाला, 'हे महाबाहो भीमा, माझ्या सांगण्याप्रमाणे तू खूण दिलीस. ज्याने रणांत इंद्राला जिंकून अग्नीला तप्त केले, ज्याच्या मनगटाच्या जोरावर आग्नी जिवंत आहोत, देवांना देखील दुर्जय अशा निवातकवचांना ज्याने एका धनुष्याने जिंकले; उत्तर गोय्रहणाच्या वेळीं सर्व कौरवांचा ज्याने एकट्याने समाचार घेतला, चौदा हजार कालकेय ज्याने मारले, दुर्योधनासाठी ज्याने चित्ररथ गंधर्वाला जिंकले, तो रुष्णासारथी माझा लाडका अर्जुन जिवंत आहे, हे माझे मोठे भाग्यच मी समजतो. जयद्रथाला मारण्याची प्रतिज्ञा पुरी करून सूर्यास्ताचे पूर्वी श्रीरुष्णाबरोबर त्याला मी पाहीन काय ? दुर्योधनाच्या कल्याणामधे दक्ष असणारा जयद्रथ आज अर्जुनाच्या हातून मरून त्याच्या शत्रूंना आनंद देईल काय, जयद्रथाला अर्जुनाने मारलेले ऐकून मूढ दुर्योधन आमच्याशी सत्य करील काय ? आज इतक्या योद्ध्यांचा फडशा पडलेला पाहून,

त्याला पश्चानाप होईल काय ? एका भीमाबरोबर आमच्या ह्या बैऱ्याचा शेवट लागेल काय ? या प्रमाणें नानाप्रकारचे विचार त्याच्या मनांत आले.

इकडे भीमसेनाची ती गर्जना ऐकून कर्ण त्यावर चालून गेला. भीमानेही आपल्यापुढें कर्णाला पाहून त्याच्यावर त्वेपानें पाणी दिलेले बाण सोडले. कर्णानेही त्या सर्वांना तसेंच परतविलें. त्यांच्यामध्ये वऱ्याच निकराचें युद्ध होऊन त्यामध्ये दोघांनीं युद्धकौशल्य वरेंच दाखविलें. भीमानें तर मोठी हातचलाखी दाखवून मुठीपाशींच कर्णाचें धनुष्य कापून काढलें. व कर्णानेही दुसरें धनुष्य घेऊन भीमावर बाणांचा मारा चालविला. शेवटीं भीमानें त्याच्या धनुष्याची दोरी तोडून सारथ्याला रथांतून खालीं आणला व रथाचे घोडे मारून टाकले. तेव्हां, कर्ण झटकन रथांतून उडी घेऊन वृषसेनाच्या रथांत जाऊन बसला. याप्रमाणें कर्णाला जिकून भीमानें मेघगर्जनेप्रमाणें शब्द केला असतां सर्व पांडवसैन्याला आनंद होऊन जिकडे तिकडे शंखनाद उठला.

याप्रमाणें सैन्याची दाणादाण उडवून देऊन अर्जुन, सात्यकि व भीम जयद्रथाकडे जाऊन पोहोंचल्यावर मनांत पुष्कळ विचार आणून दुर्योधन एकट्या रथानिशीं झपाट्यानें द्रोणाकडे आला. व रागानें डोळे लाल होऊन घाबरून ह्मणाला, 'अर्जुन, भीमसेन व सात्यकि आमच्या मोठ्या सैन्याचा पराभव करून अगदीं अडथळा न येतां जाऊन त्या ठिकाणीं लढत आहेत. अर्जुन आपल्याला न जुमानतां गेला तो गेलाच. परंतु सात्यकि व भीम हेही आपल्याला मागें टाकून पुढें सरसावून गेले आहेत. ज्या अर्थी हे तिघे आपल्यासारख्या नरवीरांना मागें सारून पुढें निघून गेले आहेत त्या अर्थी माझी-या मंद भाग्याचा-या युद्धांत खात्रीनें नाश होणार. झाली गोष्ट कांहीं परत येत नाही. परंतु पुढचा विचार सांगा. आतां जयद्रथासंबंधानें जें करावयाचें तें नीट विचार करून वेळ न दवडतां करा. 'द्रोण ह्मणाले, 'मी पुष्कळ विचार केला आहे. आतां काय करावयाचें सांगतों ऐक. हे तिघे पुढें गेले आहेत, याची जितकी भीति तितकीच मागें असणाऱ्या पांडवसैन्याची भीति आहे. परंतु

जिथें कृष्णार्जुन आहेत तिकडची भीति विशेष आहे. आतां खवळलेल्या अर्जुनापासून भिऊन गेलेल्या जयद्रथाचें रक्षण आधीं झालें पाहिजे. 'शकुनीच्या डोक्यांतून निघालेल्या घूताची आज ही वेळ आली. त्या सभेमध्ये जय किंवा पराजय कांहींच झाला नाही. आजच पण लावून बसलेल्या आपणामध्ये जय किंवा अपजय कोणाला येणार पाहिलें पाहिजे. या ठिकाणीं हे सांगत युद्धाला जमलेले वीर घूत खेळणारे असून हे बाण हेच फासे समज व हा जयद्रथ ह्या घूतामधील पणाला लावलेली वस्तु आहे. शत्रूशीं मोठें घूत या संबंधानें चाललें आहे. तेव्हां आतां सर्वांनीं जिवाची पर्वा न करतां योग्य रीतीनें याचें रक्षण केलें पाहिजे. ज्या ठिकाणीं ते मोठमोठे धनुर्धारी कंबरा बांधून जयद्रथाचें रक्षण करित आहेत तेथें तूं लवकर जा. व त्यांना कुमक दे. मी या ठिकाणीं मागून येणाऱ्या पांचालपांडवांना थोपवून तुझाला पुढें कुमक पाठवीत जाईन. हें ऐकून दुर्योधन एकदम त्याच्या सांगण्यावरून अचाट कर्म करण्याच्या इराद्यानें पुढें निघून गेला. इकडे पूर्वीं रतवर्ष्यानें थोपविल्यामुळें मागें राहिलेले अर्जुनाचे चक्ररक्षक युधामन्यु व उत्तमोजा अर्जुनाला मिळण्याकरितां पिछाडी फोडून कौरवसैन्यामधून येत असतां दुर्योधनाच्या पुढें आले, तेव्हां या दोन भावांबरोबर त्याचें युद्ध झालें त्यांत दुर्योधनाचे घोडे व सारथी मेळ्यामुळें खालीं उतरून त्यानें एक गदा त्यांच्यावर फेंकली. त्यामुळें त्यांच्या रथाचा फडशा पडला. त्यांनीं मात्र एकदम रथाखालीं उडी घेतली. इकडे दुर्योधनही सारथी व रथ नाहीसे झाल्यामुळें शल्याच्या रथावर चढून बसला. युधामन्यु व उत्तमोजा हेही दुसऱ्या रथांत बसून अर्जुनाकडे निघून गेले.

याप्रमाणें आंगावर शहारे उत्पन्न करण्यासारखें युद्ध चाललें असतां मस्त हची ज्याप्रमाणें मस्त हची वर चालून जावा त्याप्रमाणें कर्ण फिरून भीमावर चालून आला. परंतु भीमसेनाच्या मनांत याळा युद्ध न देतां कृष्णार्जुनांकडे जाण्याचा विचार होता. परंतु त्यावर बाणांचा वर्षाव करून त्याला अधिक्षेपपूर्वक आव्हान केलें असतां रथ फिरवून तो कर्णाबरोबर युद्ध देण्याला तयार होऊन त्यावर बा-

ण वर्षाव करू लागला. इकडे कर्णाने आपल्या बाणांनी भीमाचा रथ, ध्वज, सारे झांकून काढून त्याचे मजबूत कवच उडवून दिले. त्याने भीमाला त्वेप चढून त्याने त्यावर तीक्ष्ण बाण सोडले. ते कूंकणाऱ्या पक्षाप्रमाणे कर्णाच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर पडत होते. पुढे भीमाने आणखी बाण सोडून कर्णाचे घोडे व सारथी मारून धनुष्य मोडून टाकले. व त्याच्या छातीवरही एक बाण मारून त्याला घायाळ केले.

नंतर कर्ण दुसऱ्या रथात बसून समुद्राप्रमाणे खवळून भीमावर चालून आला. भीमही घृताच्या वेळचे, वनामध्ये झालेले व विराट नगरामध्ये भोगावे लागलेले क्लेश, त्याचप्रमाणे दुर्योधनाची अघोर छत्ये, दुःशासनाने द्रौपदीवस्त्रहरणाचे वेळी सोडलेले वाग्बाण, व कर्णाची दुर्भाषणे आठवून आपले प्रचंड धनुष्य काढून तो त्वेपाने कर्णावर चालून गेला. उभयतीचे शरभाप्रमाणे भयंकर युद्ध जुंपले. त्या दोघांना रागाने डोळे लाल करून खवळलेले पाहून कौरवपक्षीय महारथी कांपू लागले. ती रणभूमी यमाच्या राजधानीप्रमाणे भयंकर दिवू लागली. या दोन वीरांनी सोडलेले गृध्रपंख लावलेले बाण शरदृतूमध्ये आकाशात फिरणाऱ्या मत्त सारसांच्या पंक्तीप्रमाणे शाभत होते. क्षणार्धात ती रणभूमी मेलेले हत्ती-घोडे व लोक ह्यांनी भरून निघाली. काहीं वेळाने भीमाने कर्णाच्या सारथ्याला खाली आणले व त्याचे धनुष्य मोडून टाकले. तेव्हा भीमाला मारण्यासाठी एक मोठी शक्ति वेऊन ती त्यावर सोडून कर्णाने मोठा शब्द केला. त्या शक्तीचे भीमाने वरचेवर तुकडे उडवून दिले; व फिरून कर्णाचे धनुष्य मुठीपाशी कापून काढून त्याचे घोडे व सारथी मारून पाडले. त्यामुळे कर्णाला मोठी चिंता पडून पुढे काय करावे हे सूचेना. याप्रमाणे कर्णाला पेंचांत सांपडलेला पाहून रागाने थरथर कांपत दुर्योधन दुर्जयाला ह्मणाला, 'भीम कर्णाला गिळून टाकण्याचे आधी तिकडे जाऊन त्या हिजड्याला मारून कर्णाला मदत दे.' ही भावाची आज्ञा ऐकून दुर्जय जाऊन भीमावर भिडला. त्याला भीमाने मर्मस्थलावर बाण मारून यमसद-

नाची वाट दाखविली. याप्रमाणे कर्णाला विरथ करून त्याने अनेक बाण, शतघ्नी व भाले यांनी कर्णाला भरून काढले. इतके झाले तरी कर्णाने रण सोडून माघार घेतली नाही. याप्रमाणे कर्ण विरथ असूनही शत्रूला न डगता त्याच्याशी युद्ध करतांना पाहून दुर्योधनाने दुर्मुखाला त्याला रथ नेऊन देण्यास सांगितले. त्यावरून दुर्मुखाने कर्णाकडे रथ नेऊन, भीमालाही बाण सोडून थोपविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा भीमाने कर्णाचे निवारण करून आपला रथ दुर्मुखावर नेला; व नऊच बाणांनी त्याने त्याला यमसदनाला पाठविले. कर्णाला दुर्मुखाच्या मरणाने वाईट वाटून तो त्याच रथात जाऊन बसला. त्या दुर्मुखाच्या मरणाने दुःख होऊन दीर्घोच्छ्वास टाकीत कर्णाला काय करावे हे सूचेना. ही संघी पाहून भीमाने कर्णावर बाण सोडून त्याचे कवच फोडून काढले; व त्याच्या सारथ्याला जरखमी केले. याप्रमाणे भीमाच्या बाणांनी विव्हाळ होऊन घोडे भरधाव सोडून कर्ण रण सोडून निघून गेला. भीम पेट घेतलेल्या अग्नीप्रमाणे झळकत धनुष्याचा टणत्कार करीत त्या ठिकाणी उभा होता.

जी आजपर्यंत दुर्योधनाला कर्णाचे एकटा काय तो बलवान अशी घमेड होती ती आज दांत पडलेल्या सापाप्रमाणे त्याची स्थिति झालेली पाहून अगदी जिरली. कर्ण, दुःशासन व मी आहोती तिचे पांडवांना जिंकण्याला पुरे आहोत असे त्याला वाटत होते. त्याला ठुप्पाचे ह्मणणे न ऐकल्याबद्दल वाईट वाटू लागले. आपल्या भावांना भीम पटापट मारून काढतो आहेसा पाहून त्याला मोठेच वाईट वाटले. कर्णाचा भीमाने पराभव केलेला पाहून दुर्मर्षण, दुःसह, दुर्मद व दुर्धर या चार दुर्योधनाच्या भावांना हे सहन न होऊन ते भीमावर तुटून पडले. तेव्हा कर्णही पुनः परतून भीमाशी लढू लागला. त्याने आपल्या प्रचंड धनुष्यापासून बाण सोडून धृतराष्ट्राच्या मुलांना त्याचे घोडे व सारथी यांसह मारून बावट्याने उमळून पाडलेल्या झाडाप्रमाणे खाली पाडले. धृतराष्ट्राच्या मुलांना रणामध्ये मारून पडलेले पाहून संतापून जाऊन कर्ण जिवार उदार झाला. व भीमाने आपल्या समक्ष त्यांना मारल्याने आपणच त्या संबंधाने जबाबदार आ-

होंत असें त्याला वाटून तो भीमाशीं त्वेषानें युद्ध करूं लागला. परंतु त्याला न जुमानतां भीमानें त्याचें धनुष्य मोडून टाकलें, व धोंडे व सारथी मारून टाकले. तेव्हां कर्ण रथाखालीं उतरून त्यानें भीमावर गदा फेंकली. तिला न जुमानतां भीमानें कर्णावर हजारों बाणांचा वर्षाव केला. याप्रमाणें फिरून भीमाच्या बाणांनीं वेजार होऊन कर्ण त्याला पाठ दाखवून निघाला असतां दुर्योधनानें चित्र, विचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध व चित्रवर्मा या आपल्या भावांना त्याच्या मदतीला जाण्यास सांगितलें. त्यावरून भीमावर ते चालून गेले असतां एकेका बाणानेंच त्या सर्वांना त्यानें यमसदनाला पाठविलें. तें पाहून डोळ्यांत पाणी येऊन त्याला विदुराच्या शब्दाची आठवण झाली. कर्णाला हा भीमसेनाचा पराक्रम सहन न होऊन सापाप्रमाणें फुसफुसत फिरून त्यावर चालून येऊन सूर्यकिरणांप्रमाणें तो त्यावर बाणांचा वर्षाव करूं लागला. याप्रमाणें कर्णाचा मोठा जोर असतांही भीम अगदीं डगला नाही. तोही या सर्व बाणांचा प्रतिकार करून कर्णाला बाणांनीं झांकून काढितच होता. तो भीमाचा पराक्रम पाहून कौरवसुद्धां त्याची वाहवा करीत होते. तें पाहून दुर्योधनानें फिरून शत्रुंजय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, दृढ, चित्रसेन व विकर्ण या आपल्या सात भावांना त्यावर पाठविलें. त्यांचीही भीमानें पूर्वीच्याप्रमाणेंच वाट लाविली. त्या सर्वांना मारल्यावर विकर्णाला मारल्याबद्दल मात्र भीमाला फार वाईट वाटून तो त्याला उद्देशून ह्मणाला, 'मी सर्व कौरवांना मारिन अशी प्रतिज्ञा केली असल्यामुळेच मला तुला मारावें लागलें; नाही तर तुझें आमच्या कल्याणाकडे लक्ष असल्यानें तुला मारण्याचें कारण नव्हतें. शिवाय, तू क्षत्रधर्मानें रणांत युद्धासाठीं आला होतास, तेव्हां क्षत्रधर्म मीं तुला सांगावयास नको. याप्रमाणें कर्णाच्या देखत या सातांना मारून त्यानें मोठ्यानें गर्जना केली. ती ऐकून युधिष्ठिराला त्याला जय आला असें खात्रीनें वाटून त्यानें नौबदी वगैरे वाजविण्यास सांगितलें. मोठ्या आनंदानें तो द्रोणावर चालून गेला. आपले एकतीस भाऊ मेलेले पाहून विदुराच्या हितोपदेशाची दुर्योधनाला आठवण झाली;

व काय करावें हें त्याला सुचेना. व सभेमध्ये पांडवांचे हाल करून द्रौपदीच्या केलेल्या धिंडवड्याचें हें फळ होय. व भीमसेन तेरा वर्षपर्यंत झांकून ठेवलेल्या आपल्या रागाची आग पाखडून कौरवांचा फडशा करीत आहे असें त्याला वाटलें.

भीम व कर्ण पाण्यानें ओथंबलेल्या दगाप्रमाणें बाणांचा एकमेकांवर वर्षाव करीत होते. ते वेळीं समुद्र जसा खवळून जावा त्याप्रमाणें सैन्यामध्ये अगदीं खळबळ उडून राहिली होती. भीमाच्या बाणांच्या तडाक्यांत सांपडून पुष्कळ कौरववीरांचा फडशा पडला होता; बाकी उरलेल्यांनीं पळ काढला होता. त्या रणामध्ये शूरांना आनंद देणारा व भिऱ्यांना गर्भमळित करणारा असा रक्षाचा पूर वाहूं लागला. व तो पूर धोंडे, ध्वज, रथाचे तुकडे छिन्न-भिन्न अवयव वगैरेंनीं भरून निघाला होता. या दोन वीरांचें अद्भुत अतर्क्य व अमानुष पराक्रम पाहून सिद्धचारणांना देखील आश्चर्य वाटलें.

नंतर कर्णानें भीमावर सारखा बाणांचा मारा सुरू केला. पण पावसाची कितीही जरी मुसळधार चालली तरी पर्वत ज्याप्रमाणें त्याला भीत नाही किंवा आपल्या जागेपासून तीळभरही मागे पुढें होत नाही त्याप्रमाणें भीमही कर्णाच्या बाणवर्षावाला मुळीच डगमगला नाही. एवढेंच नव्हे, पण त्या सर्व बाणांचा फडशा पाहून त्यानें त्याच्या कानावर एक तीक्ष्णसा बाण सोडला. त्यानें अचूक जाऊन कर्णाच्या एका कानातील नक्षत्राप्रमाणें चकाकणारें असं कुंडल खालीं पाडलें. नंतर भीमानें पुनः कर्णाच्या कपाळावर नेमके सात आठ बाण सोडले. त्यामुळे तो मूर्छित होऊन क्षणभर आपल्या रथांत बसून राहिला. नंतर सावध होऊन कर्ण मोठ्या रागानें भीमावर चालून गेला. अशा रीतीनें युद्ध अगदीं निकरानें चाललें असतां मध्येच भीमानें कर्णाचें धनुष्य तोडलें. नंतर कर्णानें एकामागून एक आठरा धनुष्ये हातीं घेतलीं; त्या सर्वांचा भीमानें फडशा पाडला. हें पाहून कर्णानें पुनः धनुष्य घेऊन दाही दिशाला बाणांचा मारा करून सर्व रणांगण आपल्या बाणांनीं झांकून टाकलें. त्याबरोबर भीमानें ते सर्व बाण आपल्या बाणांनीं तोडून टाकून कर्णाचे धोंडे मारले आणि त्यालाही घायाळ के-

ला. शेवटीं भीमानें त्याच्यावर रथशक्ति सोडली. पण कर्णानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं तिचें शेंकडों तुकडे करून सोडले. तेव्हां भीम मारीन किंवा मरेन अशा ईर्ष्येन हातांत ढालतलवार घेऊन कर्णावर धावून आला. पण तो येत आहे इतक्यांत कर्णानें त्याच्या ढालाचे तुकडे तुकडे करून टाकले. हें पाहून भीमानें रागानें नुस्ती तलवारच त्याच्या अंगावर फेंकली. तिची त्यानें आपल्या धनुष्यावर पत केली त्यामुळें तो वांचला. पण धनुष्य मात्र तुटून गेलें. लगेच दुसरें धनुष्य घेऊन भीमावर बाणांचा मारा सुरू केला. भीम निःशस्त्र होता तरी तसाच नेटानें कर्णाच्या रथावर चालून आला. परंतु कर्ण डोळे झांकून पडलेला पाहून तो मध्येच थवकला.

अशी ही भीमाची धर्मबुद्धि पाहून कौरवांनीं सुद्धा त्याची वाखाणणी केली. इतक्यांत कर्णानें आपल्या धनुष्याला बाण जोडून भीमावर नेम धरला हें पाहून भीमानें जवळच मरून पडलेल्या हत्तीच्या ढिगाऱ्यांतून एक हत्ती उचलून बाणांचा मारा चुकविण्याकरितां आपल्यापुढें केला. कर्णानें त्याच्या अगदीं चिंधड्या उडविल्या. भीमानें लागलीच तें हत्तीचे तुकडेच त्याच्या अंगावर जोरानें फेंकले; व रथाचीं मोडकीं चाकें, मेलेलीं घोडीं, जें जें काय हाताला सापडलें तें तेंच त्याच्या अंगावर फेंकण्याला सुरुवात केली. कर्णानेंही भीमाकडून जें जें येईल त्या प्रत्येक वस्तूचा तुकडे करून टाकण्याचा सपाटा चालविला. अशा रीतीनें काहीं वेळ दोघांची झटापट झाल्यावर भीम जोरानें मूठ वटून त्याला बुकी मारून ठार करण्याकरितां त्याच्या अंगावर धावून गेला, पण इतक्यांत अर्जुनाच्या प्रतिज्ञेची आठवण झाल्यामुळें कर्ण अगदीं तडाक्यांतच सांपडला असतांही त्याला तसाच सोडून तो मार्गे परतला; व कर्णानें कुंतीला दिलेलें वचन आठवून भीम निःशस्त्र होता, तरी त्याला ठार केलें नाहीं. ह्या दोघाही वीर पुरुषांची ही धर्मबुद्धि पाहून देवादिकांनीं सुद्धा यांना शाबासकी दिली. अशा रीतीनें कांहीं वेळ युद्ध झाल्यावर कर्णाचे बाण थोडेसे ममीं लागल्यामुळें भीमानें रागावून कर्णाचे हातांतील धनुष्य एका हातानें दाबून मोडले व दुसऱ्या हातानें कर्णाच्या टाळ-

कीवर जरा जोरानें एक थप्पड दिली. त्यासरशी चिडून जाऊन कर्ण भीमाला ह्मणाला, 'हे पंढा, अधाशा, तूं माझ्यापुढें उगीच युद्धाला कशाकरितां उभा राहिला आहेस ? जेथें खाण्यापिण्याची चंगळ असेल तेथें तुझ्यासारख्यांनीं जावें ! युद्धांत कांहीं आपल्यासारख्यांचा उपयोग नाहीं ! कंद, मूळ फळें खात मुनीच्या वेषानें रानोरान भटकत हिंडणें हेंच तुझ्यासारख्याला बरें आहे. युद्ध करणें ह्मणजे हाताखालच्या आचारी पाणक्यांना बडवित सुटणें नव्हे. ह्मणून हे कुंतीच्या पोरा, तुला मी पुनःपुनः सांगतां कीं, तूं हें युद्ध करणें सोडून देऊन कोठें तरी अरण्यांत निघून जा; नाहींतर ठुण्णार्जुनांकडे जा, ह्मणजे ते तरी तुझें रक्षण करतील. तेही होत नसेल तर आपला मुकाव्यानें घराकडे निघून जा.' हें ऐकून भीम ह्मणाला, 'हे दुष्टा, तुझी तर मीं बरेच वेळां रग जिरविली आहे. आतां उगीचकशाला बडवड करतोस ? चल कुलहीना माझ्याबरोबर कुस्ती खेळावयाला चल. ह्मणजे जसा त्या कीचकाला मारला तसा तुलाही येथल्या येथेंच ठार करतां.' हें भीमाचें भाषण ऐकून मात्र कर्ण थोडासा चपापल्यासारखा होऊन स्वस्थ उभा राहिला. इतक्यांत अर्जुनानें त्याच्यावर दोन चार तीक्ष्ण बाण सोडले. ते चांगले ममींच बसले. धनुष्य तर भीमानें पूर्वीच मोडून टाकलें होतें, व त्यांतच पुनः अर्जुनाचा मारा सुरू झाला. हें पाहून कर्णानें आपला मोर्चाच तेथून दुसरीकडे वळविला. कर्ण गेलासें पाहून इकडे भीमही सात्यकीच्या रथावर चढून अर्जुनाकडे जावयास निघाला.

४० अलंबुषाचा वध. (७—१४०-४१)

सात्यकि तर पूर्वापासूनच कौरवसैन्याचा सारखा फडशा पाडीत होता. त्यांत आतां तर त्याला भीमाची मदत मिळाली. त्यामुळें तर कौरवसेनेचा आतां फारच संहार होऊं लागला. हें पाहून शूर व साहसी योद्धा अलंबुष हा कर्णाला थोपवून धरण्याकरितां पुढें सरसावला. तेव्हां ह्या दोघां रणशूरांचें युद्ध इतक्या अद्भुत रीतीनें झालें कीं, दोन्ही पक्षांकडील योद्धे आपलें संग्रामकार्य टाकून देऊन कांहीं वेळ यांचेंच युद्ध पहात स्व-

स्थ उभे राहिले. अलंबुषानें प्रथमतः सात्यकीवर दहा बाण इतक्या जोरानें सोडले कीं, ते सात्यकीच्या आंगावरील जाड चिखलत फोडून आंत शिरले. हे बाण शिरले न शिरले इतक्यांत दुसरे आणखी चार बाण सोडून त्यानें सात्यकीचे चारी घोडे ठार केले. हें पाहून सात्यकीनेंही त्याचे घोडे मारले व सारथ्याचें डोकें उडविलें. सारथ्याचें डोकें खालीं पडतें न पडतें इतक्यांत सात्यकीच्या दुसऱ्या एका बाणानें स्वतः अलंबुषाच्याच नरडीचा घोंट वेतला.

अलंबुष पडल्याबरोबर सात्यकीनें आपला मोर्चा अर्जुनाच्या रथाकडे वळविला. पण दुःशासनानादि कौरवांना तें सहन न होऊन त्यांनीं सात्यकीला मध्येच अडवून धरिलें. सात्यकीनेंही त्यांचा चांगला समाचार वेतला. इकडे दुःशासन अडचणीत सांपडला आहे हें पाहून त्याला सोडविण्याकरितां त्रिगर्तांनीं सात्यकीवर लगट केली, पण ह्या एकट्याच बहादुरानें इतक्या सर्वांचीही रंग जिराविली. विस्तवाची कोळीत गरगर फिरविली ह्मणजे ज्याप्रमाणें विस्तवाचें एकच कडे दिवें लागतें, त्याप्रमाणें हा सात्यकि त्या रणभूमीवर विजेंसारखा इकडून तिकडे सारखा चमकत असल्यामुळें सर्व रणभूमीवर जिकडे तिकडे सात्यकीच्याच मूर्ति दिवें लागल्या. अशा रीतीनें सात्यकीनें सर्व रणभूमीवर एकच गोंधळ उडवून दिला. इतक्यांत कलिंगाधिपति आपल्या सैन्यासह मोठ्या वेगानें सात्यकीवर चाल करून आला. पण त्याचीही पूर्वीच्याप्रमाणेच वाताहत झाली. त्यामुळें सर्व कौरववीरांचें धावें दणाणून गेलें. सात्यकीला पाहून इकडे श्रीकृष्णार्जुनांचीं फुशारकीचीं व राजाधर्मासंबंधानें चिंतापर भाषणें चाललीं होती; इतक्यांत सात्यकि मोठ्या आनंदानें अर्जुनाकडे चालला असतां भूरिश्रवा येऊन सात्यकीवर तुटून पडला.

४१. भूरिश्रवाचा वध. (७.१४२-४३)

अशा रीतीनें भूरिश्रवा व सात्यकि यांची समराणीं गांठ पडल्याबरोबर भूरिश्रवा सात्यकीला ह्मणूं लागला, 'आज तुझी माझ्याशीं गांठ पडली हें फार चांगलें झालें. तूं आतां ह्या समरभूमीतून प-

ळून जाशील तरच जिवंत सुटशील. नाहीतर तुला कांहीं आतां जगण्याची आशा करावयाला नको. हे सात्यके, मी आज तुला, वीरशिरोमण्याला ठार करून राजा दुर्योधनाला संतुष्ट करीन. तुला मीं ठार केलें ह्मणजे कृष्णार्जुन निरुत्साह होऊन युद्धांतूनच पळून जातील; शिवाय तूं आजपर्यंत ज्यांना ज्यांना ह्मणून मारलें आहेस त्या सर्वांच्या बायकांनाही आनंद होईल. सिंहाच्या तडाक्यांत सांपडलेल्या क्षुद्र मुगाप्रमाणें तुलाही आतां माझ्या तडाक्यांतून जिवंत सुटण्याची आशा करावयाला नको.' हें ऐकून सात्यकि ह्मणाला, 'उगीच बडबड कशाला करतोस. तुला काय करावयाचें तें हातानें करून दाखीव. केवळ तुझ्या बडबडण्यावर मी भिऊन जाईन असें मात्र तूं समजूं नकोस. शरद्वृत्तील मेघाच्या गडगडाटाप्रमाणें तुझें हें बाष्कळ बोलणें ऐकून मला हांसूं मात्र येतें. तूं जर माझ्या सामन्याची पुष्कळ दिवस वाट पहात होतास तर मग आतां उशीर कां ? होऊं देत दोन हात ! माझे बाहू स्फुरण पावूं लागले आहेत. तुझी गर्दन उडविल्याशिवाय कांहीं मी आतां येथून हालत नाहीं.'

अशा रीतीनें दोघांचीं भाषणें झाल्यावर एकदम युद्धाला सुरवात झाली. एकाच हत्तिणीच्या मार्गे लागलेले उन्मत्त हत्ती आपापसांत ज्याप्रमाणें निकरानें लढतात त्याप्रमाणें हेही दोघे वीर एकमेकांशीं फारच निकरानें लढूं लागले. प्रथमतः कांहीं वेळ ह्यानें त्याच्यावर बाण सोडावेत ते त्यानें तोडून टाकावेत; पुनः त्यानें सोडावेत ते ह्यानें तोडावेत, असा क्रम चालला होता. पण शेवटीं दोघांच्याही हातांतील धनुष्यें तुटलीं व दोघांचेही घोडे मारले गेले. त्यामुळें अर्थात् हातधाईशीं प्रसंग आला. तेव्हां दोघेही हातांत नागव्या तलवारी व ढाला घेऊन मोठ्या वेगानें एकमेकांवर तुटून पडले. व्यवस्थेशीर रीतीनें मागें पुढें पवित्रे चाळणें, मध्येच उडी मारून शत्रूवर वार करणें, अर्धवर्तुळाकृति मंडळें घेणें, शत्रूला फसविण्याकरितां एकदम वळसा घेऊन पुनः मागें फिरून एकाएकीं वार करणें व मध्येच हुलकावणी दाखविणें वगैरे प्रकारच्या युद्धकलेमध्ये दोघेही सारखेच निपुण असल्यामुळें हें तलवारीचें युद्ध बराच वेळ चाललें हांतें तरी त्याचा कांहींच निकाल ला-

गेना. जेव्हां दोषांच्याही ढाली तुटल्या तेव्हां मात्र ही तलवारीची खणाखणी बंद झाली. पण लगेच दोषांची कुस्ती जुंपली. दोषांचीही छाती रुंद असून चांगली भरलेली होती. दंड पिळदार होते, मांड्या तयार होत्या; शिवाय दोषांनाही कुस्तीतील पेंच चांगले माहीत होते. दस्ती ओढणें, कसोटा देणें, टकरा देणें, पट काढणें, हुंगणी देणें, उखाड देऊन खाली पाडणें व कंबरखोडा घालणें वगैरे कुस्तीतले सर्व प्रकार चालले होते. पण दोषांनाही त्या त्या पेंचाच्या तोडी चांगल्या माहीत होत्या त्यामुळे कांहीं वेळ कोणाचेंच कांहीं चालेना. पण सात्यकि आधींच दमलेला होता, व त्यांतच हे भूरिश्रव्यासारख्या ताज्यादमाच्या रणशूर योद्ध्या बरोबर बराच वेळ चाललेले युद्ध, त्यामुळे तर तो अगदींच टंकीस आला. अशा स्थितीत भूरिश्रव्यानें उखड देऊन सात्यकीला खाली आपटला. व लांबडा करून स्वारी घातली. सात्यकीनें ती स्वारी सोडविली. पण लगेच भूरिश्रव्यानें पुनः त्याला खाली पाडून त्याच्या छातीवर पाय दिला व एका हाताने त्याची शेडी धरून गर्दन उडविण्याकरितां हलणून तलवार उगारली, त्यासरशीं सात्यकीनें त्याला वार करतां येऊ नये हलणून कुंभाराच्या चाकाप्रमाणें आपलें शरीर गरगर फिरवण्याला आरंभ केला. अशी सात्यकीची ब्रेधा उडालेली पाहून श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे महाबाहो ! तुझ्यादेखत तुझ्या शिष्याची भूरिश्रव्यानें अशी ब्रेधा उडवावी हें तुझ्या पराक्रमाला शोभत नाही. ' हें ऐकून अर्जुनाला मनामध्ये तर भूरिश्रव्याच्या पराक्रमाबद्दल फार आनंद झाला होता. परंतु तो श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'केशवा, माझे सारें लक्ष जयद्रथाकडे गुंतल्यामुळे हें मला दिसलें नाहीं. आतां पहा मी माझ्या शिष्याकरितां काय करतो तें ! असें हलणून त्यानें झटदिशीं एक रुंद पात्याचा बाण सोडला. ज्याप्रमाणें आकाशांतून बीज पडावी त्याप्रमाणें हा बाण चककून भूरिश्रव्याच्या काखेंतून पार झाला. त्यासरशीं त्याचा हात वरील बाहुभूषणें व तलवार यांच्यासह एकदम तुटून खाली पडला.

अशा रीतीनें सात्यकीला ठार करण्याबद्दलचा आपला सर्व वेत अर्जुनानें निरर्थक केला हें पाहून भूरिश्रव्यानें सात्यकीला तसाच सोडून देऊन अर्जु-

नाची पुष्कळ निंदा केली. तो ह्मणाला, 'माझे सर्व लक्ष सात्यकीकडे गुंतलें असतांना एकाएकीं तूं माझा हात तोडलास हें फार वाईट केलेंस. तूं भूरिश्रव्याला कसा मारलास असें जर धर्मराजानें विचारलें तर तूं त्याला काय सांगशील ? ही असली कपटविद्या तुला कोणी शिकविली ? इंद्रानें, कां द्रोणानें, कां प्रत्यक्ष महादेवांनींच ? तूं तर सगळ्यांपेक्षा चांगला धर्मज्ञ आहेस. असें असून असलें नीच कर्म तुझ्या हातून कसें झालें ? उन्मत्त झालेला, भ्यालेला, विरथ झालेला, दीन होऊन शरण आलेला, व संकटांत सांपडलेला अशांवर शस्त्रप्रहार करणें हें योग्य नाहीं. असें शास्त्रमत आहे. सज्जनांच्या हातून पापकर्म कधीही होत नाहीं. पण मनुष्य ज्यांच्या ज्यांच्या सहवासाला असतो त्यांच्या त्यांच्याप्रमाणें त्याचीही वृत्ति बदलते. त्याचप्रमाणें तुझीही बदललीच आहे यांत संशय नाहीं. कारण त्याशिवाय कुरुवंशासारख्या राजकुलांत उत्पन्न झालेल्या पुरुषाच्या हातून क्षात्रधर्माचें उल्लंघन होणें शक्य नाहीं. दुसऱ्याबरोबर लढणाऱ्या शत्रूवर एकाएकीं बाण सोडणें हें कृष्णाच्या स्नेहावांचून दुसऱ्या कोणाच्यानें व्हावयाचेंच नाहीं ! स्वभावतःच निष्कर्म करणारे अशा वृष्णिकुलोत्पन्न लोकांचें बोलणें तूं काय हलणून ऐकतोस ? ' हें भूरिश्रव्याचें बोलणें ऐकून अर्जुन रागानें ह्मणाला, 'मनुष्य ह्यातारा झाला हलणजे त्याच्याबरोबर त्याची बुद्धिही ह्यातारी होते. अरे, श्रीकृष्ण हलणजे कोण व मी पांडव कसा आहे हें तुला माहीत असूनही उगीच कां निंदा करतोस. क्षत्रिय समरांगणावर युद्धाला येतात तेव्हां एकदेच येत नाहींत; आपले बाप, भाऊ, मित्र, व आप्त या सर्वांना मदतीला घेऊन येतात. मग माझा प्रत्यक्ष शिष्य व सुखसंबंधी असा हा सात्यकि माझ्याकरतां प्राणावर उदार होऊन लढत असतांना त्याला मीं मरूं द्यावा हें वरें होईल का ? स्वतः प्राणावर बेतली असली तरी तें एकीकडे ठेवावें, पण आपल्याकरतां जो लढत असेल त्याचें आधीं रक्षण करावें; अशी राजनीतिच आहे. मग मीं आपल्या सात्यकीचें रक्षण केलें ह्यांत काय वागें झालें ? शिवाय कोठ्यावधी हत्ती, रथ, घोडे व पायदळ हें मागें पुढें उभें असून सारखा शस्त्रप्रहार

करीत असतांना मी एकव्या सात्यकीशींच युद्ध करीन असें ह्मणून कसें चालेल ? स्वतः सात्यकी आतांपर्यंतच्या युद्धानें अगदीं दमलेला, त्याच्या अंगावर चहुंकडे वार लागलेले, शिवाय त्याचा सारथि व घोडेही दमलेलेच, अशा अडचणीच्या स्थितीत त्याला गांठून आपण विजयी व्हावें असें तुझ्या मनांत होतें, पण तें तुला साधून कोण देणार ? तूं आधीं स्वतःलाच दोष दे. कारण तुझें स्वतःचें संरक्षण सुद्धां तुझ्यानें करवलें नाहीं. मग तूं दुसऱ्याचें काय करणार ?

हें अर्जुनाचें भाषण ऐकून भूरिश्रव्यानें शरासन आंथरलें; व त्याच्यावर मांडी घातून प्रायोपवेशनाच्या निश्चयानें सूर्याकडे दृष्टि लावून प्राणायाम करण्याला आरंभ केला. हें पाहून सर्वजण त्याची स्तुति व कृष्णार्जुनाची निंदा करूं लागले. आपली हे विनाकारण निंदा करतात हें अर्जुनाला मात्र सहन झालें नाहीं. तो ह्मणाला, 'जो कोणी मत्पक्षीय माझ्या वाणाच्या टप्प्यांत असेल त्याला कोणाच्यानेंही मारणें होणार नाहीं हें तुझां सर्वांना माहीत आहेच. हातांत शस्त्र घेऊन तूं सात्यकीला मारूं लागलास तेव्हां मीं तुझा हात तोडला ह्यांत अधर्म तो काय केला ? अरे, ज्याच्या हातांत शस्त्र नाहीं, अंगांत चिलखत नाहीं, बसावयाला रथ नाहीं, शिवाय अगदीं एकाकी अशा लहान अर्भकाचा, माझ्या अभिमन्यूचा तुझीं सर्वांनीं मिळून वध केलात हा मात्र धर्म झाला नाहीं ?' हें अर्जुनाचें बोलणें ऐकून भूरिश्रव्यानें जमिनीवर डोकें टेकून त्याच्या बोलण्याला मान दिला व आपला तुटका हात त्याच्याकडे फेंकून देऊन आपण अगदीं मूकबुद्धि धारण केली. 'हें पाहून अर्जुन ह्मणाला, 'हे महाबाहो, धर्म भीम, नकुल, सहदेव ह्यांच्यावर ज्याप्रमाणें माझी प्रीति आहे त्याप्रमाणेंच तुझ्यावरही आहे. हे शूरा, आतां तूं आनंदानें स्वर्गाला जा. वासुदेव ह्मणाला, 'ब्रह्मादिकांनाही अत्यंत दुर्मिळ अशा माझ्या वैकुण्ठलोकीं तूं जा.'

अशा रीतीनें कृष्णार्जुन त्याला आशीर्वाद देत आहेत इतक्यांत सात्यकीनें कृष्णार्जुनादि सर्वजण नको नको ह्मणत असतांही भूरिश्रव्याचें डोकें उडविलें, त्याबरोबर सर्व सैनिक सात्यकीची निंदा करूं

लागले. पण देवादिकांनीं येऊन सांगितलें कीं, 'तुझी उगीच रागावूं नका. त्यांत सात्यकीचा कांहीं दोष नाहीं. शूरानें समरांगणीं आलेल्या मनुष्याला मारलेंच पाहिजे. त्या वेळीं कोणत्याही तऱ्हेचा विचार करतां उपयोगी नाहीं. शिवाय विधात्यानें पूर्वींच सात्यकीच्या हातून याचा मृत्यु होईल असें ठरविलें होतें. ह्यावर पुनः सात्यकी ह्मणाला, 'जगामध्यें आपली धार्मिकबुद्धि प्रगट करण्याकरितां ह्मणून मारूं नको, मारूं नको असें जें तुझी ह्मणतां त्या तुमची धार्मिकबुद्धि अभिमन्यूच्या वेळीं कोठें गेली होती ? शिवाय मीं पूर्वींच एकदां प्रतिज्ञा केली होती कीं, मीं जिवंत असतांना जो कोणी मला लाथ मारील तो मुनि असला तरी त्याला मी ठार करीन. शिवाय बाल्मिकींनींही एके ठिकाणीं सांगितलें आहे कीं, मनुष्यानें आपल्या शत्रूला नेहमीं वास देत असलें पाहिजे. 'हें सात्यकीचें भाषण ऐकून सर्वजण स्वस्थ बसले; परंतु मुनिवृत्तींत असलेल्या भूरिश्रव्याचा सात्यकीनें वध केला हें कांहीं कोणाला पसंत पडलें नाहीं !

पूर्वीं देवकीचा स्वयंवर समारंभ चालला असतां शिनी राजानें त्या समारंभाकरितां जमलेल्या सर्व राजांना जिकून बसुदेवाला अर्पण करण्याकरितां ह्मणून देवकीला आपल्या रथांत बसविली. हें सोमदत्ताला सहन न होऊन त्यानें शिनी राजाशीं युद्ध मांडलें. त्यांत शिनी राजानें सोमदत्ताला खाली पाडून त्याच्या छातीवर पाय देऊन, हातांत शेंडी धरली. पण पुनः त्याला तसाच जिवंत सोडून दिला. हा अपमान सहन न होऊन सोमदत्तानें याचा सूड घेण्याकरितां महादेवाची तपश्चर्या अत्यंत उग्रपणें करण्याला सुरवात केली. पुढें ह्या उग्र तपश्चर्येनें संतुष्ट होऊन महादेवांनीं वर दिला कीं, शिनीच्या मुलाला छातीवर पाय देऊन जेर करील इतका शूर मुलगा तुझ्या पोटीं जन्मास येईल. 'हें ऐकून सोमदत्ताला फार आनंद झाला. पुढें कांहीं काल गेल्यावर महादेवाच्या वराप्रमाणें भूरिश्रवा त्याच्या पोटीं आला. व त्यानें वराप्रमाणें सात्यकीच्या छातीवर पाय दिला. नाहीं तर वृष्णिकुलांतल्या शूर पुरुषांना जिकणें देवादिकांना सुद्धां शक्य नाहीं.

४२ जयद्रथाचा वध. (७. १४५-१५२)

अशा रीतीने भूरिश्रव्याचा वध झाल्यावर अर्जुन श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'कृष्णा, घोडे जलद हांक. जयद्रथ जोपर्यंत भिऊन आपल्या देशाकडे पळून गेला नाही तोपर्यंतच मला त्याचेकडे जाऊ दे. देवा, माझी प्रतिज्ञा लौकर सफल कर. कारण हा पहा सूर्य अस्ताचलाच्या जवळ जवळ जात चालला आहे.' हे ऐकून कृष्णाने जोराने रथ हांकला. तेव्हा अर्जुन जयद्रथाला मारण्याकरिता झपाट्याने पुढे चालला हे पाहून दुर्योधन, कर्ण, द्रुपसेन, शल्य अश्वत्थामा व कृपाचार्य वगैरे वडे वडे वीर त्याला अडवून धरण्याकरिता मोठ्या नेटाने पुढे सरसावले. इतक्यांत दुर्योधन कर्णाला ह्मणाला, 'कर्णा आतां तुझ्या पराक्रमाची वेळ आली आहे. जेणेकरून अर्जुनाच्या हातून जयद्रथ मरणार नाही असे कर. दिवस अगदी थोडा उरला आहे. संध्याकाळपर्यंत नेट धरलास ह्मणजे खात्रीने आमचाच जय होईल. कारण सूर्यास्तापर्यंत जयद्रथाचे रक्षण झाले ह्मणजे अर्जुन आपली प्रतिज्ञा सिद्धीस गेली नाही ह्मणून अभिकर्षे भक्षण करील. ह्या पांचांपैकी एकदां अर्जुन नाहीसा झाला ह्मणजे बाकीचे चौघे कांहीं फार वेळ जगत नाहीत. आणि सर्व पांडव नाहीसे झाले ह्मणजे सर्व पृथ्वी आपलीच आहे. ह्या अर्जुनाने मागचा पुढचा विचार न पहातां उगीचच एवढी घोर प्रतिज्ञा केली. मला वाटते ह्याने असली घोर प्रतिज्ञा केवळ आपल्या नाशाकरितांच केली आहे. कर्णा तूं, महापराक्रमी शल्य, रणशूर अश्वत्थामा, बलशाली दुःशासन, व प्रतापी कृपाचार्य यांचेसारखे मोठमोठे वीर जयद्रथाचे रक्षण करित असतांना अर्जुन त्याला संध्याकाळच्या आत मारिल असे कसे होईल? ह्मणून हे कर्णा, अश्वत्थामा, शल्य इत्यादि शूरांना बरोबर घेऊन थोडासा नेटाने युद्ध कर.' हे ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'राजा, भीमाबरोबर झालेल्या संग्रामांत मी पुष्कळ जखमी झालों आहे, त्यामुळे मला उभा राहण्याची सुद्धा शक्ति नाही. परंतु युद्ध केल्याशिवाय सुटकाच नाही ह्मणून कसा तरी उभा आहे. माझे हातपाय अगदीच गळून गेले आहेत. तथापि जयद्रथ अर्जुनाच्या हातांत सांपडूं नये व हे राजा, तुला जय मि-

ळावा एवढ्याकरितां मी माझ्यानें होईल तेवढी खटपट करतो. मग जय मिळणें हें दैवाधीन आहे.'

कर्ण व दुर्योधन यांचे अशा रीतीने भाषण चालले आहे इतक्यांत अर्जुन येऊन त्यांच्याशीं भिडलाच. तेव्हा त्याला अडविण्याकरितां पुष्कळ लोक पुढे सरसावले. परंतु अर्जुनाच्या मान्यापुढे त्यांचा मुळींच टिकाव लागेना. अर्जुन पुढे येईल त्या सर्वांची कत्तल करित करित अगदी जयद्रथाच्या जवळ जवळ जाऊ लागला. तें पाहून बरेच लोक अगदी निराश होऊन रणांतून पळून जाऊ लागले. इतक्यांत अर्जुनाने कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, व अश्वत्थामा वगैरे महान महान वीरांचा समाचार घेऊन प्रत्यक्ष जयद्रथावर साठ बाण सोडून त्यालाही बराच घायाळ केला. जयद्रथाने अर्जुनाने पुढे येऊ नये ह्मणून कृष्णार्जुनांवर बरेच बाण सोडले. परंतु अर्जुनाने त्या सर्वांचा मधल्यामध्येच फडशा पाडला. व त्याचा सारथीही ठार केला. पण सूर्य अगदी अस्ताचलाजवळ जात चालला असे पाहून श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'ह्या कर्णादि सहा महावीरांच्यामध्ये तुझा शत्रु जयद्रथ आपल्या जिवाच्या भीतीने लपून बसला आहे. तेव्हा यांना जिकल्याशिवाय त्याला मारतां यावयाचे नाही. याकरितां मी आतां आपल्या योगमायेनें सूर्याला झांकून टाकतो. तेणेकरून जयद्रथाला सूर्यास्त झाला असे वाटे. मग अर्थात् तो दुष्ट अत्यानंदाने तुझा मरणसमारंभ पहाण्याकरितां आपल्या आश्रयस्थानाच्या बाहेर येईल. मग तूं अगदी हयगय न करतां व सूर्यास्त झाला आतां कसा माळे याबद्दलची शंका मनांत न आणतां, त्याला 'मार' असे ह्मणून श्रीकृष्णाने लगेच योगमाया उत्पन्न करून सूर्याला झांकून सोडला. त्याबरोबर सर्व कौरवसैन्याला अतिशय हर्ष झाला, व जयद्रथसुद्धा सर्वजण मोठ्या आनंदाने पश्चिम दिशेकडे व अर्जुनाकडे पाहू लागले. हें पाहून पुनः श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'अर्जुना, हा पहा जयद्रथ तुझी भीति सोडून सूर्याकडे कसा निर्भयपणे पहात आहे तो. ह्याला मारण्याचा योग्य काल हाच आहे. तर हे महाबाहो, आतां ह्याचे डोकें तोडून तूं आपल्या प्रतिज्ञेचे साफल्य कर.' असे श्रीकृष्णाने सांगितल्याबरोबर अर्जुनाने कृपाचार्य, कर्ण,

शल्य, दुर्योधन, वृषसेन व जयद्रथाचें संरक्षण करणाकरितां उभे असलेले वीर या सर्वांवर सारखा बाणांचा मारा करीत करीत जयद्रथाशीं लगट केली. अर्जुनाच्या बाणांचा वणवा चहूंकडून पेटलेला पाहून व अर्जुन अगदीं जवळ आलेला पाहून सर्व कौरववीरांचें धावें दणाणलें. त्यांनीं अर्जुनाला पुढें न येऊं देण्यावद्दल आपल्या हातून होईल तेवढा प्रयत्न केला. परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. उलट अर्जुनाचा मारा जास्तच दुःसह होऊं लागला. त्या वेळीं त्या समरांगणावर ज्याला अर्जुनाचा बाण लागला नाही असा एकही कौरववीर नव्हता. हत्ती, घोडे, पायदळ, व रथदळ यांपैकी प्रत्येक योद्धा अर्जुनाच्या बाणानें घायाळ झाला होता. घायाळ झाल्यामुळें डोळ्यांला चक्र आली होती, युद्धाच्या गर्दीमुळें चहूंकडे धूळ उडाली होती, व त्यांत आणखी सूर्यास्त झालेला त्यामुळें योद्ध्यांना आपला व परका हेंच मुळीं ओळखेना. अर्जुनाचा भयंकर मारा अगदीं दुःसह झाल्यानें कांहीं वीर युद्ध सोडून पळून जाऊं लागले. परंतु वर सांगितल्या कारणांनीं दृढीला अंधत्व आल्यामुळें, व भीतीनें पाय लटपटल्यामुळें ते तेथल्या तेथेंच अडखळून पडूं लागले. पुढें कांहीं वेळानें ह्या भयंकर कत्तलीनें त्या रणभूमीतून रक्ताचा पाट वाहूं लागला. तेव्हां युद्धाच्या गर्दीमुळें उठलेली धूळ मात्र दबली गेली. मांसाचा चिखल तर इतका भयंकर झाला होता कीं, त्यामध्ये मधल्या कण्यापर्यंत रथाचीं चाकें बुडत होती. कौरवांचे हत्ती अर्जुनाच्या मान्यानें चीं चीं करीत त्यांच्याच सैन्यांतून सैरावैरा पळूं लागले. त्यामुळें त्यांच्या पायाखालीं चिरडूनच कौरवांकडील पुष्कळ योद्धे ठार झाले. त्याचप्रमाणें घोडेही वरचा स्वार पडल्यामुळें मोकळे होऊन पुढें येई त्याजवर दुगाण्या झाडीत इकडून तिकडे धावूं लागले. अशा रीतीनें एकाकडून आपल्याच सैन्यांतील हत्तीघोड्यांचा त्रास व दुसरीकडून अर्जुनाचा असह्य मारा अशा दुहेरी मान्यानें कौरवसैन्याची फारच वेधा उडून गेली. अर्जुनाचा हात इतका जलद चालला होता कीं, तो एकसारखे बाणच सोडतो आहे असें दिसत होतें. ह्मणजे तो आपल्या भात्यांतून बाण केव्हां काढी व तो

जोडी केव्हां हें मुळींच ओळखून येत नसे. याप्रमाणें सर्व सैनिकांची वेधा उडवून अर्जुनानें कर्ण व वृषसेन यांचें धनुष्य तोडलें, शल्याचा सारथी मारला, आणि रुपाचार्य व अश्वत्थामा ह्या दोघां मागेभाचांचाही बराच समाचार घेतला. नंतर त्यानें जयद्रथाकरितां अग्नीसारखा तेजस्वी व वज्रासारखा वळकट असा एक बाण आपल्या भात्यांतून काढला व तो आपल्या गांडीवाला जोडून त्यावर वज्रास्त्राचें अभिमंत्रण केलें. त्याबरोबर अंतरिक्षामध्यें देवादिकांची एकच गडबड उडून राहिली. इतक्यांत श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'धनंजया, ह्या दुरात्म्या संधवाचें डोकें लोंकर उडीव. कारण हा सूर्य अस्ताचलाला चालला. शिवाय जयद्रथाच्या वधासंबंधानें मी तुला आणखी एक गोष्ट सांगतों ती ऐक. जयद्रथाचा बाप जो वृद्धक्षत्र त्याला बरेच दिवस पुत्रसंतति नव्हती. पुढें अगदीं हातारपणीं त्याला हा मुलगा झाला. हा जन्मास आला त्यावेळीं आकाशवाणी झाली कीं, हा तुझा मुलगा अत्यंत शूर होईल. सर्व क्षत्रियवीर ह्याला बहुमान देतील. परंतु ह्याचा शत्रु ह्याचा शिरच्छेद करील. हें ऐकून वृद्धक्षत्रानें रागानें सर्व राजे लोकांचे देखत असा शाप दिला कीं, माझ्या मुलाचें डोकें उडवून जो कोणी जमिनीवर पाडील त्याचेंच डोकें हजारों तुकडे होऊन जमिनीवर आदळेल.' अशा रीतीनें शाप देऊन योग्य कालीं आपल्या मुलाला गादीवर बसवून तो आपण स्वतः तपश्चर्ये करितां निघून गेला. तों हल्लीं ह्या समंतपंचकाच्या बाहेरच तपश्चर्या करीत बसला आहे. ह्मणून हे महाबाहो अर्जुना, ह्या जयद्रथाचें डोकें उडवून त्याच्या बापाच्या मांडीवर पाड. आणि जर कां तू ह्याचें डोकें जमिनीवर पाडशील तर तुझ्याच डोक्याचे हजारों तुकडे होतील. इल्लीं तो राजा तपश्चर्येत मग आहे. ह्मणून जेणेंकळून त्याला न कळत त्याच्या मुलाचें डोकें त्याच्या मांडीवर पडेल असें कर. हें इंद्रात्मजा अर्जुना, तुला अशक्य असें कांहींच नाही. ह्मणून दिव्यास्त्राचें अभिमंत्रण करून हें कार्य शेवटास ने.' हें ऐकून बरें आहे ह्मणून रागानें दांत ओंठ चाबीत अर्जुनानें आकर्ण धनू ओडलें व तो पूर्वीच अभिमंत्रित केलेला तेजस्वी बाण जोरानें सोडला. हा बाण अर्जु-

नाच्या गांडीवापासून सुटला तो जयद्रथाचा शिर-
च्छेद करून आकाशांत उडून गेला. इतक्यांत अ-
र्जुनानें आपल्या अस्त्रप्रभावानें शरमंडल तयार केलें.
त्या शरमंडलानें जयद्रथाचें डोकें वाहून नेऊन
त्याचा बाप सायंसंध्या करीत बसला होता त्याच्या
मांडीवर त्याला न कळत ठेवलें. पुढें राजा वृद्धक्षत्र
आपला जप संपवून उपस्थान करण्याकरितां उभा
राहिला तोंच तें डोकें त्याच्या मांडीवरून जमिनीवर
पडलें. त्या सरशीं त्या राजाचें डोकें शतधा चूर्ण झालें.

तिकडे असा प्रकार होतो आहे इतक्यांत इकडे
श्रीकृष्णानें आपली माया काढून घेतली. त्यामुळें
पुनः सूर्यप्रकाश पडूं लागला. तेव्हां सर्व कौरवांना
समजलें कीं श्रीकृष्णानें आपल्यायोगमायेनें हा अंधार
पाडला होता. खरोखर कांहीं सूर्यास्त झाला नव्हता.

अशा रीतीनें जयद्रथाला ठार केल्यानंतर पांड-
वांकडील कृष्णार्जुनादि योद्धे आनंदानें आपापला
शंख वाजवूं लागले. हा नाद राजा धर्माच्या का-
नावर पडल्याबरोबर त्याला वाटलें कीं, आपला खा-
त्रीनें जय झाला. त्यामुळें त्याच्याकडील लोकही
आनंदानें सिंहगर्जना करूं लागले. सर्व कौरववीर
पहात असतां अर्जुनानें जयद्रथाचें डोकें उडविलें
हें कृपाचार्य व अश्वत्थामा यांना सहन झालें नाहीं.
त्यामुळें त्या दोघांनीं एकदम अर्जुनावर लगट केली.
यांच्याकडचे बाण खूप जोरांनें येत, पण अर्जुन
त्या सर्वांचाही फडशा पाडी. आणि अर्जुन जे बाण
सोडी ते मात्र फारच हलू सोडी. कारण त्याच्या
मनांत गुरु कृपाचार्य व आचार्यपुत्र अश्वत्थामा
यांनीं आपल्या हातून मरावें असें नव्हतें. अशा री-
तीनें अर्जुन जरी भिऊन भिऊन बाण सोडीत होता
तरी त्यांतला एक बाण कृपाचार्याच्या बराच मर्म
बसला. त्यासरशीं ते मूर्च्छा येऊन मददिशीं खालीं
बसले. कृपाचार्याची अशी स्थिति झालेली पाहून
त्यांच्या सारथ्याला आपले यजमान ठार झालेसेंच
वाटलें. त्यामुळें त्यानें झटदिशीं रथ फिरवून त्यांना
रणांगणातून वाजूला काढलें. कृपाचार्य गेलेसें पा-
हून आश्वत्थाम्यानेंही आपला रोंख फिरवला.

कृपाचार्यांना आपल्या बाणानें मूर्च्छा आली हें
पाहून अर्जुनाला फार वाईट वाटलें; अगदीं म्लान
वदन करून व डोक्याला पाणी आणून तो श्रीकृ-

ष्णाला ह्मणाला, 'कृष्णा, ज्ञानी विदुरानें पूर्वीच
ह्मणजे ज्या वेळीं हा दुर्योधन जन्माला आला त्या-
च वेळीं राजा धृतराष्ट्राला सांगितलें कीं, हा कुल-
घातकी होईल, ह्याच्यापासून सर्वांना पीडा होईल.
सबब आतांच ह्याला परलोकीं पाठवावा. केशवा,
आज त्या ज्ञानी पुरुषाचें बोलणें प्रत्ययास येत आ-
हे. हें पहा, कृपाचार्यांना! आज त्याच्याच करतां
मूर्छित होऊन पडावें लागलें आहे. धिक्कार असो
ह्या क्षात्र धर्माला आणि ह्या पौरुषाला. द्रोणाचा-
र्याचा स्नेही, ब्राह्मण आणि माझा गुरु अशा कृपा-
चार्याचा द्रोह करणारा माझ्यासारखा अधम पात-
की दुसरा कोणी तरी असेल काय? गुरुपासून विद्या
घेऊन त्याबद्दल त्यांची एक निष्ठपणें सेवा करून व
शेवटीं गुरुदक्षिणा देऊन जे त्यांना संतुष्ट करितात ते
स्वर्गामी होतात. परंतु जे कोणी माझ्यासारखे नीच
पुरुष गुरुपासून विद्या घेऊन उलट त्यालाच मारतात
त्यांना नरकाशिवाय अन्य गतीच नाहीं. कृष्णा, मी
आतां ह्या आपल्या दुष्टतीनें नरकाचा अधिकारी
झालों.'

याप्रमाणें अर्जुन श्रीकृष्णापुढें विलाप करीत आहे
इतक्यांत कर्ण अर्जुनावर धांवून आला. तें पाहून
सात्यकि व पांचाल हे त्याला आडवे गेले. तेव्हां
सात्यकि व कर्ण यांचें युद्ध जुंपलें. ह्या वेळीं
सात्यकि कृष्णाच्या दिव्य रथांत बसला होता.
व दारुक त्याचें सारथ्य करीत होता. शिवाय युधा-
मन्यु व उत्तमौजा असे दोघेजण त्याचे चक्ररक्षक
होते. कर्ण व सात्यकि ह्यांचें हें युद्ध इतकें भयंकर
रीतीनें चाललें होतें कीं तो युद्धचमत्कार पाहण्या-
करितां दोन्हीकडचीं दळे आपापलें युद्धकार्य सोडू-
न तटस्थ उभीं राहिलीं होती. जयद्रथाचा व भूरिश्र-
व्याचा वध झाल्यामुळें कर्णाला अतिशय चीड आ-
ली होती. त्यामुळें तो सापाप्रमाणें फुस्कारे टाकीत
वरचेवर सात्यकीवर मोठ्या वेगानें धांवून येई. परंतु
सात्यकि त्याला आपल्या बाणांच्या माऱ्यानें तसाच
थोपवून धरी. अशा रीतीनें बराच वेळ झटपट चा-
लली होती. पण शेवटीं सात्यकिनें कर्णावर इतक्या
जोरानें बाणांचा मारा केला कीं, त्यामुळें त्याचें सर्व
अंग रक्तबवाळ झालें. ध्वज मोडला, सारथी ठार
झाला, घोडे मारले गेले व रथाचेही तुकडे तुकडे

झाले. व ही दुर्दशा दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा यांच्या देखत झाली. त्यामुळे त्यांना फार राग आला. त्यामुळे ते सर्वजण एकदम सात्यकीवर तुटून पडले. परंतु एकट्या सात्यकीने त्या सर्वांचा समाचार घेतला. कर्ण तर अगदी त्याच्या कचाट्यांत सांपडला होता, पण अर्जुनाची प्रतिज्ञा सफल करण्याकरिता त्याने कर्णाचा वध केला नाही.

इतक्यांत भीमाने येऊन अर्जुनाला सांगितले की, माझा जेव्हा रथ मोडला तेव्हा ह्या कर्णाने मला पुष्कळ अपशब्दांचा मारा केला त्याचवेळीं मीं ह्याला सांगितले आहे कीं, मला असें जो कोणी झणेल त्याला स्वर्गलोकाची वाट धरावी लागेल. तर हे अर्जुना तूं माझे बोलणें लक्षांत ठेवून जेणेंकरून तें सत्य होईल असें कर. '

हे भीमाचें बोलणें ऐकून अर्जुन कर्णाला झणाला, 'जो योद्धा युद्धाला उभा राहिला त्याला जय किंवा अपजय ह्या दोहोंतून काहीं तरी एक खात्रीनें येणार. इंद्राचा सुद्धा पुष्कळ वेळां पराजय झाला आहे. मग आह्मां मनुष्यांची काय कथा! सात्यकीनें तर आतां तुला ठारच केला असता, परंतु माझी प्रतिज्ञा सफल व्हावी झणून त्यानें तुला जिवदान दिलें आहे. असें असून तुझ्या बाणानें उगीच कोठें भीमाचा रथ मोडला तर तूं त्याला बरेच अपशब्द बोललास. शूर पुरुष शत्रूला जिंकल्यानंतर त्याची निंदा करित नाहीत किंवा कोणच्याही तऱ्हेनें त्याला दुखवीत नाहीत. भीमानें तुला पुष्कळवेळां विरथी केलें. परंतु तो तुला काहींच बोलला नाही. असें असून, हे स्रुतपुत्रा तूं मात्र त्याला अबद्ध बोललास. तर आतां ह्याचें व माझ्या मागें माझा बाळ अभिमन्यु मारलास त्याचें फळ भोग. मी तुझ्या देखत तुझा मुलगा वृषसेन याला मारिन. नंतर तुला मारिन. जे कोणी क्षत्रिय ह्या माझ्या प्रतिज्ञेला आड येतील त्या सर्वांनाही यमसदनीं पाठवीन. ' अर्जुनाची ही भयंकर प्रतिज्ञा ऐकून कौरवसैन्यांत एकच गोंधळ उडून राहिला. इतक्यांत सूर्य अस्ताला गेल्यामुळे कृष्णानें आपला रथ वळविला. व अर्जुनाची प्रतिज्ञा शेवदास गेली झणून आनंदांनं त्याला कडकडून भेटला. नंतर पुनः श्रीकृष्ण त्याला झणाला, 'हे अर्जुना, तूं एकदां आपली भ-

यंकर प्रतिज्ञा शेवदास नेलीस. राजा वृद्धक्षत्र हा आपल्या मुलांसह तुझ्या हातून ठार झाला. कौरवांच्या ह्या अगाध सेनासमुद्रांतून पार होण्याला देवांनासुद्धां अशक्य होतें. पण अशा त्या अफाट कौरवसेनेचा त्वां एकट्यानेंच फडशा पाडला. आतां ह्याचप्रमाणें कर्ण व त्याचा मुलगा वृषसेन ह्यांनाही ठार करून विजयी हो झणजे झालें.' हें ऐकून अर्जुन श्रीकृष्णाला झणाला, 'केशवा, तूं ज्यांचा साहाय्यकर्ता आहेस त्यांच्या प्रतिज्ञा शेवदास गेल्या ह्यांत काहीं आश्चर्य नाही. प्रभो हा जो विजय मिळाला हा तुझाच प्रभाव आहे. व आतां तुझ्याच रूपेणें युधिष्ठिराला संपूर्ण पृथ्वीचें राज्य मिळेल. हे मधुसूदना आमचा पालनकर्ता तूच आहेस. '

अशा रीतीनें कृष्णार्जुनांचा संवाद झाल्यानंतर श्रीकृष्णानें रथ हाकला, व वाटेनें जातां जातां सर्व रणभूमी दाखविली. तो झणाला, 'अर्जुना, हे पहा जयाचे इच्छेनें आलेले हे शेंकडों राजे आज गतप्राण होऊन कसे जमिनीवर लोळत पडले आहेत ते! कित्येक तर हातपाय तुटल्यामुळे विव्ध होऊन दुःखानें ओरडत, अस्ताव्यस्त रीतीनें पडले आहेत. योद्ध्यांचीं नानाप्रकारचीं शस्त्रें, चिलखतें, किरांटे, दागिने, पताका, मोडके रथ व मरून पडलेलीं वाहनें, ह्या सर्वांनीं ही रणभूमी अगदीं भरून गेली आहे. हत्ती घोडे, व मनुष्य हीं मरून पडल्यामुळे गिधाडे, लांडगे व कोल्ही वगैरे हिंस्रपशूंची चंगळ उडून राहिली आहे. ' याप्रमाणें रणभूमी पहात पहात व आनंदांनं शंखनाद करित ही विजयी कृष्णार्जुनांची जोडी राजा धर्माकडे येऊन पोहोचली.

त्यांना पाहिल्याबरोबर राजा धर्मानें मोठ्या लगबगीनें रथाखालीं उडी टाकून कृष्णार्जुनांना आलिंगन दिलें. नंतर राजा झणाला, 'कृष्णा, तुझ्या रूपेणें अर्जुनाची प्रतिज्ञा सफल झाली. देवा, तुझा आश्रय असल्यावर आह्मांला काय कमी आहे? तुझ्याच रूपेणें इंद्राला इंद्रपद मिळालें. फार काय ही सर्व सृष्टि तुझ्याच लीलामात्रेंकरून निर्माण झाली आहे, तिचें पोषणही तुझ्याच रूपेणें होत आहे, व अंती तिचा लयही तुझ्याच ठिकाणीं व्हावयाचा आहे. अशा अनादिनाथांला जे शरण आले व ज्यांचा तूं स्वीकार केलास त्यांना संकटें झणजे

कःपदार्थ ?) असें ह्मणून अर्जुनाच्या पाठीवरून हात फिरवून पुनः एकदा त्याने त्याला आलिंगन दिलें.

इतक्यांत सात्यकि, भीम, पांचाल हे राजाला नमस्कार करून त्याच्या जवळ हात जोडून उभे राहिले. ह्या सर्वांना आलिंगन देऊन धर्मराज ह्मणाला, 'द्रोण, कृतवर्मा, शल्य इत्यादिकांच्या कचाट्यातून तुम्ही सुखरूपपणे पार पडला ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. तुम्हां समराग्रिय शूराना पाहून मला फार आनंद होतो.' असें ह्मणून राजा धर्मानें त्यांना पुनः आलिंगन दिलें. ह्यावेळीं सर्वांच्या डोळ्यांतून प्रेमाश्रू वहात होते.

अशा रीतीनें इकडे पांडवसैन्यामध्ये आनंद चालला असतांना कौरवांकडील लोक दुःखाकुल होऊन स्वस्थ बसले होते. दुर्योधनाला तर कांहींच सुचना. आपणाला मदत करण्याकरितां ह्मणून जे जे राजे आले ते सर्व धारातीर्थी पतन पावले हें पाहून त्याला फार वाईट वाटलें. त्याच्या डोळ्यांतून सारखे दुःखाश्रू वहात होते. द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य व अश्वत्थामा यांसारख्या मोठमोठ्या अजिंक्य वीरांचा पराभव करून त्यांच्या देखत अर्जुनानें जयद्रथाला मारलें हें पाहून तर त्याला असें वाटू लागलें कीं, या सर्व पृथ्वीतलावर अर्जुनासारखा योद्धाच नाही. ज्या कर्णादिकांच्या जोरावर मीं हा एवढा संग्राम मांडला त्याच कर्णादिकांची ह्याच अर्जुनापुढें कांहीं मात्रा चालत नाही. तेव्हां आतां काय करावें ? अशा रीतीनें विचार करित व दुःखानें अश्रू ढाळीत राजा दुर्योधन द्रोणाचार्याकडे जाऊन त्यांना ह्मणाला, 'आचार्य पाहिलेंत कां, मला मदत करून राज्य मिळवून यावें ह्मणून आलेल्या राजे लोकांचीच ह्या धारातीर्थी कशी आहुति पडली आहे ती ! ह्या सर्व राजे लोकांच्या मरणाला मीच कारणीभूत झालों आहे. तेव्हां असल्या ह्या मित्रद्रोहाच्या पातकांतून मी आतां मुक्त कसा होईन ? हजारों अश्वमेध केले तरी माझी ह्या भयंकर पातकांतून सुटका होणें नाही. अहो आचार्य, मी आतां तुम्हाला शपथपूर्वक सांगतो कीं, ह्या पांडवांची त्यांच्या मुलांवाळांसह कत्तल तरी करीन एक किंवा मी तरी माझे जयद्रथादि स्नेही जिकडे गेले तिकडे जाईन. मी ज्यांच्यावर अवलंबून आहे तेच पांडवांच्या

हिताची इच्छा करितात. अर्जुन तुमचा शिष्य असल्याकारणानें तुम्ही त्याची उपेक्षा करता. त्यापुढें माझे सर्व स्नेही ह्या संग्रामांत बळी पडले. मित्र ह्मणून एकाद्यावर विश्वासून कामगिरी यावी आणि तोच जर कां शत्रुपक्षाकडे वळला तर मग ती कामगिरी शेवटास कशी जाईल ? कांहींही असो, माझे स्नेही गेले. आतां मला तरी जगून काय करावयाचें आहे ? जिकडे ते तिकडेच मीही जातो. अहो, पांडवगुरो मला आतां आज्ञा या.'

हें ऐकून किंचित् विचार केल्यासारखें करून द्रोणाचार्य दुर्योधनाला ह्मणाले, 'राजा, तूं मला विनाकारण टोंचून कां बोलतोस ? अर्जुन हा अजिंक्य आहे असें मीं तुला पुष्कळ वेळां सांगितलें आहे. अर्जुनाचा पाठिंबा मिळाल्याबरोबर भीष्मासारख्या प्रतापी योद्ध्याला यःकश्चित् शिवंडीनें सुद्धा मारलें ! आतां ह्याच्यावरूनच तूं पहा कीं अर्जुनाचें सामर्थ्य किती आहे तें. हे राजा, शकुनीच्या नादाला लागून कपटद्यूतातें पांडवांना वनवास भोगावयाला लावलास. साध्वी द्रौपदीचा विनाकारण भरसमेंत छळ केलास. त्याच वेळीं तुला विदुरांनीं पुष्कळ उपदेश केला. पण त्याकडे तूं मुळींच लक्ष दिलें नाहीस. सज्जनांच्या व सन्मित्रांच्या उपदेशाचा जो अव्हेर करून आपलाच हेका करतो त्याचा नाश फारच लौकर होतो. कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा व तूं स्वतः त्या जयद्रथाचें रक्षण करीत असतां अर्जुनानें तुम्हां सर्वांचे देखत जयद्रथाचें डोकें उडाविलें. असें असतांना त्याबद्दल विनाकारण मला एकट्यालाच कां दोष देतोस ? असो. आतां हें पहा सृंजय व पांडव यांचें सैन्य जयानें उन्मत्त होऊन आमच्यावर चालून येत आहे. यांचा संहार केल्याशिवाय मी आतां आपल्या अंगावरचें चिलखत उतरवत नाहीं. तूंही जा. व आपल्या सर्व सैन्यांसह होईल तेवढी खटपट करून यांना मागे हटीव. तसेंच माझ्या अश्वत्थाम्याला सांग कीं, 'सोमकांना जिवंत सोडूं नको. व वाडिलांनीं तुला जें जें सांगितलें आहे तें सर्व नीट लक्षांत ठेव. दम, सत्य व आर्जव यांचें साधन करून धर्मार्थादि पुरुषार्थाचें संपादन कर व ब्राह्मणांना नेहमीं संतोषवीत जा.' राजा एवढा माझा निरोप अश्वत्थाम्याला कळीव.

बरे आतां तूं जा. मी ह्या पांडवसैन्यावर चालून जातो.'

ह्याप्रमाणें द्रोण व दुर्योधन यांचें भाषण झाल्यावर दुर्योधन पुनः लढाईला तोंड देण्याच्या निश्चयानें कर्णाकडे गेला व तेथें जाऊन कर्णाला ह्मणाला, 'कर्णा हे पहा माझ्याकरितां किती राजे धारातीर्थी पडले आहेत ते. ह्या एवढ्या राजमंडळाचा एकट्या अर्जुनानें संहार केला. देवादिकांना सुद्धां अभेद्य अशा ह्या द्रोणाचार्याचा व्यूह ते स्वतः त्याचें रक्षण करित असतांना अर्जुनानें फोडला. तेव्हां याला, काय ह्मणावें ? आचार्यांनींच याला वाट दिली. दुसरे काय ? असें नसतें तर अर्जुनाचा व्यूहामध्ये प्रवेश मुळींच झाला नसता. पूर्वीच जयद्रथ जातो ह्मणत होता, त्याच वेळीं त्याला पाठविलें असतें तर बरें झालें असतें. द्रोणाचार्यांनीं त्याच्या संरक्षणाबद्दल अभिवचन दिलें ह्मणून मीं त्याला ठेवून घेतलें. नाहीं तर मीं त्याला कधींच ठेवून घेतलें नसतें. जयद्रथाला त्याचें संरक्षण करण्याबद्दल वचन देऊन आचार्यांनीं अर्जुनाला वाट दिली ! '

हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'आचार्यांना उगीच दोष देऊं नको. ते आपल्या शक्तीप्रमाणें अंतःकरणपूर्वक लढतात. अर्जुन स्वतः शूर असून तरुण आहे. त्याशिवाय प्रत्यक्ष श्रीरुष्ण त्याचा सारथी आहे. आचार्य अगदीं ह्यातारे झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना याच्याबरोबर झुंजवत नाहीं. हा झटपट झाला देखावा देऊन पार निघून जातो. शिवाय पांडवांचें दैवच अनुकूल आहे. पहा आह्मीं त्यांना विष दिलें, पाण्यांत बुडविलें, लाक्षागृहांत असतांना जाळण्याचा प्रयत्न केला, पण ह्या सर्वांचा कांहींच उपयोग झाला नाही ! '

अशा रीतीनें कर्ण व दुर्योधन यांचें भाषण चाललें आहे इतक्यांत पांडवांचें सैन्य त्यांच्यावर चालून आलें.

४३ घटोत्कचवध. (७. १५३-१८४)

दुर्योधन जयद्रथाच्या वधानें आधींच आपल्या जिवाला कंटाळला होता. आणि त्यांतच हें पंचालसैन्य त्याच्यावर चालून आलें. त्यामुळे त्याला फारच चीड आली. म्हणून तो तसाच जिवावर उ-

दार होऊन त्यांच्यावर तुटून पडला. व जोरानें बाणांचा मारा करूं लागला. हा मारा पांडवसेनेला फारच दुःसह झाला. त्यामुळे ती पळ काढण्याच्या वेताला आली. इतक्यांत भीम, शिशुदी, धृष्टद्युम्न व विराट वगैरे योद्धे आपल्या सैन्याच्या मदतीला आले. परंतु राजा दुर्योधनानें थोड्याच वेळांत ह्यांचीही त्यांच्या सेनेप्रमाणेंच स्थिति केली ! हें पाहून राजा युधिष्ठिर दुर्योधनाचा समाचार घेण्याकरितां मोठ्या आवेशानें त्याच्यावर धांवून आला. परंतु दुर्योधनानें हा येतो आहे इतक्यांतच ह्याचा ध्वज तोडून पाडला, सारथ्याच्या कपाळावर बाण मारला, घोडे घायाळ केले, व शेवटीं हातांतलें धनुष्य ही तोडून टाकलें. राजा धर्मानें लगेच दुसरे धनुष्य घेतलें व 'हा पहा आतां मेलास' असें म्हणून आकर्षण धनुष्य ओढून एक तीक्ष्ण बाण सोडला. तो दुर्योधनाच्या मर्मी लागल्यामुळे तो मूर्छित होऊन रथांत पडला. त्यासरशीं पांचालवीरांनीं 'दुर्योधन ठार झाला, दुर्योधन ठार झाला' अशी मोठ्यानें आरोळी ठोकली. त्याबरोबर द्रोणाचार्य लगबगीनें तेथें धांवून आले.

द्रोणाचार्यांनीं आल्याबरोबर धृष्टद्युम्नाच्या मुलांना यमलोकीं पाठविलें. हें पाहून शिवी राजा ह्याबद्दल छद्म घेण्याकरितां द्रोणाचार्यांवर धांवून आला. त्यानें आल्याबरोबर आधीं आचार्यांचा सारथी मारला. त्यामुळे आचार्यांनीं रागावून त्याचे घोडे, व सारथी ह्यांना ठार करून त्याचें डोकें उडविलें.

इकडे कर्णिगाधिपतीचा मुलगा आपल्या बापाच्या वधाचा छद्म घेण्याकरितां भीमावर चालून आला. तेव्हां भीमानें वाधाप्रमाणें एकदम आपल्या रथावरून त्याच्या रथावर उडी मारून त्याला बुक्की मारून ठार केला. त्याबरोबर ध्रुव व जयरात हे दोघेजण त्याच्यावर चाल करून आले. पण त्यांचीही त्यांच्या मित्राप्रमाणें एका मुठीतच भीमानें खात्री केली. आपले दोघे भाऊ ठार झाले हें पाहून दुर्मद भीमाला ठार करण्याकरितां आपल्या धनुष्याचा टणत्कार करित वेगानें धांवत आला. हा येतो आहे तोंच भीमानें ह्याचे घोडे व सारथी ह्यांना यमलोक दाखविला. आपला रथ निरुपयोगी झाला ह्मणून दुर्मद आपला भाऊ दुर्मर्षण याच्या

रथावर चढला. हें पाहून भीमानें त्यांच्या रथावर जोरानें एक लाथ मारली. त्यासरशी तो रथ खाली पडला. त्याबरोबर हेही खाली पडले. तेव्हां लगेच ह्या दोघां भावांना त्यानें ठेंचून ठेंचून मारलें. असें हें भीमाचें अमानुष कृत्य पाहून सर्व कौरव अगदीं घाबरून गेले. प्रलयकालचा रुद्रच भीमरूपानें येथें अवतरला आहे कीं काय असें त्यांना वाटूं लागलें व ते भिऊन पळ काढण्याच्या वेतांत होते. इतक्यांत सोमदत्त व अश्वत्थामा हे दोघे वीर त्यांच्या मदतीला आले. सोमदत्ताचा मुलगा भूरिश्वा याला सात्यकीनें मारला होता. ह्मणून सात्यकीला ठार करण्याची प्रतिज्ञा करून सोमदत्त सात्यकीवर चालून गेला. थोडावेळ त्या दोघांची शटापट झाली नाही तोंच सात्यकीनें त्याला मूर्छित केला.

इकडे अश्वत्थामा व घटोत्कच ह्यांची लढाई जुंपली. ह्या दोघांनींही प्रथमतः एकमेकांवर बराच शस्त्रबाव केला. परंतु त्याचा कांहीं फारसा उपयोग होत नाहीसें पाहून घटोत्कचानें आपल्या माथेनें पर्वरतरूप धारण केलें. तें पाहून अश्वत्थाम्यानें वज्रास्त्रानें त्याचा फडशा पाडला. नंतर लगेच घटोत्कचानें जलदाचें रूप धारण करून अश्वत्थाम्यावर दगडांचा वर्षाव करण्याला प्रारंभ केला. ह्यावर अश्वत्थाम्यानें बाव्हाख सोडलें व त्याचा फडशा पाडला. अशा रीतीनें बराच वेळ ह्या मानवराक्षसांचें अस्त्रयुद्ध चाललें होतें. इतक्यांत घटोत्कचाचा मुलगा आपल्या राक्षसेनेसह बापाच्या मदतीला आला. पण अश्वत्थाम्यानें ह्याला ह्याच्या सेनेसह धारतीर्षी शयन करावयाला लावलें. इतक्यांत बाल्हीक भीमावर चालून आला. ह्याला पाहून भीमानें ह्याच्यावर आपली वज्रासारखी वळकट गदा फेंकली. त्यासरशीं बाल्हीकाचा, त्याचा रथ, घोडे व सारथी यांसह अगदीं चुराडा झाला. हें पाहून नागदत्त हड्ब्राह्म वगैरे दहा कौरव भीमाला ठार करण्याकरतां त्याच्यावर शस्त्र वर्षाव करूं लागले. परंतु भीमानें ह्या दाही जणांना एका क्षणांत स्वर्ग लोक दाखविला. इकडे युधिष्ठिरानें मालव, अंबव, व मद्रक वगैरे सैनिकांशीं युद्ध करून त्यांना यमलोकीं पाठविण्याचा अगदीं सपाट चालविला होता. हें पाहून राजा

दुर्योधनानें द्रोणाचार्यांना त्याच्यावर चालून जावयास सांगितलें. त्याबरोबर द्रोणाचार्यांनीं येऊन धर्मराजावर बाव्हाख सोडलें. युधिष्ठिरानेंही बाव्हाख सोडूनच त्याचें शमन केलें. हें पाहून आचार्यांनीं ब्रह्मास्त्र सोडलें. युधिष्ठिरानें त्याचेंही ब्रह्मास्त्रानेंच शमन केलें. हें पाहून आचार्यांनीं आपला मोर्चा दुपदाच्या सैन्याकडे वळविला. त्याबरोबर भीम व अर्जुन आपल्या सैन्यासह दुपदाच्या मदतीला धावून आले. अर्जुन आचार्यांच्या उजव्या बाजूला झाला, व भीम डाव्या बाजूला झाला. अशा रीतीनें दोघांनीं दोहीकडून मारा चालविला. इतक्यांत सात्यकीही, केकय, पांचाल व मत्स्य वगैरे राजांसह वर्तमान त्या रणभूमीवर येऊन दाखल झाला. याप्रमाणें चोहीकडून मारा चालल्यामुळें कौरवसेनेच्यानें मुळींच दम धरवेना. द्रोणाचार्य मधून मधून बराच धीर देत होते तरी सुद्धा ते भयानें समरांगणातून मागे पाय काढूं लागले.

हें पाहून दुर्योधन कर्णाला ह्मणाला, 'हे मित्रवत्सला, मित्रत्व दाखविण्याची खरी वेळ ही आहे. हे पांडववीर सापाप्रमाणें फुसफुसत आमच्यावर चालून येत आहेत. तर हे कर्णा, आतां यांच्यापासून आमच्या सैन्याचें रक्षण कर.' हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'आतां प्रत्यक्ष इंद्र जरी अर्जुनाच्या साहाय्याला आला तरी त्याला सुद्धा जिंकून अर्जुनाला ठार करीन. मी तुला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो कीं, अर्जुन व पांचालवीर ह्यांना यमलोकीं पाठवून तुला सर्व पृथ्वीचें राज्य देतो. सर्व पांडवांमध्ये अर्जुनच कायतो विशेष पराक्रमी आहे. त्यालाच मी ह्या अमोघ अशा वासवी शक्तीनें स्वर्गद्वार दाखवितों. अशा रीतीनें अर्जुन नाहीसा झाला ह्मणजे त्याचे बाकीचे भाऊ सहजच तुझ्या ताब्यांत येतील, नाही तर पुनः वनवासाला जातील.'

अशा रीतीनें कर्ण दुर्योधनापुढें बढाई मारीत असतां रुपाचार्य मध्येच हंसत हंसत ह्मणाले—'फार उत्तम, कर्णा फार उत्तम. केवळ बोलण्यानेंच कार्य होत असेल तर आज राजा दुर्योधन तुझ्या योगानें सनाथ झाला. हे सूतपुत्रां, पांडवांचा व तुझा बराच वेळ सामना झालेला आहे. गंधर्वांनीं जेव्हा दुर्योधनाचा पराभव करून त्याला पकडून नेलें त्या

वेळीं आपणच त्याचें रक्षण करित होता ! शिवाय विराट नगरामध्ये असतांना अर्जुनांनं तुझा तुझ्या भावांसह पराभव केला होता. कर्णा, एकट्या अर्जुनाचा पराभव करणें सुद्धां फार कठिण आहे. मग सर्व पांडव व त्यांचा साहाय्यकारी श्रीकृष्ण यांचा पराभव करीन ह्मणून उगीच कशाला बडबडतोस ? कर्णा, तुला काय करावयाचें तें न बोलतां कर; आणि न बोलतां करणें हेंच खऱ्या पुरुषाचें लक्षण आहे. शरद्वृत्तील गडगडणाऱ्या मेघापासून कांहीं फलप्राप्ति होत नाहीं हें अजून राजाला समजलें नाही ! हे मृतपुत्रा, जोंपर्यंत अर्जुनाला पाहिलें नाहींस तोपर्यंतच ही तुझी बडबड ! एकदां कां त्याची समरांगणावर गांठ पडली ह्मणजे तुझी ही सर्व बडबड जागच्या जागीच राहिल.

हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'तूं जातीनें ब्राह्मण असून ह्यातारपणामुळें अशक्त झाला आहेस. शिवाय तुझा पांडवाकडे ओढा जास्त आहे. ह्यामुळें तूं माझा अशा रीतीनें अवमान करतोस. अरे ब्राह्मणा, पुनः जर माझ्यापुढें असें बोलशील तर ह्या तलवारीनें तुझी जीभच छाटून टाकीन.'

कर्णानें अशा रीतीनें रुपाचार्यांना निष्ठुरपणें बोललेलें ऐकून अश्वत्थामा रागानें लाल होऊन हातांत नंगी समशेर घेऊन कर्णावर धांवून आला. अश्वत्थामा ह्मणाला, 'हे नराधमा, अर्जुनाच्या खऱ्या गुणांचें वर्णन करित असतांना तूं माझ्या मामांची उगीच निर्भर्त्सना करतोस अ ? अर्जुनानें जेव्हां तुझ्या देखत जयद्रथाचें डोकें उडविलें तेव्हां तुझा पराक्रम कोठें दडला होता ? हे दुष्टा, नराधमा, कर्णा, उभा रहा, मीच आतां तुझें डोकें उडवितों.' असें ह्मणून अश्वत्थामा तलवार उपसून धांवलाच. त्या बरोबर दुर्योधन व रुपाचार्य यांनीं त्याला आडवून धरलें. हें पाहून पुनः कर्ण ह्मणाला, 'सोडा, सोडा, या नीचाला माझा पराक्रम काय आहे तो पाहूं दे.' तरी रुपाचार्यांनीं सोडलें नाहीं हें पाहून अश्वत्थामा ह्मणाला, 'आहीं या वेळीं तुझी क्षमा केली आहे. अर्जुनच तुझ्या गर्वाचा परिहार करील.' ह्यावर पुनः दुर्योधन ह्मणाला, 'हे ब्रह्मभ्रष्टा, शांत हो. कर्णावर रागावूं नकोस. त्याला क्षमा कर. तूं, रुपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण व शल्य यांच्यावरच

माझा सर्व भार आहे. हे पहा पांडवांचा आमच्याकडेच मोर्चा वळला.'

असें हे बोलताहेत तोंच, 'कर्ण कोठें आहे, भरा, त्याला ठार करा, आतां त्याला जिवंत सोडूं नका,' असें ह्मणत पांडवसैन्य त्यांच्यावर धांवून आलें. हें पाहून कर्णही त्यांच्यावर तडून पडला. कर्णानें बाणांचा वर्षाव करून सर्व पांडवसेनेला थोपवून धरलें व अर्जुनावर तीन बाण सोडले. त्यामुळें रागावून अर्जुनानें नेमका ह्याच्या हातावरच बाण सोडला. त्यासरशीं कळ येऊन कर्णाच्या हातांतलें धनुष्य पडलें. परंतु लगेच डोळ्याचें पातें लवतें न लवतें इतक्यांत कर्णानें तें धनुष्य उचलून घेऊन पुनः अर्जुनावर सपाट्यानें बाणांचा मारा सुरू केला. हें पाहून अर्जुनानें त्याचें धनुष्य तोडलें, सारख्याचें डोकें उडविलें, व घोडे ठार केले. अशा रीतीनें ना घोडा, ना सारथी, ना धनुष्य असा होऊन कर्ण गडबडीनें आश्रयाकरितां रुपाचार्यांच्या रथावर चढला. कर्णाची अशी ब्रेधा झालेली पाहून सर्व कौरवसेना भयानें पळूं लागली. पण दुर्योधनानें त्यांना धीर दिला व स्वतःच पांडवांवर चालून जाऊं लागला. हें पाहून रुपाचार्य अश्वत्थाम्याला ह्मणाले, 'हा रागीट राजा आतां रागानें पार्थावर चाल करित आहे. पण पतंग ज्याप्रमाणें दिव्यावर उडी घालून स्वतःला जालून घेतो त्याप्रमाणें अर्जुनावर चाल करून हा आपलाच नाश करून घेईल. ह्मणून हे अश्वत्थामन्, त्याची व अर्जुनाची गांठ पडली नाहीं तोपर्यंतच त्याला आवर. आहीं सर्व जिवंत असतांना आमच्या देखत राजानें एकटेंच शत्रूवर चालून जावें व तेथें आपल्या प्राणाची आहुति घाबी हें बरोबर नाहीं. ह्मणून हे द्रौणे, जा. त्याला थोपवून धर.' असें मामांनीं सांगितल्याबरोबर अश्वत्थामा दुर्योधनाकडे जाऊन ह्मणाला, 'राजा, मी जिवंत असतांना मला सोडून त्यां एकट्यानेंच युद्धावर जावें हें बरोबर नाहीं. अर्जुनाबद्दल तूं मुळींच काळजी करूं नको. मी त्याचा समाचार घेतों. ? हें ऐकून राजा दुर्योधन ह्मणाला, 'आचार्य पांडवांचें आपल्या मुलांप्रमाणें रक्षण करतात. तसेंच हे द्विजोत्तमा, तूंही त्यांची उपेक्षाच करतोस. माझ्या कर्मनशीबानें असो अथवा धर्मावर तुझी भक्ति असल्यानें

असो, अगर द्रौपदीचें प्रिय करण्याकरितां ह्मणून असो, तुझ्या हातून त्यांची उपेक्षा होते हें खास. ज्या माझ्याकरितां हे सर्व बांधव आज दुःखार्णवांत पडले आहेत त्या मला धिक्कार असो. गौतमीपुत्रा-वाचून दुसरा कोण बरें अंगीं सामर्थ्य असून शत्रूंची उपेक्षा करील. हे अश्वत्थामन्, आतां रुपा करून ह्या पांचालांचा नाश करा. तुझी पांचालांचा नाश केला म्हणजे मग आह्मी केकय वगैरे राजांचा समाचार घेतां. पांचालांचें मरण तुझ्याच हातीं आहे. तेव्हां तें तुलाच केलें पाहिजे. ह्मणून हे महाबाहो, चल लौकर चल, अर्जुनाच्या माग्यानें आमची सेना फार घायाळ होत चालली आहे. आतां उपेक्षा करण्याची मुळीच वेळ नाही.

हें ऐकून अश्वत्थामा ह्मणाला, 'हे महाबाहो, तूं ह्मणतोस तें खरें आहे; मला व तातांना पांडव हे फार प्रिय आहेत. त्याप्रमाणें त्यांनाही आह्मी प्रिय आहों. परंतु ही प्रियता युद्धांत मुळीच नाही. आह्मी आपल्या जिवाची पर्वा न करितां आमच्यानें होईल तसें युद्ध करतो. मी, कर्ण, रूप व ऊतवर्मा हे चौघेजण सर्व पांडवांची एका क्षणांत राखरांगोळी करून टाकूं. व पांडवही आमच्या सर्व कौरवसेनेचा एका क्षणाधांत निकाल करून टाकतील. अशा रीतीनें दोन्ही पक्ष सबल असल्याकारणानें कोणाचेंच कांहीं चालत नाही. असें असून हें राजा, तूं कुत्सितबुद्धीचा असल्याकारणानें आमच्या-विषयीं विनाकारण वाईट कल्पना करतोस. मी तर आतां जिवावर उदार होऊन पांडवांवर चालून जातो व जे जे ह्मणून माझ्या बाणांच्या टप्प्यांत येतील त्या सर्वांचा फडशा पाडतो.'

असें ह्मणून जों गेला तो पांडवसेनेंतच शिरला; तेव्हां धृष्टद्युम्नानें त्याच्यावर बाणांचा मारा चालविला. अश्वत्थाम्यानेंही न डगमगतां तसाच क्षपा-व्यानें मारा चालविला. तेव्हां दोघांच्या बाणजालांनीं दश दिशा व्यापून गेल्या. अशा रीतीनें थोडा वेळ दोघांची झटपट झाली नाही इतक्यांत आश्व-त्थाम्यानें धृष्टद्युम्नाचे, घोडे, सारथी, धनुष्य, व चक्ररक्षक या सर्वांचा फडशा पाडला व अशा रीतीनें धृष्टद्युम्न विरथी झाल्याबरोबर शंभर रथी व तीन महारथी यांना हां हां ह्मणतां सर्वांच्या देखत

यमसदनीं पाठविलें ! शिवाय त्यानें पांचाल सैन्य किती मारलें याचा तर पत्ताच नाही.

अशा रीतीनें अश्वत्थाम्यानें आपल्या सैन्याची फारच वेधा उडविली आहेसें पाहून भीमार्जुन आपल्या सैन्यासह धृष्टद्युम्नाच्या मदतीला धांवले. इकडे दुर्योधनही द्रोणाचार्याच्या साहाय्यानें पांडवांवर चालून आला. याप्रमाणें दोन्हीकडील सैन्य एके ठिकाणीं भिडून त्यांची बराच वेळ हातघाई झाली. आधींच रात्रीची वेळ, त्यांत ही युद्धाची गर्दी, ह्यामुळें त्या समरांगणावर कांहींच दिसेना. तेव्हां दुर्योधनानें मशाली पेटविण्याचा हुकूम केला. युधिष्ठिरानेंही आपल्या लोकांना मशाली पेटवावयाला सांगितलें. याप्रमाणें दोन्ही पक्षांकडील शिपायांनीं मशाली पेटविल्यामुळें दाही दिशा प्रकाशमय दिसूं लागल्या.

अशा रीतीनें दोन्ही दळांना आपापले शत्रू स्वच्छ दिसूं लागल्यावर पुनः युद्ध जुंपलें. तेव्हां ऊतवर्म्यानें युधिष्ठिराला गांठलें, द्रोणाचार्यांनीं सात्यकीवर मारा चालविला, सहदेवाला कर्णानें अडविलें, भीमसेन दुर्योधनाशीं भिडला, शकुनीनें नकुलावर चाल केली, शिखंडी रुपाचार्यावर धांवून गेला, दुःशासन प्रतिविध्यावर तुटून पडला, व अश्वत्थाम्यानें घटोत्कचाला थोपवून धरलें. त्याचप्रमाणें हत्ती हत्तीशीं, घोडे घोड्यांशीं रथी रथ्यांशीं व पायदळ पायदळांशीं भिडून राहिलें. याप्रमाणें कांहीं वेळ व्यवस्थेशीर युद्ध चाललें होतें. पण लौकरच ही घडी विसकटून युद्धाची एकच गर्दी उडून गेली.

पुढें ह्या गर्दीतच कर्ण व धृष्टद्युम्न यांचें युद्ध फार निकरावर आलें. त्या दोघांनींही एकमेकाला आपल्या बाणांनीं अगदीं रक्तवंबाळ करून सोडलें. इतक्यांत कर्णानें धृष्टद्युम्नाचा सारथी मारला, घोडे ठार केले व धनुष्यही तोडून टाकलें. तरीही न डगमगतां धृष्टद्युम्नानें जवळ पडलेलें रथाचें चाक घेऊन त्यानें कर्णाचे चारही घोडे चेंचून ठार केले; व लगेच सहदेवाच्या रथांत उडी ठोकली. धृष्टद्युम्नाची अशी स्थिति झालेली पाहून सर्व पांचाल व सोमक त्याच्या मदतीला धांवले. कर्णानेंही आपल्या रथाला दुसरे घोडे जुंपून पांचालांवर मारा करण्याला सुरवात केली. कर्णाचा मारा फारच दुःसह

ज्ञान्याकारणानें पांचालवीर समरांगणांतून पळून जाऊं लागले. ह्या वेळीं ह्यांची इतकी धांदल उडाली कीं, घोड्यांच्या टकरा होऊन स्वार खालीं पडूं लागले, रथांच्या टकरा होऊन रथ मोडूं लागले व आंतील रथी आपल्या प्राणाला मुकूं लागले. कित्येक योद्धे तर देहभान विसरून कर्णाच्याच अंगावर धांवून गेले; त्यामुळें आयतेच त्याच्या बाणांच्या दग्यांत सांपडून तेथल्या तेथेंच मरून पडले.

आपल्या सैन्याची अशी फजिती झालेली पाहून अर्जुन श्रीकृष्णाला कर्णाकडे आपला रथ नेण्याविषयी आग्रह करूं लागला. तेव्हां श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'ह्यानें मुद्दाम तुझ्याकरितां वासवी शक्ति राखून ठेविली आहे. ह्मणून ह्या वेळीं तूं त्याच्यावर चालून जाणें बरोबर होणार नाही. धोतकचाला लावून दे. तो बलवान आहे, अस्त्रसंपन्न आहे. शिवाय त्याच्याजवळ राक्षसी माया आहे. यामुळें तो कर्णाला सहज जिंकून टाकील.' हें ऐकून अर्जुनानें धोतकचाचें स्मरण केलें, त्याबरोबर अंगांत चिलखत चढविलेला व सशस्त्र असा तो मायावी राक्षस अर्जुनापुढें हजर झाला, व कृष्णार्जुनांना नमस्कार करून, 'हात जोडून पुढें उभा राहिला. हें पाहून त्याला श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'कर्णानें पांचालांना फार त्रास दिला आहे. त्याची खोडकी जिरविणारा तुझ्यावांचून दुसरा कोणी नाही. ह्मणून हे हेडिंबे, तूं कर्णाचा पराभव करून पांचालांचें रक्षण कर. मनुष्यमात्र मुलांची जी इच्छा करतात ती एवढ्याचकरितां कीं त्यांनीं आपलें आपत्कालीं रक्षण करावें. त्याप्रमाणें हे धोतकचा, तूं ह्या वेळीं आपलें पुत्राचें कर्तव्य बजाव. तूं स्वतः शूर आहेस. त्यांतून राक्षसांना रात्रीं जास्त बल येतें. ह्मणून हे भीमपुत्रा, तूं आतांच जाऊन कर्णाचा वध कर व पांडवांचें रक्षण कर.'

हें बोलणें मोठ्या उत्साहानें मान्य करून धोतकचा कर्णावर चालून गेला. पण जटासुराचा मुलगा अलंबुष यानें मध्येच धोतकचाला अडवून धरलें. तेव्हां धोतकचानें त्याचे धोडे व सारथी मारून त्याला विरथ केलें. अलंबुषानें धोतकचाला एक बुकी मारली. धोतकचानें तसाच त्याला खाली पाडून आवळून धरला. पण अलंबुष झटपडशीं

बाहेर निघाला व मेघ होऊन धोतकचावर वर्षाव करूं लागला. तेव्हां धोतकचानें अधिरूप धारण केलें, लगेच अलंबुषानें सर्परूप धारण केलें, त्यावर पुनः धोतकचानें गरुडरूप धारण केलें. अशा रीतीनें दोघांचेही बराच वेळ मायायुद्ध चाललें होते. शेवटीं धोतकचानें अलंबुषाला उचलून घेऊन श्येनपक्ष्यासारखी एकदम वर उडी मारून त्याला खाली आदळलें. व लगेच तलवारीनें त्याचे डोकें उडविलें. नंतर पुनः तेंच डोकें घेऊन धोतकच दुर्योधनाकडे गेला. आणि तें डोकें त्याच्या रथांत ठेवून त्याला ह्मणाला कीं, 'रिकाम्या हातानें राजाकडे अगर बायकांकडे जाऊनये असें शास्त्र आहे ह्मणून हा तुला नजराणा आणला आहे. आतां असेंच कर्णाचेही डोकें उडवितों व तुला नजर करतों.'

असें ह्मणून ज्याचे डोळे लाल आहेत, तोंड तांबडें आहे, पोट खोल गेलें आहे, केंस ताठ आहेत, कान रुंद आहेत, हनुवटी लांब आहे, तोंडाचा जबडा कानापर्यंत फांकलेला आहे, सुळे लांब असून पुढें आलेले आहेत, ओठ लांब असून खालीं लोंबत आहेत, नाक स्थूल आहे, अंगाचा वर्ण निळा आहे, शरीर पर्वतप्राय मोठें आहे, वेंवी खोल आहे, कपाळ भव्य आहे, डोक्यावर रत्नसज्जित किरीट आहे, कानांत प्रातःकालच्या सूर्याप्रमाणें तेजस्वी कुंडलें आहेत, अंगांत काशाचें चिलखत आहे, शिवाय वर अस्त्रलाचें कातडें आहे, रथ चारशें हात लांबीचा आठ चाकांचा व शंभर घोड्यांचा आहे व ज्याचा सारथीही भव्य शरीराचा राक्षस आहे, असा धोतकच एकदम कर्णावर चालून गेला. तेव्हां कर्णानेही त्याच्याशीं निकरानें युद्ध केलें. बाणांनीं व शक्यांनीं एकमेकांचें शरीर अगदीं घायाळ होऊन गेलें होतें. मध्यरात्रीचा समय असल्या कारणानें धोतकचाबरोबरचे राक्षस आपल्या मायेनें आकाशांतून कर्णसैन्यावर दगड, मुसळ, गुर्दे, तलवारी व गदा ह्यांचा वर्षाव करीत होते. कर्णानें ह्या सर्व मायेचा फडशा पाडून धोतकचाचा व त्याच्या सेनेचा चांगलाच समाचार घेतला. आपल्या मायेचा प्रभाव चालत नाहीसें पाहून धोतकचानें ज्याला हजार कणे बसविले आहेत असें एक मोठें चाक घेऊन कर्णावर फेंकलें. पण अभाम्याच्या म-

जोराज्याप्रमाणें त्याचाही कर्णाच्या बाणांनीं मधल्या मध्येच चुराडा उडला. त्यानें लगेच पुनः गदा फेंकली. तिचीही पण तीच स्थिति झाली. हें पाहून घटोत्कचानें पुनः आपली माया पसरली. तो क्षणांत पर्वतासारखा मोठा होई व क्षणांत अगदीं सूक्ष्म होऊन जमिनीत शिरे, लगेच हजार डोकी व हजार पोटांच्या मनुष्याचें रूप घेई व लगेच जलरूप घेऊन सर्व सैन्यांतून वहावयाला लागे. अशा रीतीनें नानाप्रकारचीं भयंकर रूपें घेऊन सर्व कौरवसेनेला त्यानें अगदीं भिवडावून सोडलें. नंतर गुप्तरूपानें एकदम कर्णाजवळ जाऊन उभा राहिला व सूत-पुत्रा, थांब, आतां कांहीं तू माझ्या तडाख्यांतून जिवंत सुटत नाहीस ' असें ह्मणाला. आणि लगेच त्यानें मोठ्यानें टाळी वाजवून व दांतओठ खाऊन महाघोर अशी शक्ति कर्णावर सोडली. कर्णानें आपल्या हातांतलें घनुष्य खाली ठेवून ती शक्ति झेलली आणि नंतर ती तशीच पुनः घटोत्कचावर फेंकली. घटोत्कचानें ती पुनः आपल्यावरच आली-शी पाहून रथाथालीं उडी ठोकली. त्याबरोबर रथ, घोडे व सारथी ह्या सर्वांचा चुराडा झाला. हें पाहून घटोत्कच लगेच गुप्त झाला व त्याच्या सैन्यानें कर्णावर लगट केली. इतक्यांत बकासुराचा भाऊ अलायुध याला ह्या रात्री युद्धाची वार्ता समजली. पूर्वीं भीमानें त्याचे भाऊ माळून हिडिंबेशीं संवंध केला होता. त्या कृत्याचा सूड घेण्याकरितां दुर्योधनाच्या संमतीनें तो या संधीस घटोत्कचावर तुटून पडला. घटोत्कचही कर्णाला सोडून त्यावर धांवला. दोघेही मायावी असल्यामुळे त्यांचें युद्ध फार भयंकर चाललें होतें. इतक्यांत भीम आपल्या मुलाच्या मदतीला आला. त्याबरोबर अलायुधानें भीमावरच चाल केली. पूर्वींच्या बैरामुळे दोघेही एकमेकांशीं अतिशय निकरानें लढत होते. त्यांचें प्रथम बाणयुद्ध, नंतर गदायुद्ध व शेवटीं मुष्टियुद्धही झालें. पण त्या सर्वांत भीमालाच हार खावी लागली ! तेव्हां श्रीकृष्णानें घटोत्कचास प्रथम अलायुधाचाच समाचार घेण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें घटोत्कचानें अलायुधावर बाणांचा वर्षाव करण्याला सुरवात केली. त्यासरशीं अलायुधानें भीमाला सोडून घटोत्कचावर लगट केली. व त्याच्या डोक्यांत जोरानें परीघ हाटला. तो अगदीं मर्मस्थळावर व बऱ्याच जो-

रानें वसल्यामुळे घटोत्कचाला मूर्च्छा आली. पण तो लौकरच शुद्धीवर आला. नंतर त्यानें अलायुधावर गदा सोडली ती त्यानें आपल्या गदेनेंच झाडून पाडली व आपल्या मायेनें घटोत्कचावर रक्त, मांस, दगड व मुसल वगैरे फेंकण्याला व झाडे उपटून मारण्याला प्रारंभ केला. घटोत्कचानेंही तेंच सुरू केलें. त्यामुळे दोघेही रक्तवंवाळ होऊन अगदीं दमून गेले. शेवटीं दोघांची कुस्ती जुंपली. त्यांत घटोत्कचानें अलायुधाला शेंडी ओढून खाली पाडलें व तलवारीनें त्याचें शीर कापून दुर्योधनापुढें नेऊन ठेविलें.

अशा रीतीनें घटोत्कचानें अलायुधाचा वध करून त्या विजयाच्या भरांत वर आकाशांत उडी मारिली व तेथूनच दगड, बाण, गुदें, मुसळ, उसळ, तलवारी, रथाचीं चाकें व गदा यांचा वर्षाव करण्याला सुरवात केली. यामुळे कित्येक दगडाखालीं चिरडून मेले, कित्येक बाणांनीं वायाळ झाले, कित्येकांचे तलवारीनें हात, पाय व डोकी तुटलीं, कित्येकांचे रथ मोडून पडले, घोडे ठार झाले व हत्ती निचेष्ट झाले. अशा रीतीनें एकच गोंधळ उडून गेला. ह्याच्या ह्या असह्य माऱ्यानें एकंदर एक अक्षौहिणी सैन्य मेलें. हें पाहून कौरवांच्या तोंडचें पाणी पळालें. तेव्हां कर्णानें आपल्या लोकांच्या रक्षणाकरितां पुष्कळ प्रयत्न केला. त्यानें दाही दिशांला झपाट्यानें बाणांचा वर्षाव केला. त्या राक्षसांची मायाशक्ति नष्ट करण्याकरितां पुष्कळ अस्त्रप्रयोग केला. परंतु ह्या सर्वांचा कांहींच उपयोग झाला नाही. उलट अधिकाधिकच त्रास होऊं लागला. हें पाहून सर्व कौरवांनीं त्याची विनंति केली की, 'हे महाबाहो, आतां आमची उपेक्षा करून नकोस. तूं जर उपेक्षा करशील तर आजच्या रात्रीच सर्व कौरव-सैन्य नाहीसें होईल. तुझ्या बांचून आम्हांला दुसरा वाता नाही. आतां तू अर्जुनाकरितां रावून ठवेललीती अमोघवासवीशक्ति सोड. त्यावांचून हा राक्षस मरावयाचा नाही. व आज हांतून जगलों तर उद्यां पांडववांचा समाचार घेतां येईल. तर आतां विलंब न करितां तुझी वासवी शक्ति सोड. ' असें हे ह्मणत आहेत इतक्यांत आकाशांतून एक मोठी शिळा येऊन कर्णाच्या रथावर पडली. त्यासरशीं सर्व रथांचा, घोडें व सारथी यांच्यासह अ-

गदीं चुराडा झाला. कर्णानें त्यांतून झटदिशीं बाहेर उडी मारली ह्मणून तो तेवढा वांचला. अशा रितीनें घटोत्कचानें त्रास दिलेला पाहून कर्णानें मुद्दाम अर्जुनाकरितां ह्मणून पुष्कळ वर्षे राखून ठेवलेली आपली वासवी शक्ति घटोत्कचावर सोडली. ती शक्ति सुटलेली पाहिल्याबरोबर घटोत्कचानें पर्वतरूप धारण केलें. पण त्या शक्तीनें त्या पर्वताला फोडून त्या भयंकर राक्षसाच्या काळजाचा ठाव घेतला. त्यासरशीं त्यांचें तें अक्राळविक्राळ शरीर धाडकन खालीं पडलें. तें शरीर इतकें भयंकर होतें कीं, त्याच्याखालीं सांपडूनच हजारों हत्ती, हजारों घोडे, हजारों रथ, हजारों योद्धे, यांचा चुराडा झाला. तरी पण घटोत्कच ठार झाला हें पाहून सर्व कौरवांना अतिशय आनंद झाला, त्यांच्या सैन्यांत जिकडे तिकडे कर्णाची स्तुति, रणवायांचा गजर व योद्ध्यांची आनंददर्शक सिंहगर्जना हें ऐकूं येऊं लागलें.

कौरवांच्या सैन्यांत असा आनंद चालला असतांना पांडवांकडील सर्व वीर दुःखाकुल होऊन घटोत्कचाबद्दल शोक करूं लागले. परंतु श्रीकृष्णाला फार हर्ष झाला. त्यानें आनंदानें टाळी पिटली, सिंहगर्जना केली, आणि पुनः पुनः अर्जुनाला आलिङ्गन देऊन पांचजण्य फुंकला. अशी ही श्रीकृष्णाची विपरीत रुति पाहून अर्जुन त्याला ह्मणाला, 'कृष्णा, हें काय तूं आरंभलें आहेस ? आह्मी सर्वजण घटोत्कच मेला ह्मणून शोकाकुल झालों आहों व तूं आनंदानें टाळ्या पिटीत आहेस. तर हे कृष्णा, तुला हर्ष कां झाला तें सांग. ' हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, धनंजया, सांगतों तें ऐक. घटोत्कच मेला खरा, पण त्याच्या योगानें आज कर्णाजवळची वासवी शक्ति नष्ट झाली. कर्णाचें तें दिव्य कवच, तीं तेजःपुंज कुंडलें व ही अमोघ शक्ति जोंपर्यंत त्याच्या जवळ होती तीं तोंपर्यंत प्रत्यक्ष इंद्र, वरुण, कुवेर किंवा रुतांत जरी आला असता तरी सुद्धां त्याला हा कर्ण अजिंक्य होता. म्हणून इंद्रानें तुझ्याकरितां ब्राह्मणाचें रूप घेऊन तीं कवचकुंडलें कर्णापासून मागून घेतलीं. परंतु त्या वासवी शक्तीमुळें हा आजपर्यंत तसाच अजिंक्य राहिला होता. ती शक्ति आज घटोत्कचानें नाहीशी केली ह्मणून मला आनंद झाला आहे. ही वासवी शक्ति ह्यानें मुद्दाम तुझ्याच-

करितां राखून ठेवली होती. त्या शक्तीमुळे तुझ्या गांडीवाचा फार कशाला माझ्या सुदर्शनाचाही काहीं एक उपयोग झाला नसता. आतां कर्णाच्या हातांत जोंपर्यंत शस्त्र आहे व जोंपर्यंत हा युद्ध करीत आहे तोंपर्यंत त्याचा पराभव कोणाच्यानेंच होणार नाही. करितां तूं आपल्या पूर्वीच्या प्रतिज्ञेचें स्मरण करून हा जेव्हां जमिनींत घुसलेल्या आपल्या रथाचें चाक काढण्याच्या खटपटीला लागेल त्याच वेळेस ह्याचा शिरच्छेद कर. हिडिंब, वकासुर, अलायुध व घटोत्कच वगैरे राक्षस हे यज्ञविध्वंसक व ब्रह्महत्या करणारे होते. ह्यांना जर मारविलें नसतें तर जगांत अधर्म मातला असता. ब्रह्मचर्य, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, धैर्य व क्षमा हीं जेथें आहेत तेथेंच माझी प्रीति आहे हें मी तुला अगदीं सत्य सत्य सांगतों. '

इकडे राजा धर्म अत्यंत शोकाकुल होऊन आपल्या रथामध्ये पडला. हें पाहून श्रीकृष्णानें त्याचें सात्विन केलें. तेव्हां राजा धर्म डोळे पुशीत पुशीत श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'कृष्णा आह्मी वनवासांत असतांना हा घटोत्कच अगदीं लहान होता तरी त्यानें आह्माला पुष्कळ मदत केली. गंधमादन यात्रेमध्ये तर यानें द्रौपदीला आपल्या खांद्यावरून वाहिली. हा अत्यंत शूर असून याची आमच्यावर फार प्रीति होती. व हाही मला सहदेवाइतकाच आवडत होता. हे जनार्दना, आह्मी सर्वजण जवळ असतांना आमच्या देखत याचा वध कसा झाला ? अभिमन्यूच्या वेळेला एक अर्जुन जवळ नव्हता, पण आतां तो सुद्धां होताना ? अर्जुनानें आधीं जयद्रथाला उगीच मारला. आधीं द्रोणाचार्य व कर्ण यांनाच मारावयाला पाहिजे होतें. कारण त्यांच्यावरच सुयोधनाची सारी मदार आहे. आणि त्यांना मारलें असतें ह्मणजे ह्या जयद्रथाला मारण्याला काहीं उशीर नव्हता. कांहींही असो, मला आधीं कर्णाचा वध केला पाहिजे. मीच आतां कर्णावर चालून जातों व भीम द्रोणाचार्याचा समाचार घेईल. ' असें ह्मणून शंखनाद करीत व धनुष्याचा टणत्कार करीत धर्मराज त्या आवेशांतच तडख निघाला. हें पाहून श्रीकृष्णानें धर्माच्या मागोमाग त्याला मदत करण्याकरितां आपलाही रथ हांकला. त्याबरोबर भीम, सात्याकि, धृ-

धृष्टुम्न व नकुलसहदेव हेही त्याच्या मागोमाग गेले.

इतक्यांत तेथें व्यास प्रगट झाले. त्यांनीं धर्माला सांगितलें कीं, 'उगीच शोक करूं नकोस. झालें तें योग्यच झालें. कर्णाच्या वासवीशक्तीमध्ये एकच वीर मारण्याची शक्ति होती, ती त्यानें अर्जुनाकरितां राखून ठेवली होती. ह्मणून श्रीकृष्णानें तुझ्या कल्याणाकरितां कर्णावर घटोत्कचाला पाठवून त्या शक्तीचा नाश कराविला. ती शक्ति कायम असती तर अर्जुन जिवंत राहिला नसता. ह्मणून तूं आपला शोक आवर; व आपल्या बांधवांसहवर्तमान शत्रूंशीं धैर्यानें व नीतीनें युद्ध कर. आजपासून पांचव्या दिवशीं तूं पूर्ण विजयी होशील व संपूर्ण पृथ्वी तुझ्या ताब्यांत येईल. राजा, नेहमीं धर्माचें पालन करित जा. कारण जिकडे धर्म तिकडेच जय हें तूं खास समज.' इतकें सांगून व्यास अंतर्धान पावले.

व्यासांचें हें भाषण ऐकून धर्मराजाचें मन थोडें शांत झालें. पण भीम व द्रोणाचार्य ह्यांचें युद्ध बरेच निकरानें चाललें होतें. हें पाहून राजा धर्म धृष्ट-धुम्नाला ह्मणाला, तुला अग्निनें जन्मतःच धनुष्य, कवच व तलवार हीं दिलीं आहेत. शिवाय तुझी उत्पत्तिही द्रोणाचार्याच्या वधाकरितांच आहे. ह्मणून तुला कांहीं भीति नाही. आतां तूं लौकर जा व भीमाला मदत कर. सात्यकि, नकुलसहदेव वगैरेही तुझ्या मदतीला येतील.' हें ऐकून धृष्टुम्न द्रोणाचार्यावर धांवला. तसेंच सात्यकि, नकुल, सहदेव व पांचाल, सृजय, केकय वगैरे वीरही त्याच्या पाठोपाठच गेले. त्यामुळें तें युद्ध फारच भयंकर झालें. पण इतका वेळ युद्ध करून अमल्यामुळें व मध्यरात्र उलटून गेल्यामुळें सर्व योद्धे झोंपेनें अगदीं घेरले होते. स्वार आपल्या घोड्यावरच झोंप घेऊं लागले, रथी आपल्या रथांत पडले, हत्तीस्वारांनीं आपल्या हत्तीच्या गंडस्थळावरच माना टेंकल्या व पायदळांतील योद्धे खालीं जमिनीवरच पडूं लागले. अशा रीतीनें वरेच योद्धे युद्ध टाकून झोंपेच्या आधीन झाले. पण जे कित्येक सावध होते त्यांनीं ही बरी संधी आहे असें पाहून जोरानें मारा चालविला. त्यामुळें दोन्ही पक्षांकडील वरेच लोक पटापट मरून पडूं लागले. हें पाहून अर्जुनानें सर्वांना मोठ्यानें ओरडून सांगितलें कीं, 'हे वीर हो,

तुम्ही व तुमचीं वाहनें हीं फार दमलीं आहेत व आतां रात्रही फार झाली आहे. सबब आतां येथेंच घटकाभर विश्रांति घ्या. चंद्रोदय झाल्यावर पुनः युद्धाला सुरवात करूं. 'हें अर्जुनाचें भाषण ऐकून दोन्ही पक्षांकडील योद्ध्यांना फार आनंद झाला. ते अर्जुनाची स्तुति करूं लागले. व ज्याला जेथें जागा सांपडली तेथेंच ते पडले. पर्वतावर पसरलेल्या मोठमोठ्या दगडांमधूनच जसे सापाचे फुस्करे निघावेत त्याप्रमाणें ह्या समरांगणामध्ये सैनिकांचीं शरीरें पसरल्यामुळें व श्वासोच्छ्वासांमुळें ह्या वेळीं एक प्रकारची शोभा व एक प्रकारची भीति ह्यांचें एकीकरण झालें होतें. अशा रीतीनें दोन्हींकडील योद्धे झोंपीं गेल्यानंतर कांहीं वेळानें चंद्रोदय झाला. त्यासरशीं हा सेनासमुद्र खडबडून जागा झाला.

४४ द्रोणाचार्याचा वध. (७.१८५-१९२)

इतक्यांत दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे जाऊन त्यांना म्हणाला, 'युद्धाचे वेळीं आपले शत्रू दमले आहेत म्हणून त्यांची उपेक्षा करतां उपयोगी नाही. आमचे शत्रू श्रमानें तेजहीन झाले असतांही तुम्ही त्यांची उपेक्षा करतां. त्यामुळें ते पुनः ताजेतवाने होऊन आमच्याशीं दुप्पट जोरानें लढतात. अहो आचार्य, तुमच्यासारखा शस्त्रास्त्रसंपन्न असा वीर देवलोकांतही कोणी नाही. असें असून तुमच्यानें ह्या यःकश्चित् पांडवांचा नाश करणें होत नाही. हें माझेच मंदभाग्य म्हणावयाचें, दुसरे काय ? ' हें ऐकून द्रोणाचार्यांना फारच राग आला. त्यामुळें ते त्याला ह्मणाले, 'दुर्योधना, मी ह्यातारा असूनही माझ्या शक्तीप्रमाणें युद्ध करित आहे. आतां ज्यांना अस्त्रविद्या येत नाही अशांवर मीं अस्त्रप्रयोग करावा असें तुझ्या मनांत आहे. त्याप्रमाणें मी आज करतो. मग तें शुभ असो अगर अशुभ असो. आज मी सर्व पांचालांचा नाश करून मगच कवच काढतो, हें तूं खास समज. पण अर्जुन दमला आहे ह्मणून त्याच्याशीं युद्ध करून त्यालाच ठार करावें असें जें तुझें मत हें मात्र होणार नाही. त्याचें सामर्थ्य तुला प्रत्यक्षच माहीत आहे. देव, गंधर्व, यक्ष व राक्षस यांपैकी कोणीही त्याच्याशीं युद्ध करण्याला धजत

नाहीं. मग देवादिकांनाही अजिंक्य अशा ह्या अर्जुनाला मनुष्याच्यानें कसें जिंकवेल ? ' आचार्यांनीं केलेली ही अर्जुनाची स्तुति दुर्योधनाला मुळींच सहन झाली नाहीं. तो रागानें त्यांना ह्मणाला, 'मी, दुःशासन, कर्ण व शकुनि मामा मिळून अर्जुनाचा वध करतो. व तुझी बाकीचें सैन्य बरोबर घेऊन दुसऱ्या पांडवांशीं युद्ध करा. ' ह्यावर द्रोणाचार्य हांसत हांसत ह्मणाले, 'तसेंच कर. जा, यशस्वी हो. अर्जुनाशीं युद्ध करून त्याला जिंकणारा असा या पृथ्वीतलावर कोण क्षत्रियाचा बच्चा आहे ? फार कशाला, त्याच्या बरोबर युद्धाला सुरवात करून जिवंतपणें घरीं जाणारा असा तरी कोण मायेचा पूत या दुनयेंत आहे ? तूं आपल्या पापबुद्धीनें सर्वबिंदल विनाकारण वाईट कल्पना करून घेतली आहेस. पण तें कांहींका असेना, तूं आपला जा व त्याला जिंकून ये. हा तुझा जुगारी शकुनिमामा, पांडवांना कपटयुतानें फसविणारा, अर्जुनावर खुशाल चालून जाऊंदे. मी, माझा भाऊ दुःशासन व कर्ण असे तिघेजण मिळून अर्जुनाला ठार करतो, असें तूं भर सभेंत पुष्कळ वेळां बोलला आहेस. आतां ती तुझी प्रतिज्ञा खरी कर ह्मणजे झालें. हा तुझा शत्रु अर्जुन तुझ्यापुढेंच उभा आहे. तर तूं आपल्या क्षात्रधर्माला अनुसरून त्याच्याशीं युद्ध कर. आजपर्यंत राजैश्वर्याचा उपभोग घेतला आहेस, दानधर्म केला आहेस, अध्ययन केलें आहेस, सारांश ह्या जगांत येऊन जें जें करावयाचें तें सर्व त्वां केलें आहेस. तेव्हां आतां तुला मरण आलें ह्मणून कांहीं वाईट नाहीं. तर जा आपल्या शत्रूशीं धैर्यानें युद्ध कर. ' असें ह्मणून द्रोणाचार्य आपल्या सैन्यानिशीं निघून गेले.

इतक्या अवसराला अरुणोदय झाला. हें पाहून सर्व योद्धे सूर्यासन्मुख हात जोडून राहिले व प्रार्थना करूं लागले. व ती प्रार्थना आटोपल्यावर कौरवांनीं आपल्या सैन्याच्या दोन तुकड्या केल्या. एकीचे सेनापति द्रोणाचार्य झाले व दुसरीवर स्वतः दुर्योधन सेनापति झाला. हें पाहून श्रीकृष्णानें अर्जुनाला सांगितलें, कीं, 'द्रोणाचार्यांना उजवीकडे घेऊन दुर्योधनादिकांना डावीकडे घाल. ' इतक्यांत भीम ह्मणाला, 'तूं या दुर्योधनादिकांनाच उजवी-

कडे घेऊन त्यांचा पराभव कर व कीर्ति मिळवून आपल्या क्षात्रकुलाचें सार्थक कर. ' हें ऐकून अर्जुनानें द्रोणाचार्यांना सोडून दुर्योधनादि मंडळीवरच चाल केली व सर्वांना आपल्या बाणांनीं घायाळ करून सोडलें. आधींच पहाटेची वेळ व त्यांतून अर्जुनाच्या व दुर्योधनादि कौरवांच्या बाणवर्षांनीं व योद्ध्यांच्या गडबडीनें सर्व समरांगणावर धूळ उठली. त्यामुळें आपला व परका हें सुद्धा ओळखेना. तिकडे म्हणजे समरभूमीच्या उत्तर दिशेला द्रोणाचार्य आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं पांचाल वीरांना दे माय धरणी ठाव करून सोडीत होते. आचार्यांची तत्ताशीप्रमाणें उज्ज्वल असलेली ती कांति पाहूनच कित्येकांचें धाबें गडबडलें. त्यांच्या त्या असह्य मान्यापुढें कोणाच्यानें टिकाव धरबेना.

हें पाहून विराट, द्रुपद व द्रुपदाचे तिघे नातू द्रोणाचार्यांचा समाचार घेण्याकरितां त्यांच्यावर तुटून पडले. पैकीं द्रुपदाच्या नातवांना तर आचार्यांनीं पहिल्या सलामीसरसा एकेका बाणांतच स्वर्ग दाखविला. तें पाहून द्रुपद व विराट यांनीं कौरवसेनापतींवर बऱ्याच निकराचा हल्ला केला. हें पाहून आचार्यांनीं त्या दोघांचींही धनुष्ये तोडून टाकलीं. तरीही न डगमगतां द्रुपद राजानें आचार्यांवर दहा तोमर व विराट राजानें एक तीक्ष्ण धारेची बर्ची फेंकली. आचार्यांनीं यांचे तोमर व बर्ची ह्यांचा आपल्या रुंद फळाच्या बाणांनीं चुराडा केला व दोन भालें फेंकून दोन्ही राजांना यमलोकीं पाठविलें.

राजा द्रुपद, त्याचे तीन नातू व विराट राजा यांचा वध झालेला पाहून धृष्टद्युम्न फारच चवताळला व त्यानें आपल्या सर्व सैनिकांना शपथ घातली कीं, 'आज ज्याच्या हातून द्रोणाचार्य जिवंत सुटतील किंवा द्रोणाचार्यांकडून जो आज पराभव पावेल, त्याचें ब्राह्मणसेवेनें, क्षात्रधर्माचरणानें, व यज्ञयागादिकांनें मिळवलेलें आजपर्यंतचें पुण्य नाहींसें होईल. ' अशी शपथ घालून पांचालवीर धृष्टद्युम्न हा आपल्या सर्व सैन्यानिशीं वेगानें आचार्यांवर तुटून पडला. त्यासरशीं दुर्योधनादि कौरव-वीरही अर्जुनाला सोडून आचार्यांच्या रक्षणांला धांवले. धृष्टद्युम्नानें ह्या सर्व कौरवांवर बराच निकराचा हल्ला केला. परंतु ह्या सर्वांनीं जोरानें बाणां-

चा वर्षाव करून तो निष्फळ केला. अशा रीतीने धृष्टद्युम्नाचें कांहींच चालेना. हें पाहून भीमसेन रागानें स्वतः पुढें होऊन भयंकर गर्जना करीत व चोहोंकडे वाणाचा वर्षाव करीत कौरव-सेनेत घुसला. मागोमाग धृष्टद्युम्नही आपल्या से-नेसह कौरवांवर पुनः तुटून पडला. त्यामुळें कौरवांपांडवांचें युद्ध फारच निकरानें चाललें. दोन्ही पक्षांकडील योद्धे एकमेकांच्या सैन्यांत शिरून नि-करानें लढत असल्यानें कौरव कोणते व पांडव को-णते हें सुद्धा कांहींवेळ ओळखूं येईना. त्यामुळें बरेच पांडववीर पांडवांकडूनच कापले गेले. शिवाय आद-ल्यादिवशीं रात्रभर युद्ध करून दमल्यामुळें व पुनः सकाळींच युद्धाला सुरवात झाल्यामुळें बरेच योद्धे भुकेनें व तहानेनें व्याकुळ होऊन पटापटखालीं पडूं लागले. शंखाचा भयंकर नाद, रणवाद्यांचा गजर, हत्तींची गर्जना, घोड्यांचें खिंकाळणें, धनुष्याचा ट-णत्कार, वीरांच्या आरोळ्या, रथांचा गडगडाट, घा-याळ झालेल्या लोकांच्या किंकाळ्या व तलवारींचा खणखणाट, ह्या सर्वांचा आवाज एकवटल्यामुळें सर्व आकाश दणाणून गेलें होतें. तसेंच हा आवा-ज ऐकून योद्ध्यांच्या मनांत धैर्य, भीति, राग, शो-क, तिरस्कार व आवेश ह्या सर्वांचा प्रादुर्भाव एक समयावच्छेदेंकरूनच होत असे. दोन्ही पक्षांकडील योद्धे मागला पुढला विचार न करितां अगदीं जि-बावर उदार होऊन लढत असल्यामुळें त्या समरां-गणांत बऱ्याच लोकांचे बळी पडले. घोडे व हत्ती यांच्या रक्तांतून उगम पावून व योद्ध्यांच्या रक्त-रूपी ओढ्यांना बरोबर घेऊन, शस्त्ररूपी मत्स्यांनीं व मांसरूपी कर्दमांनीं युक्त अशी रणनदी वीरपु-रुषांना परलोकाला घेऊन जाण्याकरितां त्या सम-रभूमीतून धों धों करीत सपाट्यानें वाहूं लागली. शत्रूंच्या वाणांनीं मरून पडलेले हत्ती, उंट, व घोडे वगैरे व्हानें, वीरांचीं हस्तपादादिक अवयवें, मोडून पडलेले रथ, नानाप्रकारचीं शस्त्रां व किरीट, कुं-डलें, कडी, पटे वगैरे भूषणें ह्या सर्वांची त्या रणभू-मीवर एकच गर्दी माजून राहिल्यामुळें योद्ध्यांना व त्यांच्या वाहनांना इकडून तिकडे जाण्याला वाट सुद्धा मिळेना.

अशा रीतीनं दोन्हीकडचे सैनिक एकमेकांचा

संहार करीत असतांना द्रोणार्जुनांचें युद्ध जुंपलें होतें. द्रोणाचार्यांनीं अर्जुनाला मारण्याकरितां पुष्क-ळ प्रयत्न केला, परंतु तो सर्व व्यर्थ गेला. तेव्हां द्रोणांनीं बाकीचा सर्व प्रयत्न सोडून देऊन त्याच्या-वर अस्त्रप्रयोग करण्याला सुरवात केली. त्यांनीं वा-यवास्त्र सोडलें तर ह्यानें पर्वतास्त्र सोडावें, त्यांनीं पर्वतास्त्र सोडलें तर ह्यानें वज्रास्त्र सोडावें, त्यांनीं व-ज्रास्त्र सोडलें तर ह्यानें इंद्रास्त्र सोडावें, त्यांनीं सर्पा-स्त्र सोडलें तर ह्यानें गरुडास्त्र सोडावें व त्यांनीं ज-लास्त्र सोडलें तर ह्यानें अश्र्वस्त्र सोडावें. अशा री-तीनें द्रोणांनीं ह्याच्यावर जें जें अस्त्र सोडलें त्या त्या अस्त्राचा अर्जुनानें आपल्या अस्त्रविद्येच्या प्रभा-वानें अगदीं फडशा पाडून टाकला. अशा रीतीची आपल्या सच्छिष्याची बुद्धि व शौर्य पाहून द्रोणा-चार्यांना फार संतोष झाला व हा आपल्याहीपेक्षा अधिक आहे अशी त्यांची खात्री झाली. ह्याचें हें अद्भुत युद्ध पहाण्याकरितां आकाशामध्यें देव, गंध-र्व, किन्नर, विद्याधर, यक्ष, सिद्ध व मोठमोठे ऋषि-जन ह्यांची गर्दी झाली. इतक्यांत द्रोणाचार्यांनीं रागानें अर्जुनावर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला. त्याव-रोबर सर्व पृथ्वी डळमळूं लागली, वारा तुफान वा-हूं लागला, व समुद्र खवळून गेला. हें पाहून सर्व प्राणीमात्र धावतून गेले. पण इतक्यांत अर्जुनानें उलट ब्रह्मास्त्राचाच प्रयोग करून आचार्यांच्या अ-स्त्राचें सात्वत केलें.

नंतर आचार्यांनीं अर्जुनाला सोडून पांचालावर चाल केली. त्याबरोबर तेही त्यांच्यावर चालून आले. त्यांच्या वाणांच्या तडाख्यानें पांचालवीर पटापट मरून पडूं लागले. दावानलाप्रमाणें हा आ-मचें सर्वच सेनावन जाळून टाकतो आहे कीं काय असें पांडवांना वाटूं लागलें. अशा रीतीनें सर्व सेना धावतून गेलेली पाहून श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणा-ला, 'इंद्रादि देवांच्यानें सुद्धा ह्यांना जिंकवणार नाही. हे ज्या वेळेस शस्त्र खाली ठेवतील त्याच वेळेस ह्यांना जिंकतां येईल, म्हणून हे पांडवही, जेणेंकरून आपल्या सैन्याचा नाश होणार नाही अशी कांहीं तरी युक्ति काढा. मग त्यांत थोडासा धर्म सुटला तरी हरकत नाही. अश्वत्थामा मेळ्यावर मात्र हे युद्ध करणार नाहीत असें मला वाटतें.' म्हणून

कोणीतरी जाऊन ह्यांना अश्वत्थामा मेला असे सांगा. ' हें श्रीकृष्णाचें बोलणें अर्जुनाला मुळींच आवडलें नाहीं. बाकीच्या पांडवांना मात्र तें आवडलें. ह्याला धर्मराजाची संमति मिळाली, पण पूर्ण संमति मिळाली नाहीं. पांडवांच्या सैन्यांत इंद्रवर्मा नांवाच्या मालवाधिपतीचा अश्वत्थामा नांवाचा एक हत्ती होता. त्याला भीमानें आपल्या गदेंने मारून टाकला. नंतर तोच द्रोणाजवळ जाऊन ' अश्वत्थामा ठार झाला, अश्वत्थामा ठार झाला ' असें मोठ्याने ओरडला. त्याबरोबर आचार्याचे हातपाय गळाले. पण इतक्यांत त्यांना आपल्या मुलाच्या शौर्याची आठवण झाली. त्यामुळें त्यांना आपल्या मुलाच्या मरणाबद्दल शंका वाटली व थोडासा धीरही आला. त्याबरोबर त्यांनीं पुनः दुष्पट वेगानें धुष्ट्युम्नावर हल्ला केला. तेव्हां एकदम वीस हजार पांचालवीरांनीं त्यांच्यावर बाणांचा मारा करून त्यांना अगदीं झांकून टाकलें. ह्या सर्व बाणांचा फडशा पाहून आचार्यांनीं रागानें त्यांच्या नाशाकरितां ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला व पुनः बाणांचा वर्षाव करण्याला सुरवात केली. त्याबरोबर कोणाचे हात, कोणाचे पाय, कोणाचें डोकें व कोणाचें संबंध धड तुटून पडूं लागलें. हत्ती व मनुष्य ह्यांचा सारखा नाश होऊ लागल्यामुळें सर्व रणांगणांतून रक्तमांसाचा चिखल होऊन राहिला. ह्या कचलीमध्ये एकंदर वीस हजार पांचालरथी, मत्स्यांकडील पांचशें रथी, सृजयांकडील सहा हजार रथी, दहा हजार हत्ती व दहा हजार बोडी इतकें सैन्य द्रोणाचार्याच्या बाणांना बळी पडलें. त्याचप्रमाणें वसुदानाचें शिरही ह्याच कचलींत उडालें. द्रोणांनीं चालविलेली ही भयंकर कचल पाहून विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम व वसिष्ठ वगैरे सर्व ऋषींनीं अग्नीसह येऊन आचार्यांना सांगितलें कीं, ' तूं अधर्मानें युद्ध करीत आहेस. तेव्हां तुझा अंतकाळ जवळ आला आहे. आतां हातांतलें शस्त्र खाली ठेवून आमच्याकडे पहा. व पुनः असलें क्रूरकर्म करूं नकोस. सर्व वेद व वेदांगे यांचें ज्याला ज्ञान आहे, व जो नेहमीं सत्यधर्मानें वागत आहे अशा सत्वशील ब्राह्मणाला असलें कृत्य शोभत नाहीं. ज्यांना अस्त्रविद्या येत नाहीं अशा मनुष्यांवर तूं अस्त्रप्रयोग केला आहेस. ह्मणून हे द्रोणा, आ-

तां शस्त्र खाली ठेवून हा अधर्म बंद कर. ' हें ऋषीचें भाषण ऐकून व भीमाच्या शब्दाची आठवण होऊन द्रोणाचार्यांना फार वाईट वाटलें. नंतर त्यांनीं अश्वत्थाम्याच्या मरणाबद्दल खरें खोटें समजून घेण्याकरितां युधिष्ठिराला प्रश्न केला. तिन्ही लोकांच्या स्वामित्वाकरितां सुद्धां युधिष्ठिर खोटें बोलणार नाहीं अशी आचार्यांची खात्री होती.

आतां जर युधिष्ठिर खरें सांगेल तर हा ब्राह्मण आतांच्या आतां निष्पांडवी पृथ्वी करील. कधीही सोडणार नाहीं. हें लक्षांत आणून श्रीकृष्ण धर्मराजाला ह्मणाला, ' मी तुला खात्रीनें सांगतो कीं, हा द्रोण जर दोनप्रहरपर्यंत अशाच आवेशानें लढेल तर तुम्हां सर्वांचा नाश करून टाकील. म्हणून ह्यावेळीं खोटें बोलून आमचे प्राण वांचीव. अगदीं जिवाशीं येऊन बेतल्यावर खोटें बोललें असतां दोष नाहीं. ' अशा रीतीनें श्रीकृष्ण धर्माला सांगत असतांना भीम मध्येच म्हणाला, ' द्रोणाचार्यांच्या वधाची युक्ति श्रीकृष्णानें सांगितल्यावर मी मालवाधिपतीच्या अश्वत्थामा नांवाच्या हत्तीला मारून द्रोणाचार्यांच्या जवळ अश्वत्थामा मेला, अश्वत्थामा मेला, असें मोठ्याने ओरडलों. तरी द्रोणाचार्यांनीं तिकडे लक्ष दिलें नाहीं. त्यांना माझे बोलणें खरेंच वाटलें नाहीं. म्हणून महाराज, आतां श्रीकृष्णाच्या सांगण्याला मान देऊन आपण आचार्यांना अश्वत्थामा मेला असें सांगा. आपण असें सांगितल्यावर ते युद्ध करणार नाहींत. कारण खरें बोलण्याबद्दल आपली तिन्ही लोकांत ख्याती आहे. ' हें भीमाचें व श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून राजा धर्मानें भीत भीत होय अश्वत्थामा हत्ती-हत्ती हा शब्द फारच हळू उच्चारून-मेला असें सांगितलें. त्याबरोबर धर्मराजाचा रथ जो हा वेळपर्यंत पृथ्वीपासून चार बोटे वर अंतराळीं रहात असे, तो ह्या खोटें बोलण्यापासून इतरांप्रमाणें जमिनीलाच चिकटून राहूं लागला.

इकडे युधिष्ठिराच्या तोंडचे हे शब्द ऐकिल्याबरोबर द्रोणाचार्यांचे हातपाय गळले. ते पुत्रशोकानें स्वतःच्या जीविताबद्दल सुद्धां निराश झाले. ' आपण पांडवांचे फार अपराधी आहों. पुत्रवधाची ना- र्ता समजल्यावरही आपण ऋषीचें बोलणें ऐकलें नाहीं हें फार वाईट केलें. ' असें त्यांना वाटूं लाग-

लें. याप्रमाणें पुत्रशोकानें त्यांचें मन उद्ध्विग्न झाल्यामुळे धृष्टद्युम्न त्यांच्या पुढेंच उभा होता तरी ही त्यांच्याने त्याच्याशीं युद्ध करवेना.

हें पाहून, द्रुपदराजानें यज्ञ करून मुद्दाम द्रोणाचार्याच्या वधाकरितां अभीपामून मिळविलेला धृष्टद्युम्न, ज्याची दोरी बळकट असून त्यांतून मेघगर्जनेप्रमाणें गंभीर आवाज निघत होता, ज्याची कमान विजेप्रमाणें तेजस्वी होती व ज्याचे बाण वज्रासारखे बळकट होते, असें धनुष्य सज्ज करून द्रोणाचार्याच्या वधाकरितां त्यांच्यावर चालून आला. तेव्हां सर्व सैनिकांना व स्वतः भारद्वाजांनाही आपला अंतकाळ जवळ आला आहे असें वाटूं लागलें. तरी तसेंच नेटानें आचार्य धृष्टद्युम्नाचें निवारण करण्याकरितां उठले. पण त्यांच्या मंत्रांना अस्त्र सिद्ध होईनात व ज्या भात्यानें संबंध चार दिवस व एक रात्र बाण पुरविले तोच भाता आतां एक प्रहरभर दिवस आला नाही तोंच अगदीं रिकामा पडला. आधींच पुत्रशोकानें हातपाय गळालेले, त्यांतच हा शस्त्रादिकांचा अभाव व ऋषींचीं शस्त्रे खाली ठेवण्याबद्दल आज्ञा, हें सर्व पाहून आचार्याची छातीच दडपली. शस्त्रे टाकून देऊन स्वस्थ बसावें असेंच त्यांना वाटूं लागलें. नंतर कांहींवेळांनें त्यांची मति बदलली. त्यांनीं आगिरस नांवाचें धनुष्य हातीं घेऊन धृष्टद्युम्नावर जोरानें मारा चालविला व थोड्याच वेळांत त्याचें धनुष्य तोडून सारथ्याचें डोकें उडविलें. धृष्टद्युम्नानें दुसरें धनुष्य घेऊन नेमके आचार्याच्या छातीवरच बाण सोडले. तेव्हां रागाच्या सपाट्यांतच त्यांनीं एकामागून एक अशीं धृष्टद्युम्नाचीं सर्व धनुष्ये तोडून टाकलीं. फक्त त्याच्यापाशीं गदा आणि तलवार मात्र शिल्लक राहिली. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें जवळ जाऊन गदेचा प्रहार करावा अशा उद्देशानें आपला रथ पुढे हांकला. त्यामुळे आचार्याच्या रथाचे घोडे व धृष्टद्युम्नाचे रथाचे घोडे-हे एकमेकांत मिसळून गेले. त्याबरोबर बराच गोंधळ उडाला. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें गदा उचलून तिला जोर येण्याकरितां गरगर फिरविण्याला आरंभ केला. पण तो ती फेंकणार इतक्यांत आचार्यांनीं तिचे दोन तुकडे केले. लगेच धृष्टद्युम्नानें तलवार घेऊन आपल्या रथाच्या जुवावरून भारद्वाजाच्या

रथांत उडी ठोकली. त्याबरोबर ह्याला परत आपल्या रथांत जातां येऊं नये ह्मणून आचार्यांनीं मोठ्या शिताफीनें ह्याचेच तेवढे घोडे मारले. नंतर दोघांचेही तलवारीनें युद्ध चालूं झालें. मागे पुढे पवित्रे चाळणें, बळसा घेऊन शत्रूला गांठणें, संधि साधेल त्याप्रमाणें आपल्या शत्रूचा डोळा चुकवून त्यावर वार करणें किंवा तलवार खुपसणें, शत्रूला मध्येंच हूल दाखविणें, वार करण्याला जोर येण्याकरितां व शत्रूचा वार चुकविण्याकरितां मानेंभोंवतीं आपली तलवार जोरानें फिरविणें, आपल्या अंगाभोंवतीं आपली तलवार फिरवून शत्रूच्या वाराची युक्तीनें पत करणें, ह्या व अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या पंचांत दोघेही चांगले निष्णात असल्यामुळे समरांगणातील योद्ध्यांना तलवारीच्या युद्धांत कसब ह्मणून जें आहे तें सर्व पूर्ण रीतीनें पहावयाला सांपडलें. अशा रीतीनें कांहीं वेळ ही तलवारीची खणाखणी झाल्यावर आचार्यांनीं एकदम वैतस्तिक नांवाच्या बाणांचा वर्षाव करून आपल्या प्रतिपक्षाची ढाल व तलवार हीं दोन्ही तोडून टाकलीं, आणि तसलाच एक तीक्ष्ण बाण घेऊन धृष्टद्युम्नावर नेम धरला. हा बाण सुटला असता तर धृष्टद्युम्न ठारच झाला असता. पण सात्यकीनें चलाखी करून तो बाण मध्येंच तोडून टाकला. अशा रीतीनें रुपाचार्य व कर्ण ह्यांच्या देखत, द्रोणांच्या कचाट्यांत सांपडलेल्या धृष्टद्युम्नाला, सात्यकीनें मोठ्या शिताफीनें सोडविलेला पाहून रुष्णाजुनांना व सर्व पांडवांना अतिशय हर्ष झाला. त्यामुळे ते 'शाबास, सात्यके शाबास,' असें मोठ्यानें ओरडले.

पण कौरवांना हें सहन न होऊन, दुर्योधन, कृपाचार्य व कर्ण वगैरे मंडळी एकदम सात्यकीवर तुटून पडली. हें पाहून युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव वगैरे मंडळी हीं सात्यकीच्या मदतीला धांवली. त्यामुळे प्रळयकाळच्या रुद्राच्या संहाराप्रमाणें त्या रणभूमीवर योद्धे, हत्ती, घोडे वगैरेचा संहार होऊं लागला. अशा रीतीनें चहूंकडे भयंकर कचल चालली असतां युधिष्ठिराच्या आज्ञेवरून सर्व संजय वीर द्रोणाचार्यावर तुटून पडले. त्यासर्शीं आचार्यही मरणाच्या निश्चयानें पांडवसैन्यांत घुसले. त्याबरोबर पृथ्वी डळमळूं लागली, वादळ सुटलें; व उ-

ल्कापात झाला. त्याचप्रमाणे आचार्यांच्या शस्त्रांतून ठिणग्या पडूं लागल्या, रथांतून भयंकर आवाज निघू लागले, घोड्यांच्या डोळ्यांतून पाणी येऊं लागलें, द्रोणाचा डावा डोळा व डावा बाहु स्फुरण पावूं लागला, मन उदास भासूं लागलें व हातपाय लटपटूं लागले. तरी त्यांनीं तसाच धीर धरून युद्धाला प्रारंभ केला. व सपाव्यासरशीं वीस हजार योद्धे व एक लक्ष हत्ती, यांची कत्तल केली.

इकडे भीमानें शस्त्रहीन व रथहीन झालेल्या धृष्टद्युम्नाला आपल्या रथांत घेऊन त्याला सांगितलें कीं, तुझ्यावांचून आचार्यांशीं युद्ध करण्याला कोणी धजत नाही. ह्मणून जलदी करून त्यांना तेवढें स्वर्गी पाठीव. सर्व भार तुजवरच आहे. 'हें ऐकून धृष्टद्युम्न वेगानें आचार्यांवर तुटून पडला. त्यानें कौरव, बाल्हीक व शिबी वगैरे जे जे वीर आचार्यांच्या रक्षणांला उभे होते त्या सर्वांना जर्जर करून प्रत्यक्ष आचार्यांवरही जोराचा मारा केला. सूर्य ज्याप्रमाणें आपल्या प्रखर किरणांचा प्रभाव चड्ढकडे सारखा पाडतो त्याप्रमाणें हा आपल्या हस्तलावचानें सर्वांवर सारखा वाणांचा मारा करित होता. पण इतक्यांत आचार्यांनीं याच्या सर्व वाणांचा फडशा पाडून, यालाही घायाळ केलें. त्यामुळें धृष्टद्युम्नाला बऱ्याच वेदना होऊं लागल्या. हें पाहून भीम रागानें आचार्यांकडे गेला व त्यांच्या रथाला घट्ट धरून त्यांना ह्मणाला, 'आपल्या वणाश्रमधर्माचा त्याग करणाऱ्या तुमच्यासारख्या ब्राह्मणांनीं जर युद्ध केलें नाहीं तर या जगांतील सर्व क्षात्र तेज नाहींसें होतें असें मुळींच नाहीं. सर्व धर्मांमध्ये अहिंसा ही अति उच्च गणली आहे. त्या अहिंसेचें मुख्य बीज ह्मणजे ब्राह्मण होत. त्यांतून आपण तर ज्ञाते ब्राह्मण आहां, असें असून आपण एखाद्या क्रूर व मतिमंद चांडालाप्रमाणें पुत्र, दारा व धन यांच्याकरितां कोट्यावधि लोकांचे गळे कापीत आहां. जे आपण आपल्या मुलाच्या एका जिवाकरितां स्वधर्मानें वागणाऱ्या अशा ह्या शेंकडों शूर क्षत्रियांचा संहार करित अहां त्या आपल्या मनाला ह्या असल्या घोर कर्माबद्दल वाईट तरी कसें वाटत नाहीं ? बरे, ज्यामुळें आपण सुखानें कालक्रमणा करित आहां व ज्याच्याकरितां हातीं हें शस्त्र घेतलें आहे

तो तुमचा मुलगा तर गतप्राण होऊन अनाथाप्रमाणें जमिनीवर लोळत पडला आहे. राजा धर्मानें तुझाला सांगितलें असून तुमचा त्याच्या शब्दावर विश्वास वसत नाही. धर्मराजाच्या बोलण्याचा अविश्वास धरणें हें बरें नव्हे. 'असें भीमानें सांगितल्याबरोबर आचार्यांनीं धनुष्य खालीं फेंकून देऊन कर्ण, कृपाचार्य व दुर्योधन यांना हाक मारून सांगितलें कीं, 'धीर धरा व शौर्यानें लढा. हेंच मी तुझाला पुनः पुनः सांगतों. ईश्वर तुमचें कल्याण करो व तुझाला जय मिळो. मी आतां शस्त्र खालीं ठेवितों. 'असें ह्मणून द्रोणाचार्यांनीं अश्वत्थाम्याबद्दल शोक करित करित शस्त्र खालीं ठेविलें; व एकाग्र मन करून ताठ बसून, हनुवटी उराला लावून ओंकारस्वरूपी परमात्म्याचें ध्यान करून ज्योतीला ज्योती मिळवून दिली. त्या वेळचें आचार्यांचें तेज प्रतिधूर्याप्रमाणें प्रखर होतें. हांचा जीवात्मा तेजोमय होऊन परब्रह्माशीं लीन होतांना श्रीकृष्ण, संजय, अश्वत्थामा, अर्जुन, व धर्मराज ह्या पांचजणांनाच दिसला; बाकी कोणालाही दिसला नाहीं. पण त्यांना शस्त्रहीन पाहून मात्र सर्व सैन्यांत एकच कोलाहाल झाला.

इतक्यांत धृष्टद्युम्नानें विजेंसारखी चकाकणारी अशी तीक्ष्ण धारेची तलवार घेऊन आचार्यांच्या रथावर उडी ठोकली; व सर्वजण 'नको, नको' ह्मणत असतां व प्रत्यक्ष अर्जुनही 'नको, नको' ह्मणून ओरडत असतांना, पंचाऐशीं वर्षांचे वृद्ध पण सोळा वर्षांच्या तरुणाप्रमाणें शूर व चलाख अशा आचार्यांचें टक्कल पडलेलें पांढऱ्या केसांचें डोकें, झटपडशीं धडापासून वेगळें केलें; आणि मोठ्यानें सिंहगर्जना केली. त्याबरोबर भीमानें त्याला आलिंगन दिलें व दोघेही त्या रणभूमीवर आनंदानें नाचूं लागले. त्याप्रमाणें सर्व पांडवांनींही जयघोष करून आनंदानें रणवाघें वाजविलीं. व भीमानें दंड ठोकून त्या आवाजानें सर्व समरांगण दणाणून टाकलें.

४५. अश्वत्थाम्याचें नारायणास्त्र.

(७. १९३—२०२)

याप्रमाणें आचार्यांच्या मरणानें पांडवसेनेंत आ-

नंद झाला खरा, पण कौरवसेनेत फारच हाहाकार उडाला. सर्वांच्या डोळ्यांतून एकदम दुःखाश्रूंचे लोट चालले. त्यांचे हातपाय लटपटले; एक पाऊल ठेवण्या इतकी सुद्धा शक्ती व उत्साह ही राहिली नाहीत. सर्व वीर मोठ्याने गळा काढून रडू लागले. दोन दिवस अन्नपाणी न मिळाल्यामुळे आधीच ते तहानेने व भुकेने व्याकूळ झाले होते, त्यांतून सर्वांगावर वार, शिवाय हा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला, त्यामुळे त्यांची फारच वेधा उडून गेली. सूर्य जसा आकाशातून खाली पडावा किंवा समुद्र आढून कोरडा ठणठणीत व्हावा त्याप्रमाणे कधी न होणारी गोष्ट आज झाल्यामुळे दुर्योधनासारख्या धैर्यशाली पुरुषाचीही छाती फाटून गेली; व तो भयाने रणांगणातून पळू लागला. त्याबरोबर शल्य, कृपाचार्य शकुनि व दुःशासन वगैरे शूर वीरही आपापल्या सैन्यानिशी पळू लागले. आचार्यांच्या मरणाने सर्व कौरववीर इतके भांबावून गेले की, ते आपल्या हातातली शस्त्रे व कवच ही फेंकून देऊन पळू लागले. रथी तर रथ टाकून देऊन नुसत्या घोड्यांवरूनच पळू लागले. मागे राहिलेले लोक पुढे चाचलेल्यांना मागून शत्रूंचा हल्ला आल्यास एकमेकांला मदत होईल या आशयाने 'थांवा, थांवा,' म्हणून मोठ्याने आरोळ्या देत होते; पण पुढे गेलेले लोक पळू तेवढी भुई थोडी असे मानून त्यांच्या आरोळ्यांना हाक न देता भीतीने तसेच पुढे पळत होते. मामा भाचाची, मुलगा आपल्या बापाची किंवा बाप आपल्या मुलाची व भाऊ भावाची काळजी न करिता ज्याचा तो जीव बचावण्याकरिता वाट फुटेल तिकडे पळत होता.

अशा रीतीने सर्व लोक भयाने पळत होते तरी इकडे अश्वत्थामा शिखंडी वगैरे योद्ध्यांशी तसाच निकराने लढत होता. त्याच्यावर चालून आलेल्या पांडवसेनेचा फडशा पाहून तो मागे वळून पाहू लागला तो आपले सर्व लोक पळताहेत असे त्याला दिसून आले. तेव्हा तो दुर्योधनाकडे जाऊन म्हणाला, 'म्याल्यासारखी ही सेना पळत का सुटली आहे ? आणि तू तिला आवरीत का नाहीस ? पण तुझाही धीर खचल्यासारखाच दिसतो. व कर्ण वगैरे मंडळीचीही धांदलच उडालेली दिसते. आज-

पर्यंत इतकी युद्धे झाली पण अशा रीतीने लोक कधीच पळत नव्हते ! सर्व खुशाल आहेत ना ? कां एखादा रणसिंह नाहीसा झाला ?' अश्वत्थाम्याला पाहून राजा दुर्योधनाचा कंठ दाढून आला. डोळे पाण्याने भरून आले. त्याच्याने काहीच बोलवेना. म्हणून त्याने मोठ्या कष्टाने, जवळच उभे असलेल्या कृपाचार्यांना अश्वत्थाम्याला सर्व हकीकत सांगण्याबद्दल विनंती केली. त्यावरून कृपाचार्यांनी मोठ्या दुःखाने झालेली सर्व हकीकत सांगितली.

त्याबरोबर अश्वत्थामा लाथ लागलेल्या सापाप्रमाणे फुसफुसू लागला. करकर दांत खाऊ लागला. हात चोटू लागला व पाय हापटू लागला. शिवाय पितृवियोगाने त्याच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा चालल्या. तसेच डोळे पुशीत पुशीत तो रागाने दुर्योधनाला म्हणाला, 'या नीचांनी माझ्या तातांना कोणच्या रीतीने मारले हे सर्व कळले. त्याचप्रमाणे ह्या धर्माचा देवा मिरविणाऱ्या धर्माचे पापकृत्य समजले. युद्धात आलेल्यांना जय किंवा अपजय व्हापैकी काही तरी एक येणारच. त्यांतून मरण येणे हे फार चांगले. धर्माने युद्ध करित करित मेलेल्यांना सद्गतीच मिळते. त्याप्रमाणे माझे वडीलही सद्गतीला गेले आहेत. ते लढाईत मेले याबद्दल मला मुळीच वाईट वाटत नाही. सर्व राजे लोकांच्या देखत शत्रूने त्यांची शेडी धरून मान कापली हे ऐकून मात्र माझे काळीज तुटते. जशी जे कर्म करतात तशी ते फळे भोगतात. त्याचप्रमाणे ह्या दुरात्म्या धृष्टद्युम्नाने हे महत् अवघोर कर्म केले आहे. आता त्याला त्याचे फळही तसेच मिळेल. तसेच ह्या धर्मानेही असत्य बोलून आपल्या आचार्यांना फसविले; व त्यांच्याकडून शस्त्र ठेवावयाला लावले. ह्या त्याच्या पातकाबद्दल त्याला लौकरच परलोकचा रस्ता सुधारावा लागेल. हे कुरुभेष्टा, मी आता तुला शपथपूर्वक सांगतो की, ह्या धृष्टद्युम्नाला ठार केल्याशिवाय जिवंत रहाणे हे माझ्याने कधीच होणार नाही. मी जिवंत असताना शत्रूने माझ्या तातांची, माझ्या आचार्यांची, शेडी धरली तेव्हा धिक्कार असो ह्या माझ्या पुत्रवाला, ह्या माझ्या शिष्यवाला व ह्या माझ्या क्षात्रवियेला ! मी जेणेकरून आता माझ्या स्वर्गस्थ वडिलांच्या कृपा-

तून मुक्त होईन असेंच कर्म करीन. शहाण्यानें आपली स्तुति कधीही करूं नये; परंतु हा अपमान मला सहन होत नाहीं ह्मणून मी आपला पराक्रम वारंवार सांगत आहे. ह्या लोकांमध्ये मजवांचून व अर्जुनावांचून अस्त्रविद्यासंपन्न असा कोणीच नाही. पण आज मी ज्या अस्त्राचा प्रयोग करणार आहे तें अस्त्र कोणालाच माहीत नाही; अर्जुनाला नाही, भीमाला नाही, सात्यकीला नाही, फार काय पण प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाला सुद्धा माहीत नाही. भगवान नारायणानें प्रसन्न होऊन माझ्या वडिलांना तें अस्त्र दिलें, व त्यांच्यापासून मला प्राप्त झालें. हें अस्त्र इतकें दिव्य आहे कीं, हें अस्त्र देतांनाच भगवान नारायणानें, 'ह्या अस्त्रप्रभावांनं तूं समरांगणांत अत्यंत तेजःपुंज दिसशील. अगदीं अवध्य अशा योद्ध्यांनाही हें अस्त्र ठार करील. कोणालाही ह्याची तोड कळणार नाही. हें अस्त्र विफळ कधीही व्हावयाचें नाही. शिवाय ह्याच्यावर कोणत्याही अस्त्राचा प्रभाव चालणार नाही. ह्मणून तूं सहसा ह्याचा प्रयोग करूं नकोस.' असें माझ्या वडिलांना सांगितलें. ह्मणून तुला सत्य सत्य सांगतों कीं, मी ह्या अस्त्रप्रभावानें सर्व पांडवांचा पराभव करून त्यांच्या देखत ह्या धृष्टद्युम्नाला, ब्रह्मघातकी, मित्रघातकी व गुरुद्वेही अशा ह्या अधमाधमाला, आज यमलोकीं पाठवितों.'

असें अश्वत्थाम्यानें सांगितल्याबरोबर सर्वांना धीर आला. दुर्योधनादिकांनीं आनंदानें सिंहगर्जना केली; व रणवायें वाजूं लागलीं. त्याबरोबर पळत सुटलेल्या लोकांना थोडासा धीर आला व ते परतू लागले. रथांचा धडधडाट, योद्ध्यांच्या आरोळ्या, रणवाद्यांचा गजर, घोड्यांच्या टापांचा टप्पट् असा अवाज, हत्तींच्या घांटांचा घणघणाट, दुर्योधनादिकांच्या गंभीर गर्जना व शंखनाद ह्यांनीं सर्व पृथ्वी दणाणून गेली.

तेव्हां धर्मराज अर्जुनाला म्हणाला, 'आचार्यांच्या मरणानें घाबरून जे लोक आपला जीव वाचविण्यासाठीं वाट फुटेल तिकडे सरावैरा पळत होते, तेच लोक आतां आनंदानें जयघोष करूं लागले आहेत; त्यांच्यांत रणवाद्यांचा गजर चालला आहे, घोडे खिंकाळूं लागले आहेत व योद्धे मोठ्यानें सिंहनाद

करीत आहेत. तेव्हां त्यांना कोणी तरी धीर देऊन परतविलें आहे खास. अर्जुना, कोणत्या महारथ्यानें ह्यांना धीर देऊन आमच्यावर उलट चालून येण्याची तयारी केली आहे हें तुला माहीत असेल तर सांग. ह्यांच्या ह्या गंभीर गर्जना ऐकून हे आतां तिन्ही लोकांचा फडशा पाडतील असें वाटतें.' हें ऐकून अर्जुन म्हणाला, 'जो जन्माला आल्याबरोबर द्रोणाचार्यांनीं आनंदानें आपल्या सर्वस्वाचें दान केलें, तो अश्वत्थामा आपल्या पित्याच्या अपमानामुळे व वधामुळे क्रुद्ध होऊन आमच्यावर चाल करून येत आहे. महाराज, आपण अगदीं खरें बोलणारे आहां अशा भंवशानें आचार्य आपल्याकडे आले असतांना आपण राज्यलोभानें केवळ सत्याचा भास दाखवून त्यांना फसविलें, ह्याबद्दल तिन्ही लोकांत आपली अपकीर्ति दुमडमून राहिल. पुत्रशोकानें विव्हल होऊन शस्त्र खाली ठेवून बसलेल्या आचार्यांचा धृष्टद्युम्नाकडून वध करविलात, आतां त्याचें रक्षणही आपणच करा. आमच्या कोणाच्या हातून त्याचें रक्षण होणार नाही. हा अर्जुन माझ्याकरितां आपलें राज्य, बायका, पोरे व भाऊ वगैरे सर्वस्वाचा त्याग करील अशी ज्या आचार्यांची पक्की खात्री होती त्या आचार्यांचा त्या माझ्या शस्त्रहीन अशा प्रिय गुरूंचा, वध चालला असतांना मी त्याची उपेक्षा केली तेव्हां आतां मला नरकावांचून दुसरी गति ती काय मिळणार आहे? अशा स्थितींत जगण्यापेक्षां मरावें हेंच बरें!' हें ऐकून भीमाला फारच राग आला. तो अर्जुनाला चीड येईल अशा रीतीनें ह्मणाला कीं, 'आपल्या बाहुबलानें अधर्माचा उच्छेद करून दुःखीजनांचें रक्षण करणाऱ्या शूर क्षत्रियकुलामध्यें जन्म घेऊन, कंद, मूळ, फळें ह्यांवर निर्वाह करणाऱ्या मुनिवेषधारी ब्राह्मणाप्रमाणें मऊ, मऊ भाषण करतोस हें तुला शोभत नाही. अंगांत इंद्राप्रमाणें पराक्रम असूनही ज्यांच्यामुळे तेरा वर्षे वनवास भोगावा लागला व नानाप्रकारचे हाल सोसावे लागले त्या कौरवांबद्दल अयाप तुझ्या अंतःकरणांत क्षमाच वसत आहे; तेव्हां तुझी धन्य आहे! अधर्मानें आमचें राज्य हरण केलें, साध्वी द्रौपदीचा भरसभेंत छळ केला, आम्हांला वल्कलें नेसावयाला लाविलीं, ह्या सर्व गोष्टी मी सहन केल्या. असें अ-

सुन केवळ खोटे बोललो ह्मणून-कोट्यावधि लोकांचे प्राण वांचविण्याकरितां खोटे बोललो ह्मणून-तूं आमची निंदा करतोस अं? तुझ्याच सांगण्यावरून आम्ही युद्धाला आलों व आमची शिकस्त करून युद्ध करतो. तेव्हां तूं आमच्या कर्तवगारीबद्दल आमची पाठ थोपटावीस व आम्हांला शाबासकी द्यावीस, तें सोडून उलट आमच्याच दुःखावर डाग देतोस व माझ्या हातून तुमचें संरक्षण होणार नाही असें सांगतोस? जो तुझ्या पासंगालाही लागणार नाही अशा अश्वत्थाम्याची श्रीकृष्णाच्या देखत स्तुति करीत आहेस व आपल्या स्वतःच्या दोषांचें आविष्करण करीत आहेस त्याबद्दल तुला लाज तरी कशी वाटत नाही? हे महाबाहो धनंजया, एका गदेच्या तडाक्यासरशीं इंद्रादि देवगणांनाही पळवून लावणारा असा माझ्यासारखा महाबलाढ्य तुझा भाऊ असतांना त्या अश्वत्थाम्याची भीति बाळगणें हें तुला बरोबर नाही. नाहीतर हे अर्जुना, तूं आपल्या सर्व भावांना घेऊन स्वस्थ रहा. मी एकटाच आपली गदा घेऊन अश्वत्थाम्याशीं टक्कर देतो व त्याचा पराभव करतो. 'नंतर धृष्टद्युम्न अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे वीभत्सो, यज्ञ करणें व करविणें, दान देणें व घेणें, वेदाध्ययन करणें व करविणें अशीं ब्राह्मणांचीं सहा कर्मे आहेत. त्यापैकीं कोणतें बरें कर्म आचार्यांनीं केलें, ह्मणून त्यांना ब्राह्मण ह्मणावयाचें? ज्यांनीं आपल्या श्रेष्ठधर्माचा त्याग करून क्षात्रधर्माचा स्वीकार केला व त्यांतही अमानुष कर्मे केलीं, अशा ब्राह्मणावमाला मीं ठार केलें, ह्यांत अयोग्य तें काय झालें? अश्वत्थाम्यानें आपल्या बापाच्या वधाबद्दल रागानें त्याच्याहीपेक्षां गंभीर गर्जना केली किंवा आणखी एवढ्या कौरवांचें आमच्या बाणांना बळी दिले ह्मणून माझें काय नुकसान होणार आहे? माझा जन्मच जर आचार्यांच्या वधाकरितां झालेला आहे तर मग माझ्या हातून अधर्म झाला असें कसें ह्मणतोस? युद्धामध्ये ज्याला धर्म किंवा अधर्म ह्याचा मुळींच विधिनियेध नाही त्याला ब्राह्मण किंवा क्षत्रिय तरी कसें ह्मणावें? ज्यांना अन्नज्ञान मुळींच नाही अशा कोट्यावधि लोकांचा संहार ज्यानें ब्रह्मास्त्र सोडून केला अशा अधर्माला मारूं नये तर काय करावें?

तुझ्यासारख्या धर्मज्ञानें त्याबद्दल माझी स्तुति करावी तें सोडून तूं उलट माझी निंदा करतोस! ज्यानें माझ्या देखत माझ्या मुलांना व भावांना ठार मारलें, त्याचें डोकें कापूनही माझ्या मनाचें समाधान झालें नाही. जयद्रथाप्रमाणें त्याचेंही डोकें भिल्लांच्या प्रदेशांत मीं टाकलें नाही त्याबद्दलच मला फार वाईट वाटतें. क्षत्रियानें आपल्या शत्रूला न मारणें हाच अधर्म आहे व मारणें हा धर्म आहे. तूं पितामह भीष्माचार्य यांना मारलेंस हा धर्मच झाला व मी आपल्या शत्रूला मारलें हा मात्र अधर्म झाला! असो. अर्जुना, दुसऱ्या कशाकरितां नाही पण द्रौपदी व तिचीं मुलें ह्यांच्याकरितां मी तुला या तुझ्या फाजील बोलण्याबद्दल क्षमा करतो. आचार्यांचें व आमचें वैर हें वंशपरंपरेचें आहे, आणि हें सर्वांना माहीत आहे; पण तुम्हां पांडवांना मात्र माहीत नाही. धर्मराज खोटा नाही किंवा मीही अधर्मी नाही. शिष्यद्रोही अशा पाण्याचा वध झाला. आतां तूं धैर्यानें युद्ध कर. तुझा जयच होईल. 'दुपदपुत्राचें हें भाषण ऐकून सर्व राजे गप्प बसले. अर्जुनाच्या डोक्यांतून अश्रुधारा वाहूं लागल्या. तो 'धिःकार धिःकार' असें ह्मणून धृष्टद्युम्नाकडे करड्या नजरेनें पाहूं लागला. धर्म, भीम व नकुलसहदेव हेही लज्जित होऊन खालीं पाहूं लागले. पण सात्यकीला हें सहन न होऊन तो म्हणाला कीं, 'अशा तऱ्हेचे अभद्र भाषण करणाऱ्या ह्या नराधमाला मारील असा कोणी येथें नाही काय? असलें अघोर कर्म केल्याबद्दल सज्जन लोक तुझी निंदा करीत असतांना तूंच त्यांना उलट बोलतोस तेव्हां तुला लाज नाही कां वाटत? नीचा, गुरुघातक्या, ह्या तुझ्या पापकृत्याबद्दल तुझी जीभ तरी कशी झडत नाही? किंवा मस्तकाच्या चिंधड्या कां होत नाहीत? आपण अपराध करून पुनः गुरूचीच निंदा करतोस? तुला आतांच्या आतां ठारच केला पाहिजे. आपल्या स्वतःच्या सद्गुरूची शेंडो घेऊन मान कापणारा तुझ्यासारखा नराधम ह्या जगतीतलावर कोणीच नसेल. तुझ्यासारखा कुलांगार पोटी आल्यामुळे तुझ्या सात पिढ्यांतील पूर्वज तुझ्या ह्या पातकामुळे त्यांची सर्व पुण्याई नष्ट होऊन आज नरकांत लोटत पडले आहेत. भीष्माचार्या-

च्या वधाबद्दल तू अर्जुनांना बोललास, परंतु त्यांत त्यांचा दोष मुळीच नाही. पितामहांनीं स्वतःच आपला वध कोणत्या रीतीनें व्हावयाचा हें ठरविलें होतें. शिवाय त्यांना मारलें ते तुझ्या भावानेंच. पांचालपुत्राशिवाय असलें पापकर्म करणारा कोणी मिळावयाचा नाही. त्यालाही तुझ्या बापानें त्या महात्म्यांच्या वधाकरितांच निर्माण केलें ! पांचालांची जातच भिन्नद्रोही, गुरुघातकी, व अधर्मी अशी आहे. नीचा, तुझ्या ब्रह्मघातक्याच्या दर्शनानें होणाऱ्या पातकाच्या प्रायश्चितासाठीं सर्व लोक तुझें दर्शन होण्याबरोबर सूर्यदर्शन घेतात. निर्लज्जा, पांचालका, माझ्या गुरूंच्याही गुरूंची निंदा करितोस, पुन्हा जर असलीं नीच उत्तरें मजपुढें देशील तर ह्याच गदेनें मी तुझें डोंकें ठेचीन. कधीं सोडणार नाहीं. अशा रीतीनें सात्यकीनें केलेली निर्भर्त्सना ऐकून धृष्टद्युम्न फारच रागावला; पण तो हांसत हांसतच सात्यकीला ह्मणाला, 'सात्यके, तुझ्या तोंडांतून मीं बराच वेळ निंदा ऐकली. पण तुला पुनः क्षमा करतो. द्रुपद असे अनार्य लोक नेहमीं सत्पुरुषांची निंदाच करित असतात. क्षमा करणें हें चांगलें आहे खरें, पण दुर्जनांला क्षमा करून उपयोगी नाही. क्षमावान मनुष्य आपणाला भ्याला असें तो समजतो. तूं स्वतःच अगदीं नखशिखांत दोषमय असून उलट माझीच निंदा करतोस. अर्जुनानें ज्याचे दोन्ही हात तोडले आहेत असा भूरिश्रवा प्रायोपवेशन करून ध्यानस्थ बसला असतां तूं त्याचें डोंकें उडविलेंस. आतां ह्याच्यापेक्षां अधिक पाप तें कसलें आहे? माझ्या अन्नप्रहारानें मूर्च्छा आली ह्मणून द्रोणांनीं शस्त्र खाली ठेविलें. ही संधि गांठून मीं त्यांचा शिरच्छेद केला. क्रूरा, ह्यांत माझ्या हातून अधर्म तो कोणता झाला? पुनः जर असें कमीजास्त बोलशील तर तुला कृतांताचा आश्रय करावा लागेल. वरें तें असो. पण मूर्खा, केवळ धर्मानेंच वागून सर्व गोष्टी होत नसतात. कौरवांनीं सुद्धां पुष्कळ अधर्म केला आहे. अन्यायानें द्यूत खेळून राजा धर्माला फसविला. विनाकारण साध्वी द्रौपदीचा भर सभेंत छळ केला. पांडवांच्या सर्वस्वाचा अपहार करून त्यांना त्यांच्या धर्मपत्नींसह वनवासाला धाडलें. शल्यालाही फसवूनच आ-

पल्याकडे घेतला. अगदीं साहाय्यहीन, शस्त्रहीन अशा बाळ अभिमन्यूचा वध ह्याच कर्णद्रोणादि सहाजणांनीं मिळून केला. त्याचप्रमाणें अर्जुनानें भीष्माचार्यांना अधर्मानेंच मारलें. शिवाय तूं एवढा धर्मवेत्ता ह्मणवितोस पण तूंही भूरिश्रव्याला अधर्मानेंच मारलेंस. ह्याप्रमाणें दुर्योधनादि कौरवांनीं व पांडवांसारख्या धर्मज्ञांनींही जयाच्या आशेनें पुष्कळ अधर्म केला आहे. धर्म काय व अधर्म काय हें कळणें फार काठीण आहे. ह्मणून तूं त्याच्या भानगडींत पडूं नकोस व व्यर्थ आपल्या प्राणालाही मुकूं नकोस. मुकाट्यानें कौरवांबरोबर युद्ध कर. ' हें ऐकून सात्यकीचे डोळे लाल झाले. तो रागानें थर थर कांपूं लागला व सापासारखा फुसफुसूं लागला. 'तुला आतां कमीजास्त बोलत नाहीं. पण ठारच करतो ' असें ह्मणून सात्यकीनें हातांतलें धनुष्य ठेविलें व गदा घेऊन धृष्टद्युम्नावर एकदम बाधाप्रमाणें उडी मारली. हे दोघेही काळपुरुष एकमेकांला भिडणार इतक्यांत श्रीकृष्णानें खूण केल्यावरून भीमानें झट्टिशीं आपल्या रथांतून उडी टाकली व सात्यकीला ओढून धरलें. इतक्यांत सहदेवानें अति मधुर शब्दांनीं त्यांचें समाधान केलें. परंतु त्यांचा राग आवरेना, व ते एकमेकांवर धांवून जाण्याचा यत्न करित आहेत हें पाहून श्रीकृष्ण, धर्मराज व अर्जुन ह्यांनीं येऊन त्या दोघांचीही समजूत केली.

ह्यांचा हा अशा रीतीनें आपसांत तंटा चालला असतांना इकडे अश्वत्थाम्यानें डोळ्यांना पाणी लावून शूचिर्भूत होऊन नारायणास्त्राचा पांडवांवर प्रयोग केला. त्याबरोबर बाण, भाले, बर्च्या, शूल, गुदें, मुसळ, फरश्या, व तलवारी वगैरे हत्यारे पांडवांवर येऊन पडूं लागलीं. पांडवांनीं आपली होती नव्हती तेवढी शक्ति खर्च केली; पण त्याचा कांहींच उपयोग झाला नाही. ते जसजसें नेटानें युद्ध करित तसे तसे त्यांचे अधिकाधिकच लोक गारद होऊं लागले. हें पाहून राजा धर्म अगदीं चाबरून गेला. तो ह्मणाला, 'धृष्टद्युम्ना, तूं आपल्या सर्व पांचालांसह येथून लौकरनिघून जा. सात्यके, तूंही आपले लोक घेऊन येथून पळ काढ. श्रीकृष्ण आपल्या स्वतःच्या रक्षणापुरता समर्थ आहे. तो दुसऱ्यांना युक्त्या सांगतो. मग त्याचें स्वतःचें रक्षण करणें त्याला काय

अवघड आहे ? मी तुम्हां सर्वांना सांगतो की आतां तुम्ही युद्धाच्या नादी लागू नका. मीही आपल्या सर्व भावांसहवर्तमान चित्तेमध्ये प्रवेश करतो. भीष्मद्रोणासारख्यांच्या पराक्रमसागरांतून तरून, आतां अश्वत्थाम्याच्या एवढ्याशा डबक्यांतच सर्व गणगोतांसह बुडून मरण्याची पाळी आली आहे. युद्धामध्ये मी आचार्यासारख्या पुण्यपुरुषांचा वध केला ! युद्धाविषयी अजाण असा माझा बाळ अभिमन्यु शस्त्रहीन होऊन जेव्हा एकटाच शत्रूच्या कचाट्यात सांपडला तेव्हा मी त्याचे रक्षण केले नाही, साध्वी द्रौपदीचा जेव्हा ह्या दुष्टांनी छळ केला तेव्हाही मी त्याची उपेक्षा केली. माझ्या सुखाकरिता मी आजपर्यंत हजारों पांचालांचे धारातीर्थी व्यर्थ बळी पाडले. आतां उगीच राहून तरी काय उपयोग ? आजपर्यंत माझ्याकरितां जे जे मेले त्या सर्वांकरितां मी आज माझ्या सर्व भावांसह चित्तेत उडी घेतो. 'असें धर्मराज ह्मणत आहे तोंच श्रीकृष्ण सर्वांना मोठ्याने ह्मणाला की, 'आधी हातांतलीं शस्त्रे टाका व खाली उतरा. तुम्ही जसे जसे लढाल तसा तसा तुमचा संहारच होत जाईल. ह्या अस्त्राचा असा नियम आहे की, जो ह्याच्या प्रतिकाराबद्दल प्रयत्न करील त्यालाच हें अस्त्र ठार करील. व जो कोणी शस्त्रे टाकून देऊन जमिनीवर उभा राहील त्याला हें अस्त्र शिवणार सुद्धा नाही. ह्मणून तुम्ही आपापले रथ, हत्ती, व घोडे वेगळे सर्व सोडून देऊन खाली जमिनीवर उभे रहा व शस्त्रे टाकून या. ह्याच्या प्रतिकाराची कल्पना सुद्धा मनांत आणू नका. त्याच्याशी युद्ध करण्याचें तुम्हीं नुसतें आपल्या मनांत जरी आणलें तरी सुद्धा तें तुमचा फडशा पाडील; मग तुम्ही पाताळांत कां दडून रहांना !' असें श्रीकृष्णानें सांगितल्याबरोबर सर्वजण पटापट हत्यारे खाली टाकू लागले. हें पाहून भीमसेनानें आपली व आपल्या गदेची प्रशंसा करून सैनिकांना शस्त्रे ठेवू नका ह्मणून सांगितलें; व अर्जुनालाही गांडीव खाली न ठेवण्याविषयी आग्रह केला. परंतु अर्जुन ह्मणाला, नारायणास्त्र, गाय व ब्राह्मण ह्यांच्याशीं जेव्हा प्रसंग येईल तेव्हा मला माझे गांडीव खाली ठेवलेच पाहिजे. '

अर्जुन असें ह्मणतो आहे इतक्यांत भीमानें अ-

श्वत्थाम्यावर चाल केली व त्याला आपल्या बाणांनीं झांकून टाकला. तेव्हां अश्वत्थाम्यानें हांसून त्याचा थोडासा धिःकार केला; व मंत्रानें अधिक प्रखर व तेजस्वी झालेल्या बाणांचा वर्षाव केला. परंतु हा जसा जसा जास्त शौर्यानें लढू लागला तसा तसा ह्याला त्या अस्त्राचा प्रभाव जास्तच भोंवू लागला. शिवाय बाकीचे सर्व योद्धे आपापलीं शस्त्रे टाकून घोडे, हत्ती, व रथ वेगळे वहांनेंही सोडून स्वस्थ खाली जमिनीवर उभे राहिले होते. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास न होता अश्वत्थाम्याच्या अस्त्रप्रभावानें जे बाण सुटत ते सर्व ह्याच्यावरच येऊन धडकत. त्यामुळे सर्व पांडववीर अगदीं घाबरून गेले. पण भीम मुळींच डगमगला नाही. तो तसाच नेटानें युद्ध करीत होता. ह्या नारायणास्त्राचें तेज जसें जसें अधिक होऊं लागलें तसा तसा अश्वत्थाम्याला अधिकाधिक आनंद होऊं लागला. हें पाहून कृष्णार्जुनांनीं वारुणास्त्राचा प्रयोग केला. त्यामुळे त्या दोन्ही अस्त्रांची टक्कर चालली. इतक्यांत कृष्णार्जुन भीमाच्या रथाकडे गेले. व त्याच्या हातांतलीं शस्त्रे काढून घेऊन त्यालाही खाली ओढला. त्याबरोबर तें नारायणास्त्र शांत झालें. दिशा उज्ज्वल झाल्या; वारा शांतपणें वाहू लागला; हत्ती, घोडे वेगळे मुक्या जनावरांनाही आनंद झाला.

अशा रीतीनें नारायणास्त्राचें निवारण झाल्यावर सर्व पांडववीर पुनः आपापलीं शस्त्रे सांवरून कौरवांवर चालून गेले. हें पाहून दुर्योधनानें अश्वत्थाम्याला त्यांच्यावर नारायणास्त्राचा प्रयोग आणखी एकदां करण्याविषयी विनंति केली. तेव्हां अश्वत्थामा दुःखानें एक सुस्कारा टाकून त्याला ह्मणाला, 'ह्या अस्त्राचा प्रयोग दुसऱ्यांदा केला कीं हें अस्त्र प्रयोग करणाराचाच घात करतें. हें अस्त्र केव्हांही विफळ जावयाचें नाही. पण श्रीकृष्णानें ह्याला विफळ केलें. किंवा ह्या अस्त्रानें आपलें काम केलेच ह्मणावयाचें; शत्रू ठार झाले नाहीत, तथापि समरांगणांत भर युद्धाच्या गर्दीत ह्यांनीं आपलीं शस्त्रे खाली ठेविली. तेव्हा ह्यांचा पराभव व्हावयाचा तो काय राहिला. हेंच त्यांना मरणापेक्षा अधिक आहे. नंतर अश्वत्थामा रागानें चवताळून आपल्या बापाच्या

वधाचा सुद्ध वेण्याकरितां धृष्टद्युम्नावर तुटून पडला. त्यानें धृष्टद्युम्नाचे घोडे, सारथी, रथ व धनुष्य ह्या सर्वांचा फडशा उडविला, त्याला स्वतःला बराच धायाळ केला व त्याच्या सेनेला जेर करून पळावयाला लावले. हें पाहून सात्यकी धृष्टद्युम्नाच्या मदतीला धांवला. त्यानें आल्याबरोबर अश्वत्थाम्याचा सारथी मारला, घोडे ठार केले, रथ मोडला, धनुष्याचे तुकडे केले व ह्याच्या छातीवरच नेमके तीस बाण सोडले. त्यामुळे अश्वत्थाम्याला झीट आली व त्याला आतां पुढें काय करावें हेंच सुचेना. आपल्या गुरुपुत्राची अशी फजिती झालेली पाहून दुर्योधनाला फार वाईट वाटले. तो कर्ण, कृपाचार्य व वृषसेन ह्यांना घेऊन सात्यकीच्या समाचाराला आला. त्या सर्वांनीं मिळून सात्यकीवर चोहोंकडून बाणांचा मारा सुरू केला. पण सात्यकीनें ह्यांनाही तेव्हांच जेरीस आणले. इतक्यांत अश्वत्थामा सावध होऊन दुसऱ्या रथांत बसून आला. पण त्याला ह्याही खेपेला पूर्वीप्रमाणे फजीत पावूनच परतावें लागले. सात्यकीनें वृषसेनाचे तीन हजार रथी यमलोकीं पाठविले, कृपाचार्याचे पंधरा हजार हत्ती ठार केले, व शकुनीचे पन्नास हजार घोडे कापून काढले. इतक्यांत अश्वत्थामा पुनः सात्यकीवर चालून आलाच. सात्यकीनें पुनः त्याला बराच जखमी केला. तेव्हां अश्वत्थाम्यानें एक अत्यंत तीक्ष्ण धारेचा बाण सात्यकीवर सोडला. तो त्याचें कवच फोडून आंत अगदीं ममीं घुसला, व लगेच सात्यकीच्या शरीरांतून जोरानें रक्त वाहू लागले. त्यामुळे तो झीट येऊन रथांतच पडला. आपल्या मालकाची अशी भयंकर स्थिति पाहून त्याच्या सारथ्यानें तेथून रथच बाजूला काढला. लगेच अश्वत्थाम्यानें दुसरा एक विपारी बाण धृष्टद्युम्नाच्या कपाळावर मारला. हाही तसाच जोरानें आंत घुसला. त्यामुळे धृष्टद्युम्न ही मूर्छित होऊन आपल्या ध्वजाच्या काठीशीं डोकें टेंकून बसला. हें पाहून अर्जुन, भीम, वृद्धक्षत्र चेदीचा युवराज व मालवाधिपति सुदर्शन हे आपले धनुष्यबाण सज्ज करून वेगानें अश्वत्थाम्यावर धावून आले. ह्या सर्वांनीं गुरुपुत्र अश्वत्थाम्यावर सारखा मारा चालविला अश्वत्थाम्यानें प्रथमतः ह्यांच्या बाणांचें निवारण केलें. व प्रत्येकावर नेमके

पांच पांच बाण सोडले. नंतर त्यानें मालवाधिपति सुदर्शन ह्याचे दोन बाणांनीं हात व एका बाणानें डोकें उडविलें. सुदर्शनाचें हें डोकें खालीं पडतें न पडतें इतक्यांतच अश्वत्थाम्यानें एक रथशक्ति सोडून वृद्धक्षत्राच्या रथाचा चुराडा केला. नंतर सुदर्शनाप्रमाणें ह्याचेही हात व डोकें हीं तोडून पाडलीं; आणि लगेच चेदीचा युवराज ह्यालाही ह्यांच्याबरोबरच स्वर्गाला पाठविलें.

अशा रीतीनें सुदर्शन, वृद्धक्षत्र व युवराज हे तिघेही आपल्या देवत मृत्युमुखीं पडले हें भीमाला सहन झालें नाहीं. तो तसाच त्वेषानें अश्वत्थाम्यावर तुटून पडला. उभयतांचें बाणयुद्ध चाललें असतां भीमानें त्याच्या बरगड्यांत एक रुंद फळाचा बाण मारला. तो बराच आंत शिरला; त्यामुळे अश्वत्थामा विव्हाळ होऊन आपलीं शस्त्रां खालीं टाकून देऊन रथामध्यें स्वस्थ बसला. नंतर भीमानें बाकीच्या कौरवांवर बाणांचा वर्षाव करून त्यांना अगदीं टेकीस आणले. इतक्यांत अश्वत्थामा सावध होऊन पुनः भीमावर चालून आला. त्यामुळे पुनः या दोघांचें युद्ध जूं पडलें. अश्वत्थाम्यानें मध्येच भीमाच्या सारथ्याच्या कपाळावर एक बाण मारला. त्याबरोबर तो तेथेंच मूर्छित होऊन पडला. त्यामुळे घोडे बेफाम होऊन समरांगणांतून सैरावैरा धांवू लागले. त्यामुळे सैनिकही भयानें युद्ध सोडून पळू लागले. त्याबरोबर पांडवांच्या सैन्यांत चहूंकडे अगदीं धांदल उडून गेली. हें पाहून व राजा धर्माचीं मर्मभेदक वाक्यें ऐकून अर्जुनाला फार चीड आली. ह्मणून तो त्या रागाच्या आवेशांतच अश्वत्थाम्याला ह्मणाला, 'तुझ्या अंगांत जितकी शक्ति, जितकें ज्ञान, जितका पराक्रम असेल व मनांत कौरवांवद्दलची प्रीति व आमच्यावद्दलचा द्वेष जेवढा म्हणून असेल तेवढा सर्व मला दाखीव. तुला जें काय करणें असेल तें यावेळीं माझ्यावर कर. मी आतां तुझ्या सर्व गर्वाचा परिहार करतो.' या मर्मभेदक शब्दांनीं अश्वत्थामा फारच चिडला. नंतर अश्वत्थाम्यानें डोक्याला पाणी लावून मंत्रोच्चार केला व अभेयास्त्राचें आवाहन केलें. त्याबरोबर आकाशांतून तीक्ष्ण बाणांचा वर्षाव व उल्कापात होऊं लागला. सूर्याचा प्रकाश नाहींसा झाला. सर्व स-

मरांगणात अगदी काळोख होऊन गेला. वाऱ्याची शीतळाई नष्ट होऊन तो ऊन झाला. कावळे चहूंकडून काव काव असा कर्कश शब्द करू लागले. मेघमंडळांतून रकाचे थेंब पडू लागले. गार्द, ह्याशी, बैल वगैरे पशू मोठ्याने डरकाळ्या फोडू लागले. शांतपणाने समाधि लावून बसलेल्या योग्यांच्यासुद्धा अंतःकरणात चलबिचल होऊं लागली. स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ या तिन्ही लोकांना अतिशय ताप होऊं लागला. या अस्त्रतेजाने संतप्त होऊन पृथ्वीतले साप सुद्धा फुस्कारे टाकीत आपल्या बिळांतून बाहेर येऊं लागले. समुद्र खवळल्यामुळे आंतल्या प्राण्यांना सुद्धा त्रास होऊं लागला. पूर्वकडून पश्चिमेकडून, दक्षिणेकडून, उत्तरेकडून, वरून, खालून, अशारीतीने चहूंकडून पांडवसैन्यावर बाणांचा मारा होऊं लागला. हे बाण सर्वांना जाळीत सुटले. त्यामुळे, हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ या सर्वांचा भुग्रा उडून गेला. चहूंकडे वणवा पेटला ह्मणजे घाबरून जाऊन आपला जीव वांचविण्याकरिता जंगलांतील हत्ती ज्याप्रमाणे हिकडून तिकडे पळत असतात त्याप्रमाणे यावेळीही कित्येक हत्ती अश्वत्थाम्याच्या या प्रखर बाणांचा अभीप्रमाणेच चटका बसल्यामुळे पुढे मागे कोण आहे हे न पहातां चीं चीं करीत चहूंकडे सैरावैरा धावू लागले. जिकडे तिकडे मोकळे रथ व मरून पडलेले हत्ती, घोडे व मनुष्ये यांचेच दिगारे दिघू लागले. अस्त्रप्रभावाने एकंदर एक अक्षौहिणी सैन्य ठार झाले. याप्रमाणे पांडवसेनेची दुर्दशा झालेली पाहून कौरवांना फार हर्ष झाला. त्यांनी आनंदाने शुभसूचक रणवाच्ये वाजवावयाला आरंभ केला. त्यांच्या सैन्यात चहूंकडे वीरांच्या सिंहगर्जना व शंखनाद हेंच ऐकू येऊं लागले. परंतु हा सर्व प्रकार पाहून अर्जुनाला फार वाईट वाटले. त्याने सर्वांखाचें निवारण करणाऱ्या ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला. त्याबरोबर एका क्षणात सर्व दिशा स्वच्छ झाल्या, वारा शीतळ वाहू लागला. अश्वत्थाम्याचें अस्त्रतेज मंद झाले. बाणांचा वर्षाव होईनासा झाला. जिकडे तिकडे शांत झाले. परंतु ह्या सर्वांत अद्भुत गोष्ट ही कीं, कमलपत्र जसें पाण्यात बुडलेले असूनही कोरडे ठणठणीत असतें त्याप्रमाणे, श्रीरुष्ण, अर्जुन, त्यांचे घोडे, रथ व ध्वज वगैरे सर्व कांहीं,

अश्वत्थाम्याच्या अस्त्राचा इतका भयंकर मारा चालला असूनही, अगदी सुरक्षित होतें. हें पाहून अश्वत्थाम्याला फार वाईट वाटले; त्याने एक दुःखाचा सुस्कारा टाकला; नंतर धनुष्य वगैरे टाकून रथांतून उडी ठोकली व रणांगणांतून पळण्याला आरंभ केला. अश्वत्थामा युद्ध सोडून पळत आहेसें पाहून श्रीविद्व्यास प्रकट झाले. त्यांना पाहून त्यानें नम्रपणें नमस्कार केला, व विचारिलें कीं, 'भगवन्, हें काय झालें व कसें झालें हें मला मुळींच कळत नाही. माझे हें अस्त्र विफल कसें झालें ! कां माझ्या हातूनच कांहीं अपराध झाला ?' रुष्णार्जुन हे जिवंत आहेत. मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, राक्षस व देव यांपैकी कोणाच्याही अंगीं माझे अस्त्र निवारण्याचें सामर्थ्य नाही. असें असून माझ्या ह्या दिव्य अस्त्रानें केवळ एक अक्षौहिणी सैन्य मात्र ठार झालें. व ह्या रुष्णार्जुनांना—या मानवदेहधार्यांना—कांहींही झालें नाही ! अहो, भगवन् असें कां झालें तें सांगा. '

हें ऐकून व्यास ह्मणाले, 'शांतपणें लक्ष देऊन ऐक. हा जो नारायण ह्मणून आहे त्यानें पूर्वी केवळ वायुभक्षण करून सासष्ट हजार वर्षे तपश्चर्या केली. त्यावेळीं स्वयंभू, जटाधारी, शूलपाणी, चंद्रमौली असा नंदिकेश्वर या नारायणाला प्रसन्न झाला. व त्यानें वर दिला कीं, 'माझ्या प्रसादानें तूं देव, गंधर्व व मनुष्य या सर्वांमध्ये बलवान; होशील कोणत्याही शस्त्रानें किंवा कोणत्याही अस्त्रानें तुझा पराजय होणार नाही. तुझ्या समोर उभें राहण्याला कोणीही धजणार नाही, एवढेंच नव्हे पण युद्धामध्ये प्रत्यक्ष मी जरी आलों तरी तुझ्यापुढे माझा प्रकाश मुळींच पडणार नाही. '

अशा तऱ्हेचा ह्याला पिनाकपाणी शंकराचा वर मिळाल्याकारणानें हा सर्वांना अजिंक्य आहे. व हा अर्जुनही त्याच्याच तपश्चर्येनें झालेल्या नर नामक महामुनीचा अवतार आहे. ह्यामुळे हाही अजिंक्यच आहे. 'व्यासांचें हें उत्तर ऐकून अश्वत्थाम्याच्या मनांत श्रीरुष्णाविषयीं पूज्यबुद्धि उत्पन्न झाली. तो पिनाकपाणी रुद्राला व महामुनि व्यासांना नमस्कार करून आपल्या सेनेत परत गेला.

एकाएकी व्यास प्रकट झालेले पाहून अर्जुनाला

फार आनंद झाला. त्यानेही यांना नमस्कार करून विचारिलें कीं, 'हे मुनिश्रेष्ठ, मी युद्धाला उभा राहिलों ह्मणजे अग्नीप्रमाणें तेजस्वी असा एक दिव्य पुरुष हातांत शूल घेऊन मजपुढेंच शत्रुसैन्याचा संहार करीत चालला आहेसें मला दिसतें तो जिकडून जिकडून जाईल तिकडून तिकडूनच मीही जातों. त्यामुळे पहाणाऱ्यांना वाटतें कीं, माझ्याच प्रभावानें शत्रुसैन्याचा संहार होत आहे. ही दिव्य मूर्ति चालत असतांना हिचे पाय जमिनीला मुळींच लागत नाहीत. तर हे महामुने, अशी ही दिव्य मूर्ति कोणाची तें मला सांगा. '

हें ऐकून व्यास ह्मणाले, 'ज्यानें दक्षयज्ञाचा

विध्वंस करून देवांपासून आपला हविर्भाग मिळविला, ज्यानें त्रिपुरासुराचा नाश केला, ज्यानें इंद्राचा सुद्धां गर्व परिहार केला, असा हा रुद्र, प्रतापी व दयाळू आहे. अर्जुना, जयद्रथाच्या वधाचे आधीं तुला श्रीकृष्णानें ज्याचें दर्शन करविलें तोच हा शंकर, तोच पिनाकपाणी रुद्र, तोच संग्रामामध्ये येऊन तुझें साहाय्य करितो. पार्था, तुझें शौर्य, ज्ञान, तुझी विया व तुझें जीवित सर्व कांहीं धन्य आहे. ' असें म्हणून व्यास अंतर्धान पावले. नंतर दोन्ही पक्षांकडील वीरांनीं संध्याकाळ झाल्यामुळे त्या दिवशीचें युद्ध आटोपून आपापल्या गोटाकडे रुच केलें.

८ कर्णपर्व

४६ कर्णाला सेनापत्याचा अभिषेक.

(८. १—१८)

याप्रमाणें द्रोणाचार्य पडल्यावर व अश्वत्थाम्याचा मोड झाल्यावर संध्याकाळ झाल्यामुळे सर्व कौरववीर युद्ध बंद करून आपल्या तळाकडे परतले. भीष्माचार्य व द्रोणाचार्य यांच्यासारखे अतिरथी युद्धांत कामीं आल्यामुळे कौरवांचीं तोंडे अगदीं सुकून गेलीं. अपजयानें चित्त उद्विग्न होऊन आतां पुढें काय करावें हेंच त्यांना सुचेना. तळावर गेल्यावर सर्वजण एके ठिकाणीं जमले व याबद्दलच विचार करूं लागले. प्रथमतः दुर्योधन बाकीच्या सर्व राजांना ह्मणाला, 'शूरहो, तुम्ही सर्वजण शहाणे व चतुर अहां. आमच्यावर कसा प्रसंग येऊन गुदरला आहे हेही तुम्हांला माहीत आहे. तर आतां काय करावें हें लौकर सांगा. ' राजा दुर्योधनाचें हें भाषण ऐकून प्रत्येक वीर राजाला धीर देण्याकरितां आपली अस्तनी वर करून तलवार सांवरूं

लागला. याप्रमाणें राजाकरितां धारातीर्थी आपल्या जिवाची आहुति यावयाला तयार झालेल्या वीरांना पाहून, व दुर्योधनाच्या अंतःकरणाची उद्विग्नता लक्षांत आणून रणधुरंधर अश्वत्थामा ह्मणाला, 'मोठमोठे स्वामिभक्तवीर, शस्त्रांही जय्यत तयारी व धर्मश्रद्धा याच गोष्टी मुख्यत्वेकरून विजयाला कारण आहेत. आमच्यांतील सर्वच योद्धे स्वामिभक्त, धर्मनिष्ठ व शौर्यानें देवांनाही भारी असे आहेत. मग तुला जयाबद्दल काळजी कां वाटावी? आतां दैवगतीबद्दल म्हणशील तर मनुष्य धर्माचरणानें वागत असला म्हणजे दैवही आपोआप अनुकूल होतें. आमच्या मनांत कर्णाला सेनापति करावा असें आहे; धैर्य, वीर्य, बल व युद्धकौशल्य या सर्वांमध्ये हा आमच्याहून श्रेष्ठ आहे. हा कर्दनकाळ आपलें धनुष्य सज्ज करून रणांगणांत उभा राहिला म्हणजे शत्रूंची याला पाहून गाळण उडते.

दुर्योधनाच्याही मनांत तेंच होतें. कर्णाइतका त्याचा विश्वास कोणावरही नव्हता. काय करील

तर कर्णच करील असें त्याला वाटत होतें. त्यातच पुनः अश्वत्थाम्याच्या शब्दाची भर पडली. त्यामुळे त्याला फार आनंद झाला. व कर्णाबद्दलची आशा दुणावली. तो आदरपुरःसर कर्णाला म्हणाला, 'कर्णा, तुझ्या शौर्याबद्दल माझी खात्री आहे व मजवर तुझें प्रेम किती आहे हेंही मला माहीत आहे. तूं अत्यंत चतुर आहेस. व तुझ्यावांचून मला अन्य गति नाही. भीष्माचार्य व द्रोणाचार्य हे आजपर्यंत माझे सेनापती होते. पण ते आतां युद्धांत कामास आले आहेत. त्यांच्या मागे तूच माझा सेनापति हो. ते दोघेही शूर होते खरे, पण त्यांचा धनंजयाकडे ओढा होता. आपला आजोबापणा लक्षांत आणून भीष्माचार्यांनीं पांडवांचें रक्षण केलें. त्यांनीं युद्धांत कुचराई केली. शेवटीं तूं आपलें शस्त्र खाली ठेवलेस असें पाहून अर्जुनानें शिखंडीला पुढें करून आजोबांची स्वर्गांत पाठवणी केली ! पुढें, ते भीष्मपितामह शरपंजरी पडल्यावर तुझ्याच सांगण्यावरून मी द्रोणांना सेनापत्य दिलें. त्यांनींही आपले शिष्य म्हणून पांडवांवर शिकस्त केली नाही; व धृष्टद्युम्नानें त्यांना लौकरच कंठस्नान घातलें! हे दोघेही जरी मोठे शूर होते तरी त्यांना तुझ्या पराक्रमाबद्दल खात्री होती. आतां त्यांच्या मागे तर तुझ्यासारखारणधुरंधर योद्धा आमच्यामध्ये कोणीच नाही. आम्हांला जय मिळवून घावयाला तूच समर्थ आहेस. पूर्वी काय किंवा आतां काय? केव्हांही झालें तरी तुझ्यावांचून आम्हांला दुसरा नेताच नाही. त्या दोघांना झालें तरी मीं तुझ्याच सांगण्यावरून सेनापती केलें होतें. म्हणून हे कर्णा, तूं आतां आमचा नायक हो. कार्तिकस्वामीनें ज्याप्रमाणें देवसेनेचें आधिपत्य स्वीकारलें त्याप्रमाणें तूंही ह्या ह्या कौरवसेनेचें आधिपत्य स्वीकार व शत्रूंचा फडशा पाड. सूर्योदय झाल्याबरोबर अंधार ज्याप्रमाणें एकदम नाहीसा होतो त्याप्रमाणें तूं आमचा सेनानायक झालास हें ऐकिल्याबरोबरच पांडवसेना युद्ध सोडून पळू लागेल. फार काय सांगूं? कर्णा, तुजबरोबर युद्ध करण्याला प्रत्यक्ष अर्जुनही धजत नाही !' हें ऐकून कर्ण म्हणाला, 'राजा, मीं पूर्वीच तुला सांगितलें आहे कीं, 'मी तुझा सेनापति होऊन पांडवांना व श्रीछप्पाला जिंकतो.' त्याप्रमाणें

मी आतां तुझा सेनापति होतो. राजा, धीर धर, असा निराश होऊं नकोस. आतां पांडवांचा पराभव झालाच असें समज. 'असें कर्णानें ह्मटल्याबरोबर राजा दुर्योधनाला फार हर्ष झाला. त्यानें लगेच अभिषेकाची तयारी केली. रत्नखचित सुवर्णकलश आणले, पवित्र अशा मृत्तिकेचीं पात्रें आणलीं, हत्तीचे दांत, गव्याचीं व गेंड्याचीं शिंगें, ह्यांना सोन्यानें मढवून अभिषेकाकरितां पुढें मोत्याचे घोंस लाविले. नंतर दुर्योधन व बाकीचे सर्व राजे उठून उभे राहिले. कर्णाला उच्चासनावर बसविला. गंगा, यमुना, व सरस्वती इत्यादि पवित्र नद्यांचें व तीर्थांचें पाणी आणून विद्वान ब्राह्मणांकडून यथाविधी अभिषेक करविला. त्याबरोबर ब्राह्मण स्वस्तिवाचन म्हणूं लागले, भाट स्तुतिपाठ गाऊं लागले, व राजे लोक त्याचा जयघोष करूं लागले. दुर्योधनाला आतां आपण रुतार्थ झालों असें वाटूं लागलें !

याप्रमाणें सेनापत्यभिषेक झाल्यानंतर कर्णानें तयारीची नौबत बाजविण्याला सांगितलें. नुकीच मध्यरात्र उलटली होती व शिपाई लोक दमून अगदीं सुस्त झाले होते; तरीही नौबत बाजूं लागल्याबरोबर जिकडे तिकडे तयार व्हा चला लौकर तयार व्हा अशी एकच आरोळी उठली. ती ऐकून माहुत आपल्या हत्तींना सजवूं लागले, रथी आपले रथ तयार करून जोडूं लागले, स्वार आपले घोडे कंधूं लागले, शिपाई आपल्या अंगावर चिलखतें चढवूं लागले व मोठमोठे शूर योद्धे आपल्या पाणिद्वार तलवारी परजून गंभीर सिंहगर्जना करूं लागले.

इकडे कर्णही, बाणांनीं भरलेले भाते, गदा, जेजाले, गुर्दे, मुसळ, तलवारी, भाले, पटे, अंकुश, बर्छा व धनुष्याच्या लांब लचक कमानी वगैरे प्रकारची युद्धसामुग्री ज्यांत पूर्ण भरली आहे, ज्याला वेगवान घोडे जुंपले आहेत, ज्याच्यावर पांढरा वावटा फडकतो आहे, व जो सोन्यानें मढविलेला आहे, अशा एका बळकट रथांत बसून आपल्या योद्ध्यांना इशारत देण्याकरितां शंखनाद करूं लागला व स्फुरण येण्याकरितां धनुष्याचा टणत्कार करूं लागला. सूर्यासारख्या तेजस्वी अशा कर्णाला ह्या दिव्य रथांत बसलेला पाहून कौरववीरांना धीर आ-

ला, व भीष्मद्रोणांच्या वधामुळे झालेल्या दुःखाचा विसर पडला.

नौबतीच्या आवाजाने कर्णाच्या शंखनादाने थोड्याच वेळांत सर्व राजेलोक आपापल्या पथकांसह कर्णाच्या रथाभोंवतीं जमले. मग लगेच कर्णाने मकरव्यूहाची रचना केली. सैन्याच्या अवाडीला ह्मणजे त्या व्यूहाच्या अगदीं तोंडावर स्वतः कर्ण आपल्या खासगी सेनेनिशीं उभा राहिला. शकुनि व उलूक दोन्ही डोळ्यांच्या ठिकाणीं उभे राहिले; अश्वत्थाम्याने डोक्याची बाजू संभाळली; मानेवर सर्व कौरवबंधू राहिले; मध्यभाग राजा दुर्योधनाने आपणाकडे घेतला, नारायणाच्या शूर गोपालसेनेला बरोबर घेऊन कृतवर्म्याने डाव्या पायाकडची बाजू रोंखून धरली; शूर दक्षिणी लढवण्यांना आपल्या हाताखालीं घेऊन रुपाचार्यानीं उजव्या पायाकडची बाजू पत्करिली; शल्य आपल्या पथकानिशीं मागल्या डाव्या पायावर उभा राहिला; तीनशे हत्ती व हजार रथी ह्यांना बरोबर घेऊन सुषेणाने उजवी बाजू रोंखून धरिली; व अगदीं पिछाडीला ह्मणजे ह्या कूर्मव्यूहाच्या शेंपटीवर चित्र व चित्रसेन ह्या दोघा भावांची नेमणूक झाली. अशा रीतीने आपल्या सेनेची कूर्मव्यूहामध्ये रचना करून कर्णाने कुचाची नौबत वाजविण्यास सांगितले.

कौरवांनीं कुचाची नौबत चालविली हें पाहून धर्मराज धनंजयाला ह्मणाला, 'अर्जुना, कौरवांकडे युद्धाची तयारी झाली. यांनीं किती जरी तयारी केली तरी मी ह्यांना आतां कस्पटाप्रमाणेंच लेखतों. कारण ह्यांच्यांत आतां शूर असा कोणीच उरला नाही ! एक कर्णच काय तो आतां शिल्लक आहे. त्याला तेवढा मारलास ह्मणजे तू विजयीच आहेस. ह्याच्या मरणाने बारा वर्षपर्यंत माझ्या डोळ्यांत सलत असलेला कांटा नाहीसा होईल. ह्मणून हे महाबाहो, बीभत्सो, आतां होईल तितक्या लौकर व्यूहरचना कर.' १

हें ऐकून अर्जुनाने आपल्या सेनेची अर्ध चंद्राकार रचना केली; डाव्या बाजूला भीम, उजव्या बाजूला धृष्टद्युम्न, मध्ये राजा धर्म, त्याच्या मार्गे त्याचे रक्षण करण्याकरितां नकुलसहदेव यांना उभे केलें;

व बाकीच्या वीरांनाही त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें ज्यास्त मान्याच्या किंवा कमी मान्याच्या जागीं नेमणूक करून स्वतः अर्जुन व्यूहाच्या मध्यभागीं धर्माच्या शेजारीच उभा राहिला. युधामन्यु व उत्तमौजा हेही अर्जुनाचे चक्र रक्षण करण्याकरितां त्याच्याच बाजूला उभे राहिले. नंतर अर्जुनानेही कुचाची इशारत केली. त्याबरोबर, शंख, भेरी, डंके, लगेडंके, नगारे, झांजा, व नौबती इत्यादि रणवाद्यांचा गजर चालू झाला. व हा गजर ऐकून योद्ध्यांना स्फुरण चढलें. त्यांनींही सिंहगर्जना करण्याला प्रारंभ केला. आपल्या मालकाच्या गर्जना ऐकून घोडे खिंकाटू लागले व हत्ती गरजू लागले.

याप्रमाणें गर्जना करित विजयाच्या लालसेनें व स्वर्गाच्या आशेनें जिवावर उदार झालेले वीर एकमेकांच्या नरडीचा घोंट घेण्याकरितां आतुर होऊन एकदम एकमेकांवर तुटून पडले. पहिल्याप्रथम काहीं वेळ रथी रथ्यांवर, हत्ती हत्तींवर, स्वार स्वारांवर, व पायदळ पायदळांवर, अशा रीतीनें व्यवस्थेशीर युद्ध चाललें होतें, पण लौकरच ती घडी विचडली. हत्तींवरिल लोक रथ्यांवर घसरले, रथ्यांनीं घोडेस्वारांवर हल्ला केला, व घोडेस्वारांनीं पायदळांवर चाल केली, अशा रीतीनें ज्याच्या तडाक्यांत जो सांपडेल, किंवा ज्याच्या निर्वलतेची खात्री असेल त्याला गांठून कंठनान घालण्याचा सपाटा सुरू झाला.

अशा प्रकारें युद्धाची गर्दी चालली असतां मध्येच भीम आपली बाजू सोडून हत्तीवर बसून कौरवसैन्यांत घुसला. हें पाहून क्षेमधूर्तीनें त्याच्यावर लगट केली. दोघेही वीर बलवान होते व दोघेही वीर हत्तीवरच स्वार झाले होते. त्यामुळे हत्ती हत्तींची टक्कर व योद्ध्या योद्ध्यांची लढाई ही एकदम चालू झाली. दोघांचेही हत्ती उत्तम शिकविलेले असल्यामुळे चक्राकार फेरा घेऊन एकदम शत्रूशीं लगट करण्यांत व तसाच झटदिशीं वळसा घेऊन शत्रूपासून लांब उभे रहाण्यांत चांगलें पटाईत होते. त्यामुळे ह्या दोघांही वीरांना आपल्या प्रतिपक्ष्यावर वार करून त्याचा वार चुकविण्याला चांगली सवड सांपडत असे. प्रथमतः काहीं वेळ ह्या दोघांनीं एकमेकांवर बाणांचा वर्षाव केला. पण पुढें लौकरच दोघांचीही धनुष्ये तुटून पडलीं. त्यामुळे केवळ भा-

ल्याशींच प्रसंग आला. क्षेमधूर्तीनें जो भाला मारला तो इतक्या जोरानें मारला कीं, भीमाच्या अंगातील पोलादी चिलखत फोडून तो आंत घुसला. त्याबरोबर भीमाच्या अंगांतून रक्त वाहूं लागलें. तरी स्वस्थ न बसतां भीमानें तसाच उलट त्याच्यावरही एक भाला फेंकला. पण क्षेमधूर्तीनें बाणांचा वर्षाव करून त्या भाल्याचे तुकडे करून टाकले. हें पाहून भीमानेही दुसरें धनुष्य हातीं घेतलें व कुल्लुताधिपाच्या हत्तीवरच मारा चालविला. हा मारा सहन न होऊन हत्तीनें रणांगणांतून पळ काढला. क्षेमधूर्तीनें त्याला आवळून धरण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. पण त्याचा कांहींच उपयोग झाला नाही. आपला प्रतिपक्षी पळत सुटला हें पाहून भीमाच्या हत्तीनें त्याच्यावर लगट केली. आतां पळून सोय लागणार नाही असा विचार करून क्षेमधूर्तीनें आपला हत्ती चढकन् तेथेंच उभा केला व भीमाच्या हत्तीवर तीक्ष्ण बाणांचा मारा चालविला. त्याबरोबर भीमाचा हत्ती घायाळ होऊन खाली पडला. पण त्याच्या आधींच ह्मणजे हत्ती खाली पडणार असें वाटल्याबरोबर भीमानें खाली उडी टाकली होती. आपला हत्ती पडला हें पाहून भीमानें क्षेमधूर्तीवर गदा फेंकली. त्यासरशीं क्षेमधूर्ती व त्याचा हत्ती ह्या दोघांचाही एकदम जुराडा झाला.

४७ विंदानुविंदांचा वध. (८.१३-१४)

याप्रमाणें क्षेमधूर्ती व भीम यांची टक्कर चालली असतां विंद व अनुविंद या नांवाचे केंकयांच्या घराण्यातील दोघे भाऊ सात्यकीवर चाल करून आले. त्या दोघांनीं मिळून सात्यकीला अगदीं जर्जर करून टाकला; त्याचें धनुष्य तोडलें व त्याला सर्वांगींनीं घायाळ केला. त्यामुळें त्याचा धीर तर खचला नाहीच; पण उलट त्याला अधिक त्वेष मात्र चढला. त्यानें दुसरें धनुष्य सज्ज केलें व अनुविंदाचे नखीवर नेम धरून अगदीं तीक्ष्ण व रुंद पातें बसविलेला बाण सोडला. त्याबरोबर जें नेहमीं सर्व शरीराच्या वर असावयाचें व ज्याला नेहमीं किराटकुंडलें वगैरे भूषणांनीं अधिक शोभा आणली जात असे, तें अनुविंदाचें उचमांग एकदम आपल्या स्थानापासून च्युत होऊन खाली पडलें !

याप्रमाणें आपल्या भावाचें मस्तक उडालेलें पाहून विंदाचा क्रोध अनावर झाला. ' थांब थांब ' असें ह्मणत तो सात्यकीवर धांवून आला व सात्यकीवर सपाठ्यानें बाणांचा मारा करूं लागला. पूर्वी या दोघां भावांनीं मिळून सात्यकीला बराच वायाळ केला होता; व त्यांतच पुनः ह्या विंदाचा मारा चालूं झाला. त्यामुळें सात्यकीचें सर्वांग रक्तबंबाळ झालें. पण तें यायोगानें फुललेल्या पळसाप्रमाणें विशेषच शोभिवन्त दिवूं लागलें. विंदाप्रमाणें सात्यकीनेंही त्याच्यावर सपाठ्यानें बाणांचा मारा चालविला होता. त्यामुळें थोड्याच वेळांत दोघांचेही रथ मोडले, घोडे ठार झाले, सारथ्यांचीं डोकीं उडालीं व धनुष्यें तुटलीं. नंतर बसावयाला रथ नाही व हातांत धनुष्य नाही असें पाहून दोघांनींही आपल्या तलवारी उपसल्या. ह्या खड्गयुद्धाचे आरंभीं दोघांच्याही हातांत ढाल होती. पण तलवारींच्या तीक्ष्ण माऱ्यानें तिचे लौकरच तुकडे झाले. त्यामुळें पत व वार हीं दोन्ही एका तलवारीवरच करणें भाग पडलें. शत्रूवर आपला हात सफाईदार चालावा व त्याचा आपल्यावर मुळींच चालूं नये अशा बेतानेंच दोघेही आपले पवित्रे चाळीत होते. शत्रूनें वार केला तरी आपणाला सहसा लागूं नये ह्मणून दर खेपेला तलवार आपल्या अंगाभोंवतीं फिरवून घेत असत व वार करतांनाही समोरून न करितां तिरपाच करीत असत. त्यामुळें शत्रूचा वार चुकत असे. अशा रीतीनें फार सावधपणें पण त्वेपानें यांची खणाखणी चालली होती. शेवटीं विंदानें सात्यकीवर एक जोराचा वार केला. पण सात्यकीनें तो तसाच आपल्या तलवारीच्यापाठीवर घेतला. हें पाहून व सात्यकीचा वार आपणावर बघूं नये ह्मणून विंद पवित्रे घेऊन जलदीनें मागे सरकला. सात्यकीनें लगेच अर्धचंद्राकृति फेरा घेऊन त्याला गांठला व थोडासा बाजूला होऊन त्याच्या कंबरेवरून एक तिरपा वार केला. त्याबरोबर विंदाच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले.

इतक्यांत इकडे श्रुतकर्मानें चित्रसेनाला गांठून ठार केलें. व प्रतिविंध्यानें चित्रावर चाल केली. प्रतिविंध्यानें सपाट्यासरशीं चित्राचे घोडे व सारथी ह्यांना ठार करून धनुष्य तोडून टाकलें. त्या-

बरोबर चित्रानें सोन्याच्या घांटा लावलेली अशी प्रखर शक्ति प्रतिविंध्यावर सोडली. प्रतिविंध्यानें तर सहज लीलेनें तिचे दोन तुकडे केले. हें पाहून चित्रानें आपल्या शत्रूवर एक गदा फेंकली. ती गदा बरीच मोठी होती व अतिशय जोरानें सोडली होती. त्यामुळें प्रतिविंध्याला तिचा प्रतिकार करता येईना. म्हणून त्यानें झटपतीं रथांतून उडी टाकली. त्यानें उडी टाकली न टाकली इतक्यांत ती गदा जोरानें रथावर आदळली. त्यासरशीं रथ, घोडे व सारथी ह्या सर्वांचा चुराडा उडाला. इकडे प्रतिविंध्यानें रथांतून उडी टाकल्याबरोबर एक शक्ति सज्ज करून चित्रावर सोडली. चित्रानें ती तशीच प्रतिविंध्यावर उलटाविली, व त्याचा उजवा हात कलम केला. उजवा हात तुटला म्हणून हाय हाय करीत न वसतां प्रतिविंध्यानें तसाच डाव्या हातानें चित्राच्या छातींत भाला मारला; तो त्याचे चिलखत फोडून छातींतून पार गेला. त्याबरोबर चित्रराजा हातपाय पसरून जमिनीवर चित्रासारखा स्वस्थ पडला! प्रतिविंध्याचें हें अचाट सामर्थ्य पाहून कौरवसैन्य आश्चर्यचकित झालें.

प्रतिविंध्य अशा रीतीनें आपला पराक्रम गाजवीत असतांना अश्वत्थामा व भीमसेन यांची लढाई जुंपली. बाण हेच ज्यांच्या दाढा आहेत व धनुष्याच्या कमानी ह्याच ज्यांचीं आ पसरलेलीं तोंडें आहेत असे हे नररूपी व्याघ्र एकमेकांच्या नरडीचा घोट घेण्याकरितां परस्परांकडे डोळे ताठ करून पाहूं लागले. बाणांच्या वर्षावानें दोघे परस्परांना झांकून टाकूं लागले. अशा रीतीनें बाणवर्षाव चालला असतांना अश्वत्थाम्यानें मध्येच भीमाला उजवी प्रदक्षिणा घातली. भीमाला हें सहन न होऊन त्यानेंही अश्वत्थाम्याला उजवी घातली. नंतर अश्वत्थामा भीमाला विरथी करण्याचा प्रयत्न करूं लागला व भीम अश्वत्थाम्याला विरथी करण्याचा प्रयत्न करूं लागला. पण कोणाचेंच कांहीं साधेनासें पाहून अश्वत्थाम्यानें भीमावर अखें सोडण्याला सुरवात केली. भीमानें त्याच्या अखांचें निवारण करण्याचा सपाटा चालविला. अखप्रयोगनेंही भीम हटत नाही असें पाहून अश्वत्थाम्यानें धनुष्य सज्ज करून एक तीक्ष्ण धारेचा बाण त्याला जोडला. हें पाहून भीमानेंही आपलें

धनुष्य सजविलें. नंतर दोघांनींही मर्मस्थळें पाहूनच बाण सोडला. दोघांचेही बाण एकदम लागून दोघेही एकदम मूर्छित पडले. तेव्हां त्यांच्या सारथ्यांनीं आपले मालक मूर्छित पडलेले पाहून आपले रथ बाजूला काढले. अश्वत्थामा व भीम यांचें युद्ध चाललें असतांना इकडे अर्जुनानें संशप्तकांच्या सैन्यांत अगदीं कहर उसळून दिला होता. हत्ती, घोडे व योद्धे यांची एकसारखी कत्तल चालविली होती. त्यामुळें त्यांच्या सैन्यांत जिकडे तिकडे हाहाकार चालला होता.

‘अश्वत्थामा शुद्धीवर येऊन पहातो तों त्याला अर्जुनाच्या मान्यानें संशप्तकांचें सैन्य सैरावैरा पळूं लागलें आहे असें दृष्टीस पडलें. त्याबरोबर ‘अर्जुना, चल माझ्याबरोबर युद्ध कर. तुझ्या अंगांत काय जी करामत असेल ती मला दाखीव,’ असें म्हणून अश्वत्थाम्यानें श्रीकृष्ण व अर्जुन ह्या दोघांवरही बाणांचा मारा चालविला. हें पाहून ‘आधीं ह्यांचा समाचार घेऊन मग संशप्तकांशीं युद्ध कर,’ असें श्रीकृष्णानें सांगितल्यावरून अर्जुनानें अश्वत्थाम्याकडेच मोर्चा वळविला. अर्जुनानें अश्वत्थाम्यानें सोडलेल्या बाणांचा फडशा पाहून त्याच्या सारथ्याच्या हातांतली घोड्याची दोरी तोडली व घोड्यांना बाण मारले. त्याबरोबर घोडे बेफाम होऊन रणांगणांतून पळत सुटले.

अश्वत्थाम्याची अशी फजिती झालेली पाहून दंडधार नांवाचा गजयोधी पांडवसेनेवर चालून आला. हा दंडधार बलानें व कसवानें अगदीं भगदत्ताच्या तोडीचा होता. व त्याचा हत्तीही त्याला अनुरूप असाच होता. हा हत्ती मूळचा चांगल्या जातीचा होता. शिवाय त्याला वाकबगार वस्तादाकडून शिकवून तयार केला होता. समरांगणांत शिरल्याबरोबर ह्या हत्तीनें रथाच्या घोड्यांना पुढच्या पायांत दाबून धरून सोडनें रथ उलथून टाकावा आणि नंतर घोड्यांना व रथाला पायाखालीं दडपून टाकावें. त्याचप्रमाणें पायदळांतील शिपायांना व घोडेस्वारांनाही पायांखालीं चिरडून टाकण्याचा त्यानें सपाटा चालविला. याप्रमाणें हत्तीनें रथ, घोडे व शिपाई यांचा चेदा उडविण्याला आरंभ केला व दंडधारानें बाणांच्या मान्यानें आसपासच्या योद्ध्यां-

ना दे माय धरणी ठाय करून सोडलें. त्यामुळें पांड-
वसेना अगदीं धाबरून गेली. हें पाहून अर्जुनानें
आधीं दंडधाराचें धनुष्य तोडलें. तेव्हां दंडधारानें
हत्तीला टांच देऊन जलदीनें अर्जुनाच्या रथावर
लगट केली व श्रीरुष्णावर भाला फेंकला. पण
अर्जुनानें त्या भाल्याला श्रीरुष्णापर्यंत येऊंच दिलें
नाहीं. त्याचे मधल्यामध्येच दोन तुकडे केले, व
लगेच दोन रुंद फळाचे बाण सोडून दंडधाराचे दो-
न्ही हात खांदापासून वेगळे केले. नंतर पुनः बा-
णांचा मारा करून हत्तीला चीत केला व त्याचें
डोकें उडविलें. लगेच आपल्या भावाचा सूड वे-
ण्याकरितां दंड आपल्या हत्तीवर स्वार होऊन अर्जु-
नावर चालून आला. पण अर्जुनानें त्याचीही
त्याच्या भावाकडे पाठवणी केली.

४८ कर्ण व नकुल यांचें युद्ध व प-

हिल्या दिवसाचा शेवट. (८.१९-३०)

नंतर अश्वत्थामा व पाण्ड्य यांचें युद्ध होऊन
त्यांत पाण्ड्य ठार झाला. हें पाहून नकुलानें कौरव-
सेनेवर सपाठ्यानें बाणांचा मारा चालविला. तेव्हां
कर्ण त्याचा समाचार घेण्याकरितां धांवून आला.
कर्णाला पाहून नकुल ह्मणाला, 'पाण्या, तूं आलास
हें बरें झालें; मी तुझ्या गांठीची पुष्कळ दिवस अ-
पेक्षा करित होतो. ह्या सर्व अनथाला तूच मूळ
कारण आहेस. तुझ्याच मुळें कौरवांची नासाडी
झाली. तूं ठार झालास ह्मणजे आपोआपच हें भां-
डण मिटेल. आज मी तुला ठार करतो.'

हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'तूं पाण्डु कुलांत ज-
न्माला आला आहेस व हातांत शस्त्र घेऊन उभा
आहेस. आतां त्याप्रमाणें पराक्रम दाखीव ह्मणजे
झालें. आपला पराक्रम दाखीव आणि मग बडबड
कर.' असें ह्मणून कर्णानें त्याच्यावर एकदम व्याह-
त्तर बाण सोडले. नकुलानें ह्या सर्वांचा फडशा पा-
डला, हें पाहून कर्णानें लगेच त्याचें धनुष्य तोडलें
व अत्यंत तीक्ष्ण असे तीस बाण त्याच्या अंगावर
सोडले. ते त्याचें कवच फोडून आंत घुसले. त्या-
मुळें त्याच्या अंगांतून सारख्या रक्ताच्या धारा
चालल्या. हें पाहून नकुलाला उल्लट फारच आवेश

चढला. त्यानें दुसरें बळकटसें धनुष्य घेऊन कर्णाचें
धनुष्य तोडलें व त्याच्यावर एकसारखे तीनशें बाण
मारून त्याला अगदीं जर्जर करून सोडला. नकु-
लाचें हें शौर्य पाहून सर्व लोक आश्चर्यचकित
झाले. व नकुलाचे बाण आपल्यावर बसूं नयेत ह्म-
णून लांब जाऊन उभे राहिले. नकुलासारख्यानें
आपली फजिती करावी हें कर्णाला मुळींच सहन
झालें नाहीं. त्यानें त्याचे घोडे, सारथी, रथ, धनुष्य
व चक्रक्षक ह्या सर्वांचा फडशा पाडला, व शेवटीं
चिलखत फोडून ढाल व तलवार ह्यांचेही तुकडे
करून टाकले. धनुष्य नाहीं, तलवार नाहीं, भाला
नाहीं, कांहींच नाहींसें पाहून नकुलानें रथाचें चाक
घेऊन कर्णावर उगारलें. पण कर्णानें त्याचेही वर-
च्यावरच तुकडे केले. तेव्हां नकुलानें तेथून पळ
काढला! त्याबरोबर त्याचा पाठलाग करून कर्णानें
त्याच्या गळ्यांत धनुष्य अडकविलें. नंतर त्याला
थांबवून कर्ण ह्मणाला, 'मघाशीं बडबड केलीस ती
सारी व्यर्थचना? अजूनही तुला कांहीं बोलावयाचें
असेल तर बोल. नकुला इतःपर या बलवान कौर-
वांशीं युद्ध करूं नकोस. कोणी तरी आपल्याच जो-
डीचा हलकासा योद्धा गांठून त्याच्याशीं युद्ध कर.
जा. आतां वरी जाऊन स्वस्थ वस. किंवा रुष्णा-
र्जुनांच्या आश्रयाखाली जाऊन रहा.' असें ह्मणून
कुंतीस दिलेल्या वचनाची आठवण राखून कर्णानें
त्याला सोडून दिला. हा अगदीं हातांत सांपडला
असतांही कर्णानें ह्याला ठार केलें नाहीं. अशा रीती-
नें फजीत पावून नकुल युधिष्ठिराच्या रथाकडे गेला.

इकडे अर्जुनानें संशतकापैकीं सौश्रुति, सत्यसेन,
व मित्रसेन वगैरे ठळक ठळक वीरांना ठार करून
बाकीच्यांना आपल्या बाणांच्या माण्यानें अगदीं ज-
र्जर करून सोडलें. त्यामुळें सर्व संशतक धाबरून
युद्ध सोडून पळूं लागले. हें पाहून दुर्योधन अर्जु-
नावर धांवून आला. अर्जुनानें त्याचे घोडे व सारथी
यांना ठार करून एक अत्यंत तीक्ष्ण बाण त्याच्यावर
सोडला. हा लागला असतां तर दुर्योधन ठारच
झाला असता, पण अश्वत्थाम्यानें ह्या बाणाला त्या-
च्यापर्यंत जाऊं न देतां ह्याचे मध्येंच दोन तुकडे
केले. त्याबरोबर अर्जुनानें अश्वत्थामा, रुपाचार्य,
रुतवर्मा व दुःशासन या सर्वांचीं पटापट धनुष्ये

तोडून टाकली व कर्णावर लगट केली. कर्णानेही ठुण्णार्जुनांवर मारा चालविला. लगेच सात्यकि, उत्तमौजा, शिखंडी, नकुलसहदेव व राजा धर्म या सर्वांनी येऊन कर्णावर बाणांचा वर्षाव केला. पण ह्या सर्वांनाही एकटा कर्ण पुरून उरला होता. त्याने ह्या सर्वांचा समाचार घेऊन हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ ह्या सर्वांचा फडशा करण्याचाच सपाटा चालविला होता. हे पाहून अर्जुनाने इंद्रास सोडले. त्याबरोबर कौरवसैन्यात एकच हाहाकार उडाला. ज्याप्रमाणे गारा पडाव्यात त्याप्रमाणे आकाशातून जोराने बाणांचा मारा होऊ लागला. सर्व कौरववीर भयग्रस्त होऊन पळू लागले. इतक्यांत सूर्य अस्ताचलाला गेला. त्यामुळे दोन्ही पक्षाकडील लोकांनी युद्ध बंद करून आपापल्या गोटाकडे मोर्चा फिरविला.

आजच्या दिवशीही कौरवांचा बऱ्याच ठिकाणी मोड झाला होता. त्यामुळे ते फार हताश झाले होते व आता पुढे कसे करावे या चिंतेतच त्यांची सर्व रात्र निघून गेली.

४९ कर्णयुद्धाचा दुसरा दिवस व शल्य सारथ्य (८. ३१-८०)

दुसरे दिवशी सकाळी अगदी पहाटेस कर्ण, राजा दुर्योधनाकडे जाऊन ह्मणू लागला की, ' राजा मी आज अर्जुनाशीच लगट करतो. मी तरी त्याला मारीन किंवा तो तरी मला मारील. आज दोन्हीपैकी कोही तरी एक होईल. त्याशिवाय मी आज युद्धातून परतणारच नाही. दोन्ही पक्षाकडे पुष्कळ वीर शिल्पक असल्यामुळे आजपर्यंत माझी त्याची प्रत्यक्ष गांठच पडली नाही. आता आमच्यापैकी बहुतेक सैन्य कामास आले आहे. शिवाय माझ्या जवळचीं शस्त्रास्त्रे नाहीशी झाली आहेत. तेव्हा तो आज माझ्यावरच चालून येईल. जरी आला तरी आज माझाच जय होईल. कारण त्याच्याजवळ माझ्याइतकी पाणीदार शस्त्रे नाहीत. त्याला माझ्याप्रमाणे लांबीच्या पल्ल्यावर मारा करिता येत नाही. शिवाय शौर्याने, शक्तीने व पांचपंचानेही तो माझ्यापेक्षा कमीच आहे. हे माझे विजय नांवाचे धनुष्य पूर्वी विश्वकर्माने मुद्दाम इंद्राकरिता तयार केले

होते. ह्याच धनुष्याने त्याने सर्व दैत्यांचा फडशा पाडला. ह्याचा नुसता टणत्कार ऐकूनच मोठमोठे दैत्यवीर घाबरून जात असत. पुढे ते धनुष्य इंद्राने भारवाला दिले व भारवाने मला दिले. असे हे दिव्य धनुष्य मजजवळ असताना अर्जुनाचे मजपुढे काय चालणार आहे ? अभीपुढे ज्याप्रमाणे झाडांच्याने टिकाव धरवत नाही त्याप्रमाणे अर्जुनाच्यानेही मजपुढे टिकाव धरवणार नाही.

आता ज्याप्रमाणे मी तुजपुढे माझ्या सामर्थ्याचे व शस्त्रांचे वर्णन केले त्याप्रमाणेच मला माझा कमीपणाही तुजपुढे सांगितलाच पाहिजे. अर्जुनाच्या धनुष्याची दोरी फार दिव्य आहे. ती कधीही तुटत नाही. त्याच्या बाणांचे भाते अक्षय्य आहेत. तो युगानुयुगे जरी एकसारखे युद्ध करीत राहिला तरी त्याच्या भात्यांतील बाण म्हणून नाहीसे व्हावयाचे नाहीत. तसाच त्याचा रथही फार दिव्य आहे. तो कधीही व कशानेही मोडावयाचा नाही. घोडे तर मनोवेगीच आहेत. केवळ आपल्या भुभुकारानेच सर्व सेनेला पळवून लावणारा असा कपिश्रेष्ठ मारुती त्याच्या ध्वजावर आहे. पण त्यासर्वात विशेष गोष्ट ही की, प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण त्याचा सारथी आहे.

मद्राधीप शल्य हा सारथ्य करण्यात श्रीकृष्णासारखाच कुशल आहे. तो जर माझा सारथी होईल तर फार बरे होईल. शिवाय माझ्या मागून चांगले घोडे जुंपलेले रथ तयार असे देत. व बाणांनी भरलेल्या गाड्याही माझ्या मागोमाग येऊ देत, ह्मणजे माझ्या या सर्व उणीवा भरून निघतील, आणि तेणेकरून मी अर्जुनला सहज जिंकून. तर हे राजा, आता उगीच वेळ दवडू नकोस. तू येवढे माझे काम कर. आणि मग माझा पराक्रम पहा !

हे ऐकून राजा दुर्योधनाला फार आनंद झाला. तो कर्णाला ह्मणाला तू जसे सांगतोस त्याप्रमाणे मी सर्व करितो. बाणांनी भरलेले छकडे व रथ तुझ्या मागोमाग तयार ठेवितो, व शिवाय आह्मीही सर्वजण आपली धनुष्ये घेऊन तुझ्या मदतीकरिता तुझ्याजवळ उभे राहतो, असे ह्मणून राजा दुर्योधन शल्याकडे वळला व अतिशय नम्रपणाने त्याला ह्मणाला की, ' हे महाभाग मद्रेश्वर, आता कर्ण जे बोलला ते

आपण ऐकलेंच, तेव्हां आतां कौरवांच्या कल्याणा-
करितां आपण आज कर्णाचें सारथ्य करा. एवढी मी
आपल्याला हात जोडून प्रार्थना करितों. आपण
सारथी झालांत ह्मणजे कर्ण अर्जुनाला सहज जिंकील;
ज्याप्रमाणें श्रीरुष्ण सर्व संकटांतून अर्जुनाचें रक्ष-
ण करित आहे त्याप्रमाणें तुझीही आज कर्णाचें
रक्षण करा. भीष्म, द्रोण, ऊप, कर्ण, भोज, शकुनि
सौबल, अश्वत्थामा व स्वतः आपण असे नऊच जण
कायते माझे आधारस्तंभ आहां. त्यांपैकीं भीष्म,
द्रोण तर पूर्वीच युद्धांत कामास आले आहेत. आणि
त्यांच्याबरोबरच आमच्यापैकीं पुष्कळ योद्धे माझ्या-
करितां ह्या धारातीर्थी आपला देह ठेवून स्वर्गीं गेले
आहेत. तर आतां जे थोडें सैन्य राहिलें आहे तें तरी
पांडवांच्या हातीं सांपडणार नाहीं असें करा. क-
र्णाला जयाची आशा पुष्कळ आहे, पण त्याला यो-
ग्यसा सारथीच नाहीं, ह्मणून तो निराश झाला
आहे. तर यावेळीं येवढें काम तुझी करा. आजपर्यंत
अर्जुनानें आमचे सैन्याचा पुष्कळ फडशा पाडला आ-
हे, पण आतां तुझी दौघेजण मिळून त्याचा नाश करा.
कर्ण हा रथिलोकांमध्ये श्रेष्ठ आहे व आपण सारथ्यां-
मध्ये श्रेष्ठ आहां. तुझा दौघाचा समागम फारच अपूर्व
होणार आहे. तुझा दौघाला पाहून देवगण सुद्धां
मागें सरकतील; मग यःकश्चित् पांडवांची ती काय
कथा ! हे दुर्योधनाचें भाषण ऐकून शल्य रागानें
फुस्कारे टाकूं लागला. त्याचे डोळे लाल झाले. क-
पाळाला आठ्या पडल्या व क्रोधातिरेकानें सर्व श-
रीर कांपूं लागलें. तो राजा दुर्योधनाला ह्मणाला,
'हे अंधपुत्रा, माझा असा अपमान करतोस काय ?
अगदीं निःशंकपणें मला कर्णाचा सारथी हो ह्मण-
तोस त्यांत तुला कांहींच वाटत नाहीं काय ? तुला
माझ्यापेक्षा कर्णाची याग्यता जास्त आहे असें वा-
टतें. पण मी त्याला कस्पदाप्रमाणें लेखतो. आतांच
पाहिजे असेल तर त्याला मजपुढें उभा कर. मी
त्याचा फडशा पाहून आल्या वाटेनें परत जातो.
किंवा मी एकदाच ह्या पांडवांवर चालून जाऊन
त्यांचा नाश करतो. युद्धामध्ये अशा रीतीनें माझा
अपमान करणें हें तुला बरें नाहीं. हत्तीच्या सोंडे-
सारखे पुष्ट व वज्रासारखे बळकट असलेले हे माझे
बाहू पहा. त्याचप्रमाणें माझे हें धनुष्य, हे तीक्ष्ण

बाण, हा दिव्य रथ व पर्वतासारखी स्थूल अशी ही
गदा जिनें ह्या सर्व पृथ्वीचा मी एका क्षणांत चुरा-
डा करून सोडीन, व जिच्या साहाय्यानें सर्व समु-
द्राला शोषून टाकीन अशी माझी अस्त्रविद्या याकडे
थोडेंसें लक्ष दे. राजा, तूं मला काय ह्मणून ह्या
हीन कुळांत जन्मलेल्या राधेयाचें सारथ्य करण्यास
सांगतोस. ब्रह्मदेवानें आपल्या तोंडापासून ब्राह्मण
निर्माण केले आहेत, बाहूपासून क्षत्रिय निर्माण केले
आहेत, मांड्यापासून वैश्य व पायांपासून शूद्र नि-
र्माण केले आहेत असें श्रुति सांगते. त्यापैकीं ब्राह्मण,
याजन, अध्यापन व शूद्र परिग्रह या तीन कर्मांनीं
बाकीच्या तीन वर्णांपेक्षां अत्यंत श्रेष्ठ आहेत. पीडि-
तांचें रक्षण करून धर्मस्थापना करावी हें क्षत्रियांचें
कर्म असल्यामुळें ते बाकीच्या दोन वर्णांपेक्षां श्रेष्ठ
आहेत. रुषि व पशुपालन यायोगेंकरून वैश्य शूद्रां-
पेक्षां श्रेष्ठ व शूद्रांनीं ह्या तिन्ही वर्णांची यथायोग्य
सेवा करावी हेंच त्यांना विहित आहे. त्या
शूद्रांपैकींच हे सूत ! मग त्यांची सेवा उच्च कु-
ळांत जन्मलेल्या क्षत्रियांना करावी असें कोठें तरी
ऐकिलें आहेस काय ? व तें कधीं तरी योग्य होईल
काय ? मी मूर्धाभिषिक्त राजा आहे. शिवाय महा-
रथ्यांमध्ये माझी गणना होते. मग मी अशा प्रकारचा
बलवान व ऐश्वर्यसंपन्न असून मला या यःकश्चित् शू-
द्रपुत्राची सेवा कर म्हणतोस हें मला मुळींच सहन
होत नाहीं. असें ह्मणून शल्य निघून चातू लागला.
नंतर दुर्योधनानें पुष्कळ आर्जव करून त्याला थांब-
वून धरला. व त्याला अत्यंत मधुरवाणीनें म्हणाला
कीं, 'अहो मद्रेश्वर, आपण जें म्हणतां तें सर्व खरें
आहे. कर्ण आपल्यापेक्षां अधिक आहे असें मला
मुळींच वाटत नाहीं. आपण नेहमीं ऋत(खरें) बोलणारे
आहां ह्मणूनच आपल्याला आर्तीयनी असें म्हणता-
त. व शत्रूंच्या डोळ्यांत आपल्या पराक्रमानें रात्रंदिवस
सलत असतां ह्मणूनच आपल्याला शल्य असें ह्मण-
तात. आपण गुणांनीं व पराक्रमांनीं कर्ण, अर्जुन व
श्रीरुष्ण या सर्वांपेक्षां अत्यंत श्रेष्ठ आहां असें मला वा-
टतें. व सर्व जगही असेंच म्हणतें. कर्ण अस्त्रविद्येत
अर्जुनापेक्षां अधिक निपुण आहे व सारथ्यकलेंत आ-
पण श्रीरुष्णापेक्षां अधिक कुशल आहां. शिवाय रथ्या-
पेक्षां सारथीच अधिक शूर व कुशल असावा ला-

गतो. त्याप्रमाणें आपण कर्णापेक्षां युद्धविषयें अधिक निपुण आहां. ह्मणून आपणच त्याचें सारथ्य करावें. पूर्वी विपुरासुराचे वेळीं रुद्राला आपणापेक्षां अधिक गुणवान सारथी पाहिजे होता. तेव्हां सर्व देवांनीं मिळून ब्रह्मदेवाची प्रार्थना करून त्याला रुद्राचें सारथ्य करावयाला लाविलें, त्याप्रमाणें आह्मी आज आपली प्रार्थना करतो. हें ऐकून शल्यानें राजा दुर्योधनाला आलिंगन दिलें व सांगितलें कीं, हे प्रियदर्शना, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें मी सर्व करतो. पण युद्धप्रसंगीं मला जें योग्य वाटेल, मग तें प्रिय असो वा अप्रिय असो, तें मी बोलत जाईन. त्याबद्दल तूं किंवा कर्णानें रागवतां उपयोगी नाही. हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'ज्याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें रुद्राचें सारथ्य केलें व श्रीकृष्ण अर्जुनाचें सारथ्य करित आहे त्याचप्रमाणें आपण माझें सारथ्य करून कौरवांचें कल्याण करा.'

ह्यावर पुनः शल्य ह्मणाला, 'दुसऱ्याची निंदा करणें किंवा आपली आपण स्तुति करणें हें शहाण्या मनुष्याला योग्य नाही. तरी पण माझी योग्यता किती आहे हें मी तुला सांगतो. पुढें येणाऱ्या संकटाचा आधींच कायास बांधून तें निवारण्याचा उपाय करणें, न मारतां किंवा विशेष त्रास न देतां घोड्यांना जलदीन चालविणें, व चढूंकडे सारखें लक्ष पुरविणें या सर्वांमध्ये इंद्रसारथी मातली याच्यानेंही माझी बरोबरी करवणार नाही; आज युद्धसमयीं मी तुझे घोडे हांकतो. तूं त्याबद्दल अगदीं निष्काळजी ऐस.'

नंतर कर्णानें आपल्या जैत्र नांवाच्या रथाची विधिपूर्वक पूजा करून त्याला प्रदक्षिणा घातली व सूर्याला नमस्कार करून शल्याला रथावर चढावयाला सांगितलें, त्याबरोबर शल्य रथावर चढला, व त्याचे मागोमाग कर्णही आपलें धनुष्य सज्ज करून रथांत बसला. हें पाहून दुर्योधनाला आपण रुतकृत्य झालों असें वाटलें. तो आनंदानें कर्णाला ह्मणाला, 'भीष्मद्रोणांनींही जें कर्म केलें नाही असें अवटित कर्म आज तूं कर. राजा धर्माला जिवंत धर, किंवा धनंजयाला तरी ठार कर. जा; विजयी हो.'

असें दुर्योधनानें सांगितल्याबरोबर व कर्णाचा रथ चालू झाल्याबरोबर सर्व कौरवांना अतिशय हर्ष झाला. तेही आपल्या जिवार उदार होऊन

त्याच्या मागोमाग निघाले, व शुभसूचक रणवाद्यांचा गजर चालूं झाला, पण जिकडे तिकडे दुःस्विन्हें दिष्ट लागलीं. पृथ्वी डळमळू लागली व तीतून एक प्रकारचा भयंकर आवाज निघूं लागला. जिकडे तिकडे उल्कापात होऊं लागले, आकाशांत अश्रु नसतांही वीज कडाडूं लागली, नाना प्रकारचीं श्वापदे व पक्षी हीं सर्व सैन्याला उजवी घालूं लागलीं. कर्णाच्या रथाचे घोडे आरंभालाच ठेंबळून पडूं लागले, सैन्यांतील सर्व घोड्यांच्या व हत्तींच्या डोळ्यांतून पाणी वाहूं लागलें. हीं व अशाच तऱ्हेचीं दुसरीं शेंकडें दुःस्विन्हें होत होती तरी कौरवांकडील लोक मुर्झीच कचरले नाहींत, ते उलट कर्णाचा जयजयकारच करूं लागले,

त्याबरोबर कर्ण थोडासा गर्वानें शल्याला ह्मणाला, 'शस्त्राखें घेऊन रथामध्ये बसलों ह्मणजे मी इंद्रालाही डरत नाही. भीष्मासारखे रणवीर या रणभूमीवर पडले हें पाहून तर माझे बाहू जास्तच स्फुरण पावतात; व माझें मन युद्धाला अतिशय आतूर होतें. शौर्य, वीर्य, बल, धैर्य व युद्धचातुर्य ह्या सर्व गुणांनीं युक्त अशा द्रोणाचार्याच्यानेंही अर्जुनाचा समाचार घेवला नाही. ह्यावरून मला असें वाटतें कीं माझ्यावांचून ह्या यमस्वरूपी अर्जुनावर चातून जाण्याची कोणाची छातीच होत नाही, शिवाय, पाणीदार शस्त्रें, दिव्य अस्त्रें, अचाट सामर्थ्य व अमित पराक्रम एवढ्यानेंच कधींही जय मिळत नाही अशी माझी आतां पक्की खात्री झाली आहे. दैवगति अनुकूल असल्यावांचून जय मिळणें फार कठिण आहे. असें जरी आहे तरी माझा उत्साह अधिकाधिकच वाढत आहे. तर ज्या ठिकाणीं श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकि व धृष्टद्युम्न वगैरे मंडळी उभी आहे तिकडे मला लोंकर न्या. आज युद्धामध्ये पराक्रम करून मी त्या सर्वांना यमलोकीं पाठवीन किंवा स्वतःच त्यांच्याकडून मारला जाऊन द्रोणाचार्याच्या भेटीला जाईन. इंद्र, वरुण, यम वगैरे देवही जरी आज अर्जुनाच्या मदतीला आले तरी न डरतां मी त्या सर्वांचा पराभव करीन, व अर्जुनाला ठार करीन.'

हें ऐकून शल्यानें त्याचा पुष्कळ उपहास केला. शल्य ह्मणाला, 'पुरे, पुरे, उगीच कशाला बडबड

करतोस ? तो पुरुषभ्रेष्ठ अर्जुन कोणीकडे व तू कोणीकडे ? ज्या जयानें देव, दानव, यक्ष व राक्षस ह्या सर्वांचा पराजय करून अग्नीला खांडववन दिलें त्याची बरोबरी उगीच कशाला करतोस ? शिवाय हेही तुला माहीतच आहे कीं, गंधर्वांनीं जेव्हां तुझ्या राजाला धरून नेला तेव्हां ह्या अर्जुनानेंच आपल्या पराक्रमानें त्याला सोडवून आणला. गोघ्रहणाचे वेळीं भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा वगैरे बडे-बडे योद्धे बरोबर असतांनाही अर्जुनानें तुमचा पराभव केला ! मग त्या वेळीं तुझा पराक्रम कोठें गेला होता ? आतां आपण येथून पळ काढलात तरच बरें आहे, नाहीतर आज आपली येथें गच्छतीच होणार आहे हें आपण खास समजा. '

कर्ण ह्मणाला, ' उगीच त्याची तरी कशाला एवढी स्तुति करतां ? आतां माझे त्याचें युद्धच होणार आहे. तेव्हां कोणाचा पराक्रम अधिक आहे हें प्रत्यक्षच दिवून येईल. '

' बरें तसेंच कां होईना ' ह्मणून शल्यानें रथ हांकला. थोडेंसें पुढें गेल्यावर पांडवांची सेना शस्त्राखें घेऊन समरांगणावर सज्ज आहे असें दिसून आलें. हें पाहून कर्ण जो कोणी भेटेल त्या प्रत्येकाला अर्जुन कोठें आहे हें दाखविण्याबद्दल बक्षिसें देऊं करूं लागला. तो ह्मणाला, ' जो कोणी माझी व अर्जुनाची गांठ घालून देईल त्याला तो मागेल तितकें धन मी देईन. तें त्याला पसंत न पडेल तर शंभर दुभत्या गाई देईन. तेही पसंत न पडलें तर शंभर गावें इनाम देईन. तेही त्याला पटलें नाहीं तर रत्नालंकारनें मंडित अशा शंभर तरुण सुंदरी देईन. आतां फार काय सांगूं. जो कोणी अर्जुनाची व माझी गांठ घालून देईल त्याला मी माझी बायको, मुलें, व जी जी काय माझी संपत्ती आहे ती सर्व देईन. आणि त्या शिवाय कृष्णार्जुनांना मारून त्यांचीही सारी संपत्ति त्यालाच देईन.

हें ऐकून शल्य ह्मणाला, ' हे सूतपुत्रा, उगीच बक्षिसें देत बघूं नकोस. आतां लौकरच तुझी आणि धनंजयाची गांठ पडेल. तूं आतां देऊं केलेल्या संपत्तीतून शेंकडों यज्ञ होतील. मग ह्या सहज होणाऱ्या कामाकरितां एवढी संपत्ति कशाला खर्च करतोस ? शिवाय अर्जुनाशीं युद्ध करण्याची तुझी

इच्छा, गळ्यांत धोंडा बांधून समुद्र तरून जाण्याची इच्छा करणें किंवा पर्वताच्या कड्यावरून उडी टाकणें ह्याच्या इतकीच मूर्खपणाची आहे. तुला तुझ्या कल्याणाची इच्छा असेल तर सर्व बीरांना बरोबर घेऊन व्यूहरचना कर आणि नंतर अर्जुनाशीं युद्ध कर. दुर्योधनाच्या हिताकरितां मी तुला ही गोष्ट सांगत आहे. तुला जगावेंसें वाटत असेल तर माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेव. '

कर्ण ह्मणाला, ' माझ्या अंगीं तितका पराक्रम आहे ह्मणूनच मी अर्जुनाशीं युद्ध करण्याला तयार झालों आहे. तुझी मात्र शत्रूप्रमाणें ह्या वेळीं मला भिक्वावयाला लागला आहां. प्रत्यक्ष इंद्र जरी आपलें वज्र घेऊन मला युद्धांतून परतवूं लागला तरी युद्धां मी युद्धांतून परत जाणार नाहीं. '

शल्य ह्मणाला, ' अर्जुनाच्या बाणांचा जेव्हां मारा होईल तेव्हां तुला माझ्या बोलण्याची आठवण होईल. ज्याप्रमाणें लहान पोर आपल्या आईच्या मांडीवर निजून आकाशांतला चंद्र आणून देण्याबद्दल मूर्खपणानें तिच्यापाशीं हट करतें त्याप्रमाणेंच अर्जुनाला जिकण्याबद्दलचा तुझा हट्टही मूर्खपणाचाच आहे. चवताळून गर्जना करणाऱ्या सिंहाला एखाद्या हरिणाच्या पाडसानें युद्धाला बोलवावें, किंवा बिळांत असलेल्या कृष्णसर्पाला लहान मुलानें काठीनें डिवचावें त्याप्रमाणेंच तुझी ही कृति चालली आहे. '

कर्ण ह्मणाला, गुणी मनुष्यच गुणवानाच्या गुणाची परीक्षा करतो. निर्गुणी पुरुषाच्या हातून ती होणें नाहीं. आपण अगदीं गुणहीन आहां, मग आपल्याला त्याच्या गुणाची पारख कशी होईल ? अर्जुनाचा पराक्रम किती आहे व त्याचें अस्त्रसामर्थ्य कितीपत आहे हें मला पक्कें माहीत आहे. त्याचप्रमाणें कृष्णाचा मोठेपणा किती आहे हेही मी ओळखून आहे. म्हणूनच मी अर्जुनाला युद्धाबद्दल आव्हान करतो. सर्व वृष्णिवीरांमध्ये लक्ष्मी काय ती कृष्णाजवळच आहे व सर्व पांडवांमध्ये विजयी असा अर्जुनच आहे. मग अशा दोघांची एकदम गांठ पडली असतां युद्धांतून परत कोण जाईल ? असा लक्ष्मीवान् श्रीकृष्ण व असा विजयी अर्जुन हे दोघिही रथांत बसून केवळ माझ्याच करितां घां

वून येत आहेत. ह्यावरूनच मी किती भाग्यशाली आहे ह्याची परीक्षा करा. अर्जुनाचें गांडीव व श्री-रुष्णाचें चक्र ही पाहून सामान्य भ्याडांची गाळण उडते; पण माझ्यासारख्या शूराला उलट जास्त हर्षच होतो. तुझी माझे मित्र असून शत्रूप्रमाणें मला भिववावयाला पाहतां. तेव्हां आज मी रुष्णार्जुनांना मारून नंतर आपली ही तीच वाट लावलों. मला माझ्यापराक्रमाचा इतकी खात्री आहे कीं, हजारों वासुदेव किंवा हजारों अर्जुन जरी एकदम माझ्यावर चालून आले तरी त्या सर्वांना मी एकठा बसव आहें. आतां उगीच स्वस्थ तरी वसा. मद्रक हे किती नीच लोक आहेत हे मला ठाऊक आहे. एका ब्राह्मणानें राजदरबारीं येऊन असें सांगितलें कीं, मद्रक हे अत्यंत दुष्ट बुद्धीचे असून ते नेहमीं खोटें बोलतात. जगामध्ये दुष्कर्म म्हणून जेवढें असेल तें सर्व मद्रकांच्या ठिकाणीं भरलें आहे. बाप, मुलगा, सासू, सासरा, जांबई, मुली, भाऊ, बहीण व आले गेलेले व घरचीं नोकर माणसें हीं सर्व एके ठिकाणीं बसतात. आणि स्त्रिया त्यांपैकीं वाढेल त्याशीं, मग तो ज्ञात असो वा अज्ञात असो, रत होतात. मद्रकांच्या घरांमध्ये सातूच्या पिठांत झांकून मासे खाण्याची पद्धत फार आहे. ते नेहमीं गोमांस खातात व दारू पितात. आणि मग उन्मत्त होऊन वाढेल तसे अवबद्ध प्रलाप करतात. मग अशांच्या ठिकाणीं धर्माधर्माचा विचार तो काय असणार? अथर्व वेदामध्ये, 'ज्याप्रमाणें ब्रह्मदेष्टा मनुष्य किंवा मद्रकाशीं सहवास करणारा मनुष्य नेहमीं अधोगतीला जातो त्याप्रमाणें आतां मीं वेतलेल्या मद्रकाच्या नांवांनं हे विंच्वा, तुजें विष नाहीसें होऊं दे.' असा विंचवाचें विष उतरण्याबद्दलचा मंत्र आहे. व हा मंत्र पुष्कळ ज्ञाते लोक विंचू चावला असतांना नेहमीं म्हणत असतात. शिवाय तुमच्यांतील स्त्रिया मय पिऊन उन्मत्त झाल्या म्हणजे अंगावरचीं वस्त्रे वगैरे टाकून देऊन तशाच नाजूक लागतात, तसेंच रतिप्रसंगीं वाढेल त्याच्याशीं रत होतात; मग अशा स्त्रियांच्या पोटीं जन्म घेऊन माझ्या पुढें धर्मवाद करण्याबद्दल तुला लाज वाटावी.

शिवाय शुद्ध क्षत्रियांचा धर्म निराळाच आहे. शत्रूशीं युद्ध करीत करीत धारातीर्थीं जो शूर पुरुष

आपला देह ठेवतो तोच क्षत्रियांमध्ये उच्च प्रतीत गणला जातो. व तोच स्वर्गतीला जातो. त्याप्रमाणें मला स्वर्गाला जाण्याची इच्छा असून तशा प्रकारचा योग्य प्रसंग हा मला अनायासेंच मिळाला आहे. दुर्योधन हा माझा परम मित्र आहे. त्याच्याकरितां मी आपले प्राण, माझ्याजवळची संपत्ति, किंबहुना माझे सर्वस्व खर्चण्यास तयार आहे. तुमच्यासारख्या शेंकडों जणांनीं जरी खटपट केली तरी सुद्धा हा क्षत्रियपुत्र युद्धांतून पराङ्मुख होणार नाही. मला माझे गुरू भार्गव याणीं समरांगणीं देह ठेवणाऱ्या शूरांच्या पुण्याबद्दल पुष्कळ सांगितलें आहे. व त्याची मला पक्की आठवण आहे म्हणून मी आतां या युद्धांतून केव्हांही परतणार नाही. तूं मात्र आतां जास्त बडबड करूं नकोस. तुझ्या या अभद्र प्रलापाबद्दल तुला आतांच टार केला असता, पण राजा दुर्योधनाचें कार्य व्हावयाचें आहे म्हणून या वेळीं गत्य करतो. पुनः जर असें बोलशील तर याच गदेनें तुजें डोकें फोडून टाकीन. आतां उगीच रथ हाक.

शल्य ह्मणाला, 'मी मूर्धाभिषिक्त अशा शुद्ध क्षत्रियांच्या पोटीं जन्मलों आहे. ज्याप्रमाणें एखादा मयपी बडबडतो त्याप्रमाणें तूंही बडबडू लागला आहेस. पण मी आपल्या मित्रवाला स्मरून तुझ्या हिताच्या गोष्टी सांगत आहे. त्याबद्दल उलट तूं मला मारावयाला तयार झालास. मी सारथी होऊन तुझ्या मदतीला आलों आहे. तेव्हां तुजें सुख, दुःख, बल, अबल, श्रम, उत्साह, शस्त्रास्त्रांची सामुग्री, घोड्यांचा उत्साह व पक्षांचा शुभसूचक किंवा अशुभसूचक आवाज हीं सर्व मला पाहिलीं पाहिजेत व त्यांत काहीं कमीजास्त दिसल्यास मला त्याचा प्रतिकारही केला पाहिजे. पण याबद्दल तूं मला शिव्या देतोस! परंतु यांत नवल नाही. नीच असेच असतात.

समुद्राच्या काठीं एक धनवान् बाणी रहात होता. त्याला पुष्कळ मुलगे होते. त्या सर्व मुलांच्या ताटांतून जें उरें तें खाऊन एक कावळा फार पुष्ट झाला होता. कोणी एक वेळीं हंस पक्षी त्या समुद्राच्या काठीं आनंदानें येऊन बसले होते. त्यावेळीं त्या बाण्याच्या मुलांनीं आपल्या कावळ्याला ह्मटलें, 'तूंच सर्व पक्षांमध्ये श्रेष्ठ आहेस, तुझ्यासारखा तीव्र ग-

तीचा एकही पक्षी नाही. 'हें त्या उष्टें खाऊन वाढलेल्या कावळ्याला अगदीं खरें वाटलें व तो ऐदी-नें त्या हंसांकडे जाऊन माझ्याबरोबर कोणाला उडावयाचें असेल तर चला असें ह्मणाला. 'हें ऐकून ते हंस ह्मणाले, 'आह्मी मानससरोवरांत रहाणारे हंस आहोंत. दूर उडण्याबद्दल सर्व पक्ष्यांमध्ये आमची ख्याति आहे. मग हे कावळ्या, आह्मां हंसांबरोबर तूं कसा उडशील?' हें ऐकून कावळा त्यांची निर्भर्त्सना करून ह्मणाला, 'मला एकंदर उडण्याच्या एकशें एक पद्धती माहीत आहेत व त्यांपैकीं प्रत्येक पद्धतीनें चार चारशें कोसपर्यंत मी सहज जातो. हें ऐकून त्यांतील मुख्य हंस ह्मणाला, 'तुला एकशें एक गति माहीत आहेत. परंतु पक्ष्यांची सर्वसाधारण अशी एकच गति मला माहीत आहे. मला दुसऱ्या गति माहीत नाहीत. पण चल, तुला वाटेल त्या पद्धतीनें ऊड. 'हें ऐकून तेथें जमलेले कावळे खदखदा हांसून ह्मणाले कीं, एकाच गतीनें शंभर गतींच्या कावळ्याची बरोबरी कशी होईल? अशी या कावळ्यांनीं त्याची पाठ थोपटल्याबरोबर तो कावळा मोठ्या ऐदीनें वर, खालीं, मागे, पुढें, वांकडा, तिरपा अशा रीतीनें पुष्कळ तऱ्हेनें तिथल्या तिथेंच उडून दाखवूं लागला. हें पाहून तर त्याच्या जातभाईना फारच आनंद झाला. ते या झाडावरून त्या झाडावर व त्या झाडावरून या झाडावर उड्या मारूं लागले व आपण विजयी झालों असें समजून त्या हंसाची निर्भर्त्सना करण्याकरितां 'काव काव' असा शब्द करूं लागले. हंसही आपल्या नेहमीच्या चालीप्रमाणें प्रथमतः हळूच उडाला. त्यामुळें तो कावळ्याच्या मागे पडला. त्याबरोबर सर्व कावळे पुनः मोठ्यानें 'काव काव' असा शब्द करूं लागले. तें ऐकून हंसाला त्वेष चढला व त्यानें पश्चिमेकडच्या बाजूला समुद्राच्या रोंखानें एक जोरानें झपाटा मारला. त्याबरोबर तो अगदीं समुद्र-मध्यापर्यंत जाऊन पोहोंचला. कावळाही त्याच्या मागोमाग उडाला. पण त्याला त्या समुद्रामध्ये कोठेही झाड दिसेना. तें पाहून मी आतां विभ्रांति घेण्याकरितां कोठें बसूं अशी त्याला चिंता पडली. व दमून गेल्यामुळें त्याच्यानें जोरानें उडवेना देखील! इकडे हंस तर सारखा पुढें चालला होता. पण

थोडासा पुढें गेल्यावर मागे वळून पहातो तो त्याला कावळा दिसेना. आपण एकटेंच पुढें जाणें हें बरें नव्हे असा विचार करून त्याची वाट पहात मध्येच काहीं वेळ थांबला, इतक्यांत कावळाही अगदीं दमून गेल्यामुळें धापा टाकीत टाकीत हातापायांत शक्ति नसल्यामुळें पाण्याच्या जवळून जवळून येऊन पोहोंचला. हें पाहून हंस त्याला ह्मणाला, 'तूं मवाशीं तुला उडण्याच्या एकशें एक गति माहीत आहेत असें सांगितलेंस त्यांपैकीं आतां ज्या गतीनें तूं येतोस, त्या गतीचें नांव काय? मधून मधून पाण्यामध्ये पंख बुडविणें, चोंच बुडविणें व धापा टाकीत उडणें ही उडण्याची पद्धत त्या एकशें एक पद्धतींपैकींच आहे काय? कां त्यांपैकीं निराळी आहे. कावळ्या, ये लवकर ये, मी तुझी वाट पहात आहे. 'हें ऐकून व पाण्याचा अंत कोठें आहे हें न समजल्यामुळें घाबरून व श्रमानें अगदीं थकून गेल्यामुळें अगदीं मंद अशा दीन वाणीनें कावळा त्या हंसाला ह्मणाला, 'हे हंसराजा, आह्मी किती झालें तरी जातीनें कावळे आहों. कोठें तरी 'काव, काव' करीत लोकांना त्रास देत या झाडावरून त्या झाडावर उडण्याइतकीच आमची योग्यता. हे हंसश्रेष्ठा, मी आतां तुला अगदीं शरण आलों आहे, आतां मला कसेही करून या अपार समुद्राच्या पलीकडे ने. 'असें ह्मणून कावळा अंगांत शक्ति नसल्यामुळें धाडदिशी पाण्यांत पडला. अशा रीतीनें मरणोन्मुख होऊन शरण आलेल्या कावळ्याला हंस ह्मणाला, 'तूं एकशें-एक पद्धतींनीं सर्व आकाशांतून उडून येणारा प्रचंड कावळा असून ह्या एवढ्याशा लहान फेरीनें कसा दमून गेलास?

हें त्याचे बोलणें ऐकून अगदीं दीन मुद्रेनें त्याच्याकडे पाहत कावळा त्या हंसाला ह्मणाला हे हंसपंत उच्छिष्ट खाऊन वाढलेला मी कावळा गर्वानें आजपर्यंत आपल्याला गरुडाप्रमाणेंच समजत होतो; आणि त्याच कल्पनेनें आजपर्यंत मी माझे जातभाई जे दुसरे कावळे त्यांचा व इतर पक्ष्यांचा पुष्कळ अपमान केला आहे. हे हंसा, आतां मी तुला शरण आलों आहे. मला जर आतां सुखरूपपणें माझ्या देशाकडे नेऊन पोहोंचवशील तर मी आतां तेथें गेल्यावर कोणाचाही अपमान कर-

णार नाही. मला आतां या अडचणींतून मुक्त कर.

अशा रीतीनें दीनवाणीनें त्याची प्रार्थना करीत व दुःस्वार्थानें 'काव काव' करीत तो कावळ्या अंगांत शक्ति नसल्यामुळे अगदीं बुडण्याच्या घाईला आला. हें पाहून त्या हंसाला दया आली. त्यानें त्याला आपल्या पायांनीं उचलून पाठीवर घेतला व जेथून पैज मारून हे दोघेही निघाले होते त्या ठिकाणीं आणून पोहोचविला. नंतर तो हंस त्या कावळ्याची समजूत करून आपल्या देशाकडे निघून गेला.

याप्रमाणें हे कर्णा, तूंही ह्या कौरवांच्या उष्ट्यावर वाढला आहेस. ह्मणून सर्व शूरांचा अवमान करीत आहेस. द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्माचार्य, अश्वत्थामा व दुसरे बडेबडे कौरववीर हे सर्व बरोबर असतांना विराटनगरामध्ये तुझ्या हातून त्या एकट्या अर्जुनाचा पराभव करणें झालें नाहीं. त्या वेळीं ज्याप्रमाणें सिंहाच्या गर्जेनेला भिऊन कोल्हे रानोमाळ पळत सुटतात त्याप्रमाणें तुझी सर्वजण त्याच्या मान्याला भिऊन पळत सुटला. अर्जुनानें प्रत्यक्ष आपल्या भावाला मारलेला पाहूनही तूं त्याचा मूड न वेतां तसाच पळत सुटलास. आतां जेव्हां ते कृष्णार्जुन तुझ्या डोळ्यांपुढें येतील तेव्हां मात्र तूं अशी बडबड करणार नाहीं. अर्जुनाच्या तीक्ष्ण बाणांचा मारा बघूं लागला ह्मणजे तुला अर्जुनामध्ये व आपल्यामध्ये काय अंतर आहे हें समजून येईल. त्या नरसिंहाची बरोबरी करूं नकोस.'

कर्ण ह्मणाला, 'शल्या, तूं उगीच बडबडूं नकोस. अर्जुनाच्या अस्त्रवियेची मला पक्की माहिती आहे. त्याच्या अंगांत पराक्रम किती आहे हेंही मी ओळखून आहे. मी त्या कृष्णार्जुनांशीं युद्ध केल्याशिवाय कधींही राहणार नाहीं. परंतु ह्या वेळेला त्या ब्राह्मणश्रेष्ठ परशुरामाच्या शापाची आठवण झाली ह्मणजे मात्र थोडासा कचरतो. परंतु मी आज दुसऱ्या अस्त्रांनीं तरी त्याच्याशीं युद्ध करीन. भिऊन युद्धांतून कधीं परत जाणार नाहीं. शिवाय आणखीही एक गोष्ट झाली आहे. कोणे एक वेळीं मीं अरण्यांतून फिरत असतांना सहज चुकून एका ब्राह्मणाच्या गाईच्या वासरावर बाण सोडला. त्याबरोबर तें वासरू तडफडून तेथेंच पा-

णस मुकलें. तें पाहून त्या ब्राह्मणाला फार राग आला व त्यानें मला शाप दिला कीं, युद्धाचे प्रसंगीं ज्यावेळेस तुझा मरणकाल समीप येईल तेव्हां तुझें चाक जमिनींत बुसेल.' तेव्हां मी त्या ब्राह्मणाला शरण गेलों व हजार गाई देऊं लागलों तरीही तो माझ्यावर प्रसन्न होईना तेव्हां मी चवदा हजार कपिला गाई देऊं लागलों तरीही तो प्रसन्न होईना. ह्मणून मी माझे घरदार सर्व संपत्ति देऊं केली, पण ब्राह्मण ह्मणून संतुष्ट होईना व तो ह्मणूं लागला कीं, मी जें बोललों तें कधींही खोटें होणार नाहीं. जा. आतां उगीच माझ्याशीं जास्त भाषण करूं नकोस.' हें ऐकून मी मुकाठ्यानें आपल्या घराकडे परतलों. तथापि मी त्या शापालाही भीत नाहीं. शल्या तुला माझ्या अंगांतला पराक्रम माहीत नाहीं, ह्मणूनच तूं अशी बडबड करतो आहेस. हा कर्ण युद्धांतून भिऊन जाण्याकरितां जन्माला आला नाहीं. हा पराक्रम करून यश मिळविण्याकरितांच जन्माला आला आहे. शिवाय शल्या, तूं अत्यंत गुणहीन आहेस, यामुळे तुला मजपुढें बोलण्याचा अधिकार नाहीं. ज्याच्या राज्यांत मद्यपान बुधर्त्तागमन, बालहत्या, परद्रव्याचा अपहार वगैरे पापकर्म चालतात त्या राजाला धर्माच्या बाबतींत बोलण्याला कोणताही अधिकार नाहीं. आतां तूं उगीच स्वस्थ रहा. केशवार्जुनाच्या पूर्वीं तुलाच मारण्याचा प्रसंग आणूं नकोस.'

शल्य ह्मणाला, 'हे कर्णा, ज्या अंगदेशाचा तूं अधिपती आहेस त्या तुझ्या अंगदेशांत आपल्या बायकामुलांचा विक्रय अगदीं राजरोस रीतीनें चालला आहे. तिकडे आधीं लक्ष दे. प्रत्येक ठिकाणीं चांगलें व वाईट ही दोन्ही असावयाचीच. पण मनुष्यप्राणी दुसऱ्याचे दोष काढण्यांत मात्र अत्यंत निपुण असतो. पण स्वतःच दोष त्याला मुळींच दिसत नाहींत. कळले तरी वळत नाहींत. प्रत्येक देशामध्ये धार्मिक लोकही असतात व अधर्मिकही असतात. राजे, आपल्या शक्तीप्रमाणें आपल्या देशांतून अधर्म नाहींसा करण्याबद्दल नेहमीं प्रयत्न करीत असतात. एकाद्या विशिष्ट देशामध्ये सर्वकालीं सर्वच लोक पापाचारी असतात असें नाहीं.'

अशा रीतीने ह्या कर्णशल्यांचें भाषण चाललें असतांना राजा दुर्योधनानें येऊन त्या दोघांची समजूत केली व हात जोडून या युद्धाचे प्रसंगी अशा रीतीने आपापल्यामध्ये वैमनस्यें आणूनका अशी त्यांची प्रार्थना केली. तेव्हां कर्णही कांहीं बोलला नाही, व शल्यानें निमूटपणें रथ हाकला.

ह्या वेळीं रुपाचार्य, रुतवर्मा हे मागधाना बरोबर घेऊन त्या कौरवसेनेच्या उजव्या बाजूकडे उभे होते. त्याच्या जवळच शकुनि व उत्तक हे दोघे आपले वीटेकरी घोडेस्वार घेऊन त्यांच्या मदतीकरितां तयार होते. डाव्या बाजूला संशप्तक वीर आपले बारा हजार रथी घेऊन उभे होते व त्यांच्या जवळ शक, यवन व कांबोज वगैरे वीर युद्धाला तयार होऊन उभे होते. कर्ण सर्वांच्यामध्ये उभा होता. दुःशासन त्याच्या मागे उभा होता व सर्व सेनेच्या मागून दुर्योधन आपल्या सर्व भावांसह आपल्या सैन्याचें रक्षण करण्याकरितां आपली तलवार परजवीत होता. अशा रीतीनें बार्हस्पत्य नांवाच्या महाव्यूहाची रचना करून कर्ण पांडवावर चालून गेला. ही कौरवसेना अशा जय्यत तयारीनें आपल्यावर चाल करून येत आहे हें पाहून राजा युधिष्ठिर घनंजयाला ह्मणाला, 'अर्जुना, कर्णानें व्यूहाची रचना कशी केली आहे हें तुला दिसतेंच आहे. आतां जेणेंकरून त्यांचा प्रभाव आमच्यावर चालणार नाही असें कर. माझ्या मतानें तूं स्वतः कर्णावर चालून जावेंस, भीमानें सुयोधनाला गांठावें, नकुलानें वृषसेनावर चाल करावी. सहदेवानें सौबलाशीं भिडावें, शतानीकानें दुःशासनाचा समाचार घ्यावा, व सात्यकीनें रुतवर्म्यावर मारा करावा. आणि मीं स्वतः रुपाचार्याशीं युद्ध करावें.'

हें धर्मराजाचें भाषण ऐकून बरें तसेंच कां होईना असें ह्मणून अर्जून सर्व सैन्याला धर्मराजाच्या आज्ञेप्रमाणें तयार राहण्यास सांगून आपण स्वतः कौरवसेनेवर तुटून पडला. तेव्हां त्या वीर अर्जुनाला पाहून शन्य कर्णाला ह्मणाला, 'कर्णा, तूं ज्याची वाट पहात होतास तो हा अर्जून तुझ्या सेनेचा फडशा पाडीत तुजवरच चालून येत आहे. पांडवांकडच्या रथांच्या घडघडादानें सर्व समरभूमी दणाणून गेली आहे. सूर्याच्या भोंवतीं खळें पडलें असून त्यांतून

माणसांचे धड दिष्ट लागले आहेत. कावळे, घुबड व घारी ह्या सर्व भयंकर शब्द करूं लागल्या आहेत. पर्वतासारखे धिप्पाड व विजेसारखे चपल असे हे घोडे थरथर कांपूं लागले आहेत. यावरून मला आजचें लक्षण बरोबर दिसत नाही. पांडवांकडील रणवाद्यांचा गजर ऐकून आमच्या लोकांचें धावें दणाणूं लागलें आहे. हा पहा अर्जून शंखनाद करीत व आपल्या धनुष्याची प्रत्यंचा उडवीत तुझ्या सैन्यावर बाणांचा मारा करूं लागला आहे. ज्याच्या हातांत गांडीव धनुष्य आहे व ज्याचा सारथी श्रीरुष्ण आहे. अशा या अर्जुनाला आज तूं मारलेंस तर तूच आमचा राजा होशील. पण गवतानें अग्नीचें शांतवन करणें किंवा पाण्यानें वरुणाचा नाश करणें, किंवा पिऊन समुद्र आटवणें यांच्याप्रमाणेंच ही गोष्ट फार दुर्घट आहे. जो कोणी आपल्या हातांनीं पृथ्वीला वर उचलून धरील किंवा देवांना त्यांच्या स्वर्ग लोकापामून खालीं ढकलून देईल तोच वीरपुरुष ह्या अर्जुनाचा पराभव करूं शकेल. दुसऱ्याच्यानें हें होणें नाही. असा पराक्रमी अर्जून आजपर्यंतच्या वैराचे उसनें फेडण्याकरितां आतां तयार होऊन आला आहे. त्याचप्रमाणें हा त्याचा भाऊ बलशाली भीम, हा धर्मशील युधिष्ठिर व हे शूर नकुलसहदेव आपल्या जिवावर उदार होऊन आपल्या भावाबरोबर आपलीं शस्त्रां घेऊन येत आहेत.

अशा रीतीनें यांचें भाषण चाललें आहे इतक्यांत दोन्ही सैन्यें एकमेकांशीं भिडलीं. त्याबरोबर अर्जून रागानें पुढें आलेल्या संशप्तकांवर चालून गेला. संशप्तकही आपल्या जिवाची पर्वा न करितां अर्जुनाशीं निकरानें लढूं लागले. हें पाहून अर्जुनाला जास्तच उत्साह आला. त्यामुळें तो त्यांची एकसारखी कत्तल करीत सुटला. त्यानें पुढून, मागून, उजवीकडून व डावीकडून अशा रीतीनें चहुंकडून त्यांच्यांवर बाणांचा मारा चालविला.

त्याचप्रमाणें इकडे कर्ण व पांचाल हेही एकमेकांवर तुटून पडले. अश्वत्थामा, रुपाचार्य, शकुनि वगैरे योद्धे मत्स्य व केकय यांच्याशीं लढूं लागले. दुर्योधनानें आपल्या सर्व भावांच्या साहाय्यानें सात्यकीला थोपवून धरलें. याप्रमाणें दोन्ही दळें एकमेकांशीं भिडल्याबरोबर हजारों शंख वाजूं लाग-

ले. नगरे चालूं झाले. भेरींचा भयंकर आवाज ऐकूं येऊं लागला व त्यांतच दोन्ही पक्षांकडील योद्धे वीरश्रीनें वेफाम होऊन सिंहगर्जना करूं लागले. त्याबरोबरच घोड्यांचें खिंकाळणें व हत्तींचें ओरडणें हीं सुरू झालीं. व सर्व आवाजांच्या मिश्रणानें एक मोठा आवाज होऊन तो त्या रंगभूमीतील भ्याडांना धावरवून पळवूं लागला. पण धीर पुरुषांना जास्त जास्तच त्वेष चढत चालला. त्यामुळें त्यांचें युद्धही फार भयंकर होत चाललें. रणागणांत जिकडे तिकडे मुड्यांची रास पडूं लागली. घोडे, हत्ती व उंट वगैरे जनावरें बाणांच्या व शस्त्रांच्या मान्यानीं घायाळ होऊन तेथल्या तेथेंच उतार्णी पडूं लागलीं. मोठमोठेरथी शत्रूंच्या बाणांनीं गतप्राण होऊन त्या कर्दमांतच तोंडे वांसून पडूं लागले. मानस-सरोवराच्या पृष्ठभागाप्रमाणें ही रणभूमि शिरकमलांनीं व्यापून गेली. घायाळ झालेल्या लोकांच्या दुःखकर आरोळ्या, मारा सहन न झाल्यामुळें होणारा हत्तींचा चीत्कार, घोड्यांचे खिंकाळणें व आवेशांत आलेल्या शत्रूंच्या गर्जना या सर्वांचा एकच गोंधळ उडून गेला. ज्याप्रमाणें या रणभूमीवर युद्धाची गर्दी चालली होती, त्याप्रमाणेंच स्वर्गांतही अप्सरांचें गाणें, वजाविणें, नाच इत्यादि थाट चालला होता. त्या विमानांत बसून धारातीर्थी पडणाऱ्या शूरांना आपल्याबरोबर घेऊन जाण्याकरितां मी पुढें मीं पुढें असें ह्मणून गडबडीनें एकमेकींच्या पुढें धांवत होत्या. त्यांनीं या शूरांना स्वर्गाला नेण्याचा एकसारखा सपाटा चालविला होता. हें पाहून तर वीरपुरुषांना जास्तच आवेश व हर्ष चढला. ते मरूं किंवा मारूं या निश्चयानें अगदीं त्वेषानें एकमेकांवर तुटून पडूं लागले. कांहीं वेळ रथी रथ्यांशीं झुंजूं लागले, पायदळांनीं पायदळावर लगट केली, स्वारांनीं स्वारांवर चाल केली, व गजयोधी गजयोद्ध्यांशीं टकर देऊं लागले. पण लवकरच सर्वांचा संकर होऊन ज्याला जो सांपडेल त्याला तो मारीत सुटला. कित्येक वीर आपल्या शस्त्रास्त्रांची पुंजी संपल्यामुळें थैर्य खचूं न देतां उलट अधिक त्वेषानें आपल्या शत्रूवर चालून जाऊन आपल्या मुष्टीचा प्रहार करूं लागले; शत्रूंचे केंस धरून त्यांना स्तालीं पाडूं लागले, व नखांनीं

ओचकाळूं लागले. अशा रीतीनें युद्धाची गर्दी चालल्यामुळें त्या रंगभूमीवर अतिशय धुरळा उडाला. तो इतका कीं, त्यामुळें आपला व परका हे देखील कांहींवेळ ओळखूं येईना. पण लवकरच रक्तरूपी पाण्यानें भरलेली नदी त्या रणागणांतून धो धो करीत झपाट्यानें वाहूं लागली. त्यामुळें तो धुरळा झदृदिशीं खालीं बसला. त्या नदीमध्ये मांसाचा चिखल झाला होता. हत्ती, घोडे, मनुष्ये यांची छिन्न-विच्छिन्न झालेलीं शरीरे, मोडके तोडके रथ, नानाप्रकारचीं शस्त्रास्त्रे व योद्ध्यांचे अलंकार हीं वाहून जाऊं लागलीं. वीरपुरुष स्वर्गसुख वेण्याकरितां आपल्या शस्त्ररूपी नावांनीं त्या नदींतून पार पडून जाण्याची खटपट करूं लागले. त्यापैकीं जे अर्धे कच्चे होते ते त्या नदीच्या भयंकर प्रवाहांत मध्येच बुडून गटंगळ्या खाऊं लागले. जिकडे तिकडे योद्ध्यांच्या शरीरांतून रक्ताच्या चिळाकांझ्या उडत असल्यामुळें सर्व समरभूमी व तीत लढणारे योद्धे अगदीं लालबुंद होऊन गेले होते.

अशा या समरभूमीचा भयंकर देखावा पाहून भित्रे लोक आपला जीव वांचविण्याकरितां त्यांतून पळूं लागले. पण भीमादि वीरांनीं सारखा मारा चालविलाच होता. तें पाहून राजा दुर्योधन आपल्या लोकांना 'पळूं नका, पळूं नका' असें ह्मणून थोपवून धरण्याचा प्रयत्न करूं लागला. पण ते मुळींच थांबेनात. हें पाहून शकुनि वगैरे वीरांनीं भीमावर लगट केली. कर्णानेही शल्याला आपला रथ भीमाकडेच नेण्याविषयी सांगितलें. कर्ण आपल्यावर चाल करून येत आहे हें पाहून भीम सात्याकि, धृष्टद्युम्न वगैरे वीरांना ह्मणाला, 'तुम्ही सर्वजण मिळून राजा युधिष्ठिराचें रक्षण करा. ज्यानें माझ्यादेखत दुर्योधनाची खुशामती करण्याकरितां राजाची विटंबना केली त्या कर्णाच्या नरडीचा मी आज घोट घेतों. आतां तो तरी मला मारील किंवा मी तरी त्याला मारीन हें मी तुझांस खास सांगतों. असें ह्मणून त्यानें कर्णाकडे आपला मोर्चा फिरविला. तेव्हा शन्य कर्णाला ह्मणाला, 'हा महाबाहू भीमसेन आजपर्यंतच्या सांठलेल्या रागाची शांति करण्याकरितां तुजवर धांवून येत आहे. याचें उग्ररूप पाहून प्रलयकालच्या रुद्रस्वरूपाची आठवण होते, अस उग्र-

रूप आजपर्यंत मीं कधी पाहिलें नव्हतें. अभिमन्यूच्या व घटोत्कचाच्या वधाचे वेळीं यानें अशी उग्र मुद्रा धारण केली नव्हती, ' हें ऐकून राधेय शल्याला ह्मणाला, ' तूं भीमाविषयीं जें बोललास तें सर्व अक्षरशः खरें आहे. हा मानी पुरुष अत्यंत रागावला आहे व आपल्या जिवाविषयीं बेपर्वा झाला आहे. त्याच्या शौर्याबद्दलही माझी खात्री आहे. त्यानें आज्ञातवासांत असतांना द्रौपदीच्या विनंतीवरून केवळ आपल्या बाहुबलानेंच कीचकासारख्या योद्ध्याची गठडी वळविली. तोच भीम आज शस्त्रावर घेऊन युद्धांत आला आहे. तेव्हां आतां हा काय प्रलय उडवील याची कल्पना देखील होत नाही. अर्जुनाची माझी गांठ पडावी व त्यानें तरी मला मारावें किंवा मीं तरी त्याला मारावें अशी माझी पुष्कळ दिवसांपासून इच्छा आहे. ती इच्छा आज या भीमाच्या समागमानें पुरी होईल असें मला वाटतें. ह्या भीमसेनाला ठार केला ह्मणजे किंवा विरथी केला ह्मणजे अर्जुन आपोआपच मजवर चालून येईल. ' हें ऐकून शल्यानें भीमाकडे जलदीन रथ हाकला. तें पाहून भीमानें कर्णाच्या सैन्यावर सपाट्यानें बाणांचा मारा चालविला. तेव्हा कर्णाला फारच त्वेष आला. त्यानें भीमाच्या छातीवर बाण मारून त्याला घायाळ केलें व शिवाय त्याचें धनुष्य तोडून टाकलें. भीमानें लागलीच दुसरें धनुष्य घेऊन वज्रासारखा वळकट व काळकूटासारखा जहाल असा एक तीक्ष्ण पाळ जोडलेला सरळ बाण घेऊन धनुष्याला लावला. व आकर्ण धनुष्य ओढून जोरानें कर्णावर सोडला. त्यासरशीं कर्ण मूर्छित होऊन आपल्या रथांत मटकन् खाली पडला. हें पाहून मद्राधिपानें आपला रथ बाजूला काढला.

राधेयाला विमुख झालेला पाहून दुर्योधनानें आपल्या भावाला जलदीन भीमावर चाल करण्याला सांगितलें. त्याबरोबर अुतवर्मा, दुर्धर, काथ, विवित्सु, विकट, नंद, उपनंद, दुष्प्रहर्ष, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चस, धनुर्ग्रह, दुर्मद, जलसंध व शल वगैरे कौरववीर पंतगाग्रमाणें भीमाच्या क्रोधाग्रीवर झडप घालण्याकरितां तुहून पडले. त्या सर्वांनीं मिळून भीमावर सारखा बाणांचा मारा चालविला, भीमानें

पहिल्याच सपाट्याला विवित्सु, काथ, नंदोपनंद यांचीं मुंडकीं उडविलीं. हें पाहून बाकीचे भाऊ भीमाचा सूड घेण्याकरितां अधिक त्वेपानें लढूं लागले. पण भीमानें थोड्याच वेळांत त्यांनाही यमलोक दाखविला. इतक्यांत कर्ण सावध होऊन पुनः भीमावर चालून आला. त्यानें आपल्या हस्तलाषवानें डोळ्याचें पातें लवतें न लवतें, इतक्यांत भीमाचा सारथी मारला, घोडे ठार केले, ध्वज तोडून पाडला, रथ मोडला व शेवटीं धनुष्याचे तुकडे केले. हें पाहून भीमानें गदा घेऊन कर्णाच्या सैन्यांत घुसून एकच गोंधळ उडवून दिला. त्यानें पहिल्या सपाट्याला आपल्या गदेच्या तडाख्यानें सातशें हत्तींचीं गंडस्थळें फोडलीं; नंतर तसाच सौबलाच्या गजसेनेवर चालून जाऊन तिचीही कर्णाच्या सेनेप्रमाणेंच व्यवस्था केली. रथी व पायदळ यांपैकीं कितीजण त्याच्या गदेंला बळी पडले याचा पत्ता नव्हता. बरेच लोक घाबरून कोणीकडे पळावें हें न सुचल्यामुळें उलट त्याच्याकडेच पळत सुटले. त्यामुळें ते आयतेच त्याच्या गदेच्या तडाख्यांत सांपडले. अशा रीतीनें भीमानें कत्तल चालविलेली पाहून तीन हजार घोडेस्वार त्याच्यावर धांवून आले. पण आश्चर्य हें कीं, या सर्व घोडेस्वारांचा त्यांच्या घोड्यांनिशीं एकट्या भीमानें आपल्या गदेच्या जोरावर चुराडा उडविला. असा हा भयंकर रणसंग्राम पाहण्याकरितां सूर्यही ह्यावेळीं आकाशाच्या अगदीं मध्यभागीं आला होता. भीमानें आपल्या सैन्याची अशा तऱ्हेनें दुर्दशा चालविली आहे हें पाहून दुर्योधनाला फार वाईट वाटलें. तो येऊन कर्णप्रमुख वीरांना ह्मणाला, 'आज आपल्याकरितां स्वर्गद्वार उघडें आहे. तर तुझी क्षत्रियाला शोभेल अशा तऱ्हेचा पराक्रम गाजवा. तुझीं पांडवांचा पराभव केला तर या पृथ्वीचें आधिपत्य तुझाला मिळेल. तुझीच धारातीर्थी पडाल तर तुमच्याकरितां स्वर्गाचें द्वार खुलेंच आहे. ' हें ऐकून सर्व क्षत्रिय वीर आनंदानें गर्जना करूं लागले व पांडवांचा समाचार घेण्याकरितां आपल्या अस्तान्या वर सारून तलवारी परजूं लागले. इतक्यांत अश्वत्थामा पुढें होऊन त्या सर्वांना ह्मणाला, ' धृष्टद्युम्नानें माझ्या तातांना ते निःशस्त्र असतांना

ठार केलें आहे. त्याचा सूड घेण्याकरितां व दुर्योधनाची फत्ते होण्याकरितां त्याला तसाच निष्ठुरतेन ठार करितों. ही माक्षी प्रतिज्ञाच समजा. अर्जुन किंवा भीम यांतले कोणीही जरी त्याच्या रक्षणाला आले तरी मी त्यांचाही पराभव करून याचा सूड घेईन, कधीही सोडणार नाही. ' असें ह्मणून अश्वत्थाम्यानें धृष्टद्युम्नावर चाल केली. धृष्टद्युम्नानें त्याच्यावर बाणांचा मारा करण्याला सुरवात केली. पण अश्वत्थाम्यानें त्याचे सर्व बाण वरच्यावर तोडून टाकून त्याचें धनुष्य, गदा, घोडे व सारथी या सर्वांचा फडशा पाडला. त्याबरोबर धृष्टद्युम्नानें ढाल-तलवार धेऊन रथांतून खाली उडी ठोकली. पण अश्वत्थाम्यानें लवकरच त्या ढालतलवारीचे तुकडे केले आणि गरुड ज्याप्रमाणें वेगानें सापावर झडप घालतो त्याप्रमाणें त्याच्या नरडीचा घोंट घेण्याकरितां हातांत तलवार धेऊन रथांतून एकदम धृष्टद्युम्नावर उडी टाकिली. तें पाहून रुष्णानें अश्वत्थाम्याच्या रोंखानें जलदीन रथ नेला. अर्जुन अंगावर धांवून येत आहे हें पाहून अश्वत्थाम्यानें चलाखी करून धृष्टद्युम्नाला खाली ओढला; व त्याची मान कापण्याकरितां वर तलवार उगारली. पण इतक्यांत अर्जुनानें त्याच्यावर तीक्ष्ण बाणांचा मारा करून त्याला अतिशय घायाळ केला त्यामुळें त्याला धृष्टद्युम्नाला तसेंच सोडून देणें भाग पडलें.

नंतर अश्वत्थामा आपल्या रथावर चढून अर्जुनाचा समाचार घेण्याकरितां धांवला. इतक्यांत इकडे सहदेवानें धृष्टद्युम्नाला आपल्या रथांत बसवून रणागणांतून बाजूला काढला. अश्वत्थाम्यानें अर्जुनाच्या छातीवर बाण मारून त्याला खवळून सोडला. त्या सरशीं अर्जुनानें तीक्ष्ण परज बसविलेली सोन्याच्या दांड्याची वज्रासारखी बळकट अशी बर्ची जोरानें अश्वत्थाम्यावर फेंकली. त्यासरशीं तो विव्हाळ होऊन मूर्छित पडला. हें पाहून त्याच्या सारथ्यानें आपला रथ बाजूला काढला. अशा रीतीनें अश्वत्थाम्याचा पराभव झाल्याबरोबर श्रीकृष्णानें आपला रथ पुनः संशप्तकाकडे बळविला. वाटेत जातां जातां श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, ' हे महाबाहो, हे कौरवांचें सैन्य युधिष्ठिरावर बाणांचा मारा करीत आहे. दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण यांच्या सपाटांतून सु-

रक्षितपणें पार पडणें हें देवादिकांना सुद्धां अशक्य आहे. ह्या सर्वांच्या कचाट्यांतून सांपडलेला पाहून युधिष्ठिराचा यांतून वचाव होईलसें मला वाटत नाही. हा पहा, राजा युधिष्ठिर कर्णाच्या मान्याला भिऊन युद्धांतून पराङ्मुख होत आहे. आजपर्यंतच्या उपवासानें व धर्माचरणानें कश झालेला राजा ब्राह्मणवृत्तीलाच योग्य आहे. याच्या हातून क्षात्रकर्म होणें नाही. हा कर्ण पहा आपल्या बाणांनीं तुमच्या सर्व सेनेला कसा पळवीत सुटला आहे तो. परंतु या भीमानें हें सर्वच पारडें फिरविलें. पहा आतां राजा युधिष्ठिर निर्भय झाला. भीमानें आपल्या अस्त्रांच्या प्रभावानें रुपाचार्य कर्ण वेगळे वज्राबड्या योद्ध्यांनाही जेराम आणिलें आहे. भीमाच्या बाणांच्या योगेंकरून घायाळ होऊन हे कौरवांचे हत्ती आपला जीव वांचविण्याकरितां बेफाम होऊन पायदळांतील लोकांना तुडवीतच त्यांच्या सैन्याला पळवीत आहेत. हा निपादाधीपती पांडवांवर चालून आला आहे. पण पहा भीमानें याचें मुंडकें उडवून चेंडूप्रमाणें जमिनीवर आदळलें आहे. ह्या भीमानें कौरवांच्या सेनेमध्ये इतका प्रचय मांडला आहे की, आतांपर्यंतच ह्यानें एकंदर धार्तराष्ट्राच्या तीन अक्षौहिणी सेनेचा धुव्वा उडविला. अशा रीतीनें बोलत बोलत कृष्णार्जुनांची जोडी संशप्तकावर येऊन पोहोंचली व तेथें त्यांचें तुंबळ युद्ध जुंपलें.

इकडे भीमानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं दुर्योधनाला पळवून लावून गजसेनेमध्ये मुसंडी मारली. त्यानें तेथें जाऊन आपल्या एकेका हातामध्ये एकेक हत्ती धरून त्या दोघांना जोरानें एकमेकांवर आपटून त्यांचीं हाडें चुरचुरून टाकलीं व लांबच्या हत्तींचीं आपल्या बाणांनीं गडस्थळें फोडून त्यांनाची ची करीत पळवावयाला लाविलें. अशा रीतीनें भीमानें हत्तींचा फडशा पाडल्यामुळें त्या रणभूमीवर जिकडे तिकडे हत्तींच्या प्रेतांचे पर्वतप्राय ढीग पडले होते. पळण्याच्या श्रमानें कित्येक हत्ती रक्त ओकून मरून पडूं लागले. कित्येक घायाळ होऊन तेथेंच लोटूं लागले. कित्येक तर भीमाच्या गर्जननेंच भिऊन हातपाय गळून जागच्या जागीं स्वस्थ उभे राहिले. अशा रीतीनें भीमानें कौरवसेनेची दुर्दशा चालविली असतांना कर्णानें केकयांचा संहार चालविला होता.

केकयांनीं त्याच्यावर बरीच शिकस्त केली. पण त्यांत त्यांना यश आलें नाहीं. कर्णानें त्यांच्यापैकीं पांचशें रथी यमाच्या दरबारीं पाठविले. अशाप्रमाणें कर्णानें त्रास दिल्यामुळें धावरून पुष्कळ योद्धे आश्रयाकरितां भीमाकडे धावून येऊं लागले. इतक्यांत कर्णानें नकुलसहदेव यांना आपल्या संरक्षणांला घेऊन उभा राहिलेल्या राजा युधिष्ठिरावर दुर्योधनाची मनकामना पूर्ण करण्याकरितां जोरानें मारा चालविला. हें पाहून नकुल, सहदेव व धर्मराज ह्या तिघांनींही कर्णाचा प्रतिकार करण्याचा आपल्या हातून होईल तितका प्रयत्न केला. पण त्याचा काहीं उपयोग होईना. कर्णानें युधिष्ठिराचे घोडे, शिरस्त्राण व नकुलाचे घोडे व धनुष्य ह्यांचा फडशा उडविला. तेव्हां धर्म व नकुल यांनीं आपल्या संरक्षणाकरितां सहदेवाच्या रथांत उडी घेतली.

अशा तऱ्हेनें आपल्या भाचांची फजिती झालेली पाहून शल्याला फार वाईट वाटलें. ह्मणून तो त्यांना सोडविण्याकरितां कर्णाला ह्मणाला, 'तूं अर्जुनाशीं लढावयाचें सोडून ज्याचें चिलखत तुटलें आहे, बाणांची पूंजी संपली आहे, घोडे दमून गेले आहेत व स्वतः जो अस्त्रविद्येंतही साधारणच आहे अशा धर्माशीं काय ह्मणून युद्ध करतोस ? शिवाय तूं अशा रीतीनें त्या बाकीच्या योद्ध्यांशीं युद्ध करण्यांत वेळ घालवूं लागलास ह्मणजे तुझे घोडे दमतील, स्वतःचे हात थकतील व बाणांचे भाते मोकळे होतील. मग अशा तुटपुंज्या स्थितींत अर्जुनाची गांठ पडली ह्मणजे विनाकारण फजित पावून युद्धांतून परत जावें लागेल. ज्याच्याविषयीं तूं आजपर्यंत टपून वसला आहेस त्या अर्जुनाशीं युद्ध कर. उगीच या विचाऱ्या युधिष्ठिराला मारण्यानें तुझा काय पुरुषार्थ वाढणार आहे ! ह्या अर्जुनानें आपल्या शरवर्षवानें आमच्या सर्वः सेनेला दे माय धरणी ठाय करून सोडलें आहे. तो स्वतः शूर असून त्याच्या जवळ त्याचें रक्षण करण्याकरितां सात्यकि व युधामन्यु यांच्यासारखे पराक्रमी योद्धे अगदीं सज्ज होऊन उभे आहेत. त्याशिवाय भीमानें दुर्योधनाला गांठून त्याला बहुतेक ठार करण्याच्याच वेतांत आणिलें आहे. आह्मी सर्वजण जिवंत असतांना आमच्या राजाची अशी

दुर्धर स्थिति व्हावी हें बरें नव्हे. त्यांतून तुझ्यासारख्या सेनापतीला तर हें मुळींच शोभत नाहीं. तर लौकर भीमाकडे जाऊन राजाला त्याच्या तडाक्यांतून सोडीव. ह्या गरीब विचाऱ्या युधिष्ठिराच्या मागें लागूं नकोस. '

हें शल्याचें वाक्य ऐकून कर्णाला भीमाबद्दल फार चेंव आला. ह्मणून त्यानें भीमाकडेच आपला रथ नेण्याविषयीं शल्याला सांगितलें. कर्ण गेलेला पाहून नकुल, सहदेव व धर्मराज ह्या तिघांनीं आपल्या शिबिराचा रस्ता सुधारला. तेथें येऊन राजा धर्मानें आपल्या अंगांतील बाण वगैरे उपसून काढले. व अगदीं थकून गेल्यामुळें तो अंथरुणावर स्वस्थ पडला. नंतर नकुलसहदेव त्याची आज्ञा घेऊन भीमाला जाऊन मिळाले.

इकडे अर्जुन व संशतक यांचें तुमुल युद्ध चाललें असतांना मध्येंच अश्वत्थाम्यानें अर्जुनावर लगट केली. त्यानें श्रीकृष्ण व अर्जुन यांना आपल्या बाणांनीं झांकून टाकलें; ऐंद्रजाल नांवाचें अस्त्र सोडून अर्जुनाच्या सेनेचा फडशा उडविण्याला प्रारंभ केला. हें पाहून अर्जुनानें इंद्रास्त्रानें अश्वत्थाम्याच्या अस्त्राचें निवारण करून स्वतः अश्वत्थाम्यावरही बरेच बाण सोडले. तरीही अश्वत्थामा न डगमगतां कृष्णार्जुनांवर मारा करूं लागला. त्यानें या दोघांनाही बरेंच घायाळ केलें. अश्वत्थाम्यानें श्रीकृष्णावर बाण सोडले. त्यामुळें अर्जुनानें त्वेषानें अश्वत्थाम्याचा सारथी मारला; तथापि न धावरतां अश्वत्थाम्यानें सारथ्याचें व रथ्याचें अशीं दोन्ही कामें स्वतःच करण्याला सुरुवात केली. तो एका हातानें घोड्यांच्या दोऱ्या धरून नुसत्या तोंडाच्या इशान्यानें त्यांना वाटेल तिकडे व वाटेल त्या तऱ्हेनें वळवीत असे. व एका हातानेंच धनुष्याला बाण लावून शत्रुसेनेवर सोडीत असे. असाच त्याचा अद्भुत पराक्रम पाहून रणांगणांतील सर्व योद्ध्यांनीं त्याला आनंदानें शाबासकी दिली. अर्जुनालाही त्याचें युद्धकौशल्य पाहून बराच आनंद झाला. नंतर त्यानें द्वादशीं एक दोन रुंद फळाचे बाण सोडून अश्वत्थाम्याच्या घोड्यांच्या दोऱ्या तोंडल्या; व नंतर घोड्यांवर झपाट्यानें दहापांच तीक्ष्ण बाण सोडले. त्यासरशीं ते घोडे बेकाम होऊन त्या रणांगणांतून पळत

सुटले. याप्रमाणें अश्वत्थाम्याची फजिती करून अर्जुनानें पुढें तसाच जोरानें कौरवसेनेवर मारा चालविला. त्या वेंळीं कौरवसेना भयानें पळूं लागली. हें पाहून दुर्योधन कर्णाला ह्मणाला, 'कर्णा, पांचालांच्या व अर्जुनाच्या मान्याला भिऊन आपली सेना पळूं लागली आहे. इकडे थोडेंसं लक्ष दे. नंतर तुला वाटेला तें कर. हजारों शूर योद्धे घायाळ होऊन मदतीकरितां तुझ्या नांवानें मोठ्यानें ओरडत आहेत. 'हें ऐकून कर्णानें आपला रथ पांचालांकडे नेण्याला सांगितलें. त्याप्रमाणें त्यानें तो तिकडे नेला. तिकडे गेल्यावर कर्णानें पळत सुटलेल्या सर्व योद्ध्यांना धैर्य देऊन व शपथ घालून मार्गे परतविलें. व स्वतः भारवांखाचा प्रयोग केला. त्याबरोबर कोट्यावधी बाणांचा पांचालसेनेवर सारखा वर्षाव होऊं लागला. ते त्या बाणाखालीं अगदीं झांकून गेले. त्या तीक्ष्ण बाणांनीं घायाळ होऊन, पांचालांपैकीं बरेच वीर कामास आले. कित्येक लोक तेथेंच तडफडत हातपाय घालून पडले. कित्येकांनीं भयानें रुष्णार्जुनांच्या नांवानें हाक मारावयाला सुरुवात केली. त्यांच्या त्या दीन आरोळ्या ऐकून व भार्गव अस्त्राचा प्रभाव पाहून अर्जुन श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'काळाप्रमाणें घोरकर्म करणाऱ्या या कर्णाकडे पहा. त्याचा सूड उगविण्याचें माझ्या मनानें फार दिवस घोळत आहे. तर ताबडतोब चल. जोंपर्यंत मनुष्यप्राणी जिवंत आहे तोंपर्यंतच त्याच्या हातून काहीं तरी पराक्रम होईल. मेल्यावर काय होणार आहे ? ह्मणून होईल तितकें लवकर आपलें इच्छित कार्य साधून घ्यावें हें बरें. 'हें ऐकून श्रीरुष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'ह्या कर्णानें तुझ्या युधिष्ठिरादि भावांना बरेंच जखमी केलें आहे. तर आधीं त्यांची गांठ घेऊन त्यांचें कुशल वर्तमान पहा; आणि नंतर कर्णावर चालून जा. 'असें ह्मणून श्रीरुष्णानें युधिष्ठिराकडे जाण्याकरितां आपला रथ हांकला. येतांना वाटेंत जे लोक लढत होते त्यांना शाबासकी देत व पराङ्मुख झालेल्यांना धैर्य देऊन पुनः युद्धाला लावीत व पडलेल्यांची वास्तपुस्त करीत अर्जुन युधिष्ठिराचा शोध करूं लागला. पण त्याला युधिष्ठिर कोठेही दिसना. हें पाहून त्यानें जलदीनें भीमाची गांठ घेतली. व राजा कोठें आहे

ह्मणून विचारिलें. तेव्हां भीमानें सांगितलें कीं कर्णाच्या बाणांनीं जखमी होऊन राजानें येथून आपल्या रथाचा मोर्चा वळविला. 'हें ऐकून अर्जुन ह्मणाला, 'तर मग तूं असाच जाऊन राजाचें कुशल वृत्त घेऊन ये. तो बहुतेक आपल्या शिविराकडेच गेला असेल. द्रोणाचार्याशीं युद्ध करीत असतांना बऱ्याच जखमा झाल्या होत्या. तरीही त्यानें युद्धांतून पाय काढला नव्हता. पण आज ज्याअर्थी तो येथून शिविराकडे गेला आहे त्याअर्थी कांहीं तरी बराच घांटाळा असला पाहिजे, तर तूं लवकर जाऊन त्याचा शोध करून ये. मी तोंपर्यंत या कौरवसेनेला येथेंच थोपवून धरतो. 'भीम ह्मणाला, 'मी संशतकांना बघून घेतों. तूच राजाकडे जा. 'हें ऐकून अर्जुनानें श्रीरुष्णाला शिविराकडे आपला रथ वळविण्याला सांगितलें. दोघेही जलदीनें रथ हांकीत युधिष्ठिराकडे येऊन पोहोचले. तेथें गेल्यावर पहातात तों राजा अंधरुणावर निजून आहे असें त्यांच्या दृष्टीस पडलें. तथापि राजा सुखरूप आहे, असें पाहून त्यांना आनंद झाला. त्यांनीं जाऊन त्याला नमस्कार केला. युधिष्ठिरालाही त्यांना पाहून फार आनंद झाला. तो रुष्णार्जुनांना ह्मणाला, 'ये, रुष्णा, ये, धनंजया, ये, तुम्हां दोघांना पाहून मला फार आनंद होतो. रुष्णा, अर्जुना, माझे आज त्या कृतांतर्तुपी कर्णाशीं फारच घोर युद्ध झालें. धृष्टद्युम्न, सात्यकि, नकुल, सहदेव हे सर्वजण तेथेंच उभे होते; तरी त्या सर्वांदेखत कर्णानें माझे चक्ररक्षक मारले, घोडे ठार केले, व ध्वज मोडून पाडला. ह्या सर्वांचा पराभव करून तो माझ्याजवळ आला व मला वाटेला तसें टोंचून बोटूं लागला. फार काय सांगूं भीमाच्या प्रभावानेंच माझे आज प्राण वांचले. नाही तर कर्णानें आज मला स्वर्गच दाखविला असता. आज तेरा वर्षे ज्याच्या भीतीनें मला झोंप आली नाही, व निजलों असतां, बसलों असतां, जेवत असतां, दुसऱ्याशीं बोलत असतां, सारांश मी कोणत्याही स्थितीत असलों तरी मला कर्णावांचून दुसरें काहींच दिसत नाही. त्याच्या भीतीनें मी जेथें जेथें ह्मणून पळून जातो तेथें तेथें कर्णाच पुढें येऊन उभा आहे असें मला वाटतें. अशी ज्या कर्णाची मला भीति

पडली आहे त्याच कर्णाने आज माझा पूर्ण पराभव करूनही मला पुनः जिवंत सोडला ! याच्यापेक्षा दुसरी फजिती ती कसली व्हावयाची ? अशा रीतीने फजीत पावून जगण्यांत तरी काय अर्थ आहे ? भीष्माचार्य, कृपाचार्य, व द्रोणाचार्य यांनी सुद्धा आजपर्यंत माझी इतकी दुर्दशा केली नाही; पण आज ह्या सूतपुत्राने केली ! हे कृष्णा, हे अर्जुना, तुम्ही ज्या अर्थी युद्ध सोडून मध्येच माझ्याकडे आला आहां त्या अर्थी कर्णाला ठार केल्या-बद्दलची आनंदकारक वार्ता सांगण्याकरितांच माझ्याकडे आला असाल असे मला वाटते. तर इंद्रासारखा चतुर, कालयमासारखा पराक्रमी व भार्गवासारखा अस्त्रवेत्ता असा कर्ण तुमच्या हातून कसा ठार झाला हे मला सविस्तरपणे सांगा. कर्ण हा अर्जुनाचा काळच आहे असे दुर्योधन नेहमी ह्मणत होता व कर्णही त्याला खुप करण्याकरितां वाढेल तशी बढाई मारीत होता. अशा कर्णाला तुम्ही आज यमलोकीं पाठविलेना ? ' ह्या निर्वल पांडवांची बायको होऊन कशाला रहातेस ? त्यांना सोडून ह्या वैभवशील कौरवांचा स्वीकार कर, ' असे ह्मणून ज्याने भरसभेत साध्वी द्रौपदीची विटंबना केली व ज्याने सर्वांच्या देखत 'अळू पांडव' असे ह्मणून आमचा अवमान केला त्या दुरात्म्या सूतपुत्राचे डोके तुम्ही कसे उडविल ते मला सांगा. '

हे राजा धर्माचे भाषण ऐकून अर्जुन ह्मणाला, 'मी संशतकांशीं लढत असतांना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा हा मध्येच माझ्यावर चालून आला. ते पाहून मी अश्वत्थाम्याकडे आपला मोर्चा वळविला. त्यावेळीं शेवटीं ह्या पांचशें रथ्यांना यमराजाच्या दरबारीं पाठवून अश्वत्थाम्याशीं भिडलों. अश्वत्थामा आमच्यावर जोराने वाणांचा मारा करूं लागला. त्याच्या मागे आठ आठ बैलांच्या आठशें गाड्या वाणांनीं भरून उभ्या होत्या. त्यानें तितक्याही वाणांचा आमच्यावर वर्षाव केला. परंतु मी आपल्या बाणांनीं त्याच्या बाणांचा फडशा उडवून अश्वत्थाम्यालाही जखमी केला. त्यामुळे तो माझ्यापुढून कर्णाच्या रथाकडे निघून गेला. त्याला पाहून क-

र्ण त्वेपाने पांचशें रथी घेऊन माझ्यावर चालून आला. मी त्याच्या पांचशें रथ्यांचे धारातीर्थी बळी पाडले. व आतां कर्णाशींच जाऊन भिडणार, इतक्यांत श्रीकृष्णाने सांगिल्यावरून मी तुझ्या भेटाकरितां निघून आलों. कर्णाने तिकडे फारच धुमाकुळ मांडला आहे. त्याचा मार खाऊन पांचालांच्या तोंडचें पाणी पळालें आहे. सात्यकि, धृष्ट-द्युम्न, उत्तमोजा, व युधामन्यु वगैरे वडेवडे वीर सुद्धा अगदीं टेंकीस आले आहेत. पुढे जाऊन त्याच्यावर मारा करणे तर लांबच राहिलें, पण त्यांच्यानें कर्णाच्या अस्त्राचें निवारण सुद्धां करूना ! आतां मीच जाऊन त्याचा समाचार घेतों. कर्ण, दुर्योधनादि वीरांनीं कदाचित् भीमावर लगट केली असेल. ह्मणून मला आतांच गेलें पाहिजे. मला आशीर्वाद द्या. मी आज त्या कर्णाचें डोके उडवितों. माझी ही प्रतिज्ञा असत्य होईल तर असत्यवायांची कष्टप्रद गति मला मिळूं दे.

कर्णाने पराभव केला असल्यामुळे युधिष्ठिराला फार वाईट वाटलें होतें. पण अर्जुन कर्ण पुढे आला असतांही त्याचा मूड न घेतां तसाचें परत आला हे ऐकून तो रागाने लाल झाला. तो अर्जुनाला ह्मणाला, 'कर्ण आपल्या सेनेची दुर्दशा उडवीत आहे हे पाहूनही तूं रणांगणांतून निघून आलास हे योग्य केलें नाहीस. तूं वीरमाता पृथा इच्या पोटी जन्म व्यर्थ घेतलास ! तुझ्या हातून कर्णाबरोबर युद्ध करणे होत नव्हतें तर 'मी कर्णाशीं युद्ध करून त्याला ठार करीन, ' अशी द्वैतवनामध्ये बढाई तरी मारावयाची नव्हती ! तुझ्या भरंवशावर तर आम्ही युद्धाला सुरवात केली. तुझ्या हातून होत नव्हतें तर पूर्वीच तसें सांगावयाचें होतें; ह्मणजे त्याप्रमाणेच कांहीं तरी व्यवस्था केली अमती. माशाला ज्याप्रमाणे आमिष दाखवून जाळ्यांत धरतात त्याप्रमाणेच तूंही राज्याची आशा दाखवून आम्हां सर्वांना काळाच्या जबड्यांत आणून सोडलेस ! तूं जन्माला आलास तेव्हां आकाशवाणी झाली कीं, 'हा मुलगा दिग्विजयी होईल. हा खांडववनामध्ये सर्व देवांचा पराभव करील. फार काय, ह्याच्यासारखा धनुर्धर आजपर्यंत झाला नाही व पुढेही होणार नाही ! ' पण आजचा हा आपला भिन्नपणा

पहातांना देव देखील खेडें बोलतात असें वाटतें. 'ह्याच्यानें कर्णाच्या पुढें उभें देखील राहवावयाचें नाही' असें सुयोधनानें पूर्वीच सांगितलें होतें. पण मीच आपल्या मूर्खपणानें याच्यावर विश्वास ठेविला नाही ! आतां त्याबद्दल मला वाईट वाटत आहे. पण काय उपयोग ? तुझ्याकडून पूर्वीच तसा नकार आला असता ह्मणजे मीं ह्या केकय, संजय वगैरे वीरांना तरी माझ्याकरितां ह्या रणदेवतेला त्यांच्या जिवांचे बळी यावयाला लाविलें नसतें. ठंण्णा, आतां मला कर्णाच्या स्वाधीन होण्याची पाळी आली ! धिःकार असो या जिण्याला ! माझा बाळ अभिमन्यू असता किंवा पराक्रमी बटोल्कच असता तरी आज मला अशी दुःखद स्थिति आली नसती. अर्जुना, तुझ्या हातून होत नसेल तर श्री-रुष्णाच्या हातांत घनुष्य दे व तूं त्याचें सारथ्य कर किंवा तुझ्यापेक्षां दुसरा जो कोणी शूर असेल त्याच्या हातांत तुझें गांडीव दे; ह्मणजे तरी पुनः आ-ह्माला राज्यभ्रष्ट होऊन रानोरान हिंडण्याची पाळी येणार नाही. राजा पांडूच्या पोटीं जन्म घेऊन आ-ह्माला अशा रीतीनें गोत्यांत घालण्यापेक्षां तूं जन्मालाच आला नसतास किंवा गर्भांत असतांनाच तुझा नाश झाला असता तरी फार बरें झालें असतें. पाठ दाखवून युद्धांतून पळून येणाऱ्याला हें गांडीव, हा दिव्य रथ व हे वेगवान घोडे घेऊन तरी काय करावयाचें आहे ? अर्जुना, एवढा शूर म्हणवून घेऊन कर्णाला भिऊन पळालासना ? धिक्कार असो त्या तुझ्या शौर्याला आणि त्या गांडीवाला !

युधिष्ठिरानें असा धिःकार केलेला पाहून अर्जुनानें सण्दिशीं आपली तलवार उपसली. त्याबरोबर श्रीरुष्णानें ताडलें. तो अर्जुनाला ह्मणाला, 'धनंजया, आतां तलवार कशाला उपसलीस ? तुझ्याबरोबर युद्ध करण्याला तर कोणी आलेलें दिसत नाही. कौरवांना थोपवून धरण्याविषयीं भीमाला सांगून तूं राजाचें कुशल वर्तमान पहाण्याकरितां येथें आलास. राजा तर खुशाल आहे. मग अशा ह्या आनंदाचे प्रसंगीं तलवार काय म्हणून उपसलीस ?' हें ऐकून रागानें मुसमुसत अर्जुन श्रीरुष्णाला म्हणाला, 'आपलें गांडीव दुसऱ्याचे हातांत दे असें जो कोणी मला ह्मणेल त्याचें मी डोकें उडवीन अशी माझी

प्रतिज्ञा आहे. त्याप्रमाणें राजानें आतां तुझ्या समक्ष उद्गार काढले. असलें दोंचून बोलणें मला मुळीच सहन होत नाही; ह्मणून ह्याला ठार करून मी आपली प्रतिज्ञा खरी करतो. तूं ह्या संपूर्ण जगाचा स्वामी असून तुला सर्व कांहीं समजतें आहे. मीं आतां काय करावें हें तूंच सांग. 'हें ऐकून श्रीरुष्णानेंही त्याचा पुष्कळ धिःकार केला. तो ह्मणाला, 'पार्था, तुला धर्मज्ञान मुळींच नाही असें मला वाटतें ! कोणाचीही हिंसा न करणें हाच मोठा धर्म आहे. प्रसंग पडल्यास खेडें बोलवें पण हिंसा करूं नये. शरण आल्याला, भिऊन पळत सुटलेल्या व युद्ध सोडून स्वस्थ बसलेल्या शत्रूला सुद्धां केव्हांही मारूं नये. असें असून तूं आपल्या बडील भावालाच मारावयाला उठलास. यावरून तुला धर्मातील क्ष-क्षम विचार मुळींच कळत नाहीत. आतां धर्माधर्माच्या निर्णयाबद्दल मी तुला एक दोन गोष्टी सांगतो. पूर्वी बलाक नांवाचा व्याध होता. त्याचे वरीं, ह्यातारे आईबाप, बायकापोरें, व आणखी कांहीं मंडळी इतकें त्याचें कुटुंब होतें. ह्या सर्वांच्या निर्वाहाकरितां तो रोज शिकार करून वरीं आणून देत असे. पण मनापासून त्याला हें असलें काम नको होतें. तो नेहमीं खरें बोलत असे, कोणाचा द्वेष करीत नसे व आपल्या वर्णाश्रम धर्माला कधींही सोडीत नसे. एके वेळीं तो शिकारीकरितां हिंडत असता त्यानें एक नेत्रहीन पशु बाण सोडून ठार केला. त्याबरोबर आकाशांतून पुष्प वृष्टि होऊं लागली व अप्सरा आनंदांनें गात हा व्याध आणि पशु या दोघांनाही नेण्याकरितां विमान घेऊन आल्या. याचें कारण असें कीं, ह्या अंधानें पूर्वी तपश्चर्या करून वर मिळविला होता. व तो त्या वराचा उपयोग प्राणिमात्रांचा नाश करण्याकडे करीत होता. अशा प्रकारच्या दुष्ट अंधाचा ह्या बलाकानें बध करून सर्व प्राणिमात्रांचें रक्षण केलें, त्यामुळें अर्थातच हा पुण्यवान होऊन स्वर्गाचा अधिकारी झाला. तसेंच कौशिक नांवाचा कोणी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण अरण्यांत तपश्चर्या करीत बसला होता. त्याच्या आश्रमावरून एका ब्राह्मणाचा पाठलाग करीत कांहीं चोर आले. त्यांनीं कौशिकाला पळून गेलेल्या ब्राह्मणाचा पत्ता विचारला. कौशिकाचा खरें बोलण्याचा नियम अ-

सल्यामुळे त्याने चोरांना ब्राह्मणाचा खरा पत्ता सांगितला. त्यावरून चोरांनी ब्राह्मणास शोधून काढून त्याला ठार केले. धर्माधर्माचा विचार न करतां सत्यव्रत आचरण केल्याबद्दल या ब्रह्महत्येचा अधिकारी कौशिक होऊन अक्षय नरकांत कुजत पडला.

यावरून खरा धर्म कशांत आहे हे ओळखणें फार दुर्घट आहे असें तुला कळून आलें असेलच. आतां तुला मी खऱ्या धर्माची मीमांसा सांगतो. प्राणिमात्रांच्या हिताकरितांच धर्माची प्रवृत्ति आहे. अर्थात जेणेंकरून प्राणिमात्रांची हत्या किंवा दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारचें अनहित होणार नाही तोच धर्म होय. यावरून चोरांशीं आपले प्राण वाचविण्याकरिता त्यांना विश्वास बसेल अशा रीतीने शपथ देऊन नंतर त्या जरी मोडल्या तरी त्याबद्दल दोष लागणार नाही. अशा ठिकाणीं खोटे बोलणें, हाच धर्म होय असें धर्मतत्त्ववेत्ते म्हणतात. पातकी मनुष्याला धन दिलें असतां त्याच्या पातकाचा वाटा त्या दात्यालाही भोगावा लागतो. म्हणून पातकी मनुष्य कितीही संकटांत असला तरी त्याला मदत न करणें व त्याला हाल अपेष्टा होऊन मरू देणें हाच धर्म आहे.

याच्यावरून अर्जुना, युधिष्ठिराला मारणें हे योग्य आहे असें तुला वाटतें काय ? अर्जुन ह्मणाला, 'ठण्णा, तूच आम्हां सर्वांपेक्षा बुद्धिमान आहेस, व धर्मवेत्ताही आहेस. शिवाय आईबापसुद्धां काळजी करणार नाहीत इतकी आमच्या हिताबद्दल तुला काळजी आहे. तुझ्यावांचून आम्हांला दुसरी गतीच नाही. ह्मणून हे केशवा, तुझ्या सांगण्यावरून युधिष्ठिराला मारणें हे मला योग्य दिसत नाही. पण त्याला न मारतां माझी प्रतिज्ञा रक्षण कशी होईल तें सांग.' हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'राजा युधिष्ठिर अतिशय दमलेला आहे व कर्णाच्या मान्याने त्याचें अंतःकरण अगदीं वैतागून गेलें आहे, तेव्हां तो तुला इतकें रागावून बोलला. नुसता एका कर्णाला मारला ह्मणजे आपोआप सर्व कौरवांचा पराभव झाल्यासारखाच आहे. अशा बुद्धीनेच त्यानें दुला कर्णाचा वध करण्यासाठीं असें रागावून सांगितलें. बाकी त्याच्या अंतःकरणामध्यें मुळींच राग नाही. आतां तुझी प्रतिज्ञा खरी होण्याकरितां राजा

जिवंत असून मेल्यासारखा कशानें होईल हें तुला सांगतों. मानी पुरुषाचा अपमान झाला ह्मणजे त्यांना मरणापेक्षाही पलीकडे होते. तुहीं सर्व भावांनीं व या जगांतील ज्ञानवान, वृद्ध आणि शूर अशा पुरुषांनीं आजपर्यंत त्याचा सन्मानच केला आहे. शिवाय वडिलांना 'तूं, अरे, जारे' असें बोलणें ह्मणजे त्यांना मरणप्रायच आहे. ह्मणून हे अर्जुना तूं आतां धर्मराजाचा शब्दांनीं अपमान करून पुनः त्याच्या पायां पडून क्षमा माग. अर्थात तुझी प्रतिज्ञा रक्षण होऊन राजाचाही जीव वांचेल. '

हें ऐकून अर्जुन राजा धर्माला ह्मणाला, 'राजा तूं मला असे अपशब्द बोलूं नकोस. युद्धांतून पाठ दाखवून पळून येणाऱ्याला बोलण्याचा मुळींच अधिकार नाही. जो युद्धामध्यें प्राणाची पर्वा न करितां शत्रूंची एकसारखी कत्तल करित आहे अशा भीमालाच मला रागें भरण्याचा अधिकार आहे. क्षत्रियामध्यें बाहुबल असतें व ब्राह्मणामध्यें वाग्बल असतें. पण राजा तूं जातीनें क्षत्रिय असूनही तुझी ऐट काय ती फक्त बोलण्यांतच आहे. मी नेहमीं तुझ्याकरितां आपले प्राण संकटीं घालून एवढे श्रम करित असतांनाही तूं मला बोलतोस याबद्दल तुला कांहींच वाटूं नये काय ? तुझ्यापासून आम्हांला आजपर्यंत मुळींच सुख मिळालें नाही. तूं मात्र आमच्या शौर्यावर बेफिकीर राहून आपल्या मंदिरामध्यें स्त्रियांचें सुख घेत राहिलास. प्रतापी भीष्माचार्याचा शिखंडीला पुढें करून वधही मांच केला. ह्मणून तूं आजपर्यंत जगलास. जुगार खेळणें हें फार वाईट आहे हें तुला माहीत असूनही व सहदेव नको नको ह्मणत असतांही तूं बळेंच जुगार खेळून आम्हां सर्वांना वनवासी केलेस. याप्रमाणें तुझ्यापासून आम्हीं तर दुःख भोगलेंच. पण भरतखंडांतील बाकीच्या राजांनाही तुझ्याच प्रतापामुळें आपल्या सर्व ऐश्वर्याला व जीविताला मुकावें लागत आहे.'

असे शब्द तोंडातून बाहेर पडतात न पडतात तोंच सत्यशील अर्जुन पापभयानें थरथर कांपूं लागला, व पश्चात्तापानें विरक्त होऊन आपलीच मान कापून घेण्याकरितां तलवार सावरूं लागला. तें पाहून श्री-

रुष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'पार्था, स्वतःची हत्या करावयाला तू तयार झालास हें चांगलें नाहीं. आपल्या वडील भावाचा तलवारीने प्राण घ्यावयाला तयार झाला होतास त्यापेक्षां केवळ शब्दानें त्याचा अपमान केलास, हें विशेष वाईट झालें काय ? आतां तूं शांत हो व राजाचा आशीर्वाद घेऊन आपल्या शत्रूंचा फडशा पाड. '

हें ऐकून अर्जुन धर्माच्या पायांवर डोकें ठेवून हात जोडून क्षमा करण्याविषयी त्याची प्रार्थना करूं लागला. पण धर्माला त्याचे पूर्वीचे कठोर शब्द ऐकून फार वाईट वाटलें. तो ह्मणाला, 'अर्जुना, माझ्यामुळे तुझा सर्वांना दुःख सोसावें लागलें. मी अत्यंत पातकी, आळशी व भिन्ना असा आहे ह्मणून तूं आतांच या कुलाधमाचें डोकें उडीव किंवा मी आपला अरण्यांत निघून जातो. तुझी सर्वजण सुखानें रहा. मी नसलों ह्मणजे तुझाला सुख होईल. शूर भीमसेन हाच राज्याधिकाराला योग्य आहे. माझ्यासारख्या नपुंसकाला राज्यपद उपयोगाचें नाहीं. शिवाय कालकूटाप्रमाणें जहर अशीं हीं तुमचीं बोलणीं मला सोसवत नाहींत. अशा तऱ्हेनें जगण्यापेक्षां मरणेंच बरें. ' असें ह्मणून राजा धर्म एकदम अंधरुणापासून उठून बाहेर जाण्याला निघाला. पण श्रीरुष्णानें त्याला आंवरून धरून त्याच्या पायांवर डोकें ठेविलें व नम्रतापूर्वक सांगितलें कीं, राजश्रेष्ठा, 'हें गाडीव दुसऱ्याच्या हातांत दे. ' असें जो कोणी ह्मणेल त्याला ठार करीन अशी अर्जुनाची प्रतिज्ञा आहे हें तुला माहीत असेलच. त्याप्रमाणें तूं आतां रागाच्या सपाव्यांत, ह्मणालास. तेव्हां आपली प्रतिज्ञा रक्षण करण्याकरितां अशा तऱ्हेनें तुझा अवमान करून तुझा प्राणघात केला. वडिलांचा अवमान करणें हें त्याला ठार करण्यासारखेंच आहे; ह्मणून हे महाराजा, आह्मां दोघांचे अपराध क्षमा कर. आह्मी तुला शरण आलों आहों. तुझ्या आज्ञेनें आह्मी कर्णाला आतां ठार करतो हें मी तुला प्रतिज्ञापूर्वक सांगितों. ' हें ऐकून धर्मराजानें श्रीरुष्णाला उठविलें व हात जोडून त्याची विनंति केली. कीं, 'रुष्णा तुझ्या रूपेनें आह्मां दोघांचाही प्राण वाचला. नाहीं तर अज्ञानानें मोहित होऊन आज

दोघेही प्राणाला मुक्त होतो. '

असें धर्मराज बोलत आहे इतक्यांत अर्जुन पुनः धर्मराजाच्या पायांवर डोकें ठेवून रडूं लागला, व 'अधिकोत्तर बोलल्याबद्दल क्षमा करा. ' असें ह्मणून अंगदी नम्रपणें प्रार्थना करूं लागला. तेव्हां धर्मानें उठवून त्याला आलिंगन दिलें. व दोघेही भाऊ मिळून मोठ्यानें रडूं लागले. नंतर कांहीं वेळानें थोडेंसें दुःख कमी झाल्यावर धर्मराज प्रेमानें अर्जुनाचें डोकें हुणून ह्मणाला, 'कर्णानें सर्व वीरांच्या देखत माझा पराभव केला. त्यामुळे मला आतां जगावेंसें सुद्धां वाटत नाहीं; आज जर तूं त्याला मारणार नाहींस तर मी खरोखरच आपली हत्या करून घेईन. ' हें ऐकून अर्जुन ह्मणाला, 'महाराज, पराक्रमी भीमाची, परमप्रिय नकुलसहदेवांची व आपल्या पायांची शपथ घेऊन मी स्वर्गीन जातां येथेंच आपल्यापुढें अशी प्रतिज्ञा करितों कीं, जर मी आज कर्णाला मारणार नाहीं तर मी स्वर्गीन जातां ह्या पृथ्वीतलावरच पडून राहीन. ' अशी राजापुढें प्रतिज्ञा करून अर्जुन श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'रुष्णा, तुझ्या सल्ल्यानें मी आज त्या दुरात्म्याला निःसंशय ठार करतो. ' हें ऐकून श्रीरुष्ण ह्मणाला, 'हे भरतश्रेष्ठा, त्या पराक्रमी कर्णाला मारण्याला तूं समर्थ आहेस व माझ्याही मनांत तूं कर्णाला मारावेंस असेंच आहे. ' नंतर धर्माकडे वळून तो ह्मणाला, 'ह्या अर्जुनाचें सात्वत करून झाला कर्णाला ठार करण्याकरितां युद्धांत जाण्याला परवानगी दे. कर्णाच्या बाणांनीं तूं बराच जखमी झालास असें समजल्यामुळे आह्मी तुझ्या समाचाराला आलों. तूं त्याच्या हातांत न सांपडतो सुखरूपपणें पार पडलांस हें आमचें महद्भाग्यच ह्मणावयाचें. आतां ह्या अर्जुनाला 'जय मिळो' ह्मणून आशीर्वाद दे ह्मणजे झालें. ' हें ऐकून धर्मराज ह्मणाला, 'पार्था, जें योग्य होतें तेंच तूं बोललास. त्याबद्दल मला मुळींच राग नाहीं. माझ्या बोलण्याबद्दल मात्र तूं राग मानूं नकोस. जा, आतां कर्णाला जिंकून ये. ' त्याबरोबर अर्जुनानें पुनः पायां पडून धर्माची परवानगी घेतली. व धर्मानेही त्याला 'यशस्वी हो' असा आशीर्वाद दिला.

नंतर रथ सज्ज करून रुष्णार्जुन समरभूमीकडे जाण्याला निघाले. तेव्हां सर्व दिशा उजळ झाल्या.

चापक्षी उजवी घाळू लागले. व कावळे, गिधाड, बगळे वगैरे हिंस्र पक्षी, मांसाच्या आशेने रथाच्या पुढे पळू लागले. अशीं सर्व शुभचिन्हे होत होती, तरी कर्णासारख्या पराक्रमी योद्ध्याचा वध माझ्या हातून कसा होईल अशीं; अर्जुनाला मोठी काळजी पडली. याप्रमाणे त्याला चिंताग्रस्त पाहून श्रीकृष्ण ह्मणाला, धनंजया, 'तू आजपर्यंत जो पराक्रम केलास तो तुझ्यावांचून दुसऱ्या कोणत्याही मनुष्यपाण्याच्याने होणे शक्य नाही. जयद्रथाच्या रक्षणाकरितां द्रोणांनीं एवढा आटोकाट व्यूह रचला, पण त्या व्यूहाचा भेद करून तू शेवटीं जयद्रथाला मारलेंसच. भीष्मासारख्या पराक्रमी योद्ध्यांनाही तूच मारलेंस. आतां अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य व कृपाचार्य, असे पांचच महारथी कौरवांकडे शिल्लक आहेत. ह्या पांचजणांना मारून निष्कंटक पृथ्वीचें राज्य राजा धर्माला दे. द्रोणाचार्याचा मुलगा ह्मणून अश्वत्थाम्याला पाहिजे असल्यास मारूं नकोस. तुला वाटल्यास कृपाचार्यांनाही ब्राह्मण ह्मणून सोडून दे. मामा ह्मणून शल्यावर तलवार उपसूं नकोस. व आईच्या कुळापैकीं ह्मणून कृतवर्म्याच्याही वाटेला जाऊं नकोस, पण ह्या पापमति कर्णाला मात्र आज जिवंत सोडूं नकोस. त्याला मारलें असतां काहीं दोष नाही, असें मी तुला प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो. सुयोधनाला तुमच्याबरोबर जुगार खेळावयाला ह्यानेच लाविलें. तुझाला लाक्षागृहांत जाळून टाकण्याचा बेतही ह्यानेच करविला. फार काय द्रौपदीच्या विटंबनेला सुद्धा हाच कारण आहे. सुयोधनाचा भार कायतो ह्याच्यावरच आहे व हाही 'कृष्णार्जुनांना मी सहज ठार करीन' असें नेहमीं ऐटीने म्हणत असतो. बाळ अभिमन्यु आचार्याच्या व्यूहांत शिरून जेव्हां सर्व कौरवांचा फडशा पाहूं लागला तेव्हां ह्याच दुष्टानें कृपाचार्यादि वीरांना प्रोत्साहन देऊन बाळाला एकटा गांठून निःशस्त्र केला व शेवटीं ह्या सर्वांनीं मिळून त्याचा प्राण घेतला! अर्जुना, ह्याच्या ह्या चांडाळकृतीची आठवण झाली म्हणजे माझ्या सर्व अंगाची लाही उडते. याच्या शौर्याबद्दल म्हणशील तर सौभद्रानें आपल्या बाणांनीं खाला अगदीं जेरीस आणून सोडला होता. त्या वेळीं हा मूर्खित होऊन आपल्या जिवाच्या भी-

तीनें दुसरीकडे निघून सुद्धा गेला. याच्या एकव्याच्या हातून सौभद्राला मारणें कधीं झालें नसतें. सभेमध्ये दीन झालेल्या कृष्णाला ओढून हा कुलाधर्म 'कृष्णे, पांडव सर्व हतवीर्य झाले, आतां तूं दुसरा पति कर. हे सुभगे, कौरवांच्या दास झालेल्या पांडवांची वायकी होऊन कशाला राहतेस? कौरवांनीं त्यांच्या देखत तुझी विटंबना चालविली असतांना तुझे पति म्हणविणाऱ्यांकडून तुझे संरक्षणही करवत नाही. महाराजा दुर्योधन हा सार्वभौम आहे. पृथ्वीतील सर्व राजे लोक याच्यापुढे हात जोडून उभे आहेत. ह्मणून तूं ह्या अळू पांडवांचा त्याग कर, 'असें ह्मणाला. तर हे महाबाहो धनंजया, आतां तूं आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं पांडवांचें वीर्य काय आहे तें याला दाखीव. यांनें आजपर्यंत तुमचे जेवढे अपराध केले आहेत, त्या सर्वांची आठवण कर. आतां त्यांचे उसने फेडून घे. कर्णाचें डोकें उडालेलें सर्व राजे लोकांना पाहूं दे. तूं आज आधीं त्याच्या मुलाला मार ह्मणजे तो सहजच तुझ्यावर चालून येईल. मग तूं आपल्या गांडीवाचा प्रभाव त्याला दाखीव. अर्जुना, हे पांचालवीर पहा! कर्णाचा मारा सहन न झाल्यामुळें कसे पळत सुटले आहेत ते. शतानीक, नकुळ, जन्मेजय व सात्यकि हे सर्व वीर कर्णाच्या तडाक्यांत सांपडले आहेत. हे पांचालवीर रणांगणांतून कधींही परतावयाचे नाहीत. यांना काळाची भीति कसली ती नाही. या अतिरथी भीष्माचार्यांनीं सर्व पांडवसेनेला अगदीं जेरीस आणून सोडलें होतें. त्या भीष्मांच्या वेळींही यांनीं पाठ दाखविली नव्हती. मग असे महावीर पांचाल आज ह्या कर्णाच्या मान्यापुढे निरुपाय होऊन पळू लागले आहेत हें आश्चर्य नव्हे काय? अर्जुना, आतां या तुझ्या मित्रांना मदत कर. त्यांना कर्णाच्या त्रासांतून सोडीव. तूं आतां कर्णावर चाल केली नाहीस तर हा कर्ण आतां एका क्षणांत ह्या सर्व पांचालांचा फडशा पोडील. हा भीम धैर्यानें तोंड देऊन कर्णाशीं लढत आहे; पण यालाही कर्णानें आपल्या बाणांनीं बराच जखमी केला आहे. या राधेयाला मारणारा पांडवामध्ये तुझ्यावांचून दुसरा कोणीही वीर दिसत नाही. तर आतां तूं ह्या कर्णाला मारून आपली प्र-

तिज्ञा शेवदास ने. '

हे श्रीरुष्णाचें भाषण ऐकून अर्जुनाला फार आनंद झाला. त्याला कर्णासारख्या पराक्रमी योद्ध्याचा समाचार माझ्यानें कसा वेववेल अशी जी भीति पडली होती ती नाहीशी झाली. श्रीरुष्णाच्या भाषणानें त्याच्या अंगांत अधिक उत्साह आला. तो आपल्या गांडीवाचा टण्टकार करीत श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'गोविंदा, तुझ्यासारख्या जगत्यालकाचा आधार असल्यावर मला जयाची काळजी करावयाला नकोच. मला खात्रीनें जय मिळणार. सर्वशक्तिमान अशा तुजें साहाय्य असल्यावर तिन्ही लोक जर एकवटून मजपुढें आले तर त्या सर्वांनाही मी एका क्षणांत यमलोकीं पाठवीन. मग या यःकश्चित् कर्णाची ती काय कथा. पांचालाची फजिती झालेली मला दिसतेच आहे. व कर्ण कसा लढतो आहे तेंही मीं पहात आहे. याच्याशीं युद्ध करितांना मी त्यांत असा पराक्रम करीन कीं, जावत्कालपर्यंत या पृथ्वीचें अस्तित्व आहे तावत्कालपर्यंत सर्व प्राणिमात्र माझ्या पराक्रमाचें वर्णन करीत रहातील. मी आज याला जिवंत सोडीत नाही. याला ठार करून दुर्योधनाला त्याच्या कर्माचें फळ भोगावयाला लावतों. गुणवानाचा द्वेष करून निर्गुणाला पुढें केल्यानें काय माईट परिणाम होतात ते आज राजा धृतराष्ट्राला दाखवितों. ज्याप्रमाणें एखादा पुरुष आपली स्वतःची आंबराई, वेडेपणानें तोडून टाकल्यावर दुसऱ्यांनीं आणलेल्या आंब्याचें फळ पाहून दुःखानें आपल्या मूर्खपणाबद्दल चरफडूं लागतो, त्याचप्रमाणें आज राजा दुर्योधन आपल्या दुष्टपणानें कर्णासारख्या वीराला भारातीर्थी पडलेला पाहून व आपल्याला राज्याची निराशा झालेली पाहून दुःखानें व्याकूळ होईल. कपटी फाशानें मिळविलेल्या राज्याचें सुख काय आहे तें शकुनीला आज दाखवितों. जो कर्ण आपल्यापेक्षा या जगांत कोणीही पराक्रमी पुरुष नाहीं असें ह्मणतो त्या कर्णाला या माझ्या दिव्य गांडीवाचा प्रभाव दाखवितों. व त्याचें डोकें उडवून या ताऱ्हेलेल्या पृथ्वीला त्याचें रक्त पाजतों.'

असें भाषण करीत रुष्णार्जुन कौरवसैन्यांत शिरले. त्याबरोबर कौरववीरही एकदम त्यांच्यावर तु-

टून पडले. त्या सर्वांनीं यांच्यावर बाण सोडण्याचा सपाटा चालविला. पण अर्जुन झंजावातानें मेघजाल ज्याप्रमाणें एका क्षणांत नाहीसें होतें त्याप्रमाणेंच आपल्या बाणवातानें त्यांचे शरजाल तोडून टाकूं लागला. अर्जुनाच्या बाणांनीं हजारों योद्धे मृत्युमुखी पडू लागले. अर्जुनानें कौरवसैन्यामध्ये सारखा प्रळय मांडल्यामुळें त्यांच्या सैन्यांत फारच हाहाकार उडाला. अशा रीतीनें पुढें आलेल्या कौरवांचा फडशा पाहून अर्जुन कर्णाच्या सैन्यावर चालून गेला. अर्जुन आलेला पाहून भीमाला अधिक त्वेष चढला. तो कौरवसेनेला आपल्या गद्देनें एकसारखा ठेंचतच चालला. तेव्हां राजा दुर्योधनाच्या आज्ञेवरून सर्व कौरववीर भीमावर तुटून पडले. भीमानें पुढें आलेल्या हत्तींना हातामध्ये धरून गरगर फिरवून आपल्यापासून लांब असलेल्या हत्तींवर व योद्ध्यांवर टाकण्याचा सपाटा चालविला. त्यामुळें दहा हजार हत्ती, चार लक्ष वीर पुरुष, पांच हजार घोडे व शंभर रथी अशा रीतीनें चिरडूनच नाहीसें झाले. हा भीम जिकडे जिकडे ह्मणून जाई तिकडे तिकडे हजारों लोकांची कत्तल करून त्यांच्या प्रेतांचा ढीग पाडी. भीमाचें हें अद्भुत कर्म पाहून राजा दुर्योधनानें शकुनीला भीमावर चालून जावयाला सांगितलें. त्याबरोबर तो आपल्या सर्व भावांसहवर्तमान भीमावर तुटून पडला. प्रथमतः शकुनीनें भीमावर बरेच तीक्ष्ण बाण सोडले. ते त्याचें कवच फोडून आंत घुसले. त्यामुळें भीमाला बराच राग आला. त्यानें पोलादी परज बसविलेली सोन्याच्या दांड्याची एक तीक्ष्ण बर्ची जोरानें शकुनीवर सोडली. पण शकुनीनें बरीच चलाखी करून ती बर्ची तशीच भीमावर उलटवली. त्याबरोबर भीमाच्या डाव्या हाताला तिचा तडाखा लागून थोडीशी जखम झाली. त्यामुळें भीमाला फारच आवेश चढून त्यानें शकुनीचे घोडे ठार केले, सारथ्याचें डोकें उडविलें व ध्वज मोडून पाडला. त्याबरोबर शकुनीनें खाली उडी टाकून भीमावर जोरानें बाणांचा मारा चालविला. पण लगेच भीमानें त्याचें धनुष्य तोडून टाकलें व पांच चार बाण नेमके त्याच्या मर्मस्थळावर सोडले. त्यामुळें तो मूर्च्छित होऊन खालीं तडफडत पडला. शकुनीची

अशी दुर्दशा झालेली पाहून दुर्योधनानें त्याला आपल्या रथांत घालून झटदिशीं बाजूला काढला. शकुनि मूर्छित होऊन खाली पडला व दुर्योधन रणांगणांतून बाजूला गेला हें पाहून सर्व कौरववीरांचें धावें दणाणलें. ते कर्णाच्या आश्रयाला जाण्याकरितां त्याच्याकडे पळू लागले. तें पाहून कर्णानें पांडववीरांवर सपाठ्यानें बाणांचा मारा चालविला. त्यानें जनमेजयाचे घोडे मारले व सारथी ठार केला. शतानीकाचें धनुष्य तोडले. धृष्टद्युम्नाचे घोडे मारले व कैकेयपुत्र विशोक याला ठार केलें. तें पाहून कैकेय सेनापती उग्रकवी हा कर्णाचा मुलगा प्रसेन याच्यावर चालून गेला. पण कर्णानें अर्ध चंद्राकृति फाळ बसविलेला एक तीक्ष्ण बाण सोडून ह्यालाही विशोकाच्या भेटीला पाठविलें. इतक्यांत हिकडे सात्यकीनें प्रसेनाला ठार केला. सात्यकीनें आपला मुलगा मारला हें पाहून कर्ण रागानें वेडा होऊन सात्यकीवर धावून आला. पण शिखंडीनें तो येतो आहे इतक्यांतच त्याचें धनुष्य तोडलें. त्याबरोबर कर्णानें शिखंडीचें धनुष्य व बावटा तोडून धृष्टद्युम्नाच्या मुलाचें डोकें उडविलें. तें पाहून श्रीकृष्णानें लौकर कर्णावर चाल कर, नाहीतरहा आतां सर्व पांचालांना नाहीसे करील, असें अर्जुनाला सांगितलें. त्याबरोबर तो कर्णाचे सेनेवर बाणांचा वर्षाव करू लागला. त्याबरोबर भीम आपल्या भावाच्या मागोमाग त्याचें रक्षण करण्याकरितां चालू लागला. इतक्यांत इकडे कर्णानें सोमकांना गांठून त्यांचा फडशा पाडण्याला सुरवात केली. त्याबरोबर उत्तमौजा, जनमेजय, युधामन्यु व शिखंडी ह्या सर्वांनीं मिळून त्याला थोपवून धरण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच्यापुढें यांचें काहींच चालेना. उलट कर्णानेंच यांच्यापैकीं कोणाचें धनुष्य तोडलें, कोणाचा सारथी मारला, कोणाचे घोडे ठार केलें, कोणाचा बाहुटा पाडला, तर कोणाचा रथ मोडिला असें करून यांचीच त्रेधा उडविली. इतक्यांत सात्यकी कर्णावर धावून आला. त्याबरोबर रुपाचार्य, रुतवर्मा, दुर्योधन व स्वतः कर्ण या चौघांनींही त्याच्यावर मारा चालविला. पण ह्या एकट्या रणबहादुरानें त्या सर्वांचा समाचार घेतला. त्यानें यांच्यावर बाण सोडीत सोडीत सभोंवारच्या सैन्यापैकीं बरेंच सैन्य

यमलोकीं पाठविलें. इतक्यांत दुःशासन भीमावर धावून आला.

५० दुःशासन व दृष्टसेन यांचा वधः

(८. ८१--८६)

तेव्हां, एका हत्तिणीच्या मागे लागलेल्या दोन मदोन्मत्त हत्तींची गांठ पडली ह्मणजे ते ज्याप्रमाणें एकमेकांशीं अति त्वेषानें झुंजतात त्याप्रमाणेंच हे दोघेही वीर आजपर्यंत मनांत सांठून राहिलेल्या वैराचें उदें काढण्याकरितां एकमेकांवर आवेशानें तुटून पडले. त्यामुळें त्या दोघांचेही युद्ध फारच भयंकर झालें. दुःशासनाला पाहिल्याबरोबर भीमानें दोनतीन रुंद फळांचे बाण सोडून त्याचें कपाळ फोडलें व सारथ्याचें डोकें उडविलें. तरी न डगमगतां दुःशासनानें स्वतःच घोडे आवरून धरून भीमावर जोरानें बाणांची वृष्टि केली. त्यांतील बरेच बाण ममीं लागल्यामुळें भीम मूर्छित होऊन हात पाय पसरून रथांत पडला; पण तो थोड्याच वेळानें सावध झाला. नंतर भीम आपलें धनुष्य घेऊन पुनः युद्धाला सुरवात करित आहे इतक्यांतच दुःशासनानें त्याचें धनुष्य तोडलें व सारथ्याला जखमी केला. त्याबरोबर तें तुटकें धनुष्य टाकून देऊन भीमानें विजेसारखा चकाकणारी अशी एक तीक्ष्ण धारेची बर्ची जोरानें दुःशासनावर फेंकली. पण दुःशासनानें जलदीनें व जोरानें दहा बारा रुंद तोंडाचे बाण सोडून तिचे मधल्यामध्येच तुकडे करून पाडले. दुःशासनानें भीमावर पुनः बराच बाणांचा वर्षाव केला. त्यामुळें भीमाला बरीच चीड आली. तो कालदंडासारखी भयंकर अशी आपली गदा हातांत घेऊन डोळे लाल करून तक्षकाप्रमाणें रागानें फुस्कारे टाकीत दुःशासनाला ह्मणाला, 'तू इतका वेळ आपलें युद्धकौशल्य दाखविलेंस. आतां मी माझी गदा घेतली आहे. इ-चा एवढा तडाखा सहन कर ह्मणजे झालें! मी आज तुझें रक्त पिणार आहे.' असें भीम ह्मणत आहे इतक्यांत दुःशासनानें अतिशय जड अशी एक बर्ची भीमावर फेंकली. भीमानें झटदिशीं आपल्या गदेचा तडाखा देऊन तिचा रोंख दुःशासनाकडेच वळविला, त्याबरोबर ती दुःशासनाचे कपाळावर आदळ-

ली. त्यामुळे कपाळ फुटून त्यांतून भळभळ रक्त वाहू लागलें, व ही वचीं परत जाते न जाते इतक्यांतच भीमानें त्याच्या रथावर आपली गदाही फेंकली. मेरुपर्वतासारखी धिप्पाड असलेली ती भीमाची गदा दुःशासनाच्या रथावर पडल्याबरोबर रथ व धोडे ह्या सर्वांचा एका क्षणांत चुराडा झाला ! कपाळ फुटून त्यांतून जोरानें रक्त वहात होतें तरी दुःशासनानें त्यांतल्यात्यांत चलाखी करून ती गदा येऊन आपटण्यापूर्वीच खालीं उडी टाकली ह्मणून तो बांचला; नाहीं तर त्याचीही त्यांतच चटणी होत होती ! ह्या प्रचंड गदेचा तडाखा चुकवण्याकरितां दुःशासनानें जरी आपल्याकडून होईल तेवढी खबरदारी घेतली तरी ओझरतां कां होईना, पण तडाखा बसावयाचा तो बसलाच ! व तेवढ्याच तडाख्यानें त्याच्या अंगांतील पोलादी चिलखत फुटून त्याचे तुकडे तुकडे झाले ! कपाळांतून रक्त वहात आहे, अंगांतील चिलखताचे तुकडे झाले, रथाचा चुराडा उडाला व हा यमस्वरूपी भीम पुनः आपली गदा सांवरून पुढें उभा आहेच. हें पाहून दुःशासन थरथर कांपूं लागला ! दुःशासनाची अशी फजिती झालेली पाहून पांडववीरांनीं आनंदानें भीमाचा जयजयकार केला. नंतर दुःशासनानें आपली सर्व शक्ति खर्च करून जोरानें भीमावर आपली गदा फेंकली. पण भीमानें तिला आपल्या गदेच्या तडाख्यानें हाणून पाडली; व लगेच आपल्या रथावरून गरुडाप्रमाणें दुःशासनावर टाणदिशीं उडी टाकून मोठ्यानें सिंहगर्जना केली. ही गर्जना ऐकूनच आसपासचे शिपाई मूर्छित पडले ! दुःशासनाला पुढें पाहिल्याबरोबर भीमाला त्याच्या सर्व पापकृत्यांची आठवण झाली. त्यामुळे आगीत तेल ओतल्याप्रमाणें झालें. भीमाचा क्रोधाग्नि जास्तच भडकला. कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन व कृतवर्मा, ह्या सर्वांना मोठ्यानें हाक मारून ' मी आज दुःशासनाला ठार करणार आहे. तुमची शक्ति असेल तर सर्वजण मिळून याचें रक्षण करा.' असें म्हणून त्यानें राजा दुर्योधनाच्यासमक्ष दुःशासनाला ओढून खालीं पाडलें; नंतर त्याच्या नरबीबर पाय देऊन छाती फोडण्याकरितां तलवार उगारली. त्याबरोबर दुःशासनाची बोबडी वळली. तो लटलट कांपूं ला-

गला. तें पाहून भीम रागानें ह्मणाला कीं, ' राजसूय यज्ञामधील अवभृत् स्नानानें पवित्र झालेले, साध्वी याज्ञसेनीचे केश कोणत्या हातानें ओढलेसतें सांग पाहूं. हा भीम आतां त्याचा समाचार घेणार आहे, लौकर सांग. ' हें ऐकून दुःशासनाला त्वेष आला. तो आपला हात पुढें करून ह्मणाला, ' हा पहा हत्तीच्या सोंडेप्रमाणें पुष्ट असलेला माझा हात; ह्यानेंच मीं याज्ञसेनीचे केश धरून ओढले. ' असें सर्व कौरवपांडवांच्या देखत मयूरीचें दुःशासनाचें बोलणें ऐकून भीमाला अतिशय चीड आली. त्यानें दुःशासनाच्या छातीवर पाय देऊन हात बळकट धरला, व ' कोणाची छाती होत असेल तर या. हा भीम आतां याचा हात उपटीत आहे, ' असें मोठ्यानें ओरडून त्याच्या हाताला एक जोराचा हिंसका दिला. त्यासरशीं दुःशासनाचा हात निखळून बाहेर आला ! नंतर भीम खालीं बसला व आपल्या वज्रासारख्या बळकट अशा हाताच्या तडाख्यानें दुःशासनाची छाती फोडून त्यांतील ऊन ऊन रक्त आपल्या ओंजळीनें पिऊन मद मद मिटक्या मारूं लागला. त्याला शत्रूच्या-दुःशासनाच्या-रक्का-इतकी गोडी दुसऱ्या कशांतच वाटेना ! तो ह्मणाला, ' आईच्या दुधापेक्षा, मधापेक्षा, अधमोऱ्या दह्यापेक्षा, फार काय स्वर्गातील अमृतपेक्षाही हें रक्त मला फार गोड लागत आहे ! अशी गोडी ह्या पृथ्वीतील दुसऱ्या कोणत्याही पदार्थात नाही ! ' असें ह्मणून तो दुःशासनाकडे रागानें पहातो आहे तो त्याचा प्राण निघून गेला असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. तेव्हां आपल्या शत्रूचा आपणाला आतां आणखी कोणत्याही रीतीनें सूड घेतां येत नाहीं असें पाहून त्याला फार वाईट वाटलें. तो दुःशासनाकडे पाहून ह्मणाला, ' काय करूं. काळानें तुझे रक्षण केलें ! ' याचे हे शब्द ऐकून व हें राक्षसी कृत्य पाहून कौरववीरांची अगदीं गाळण उडाली. ते भयानें सैरावैरा धांवत सुटले. कित्येक तर तेथेंच मूर्छित पडले ! त्यांतल्यात्यांत जे थोडेसे धीट होते ते तेथेंच काहीं वेळ धैर्यानें उभे राहिले. पण त्यांचेही लौकरच हात पाय लटपटले, व शस्त्रें गळून खालीं पडलीं. व तेथें कित्येक झीट येऊन खालीं पडले. काहींजण भयानें डोळे झांकून पळत सुटले.

पळतांना वाटेत ते जेव्हा जेव्हा डोळे उघडीत तेव्हा तेव्हा हा भीम, दुःशासनाच्या छातीवर बसून रक्त पीत आहे असेच त्यांना दिसत असे. त्यामुळे तर ते फारच घाबरले. याचे अशोरकर्म पाहून 'हा मनुष्य नव्हे, राक्षस आहे किंवा काळपुरुष आहे' असे मोठ्याने सर्व सैनिक ओरडू लागले.

इतक्यांत चित्रसेन भीमावर धावून आला. तें पाहून युधामन्यु त्याला थोपवून धरण्याकरिता पुढे सरला. चित्रसेनाने त्याचा सारथी मारला. सारथी खाली पडतो आहे इतक्यांतच युधामन्युने चित्रसेनाचे डोकें उडविलें. आपला भाऊ मेला आहे हें पाहून कर्ण रागाने पांडव सेनेचा धुव्वा उडवू लागला.

इकडे भीमानें दुःशासनाचे तानें रक्त यथेच्छ पिऊन पुनः ओंजळ भरली. नंतर तो सर्व कौरववीरांच्या देखत दुःशासनाकडे व बाकीच्या वीरांकडे पाहून ह्मणाला, 'हे पुरुषाधमा, मी आतां हें तुझें रक्त पितों आहे. आतां तूं पहिल्याप्रमाणेंच 'गायरे गाय' असें ह्मण. पूर्वी आमच्याकडे पाहून आह्मांला 'गायरे गाय' ह्मणून जे कोणी नाचले होते त्या सर्वांना उद्देशून 'गाय' ह्मणून आज आह्मी नाचतो. आह्मांला विष चारलें, लाक्षागृहामध्ये आह्मांला जाळण्याचा प्रयत्न केला, आह्मांला सर्पांकडून चावविलें, कपटयुतानें आमचें राज्य घेऊन, आह्मांला वनवास करावयाला लावला, भरसभेंत द्रौपदीचे केस धरून तिला ओढली; शेवटीं आह्मी वीरादाच्या घरामध्ये दीन वेषानें असतानाही आमचा नाना तऱ्हेनें छळ केला. या सर्व दुःखाला हे दुष्टा, तूंच कारण आहेस.' असें ह्मणून वृकोदर तशीच रक्ताची ओंजळ घेऊन रुष्णार्जुनांकडे गेला व त्यांना ह्मणाला कीं, 'हे वीरश्रेष्ठहो, दुःशासनावद्दल मीं जी प्रतिज्ञा केली होती ती आज खरी केली. आतां याचप्रमाणें या रणदेवीला दुर्योधनाचा वळी देऊन त्याचें डोकें सर्व कौरवांच्या देखत मीं आपल्या पायांनें तुडविलें ह्मणजे मला समाधान होईल असें ह्मणून भीमानें आनंदानें एक भयंकर गर्जना केली. त्याचे त्या वेळचे रक्तानें भरलेले कपडे, तोंडावर, मिशांवर रक्त पिण्यानें आलेली लाली त्याचप्रमाणें रक्तानें भरलेली ओंजळ, हें सर्व भयंकर स्वरूप पाहून पांडवांकडील वीरसुद्धांचकित झाले.

अशा रीतीनें पराक्रमी भीमानें दुःशासनाची छाती फोडून आपली प्रतिज्ञा खरी केलेली पाहून निपंगी, कौची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलुप, सह, पंड, वातवेग, सुवर्चस, असे दहा कौरवबंधू आपल्या भावाच्या वधानें चिडून जाऊन भीमावर बाणांचा मारा करूं लागले. आधींच दुःशासनाच्या वंधामुळे भीमाच्या आंगांत वीरश्री चढली होती, त्यांतच पुनः यांची दुरदुर चाललेली पाहून भीमाला फार राग आला. त्यानें प्रत्येकावर एकेक असे एकंदर दहा रुंद फळाचे बाण सोडून तेवढ्यांतच यांना यमद्वार दाखविलें.

दुःशासनाच्या वधाच्या पाठोपाठ ह्या दहा भावांचे धारातीर्थी पडणें व भीमाचें तें उग्र स्वरूप पाहून कर्णाला फार भीति पडली. शल्यानें त्याच्या चेहऱ्यावरून हा घाबरला आहे असें तात्काळ ताडलें. ह्मणून तो त्याला ह्मणाला, 'कर्णा, तुझ्यासारख्याला रणांगणांत घाबरणें हें शोभत नाहीं. हे सर्व कौरवाकडील राजे भीमाचें हें अशोर कर्म पाहून भयानें पळत आहेत. दुर्योधनही आपल्या भावांच्या मरणानें अतिशय दुःखी होऊन वेड्यासारखाच झाला आहे. कृपाचार्यादि महावीर व हे बाकीचे कौरवबंधू राजाची समजूत करून पांडवांशीं टक्कर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे धनंजयादि पांडववीर तर तुझ्यावरच चालून येत आहेत. ह्मणून हे नरव्याघ्रा, आपल्या क्षात्रधर्माला अनुसरून धैर्यानें धनंजयावर चालून जा. राजा दुर्योधनाचा सर्व भार तुजवर आहे. तर त्याला यथाशक्ति हात दे. जय झाला तर तुझी अक्षय कीर्ति होईल, नाहीं तर स्वर्गसुख आहेच. तुला भावांवेलेला पाहून हा तुझा मुलगा वृषसेन पांडवांचा समाचार घेत आहे, असें ह्मणून शल्यानें कर्णाचा रथ हांकला.

इकडे वृषसेन दुःशासनाच्या वधाचा मूड घेण्याकरितां कालदंडासारखी भयंकर गदा हातांत घेतलेल्या व प्रळयकालच्या रुद्राप्रमाणें भयंकर स्वरूप धारण केलेल्या भीमावर धावून आला. पण इतक्यांत मध्येच नकुलानें त्याला अडविलें. नकुलानें पहिल्या सलामीबरोबर वृषसेनाचा बावटा उतरून खाली पाडला. तें पाहून वृषसेनानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं नकुलाचे चारी घोडे मारले. त्याबरोबर न-

कुलानें ढालतलवार घेऊन रथाखालीं उडी ठोकली. नंतर तो त्या समरांगणावर विजेप्रमाणें इकडून तिकडे चमकूं लागला. त्यानें खालीं उतरल्यापासून एका क्षणाच्या आंत दोन हजार कौरववीरांचें रक्त आपल्या तलवारीला पाजलें. नकुलानें आपल्या सेनेंत असा प्रळय उडविलेला पाहून वृषसेनानें एकसारखे अठरा बाण सोडून त्याला बराच जेरीस आणला. पण न डगमगतां उलट अधिक त्वेपानें वृषसेनाला आपल्या तलवारीचें पाणी दाखविण्याकरितां नकुलानें गरुडाप्रमाणें एकदम उडी मारली. जवळ आल्याबरोबर वृषसेनानें आधीं त्याची ढाल तोडली व पुनः बाणांचा मारा चालविला. पण नकुल ह्या वेळीं आपल्या तलवारीचे हात अशा अद्भुत रीतीनें करित होता कीं, बाणांची पत व शत्रूंची कत्तल हीं एकाच वेळीं होत असत. इतक्यांत वृषसेनानें आणखी पांच सहा बाण सोडून त्याची तलवार तोडली व त्यालाही बराच घायाळ केला. त्याबरोबर नकुलानें एकदम भीमाच्या रथावर उडी घेतली.

वृषसेनानें नकुलाला फार त्रास दिला हें पाहून धृष्टद्युम्नादि पांचाल वीर, सात्याकि, शतानीकादि द्रौपदीचे मुलगे हे वृषसेनावर धावून आले. त्याबरोबर रुपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन व शकुनि वगैरे वीरांनीं त्या सर्वांना थोपवून धरलें. तेव्हां कुलिंदपुत्रानें रुपाचार्यांना आपल्या बाणांनीं बरेंच घायाळ केलें व शेवटीं ते मूर्छितही पडले. त्याबरोबर त्यांना स्वर्गी पाठविण्याकरितां कुलिंदपुत्रानें त्यांच्या छातीवर आपला भाला फेंकला. पण इतक्यांत शकुनीनें तो भाला तोडून कुलिंदपुत्राचें डोकें उडविलें. इकडे रतवर्ष्मिनें शतानीकाच्या गजयोद्ध्यांचा फडशा पाडण्याला सुरुवात केली होती. तसेंच कुलिंदाच्या धाकट्या मुलानें काथावर आपला हत्ती चालविला. त्याबरोबर त्यानें त्या हत्तीचें गंडस्थळ फोडून त्याला चीं चीं करित पळावयाला लाविलें. आपला हत्ती आवरत नाहीसा पाहून कुलिंदानें त्याच्यावरून खालीं उडी मारली व दुसऱ्या हत्तीवर बसून पुनः काथावर चाल केली व काथाचे घोडे व सारथी यांना चिरडून टाकलें. नंतर त्यानें जवळच असलेल्या शकुनीवर चाल

केली. पण शकुनीनें त्याला आपल्यापर्यंत येऊं न देतां मध्येच चेंदूप्रमाणें त्याचें डोकें उडविलें. त्याचप्रमाणें नकुलाचा मुलगा शतानीक कुलिंदाच्या हत्तींना ठार करून त्यांच्या प्रेतांचे ढीग घालीत होता. तें पाहून कुलिंदराजपुत्र त्याच्यावर चालून आला. पण याचें शतानीकानें शीर धडापासून वेगळें केलें. त्याबरोबर वृषसेनानें शतानीकावर तीन बाण सोडले. भीम, नकुल यांच्यावर सात बाण सोडून स्वतः श्रीरुष्णावर त्यानें बारा बाण सोडले. त्याची ही चलाखी व धैर्य पाहून सर्व कौरवांनीं त्याला शाबासकी दिली. पण श्रीरुष्णाला बाण मारलेले पाहून अर्जुनाचा क्रोधामि फारच भडकला. तो वृषसेनावर वेगानें चाल करून आला. तें पाहून या शूर वृषसेनाला जास्तच आवेश आला. त्यानें येतां येतांच रुष्ण व अर्जुन या दोघांनाही बरेंच जखमी करून सोडलें. त्याबरोबर अर्जुन डोळे लाल करून व कपाळ चढवून मोठ्यानें कर्ण, दुर्योधन व अश्वत्थामा वगैरे सर्व वीरांना हाक मारून ह्मणाला, 'मी आज तुम्हां सर्वांच्या देखत व विशेषकरून कर्णा, तुझ्या देखत या वृषसेनाला ठार करतो. तुम्हीं सर्वांनीं मिळून माझ्या मुलाला एकटा गांठून तो निःशस्त्र असतांना त्याला ठार केलें. पण मी आतां तुमच्या देखत याचें मुंडकें उडवितों. कर्णा, तुझ्या मुलाला मी मारतो. तू त्याचें रक्षण कर. हे सर्व कौरववीरहो, तुमचें सामर्थ्य असेल तर तुम्ही या वृषसेनाचें रक्षण करा. मी या वृषसेनाला मारून नंतर त्याच्या पाठोपाठ कर्णालाही स्वर्गी पाठविणार आहे. 'असें ह्मणून अर्जुनानें अत्यंत तीक्ष्ण असे दहा बाण मर्मस्थळांचा रोख धरून वृषसेनावर सोडले. त्याबरोबर त्याचे दोन्ही हात तुटले, धनुष्याचे तुकडे झाले, मुंडकें वर उडालें व धड धाडदिशीं जमिनीवर आदळलें.

अर्जुनानें आपल्या मुलाला मारलें हें पाहून रागाणें डोळे लाल करून कर्ण रुष्णांर्जुनावर चालून आला. तें पाहून श्रीरुष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, 'अर्जुना, हा पहा कर्ण तुझ्यावर चालून येत आहे, आतां चांगला स्थीर हो. तुझ्या मनांत आजपर्यंत तुंवून राहिलेल्या वैराचें उद्दें काढण्याचा हाच समय आहे. कर्ण तुझ्यावर येत आहे हें पाहून सर्व कौर-

वांना फार आनंद झाला आहे; ते त्याचा जयघोष करीत आहेत; रणवायें वाजवीत आहेत; सिंहनादाची तर त्यांच्यामध्ये गर्दी उडून राहिली आहे. त्याचा बाणांचा मारा सहन न होऊन हे पांचालवीर पळू लागले आहेत. कर्णाचे बाण फार असह्य असतात. त्याचा मारा देवादिकांना सुद्धा सहन होत नाही. त्याला मारण्याचें सामर्थ्य फक्त तुझ्याच अंगी आहे. रुंडमाळा घातलेल्या अशा विश्रुलधारी शंकराच्या भयंकर मूर्तीकडे नुसते डोळे उघडून पाहण्याचीही छाती होत नाही. मग त्याच्याबरोबर लढण्याची तर गोष्ट बाजूला राहिली. तूं त्याच्याबरोबर युद्ध करून त्याला प्रसन्न करून घेतलें आहेस. तर हे महाबाहो, इंद्रानें ज्याप्रमाणें नमुचीला मारलें त्याप्रमाणें तूंही कर्णाला ठार कर. पार्था, तुला युद्धांत जय मिळो व ईश्वर तुझें कल्याण करो. ' हें ऐकून अर्जुन ह्मणाला, 'रुष्णा, जगत्यालक असा तूं सर्वसाक्षी प्रभू ज्या अर्थी माझ्यावर प्रसन्न आहेस त्या अर्थी खात्रीनें माझा जय होणार. केशवा, चल रथ पुढें हाक. आज कर्णाला मारल्याशिवाय हा अर्जुन युद्धांतून परत येणार नाही. आजचा माझा पराक्रम पाहून जोंपर्यंत या पृथ्वीचें अस्तित्व आहे तोपर्यंत प्राणिमात्र त्याचें वर्णन करतील. रुष्णा, आतां वेळ लावूं नकोस. घोडे जरा जलदीन हाक.' असें अर्जुनानें ह्मटल्याबरोबर रुष्णानें रथ हांकला.

५१ कर्णवध. (८. ८७-९६)

अर्जुनाच्या रथाचे घोडे मनोवेगी असल्यामुळें तो रथ एका क्षणांत कर्णापुढें येऊन ठेपला. कर्णही आपल्या मुलाच्या वधानें चिडून जाऊन अर्जुनाचा झड घेण्याकरितां धैर्यानें पुढें आला. पुत्रशोकानें त्याच्या डोळ्यांतून सारखें पाणी वहात होतें. त्याचे डोळे रागानें व शोकानें अतिशय लाल झाले होते. दोघांच्याही रथांचे घोडे पांढरेच होते. दोघेही वीर अत्यंत तेजस्वी होते. त्यांचे रथही दिव्य होते. त्यामुळें आकाशांतून प्रत्यक्ष सूर्य व चंद्रच या समरांगणीं येऊन उभे राहिले आहेत कीं काय असा भास होत होता. त्यांच्या धनुष्यांचा टणत्कार, आपापल्या सैन्यांना आवेश येण्याकरितां केलेली सिंहगर्जना, व र-

थांचा घडघडाट या योगें सर्व समरांगण दुमडून गेलें. आणि त्यांतच दोन्ही सैन्यांतील वीरांचा आपापल्या नायकांचा केलेला जयजयकार येऊन मिळाला. त्यामुळें एकच गर्दी उसळून राहिली. कौरवांनीं कर्णाला आनंद व्हावा व त्याच्या अंगांत अधिक वीरश्री चढावी म्हणून गंभीर रणवायें वाजविण्याला, शंख फुंकण्याला व मोठ्यानें सिंहनाद करण्याला सुरवात केली. त्याचप्रमाणें पांडवांनीही धनंजयाला आवेश येण्याकरितां शंख, भेरी, नगारे व आपल्या सिंहगर्जना यांनीं दाही दिशा दणाणून सोडल्या. कर्णार्जुन एकमेकांशीं भिडलेले पाहूनच सैन्यांतील कित्येक वीरांना अतिशय आवेश चढला. व ते आपल्या शत्रूवर दंड ठोकून व दांत ओंठ चावून तुटून पडूं लागले. कर्ण व अर्जुन हे दोघेही अत्यंत शूर होते, दोघेही बलवान होते, दोघेही सारखेच अस्त्रसंपन्न होते, दोघांच्या अंगांत चिलखतें होती, दोघांचीं शस्त्राखें सारखींच दिव्य होती, दोघेही एकमेकांच्या नरडीचा घोंट घेण्याबद्दल डोळे फाकून रागानें एकमेकांकडे पहात होते. त्यांची ती विशाल छाती, लांब व पुष्ट असे बाहू, तीक्ष्ण शस्त्रें, वेगवान घोडे, रुष्णशल्यांसारखे अद्वितीय सारथी, व सूर्यासारखी कांति हें पाहून देवादिकांना सुद्धा या योद्ध्यांपैकीं कोण विजयी होईल याचा निर्णय करवेना. सर्व कौरव कर्णाचें रक्षण करण्याकरितां त्याच्या समोवार आपलीं शस्त्राखें सांवरून सज्ज होऊन उभे राहिले. त्याचप्रमाणें धृष्टद्युम्नादि पांडववीरही आपलीं धनुष्यें सज्ज करून व समशेरी बाहेर काढून अर्जुनाच्या जवळ उभे होते. या वेळच्या ह्या युद्धरूपी जुगारामध्ये कर्ण व अर्जुन हेच फासे होते. त्यांच्यावरच जयापजयाची मदार अवलंबून होती. ह्मणून दोन्ही पक्षाकडील वीर मोठ्या आतुरतेनें आपल्या पराक्रमशाली सेनानायकांकडे पहात होते. ह्यांचें युद्ध पाहण्याकरितां देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, उरग, राक्षस, सिद्ध व चारण हे विमानांत वसून आकाशामध्ये तटस्थ उभे होते. इंद्र आपला मुलगा अर्जुन हा विजयी होवो म्हणून आशीर्वाद देत होता व सूर्य आपला कर्ण विजयी होवो म्हणून आशीर्वाद देत होता. अशा रीतीनें त्यांच्या युद्धाकरितां इंद्र व सूर्य यांचाही वाद चालला

होता. ह्या दोघांही वीरांची गांठ पडल्याबरोबर आतां हें युद्ध फार भयंकर होईल ह्मणून अखिल भूमंडळ भयानें थरथर कांपूं लागलें होतें. देवदान-वांमध्ये कर्णार्जुनांच्या विजयाबद्दल दुफळी होऊन देव अर्जुनाच्या पक्षाला झाले होते. व दैत्य, राक्षस पिशाच वगैरे मंडळी कर्णाकडे झाली. कर्णार्जुनांची वीरभी पाहून सर्व देव उत्सुकतेनें प्रजापतीला यांच्यापैकीं 'कोण विजयी होईल' ह्मणून विचारूं लागले. कित्येकजण 'देवा, दोघांची बरोवरी होवो' अशी स्वयंभू परमात्म्याची प्रार्थना करूं लागले.

इतक्यांत इंद्रानें येऊन प्रजापतीला नमस्कार केला व हात जोडून प्रार्थना केली कीं, 'हे देवाधिदेवा, रुष्णार्जुनांचा जय होईल असें पूर्वीच भगवंतांनीं सांगितलें आहे, तर तेंच आतां खरें होवो.' तें ऐकून शंकर व ब्रह्मदेव म्हणाले, 'ह्या विजयाचाच जय होईल, धनंजयानें पूर्वी तुला मदत केली आहे. खांडववन देऊन अग्नीला तप्त केलें आहे. कर्णानें दैत्याचा पक्ष धरला आहे ह्मणून त्याचा पराभव होईल. अर्जुन हा अत्यंत धर्मनिष्ठ आहे. सर्व पांडव नीतिमान असून त्यांना आजपर्यंत या कौरवांनीं वनवास करवून विनाकारण दुःख भोगावयाला लाविलें. आतां या कौरवांचा जय होईल तर पुनः हे आपल्या पापाचरणांनीं सर्व पृथ्वीवर प्रलय करून सोडतील ह्मणून पांडवांचाच जय होणें इष्ट आहे. रुष्णार्जुन हे साक्षात् नुरनारायणच आहेत. सर्व सृष्टीचे चालक आहेत. हांच्यासारखा गुण, वीर्य, बुद्धि व कौशल्य ह्यांनीं युक्त असा देवलोकामध्ये व मनुष्यलोकामध्ये दुसरा कोणीही नाही. कर्णही अत्यंत शूर आहे. ह्मणून त्याला स्वर्गति प्राप्त होईल.' हें ऐकून इंद्राला अतिशय हर्ष झाला. तो मोठ्यानें सर्व देवादिकांना सांगूं लागला कीं, 'शंकर व ब्रह्मा ह्या देवाधिदेवांच्या सांगण्याप्रमाणें रुष्णार्जुनांचाच जय होणार. तुम्ही आतां निश्चित रहा.' असें इंद्रानें सांगितल्याबरोबर सर्व देवगण आनंदानें आपलीं दिव्य वायें बाजवूं लागले व या नरसिंहावर पुष्पवृष्टि करूं लागले. नंतर ह्या अद्वितीय योद्ध्यांचें युद्ध पाहण्याकरितां कांहीं गलबल न करितां ते अगदीं शांतपणें उभे राहिले. इकडे रुष्ण व शल्य यांनीं आपल्या रथ्यांना इषारा देण्याकरितां

व त्वेपाला चढविण्याकरितां मोठ्यानें आपले शंख फुंकले, त्याबरोबर घोडेही मोठ्यानें खेंकाळूं लागले. इतक्यांत अर्जुनाच्या ध्वजावरील उग्ररूपी व महाबलवान असा मारुति एकदम कर्णाच्या ध्वजावर उडून गेला व तेथे जाऊन आपल्या दांतांनीं व नखांनीं कर्णाची पताका फाडूं लागला. पण याच्या उडीबरोबर तो बावटा एकदम हलल्यामुळें बावट्याची काढणी एकदम मारुतीच्या गळ्यांत अडकली. त्यामुळें त्याच्या गळ्याला फास बसल्यासारखा होऊन तो तडफडूं लागला. कर्णार्जुनांच्या युद्धाच्या आधींच हे बाहुटेच एकमेकांशीं लढूं लागले पाहून लोकांना फार आश्चर्य वाटलें. पण लवकरच मारुतीनें आपल्या दांतानें ती काढणी तोडून गळ्याचा फास सोडविला व पुनः आपल्या ध्वजावर उडी मारली. शल्य व रुष्ण हे एकमेकांची नजर चुकवून शत्रूचा रथ आपल्या कचाट्यांत आणण्याकरितां एकमेकांकडे अत्यंत रोगवून पहात होते. त्याचप्रमाणें कर्णार्जुनही बाण कोठें सोडावा व कसा सोडावा हें पाहण्याकरितां एकमेकांकडे डोळे फाकून त्वेपालें पाहूं लागले. तेव्हां कर्ण शल्याला ह्मणाला, 'हे सारथीश्रेष्ठा मद्राधिपा, जर कदाचित् अर्जुनानें मला ठार केलें तर तूं पुढें काय करशील.' तें ऐकून शल्य ह्मणाला, 'जर अर्जुनानें तुला मारलें तर मी एकटाच आपला रथ पुढें घालून रुष्ण व अर्जुन या दोघांनाही ठार करीन.' त्याचप्रमाणें इकडे अर्जुनानें श्रीरुष्णाला प्रश्न केला तेव्हां श्रीरुष्णानें हांसून उत्तर दिलें कीं, 'धूर्य आपल्या मंडळापासून च्युत होऊन खाली पडेल, महासागर आडून जाईल, अग्नि अगदीं थंड होईल, पण धनंजया, कर्णाच्यानें तुला मारवणार नाही. कदाचित् अशी विपरीत गोष्ट झालीच तर मी आपल्या नुसत्या हातांनींच कर्ण व शल्य यांचा चुराडा करीन.' हें श्रीरुष्णाचें वचन ऐकून अर्जुनाला अतिशय आनंद झाला. तो श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'जनार्दना, कर्ण व शल्य हे दोघेही माझ्यापुढें मुळींच टिकणार नाहीत. मी आतांच रथ व घोडे यांसह त्या दोघांचा फडशा पाडतो. आज कर्णाच्या सर्व बायका वैधव्यदुःखानें रडूं लागतील. साध्वी द्रौपदीला फरारा ओढून नेऊन तिची या नीचानें

जी विटंबना केली, किंवा आह्माला भर सभेंत हा जें टोंचून बोलला त्याची आठवण झाली ह्मणजे माझ्या तळव्याची आग मस्तकाला जाते. मी आज त्याच्या सर्व पापकृतीचें फळ त्याला भोगावयाला लावतों. हे मधुसूदना, तूं आज कर्णाचा सूड घेतल्याबद्दलची वार्ता आनंदानें अभिमन्यूच्या आईला जाऊन सांगशील. त्याचप्रमाणें तूं आपली आल्या कुंती हिचेही डोळे आनंदाभ्रूनें भरून आणशील. त्याचप्रमाणें अपमानदुःखानें रडत असलेल्या कृष्णच्या डोळ्यांचेंही याला मरून पडलेला पाहून पारणें फिदेल. 'असें बोलत बोलतच कर्णार्जुन एमेकांला भिडले व त्यांनीं बाणांच्या वर्षावाला प्रारंभ केला. त्याबरोबर हत्ती, घोडे व मनुष्ये यांना तो मारा सहन न होऊन ते चोहोंकडे पळूं लागले. इतक्यांत दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनि, कृपाचार्य, व अश्वत्थामा असे पांच महारथी कृष्णार्जुनांवर चालून आले. पण अर्जुनानें या सर्वांची धनुष्ये तोडलीं, भाते फोडून खालीं पाडले, रथाचे तुकडे केले व घोड्यांनाही ठार केले. अशा रीतीनें फजिती झाल्यावर त्यांनीं अर्जुनाची वाट सोडली. इकडे अर्जुनानें कर्णावरही दहा बारा बाण सोडून शक, तुपार, यवन, कांबोज वगैरे कौरवांच्या मदतीला आलेले राजे यांनाही आपल्या बाणांच्या माऱ्यानें पिटाळून लावले. अशा रीतीनें अर्जुनानें सर्व कौरवसेनेची दुर्दशा उडविलेली पाहून आकाशांतून देवगण त्याला शाबासकी देऊं लागले. त्याबरोबर बारा अत्यंत सुगंध व शांत वाहून लागला. तें पाहून सर्व लोकांना अत्यंत आश्चर्य वाटलें. कौरवपक्षाची इतकी फजिती झाली होती तरी कर्ण व दुर्योधन यांचें धैर्य मुळींच खचलें नव्हतें. ते आपल्या शत्रूशीं लढण्याकरितां तसेंच नेटानें उभे होते. इतक्यांत अश्वत्थामा दुर्योधनाकडे येऊन त्याची विनंति करूं लागला कीं, 'राजा, आतां कृपा करून हें युद्ध पुरें कर. ज्या युद्धामध्यें माझ्या तातासारखे व भीष्मासारखे पराक्रमी सेनापती नाहींसे झाले त्या युद्धाला धिक्कार असो. मी व माझे मामा कृपाचार्य हे दोघेही अमर आहों ह्मणूनच वांचलों. आतां पांडवांबरोबर तह करून हेंचैर मिटवून टाक. व पांडवांसहवर्तमान आनंदानें राज्य कर. मीं सांगितलें असतांना कृष्णा-

र्जुन कधीं नाहीं ह्मणावयाचे नाहींत. ते माझ्या वचनाबाहेर मुळींच जाणार नाहींत. युधिष्ठिर तर जेणें करून प्राणीमात्रांचा संहार होणार नाहीं याचीच नेहमीं वाट पहात असतो; आणि भीम व नकुल-सहदेव हे नेहमीं त्याच्याच अनुरोधानें चालतात. तूं ह्या अशा सत्वशील पांडवांशीं आतां तह केलास ह्मणजे सर्व प्राणीमात्रांचें कल्याण होईल. तुझ्या मदतीकरतां आलेले हे मोठमोठे राजे सुखरूपपणें आपल्या नगराला परत जाऊं देत. आतां तूं माझे बोलणें न ऐकशील तर शत्रूंच्या बाणांनीं विव्धळ होऊन जेव्हा मृत्युशाय्येवर पडशील तेव्हा तुला पश्चात्ताप होईल. ह्या एकट्या धनंजयानें आतांपर्यंत किती कत्तल उडविली हें तूं पाहिलेंच आहेस. ह्मणून मी पुनः तुला सांगतों कीं, त्या पांडवांशीं तूं तह कर. मीही त्यांना हेंच सांगतों. ते माझ्या सांगण्याप्रमाणें तुझ्याच आज्ञेत वागतील. तुझी माझ्या ठिकाणीं अत्यंत आदरबुद्धि आहे व माझे तुझ्यावर अत्यंत प्रेम आहे; ह्मणून मी तुला ही तुझ्या व सर्व जगाच्या हिताची गोष्ट सांगतों. तुझ्या मनांत असेल तर ह्या कर्णाला मी आतांच थांबवून धरतों. मैत्री ही चार प्रकारची आहे; सहज मैत्री, पराक्रमानें मिळविलेली मैत्री, पैशानें मिळविलेली मैत्री, व सामोपचारानें मिळविलेली मैत्री. पांडव ह्यापैकी चारी तऱ्हेनें तुझे मित्रच आहेत. जन्मतःच ते तुझे भाऊ आहेत; आजपर्यंत युद्ध करून तुझी दोघांनींही एक मेकांनीं एकमेकांला आपला पराक्रम दाखविला आहे. आतां तूं त्यांना त्यांचें राज्य देऊन तह कर ह्मणजे बाकीच्या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. तूं शांत होऊन पांडवांशीं तह केलास ह्मणजे तुझें तर कल्याण होईलच, परंतु तुझे जगावर अनंत उपकार होतील. 'हें हितचिंतक अश्वत्थाम्याचें वचन ऐकून दुर्योधनाला मोठें वाईट वाटलें. तो दुःखानें सुस्कारा टाकून ह्मणाला, 'तूं जें ह्मणालास तें सर्व खरें आहे. पण मी सांगतों तेवढें ऐक. दुःशासनाच्या छातीवर पाय देऊन ह्या राक्षसी भीमानें त्याच्या नरडीचा घोंट घेतला तें अद्यापि माझ्या उरांत जळत आहे. शिवाय कर्ण अत्यंत प्रतापी आहे, त्याच्यापुढें अर्जुनाच्यानें मुळींच टिकाव धरवणार नाहीं, आणि मीं जरी आतां पांडवांशीं सत्य केले

तरी त्यांच्या अंतःकरणांत मुरून राहिलेलें आम-
च्या संबंधी वैर कधीही व कशांनेही जावयाचें
नाहीं. ह्मणून हे गुरुपुत्रा, तूं कर्णाला थांबवूं नकोस.
तो अर्जुनाचा फडशा पाडिल. ' असें ह्मणून तो
दुर्योधन पुनः सर्व सैनिकांना ह्मणाला, 'चला, स्वस्थ
उभे काय ह्मणून राहिला? पांडवांवर चालून जाऊन
त्यांचा फडशा पाडा. ' असें दुर्योधनानें सांगितल्या-
बरोबर सर्व सैनिक आपापलीं शस्त्रें परजून मोठ्या
वीरभ्रान्तिने शत्रूवर चालून गेले. त्याबरोबर अर्जुनही
कर्णावर चालून आला. कर्णानें प्रथम अर्जुनावर
नेमके दहा बाण सोडले. अर्जुनानेंही आपल्या ती-
क्ष्ण बाणांनीं त्याच्या बाणांचे वरच्यावर तुकडे क-
रून उलट त्याच्या वरगडीत दहा बाण सोडले.
नंतर पुनः अर्जुन थोडेंसे पुढें सरून कर्णावर
सारखा बाणांचा वर्षाव करूं लागला. त्याबरो-
बर कर्णानेंही उलट मारा करून अर्जुनाचे
सर्व बाण तोडून टाकण्याचा सपाटा चालविला. हें
पाहून अर्जुनानें अभियास सोडलें. त्यामुळें कौरवा-
कडील सर्व सैनिकांचीं वस्त्रें जळूं लागलीं. तेव्हां
धाबळून ते चहूंकडे पळूं लागले. पण त्यांच्या पळ-
ण्यानें ही आग न विझतां अधिकच पेटली. अरण्यांत
वणवा पेटला असतां हरीण, कोल्हे इत्यादि पशू दीन
वदन करून आपणाला कोणी तरी वाता भेटेल काय
ह्मणून मोठ्यानें ओरडत असतात त्याप्रमाणें कौरव-
वीर सर्वांज जळूं लागल्यामुळें आपली यांतून मु-
क्तता करण्यासाठीं कर्णाच्या नांवानें मोठ्यानें हाका
मारां लागले. तें ऐकून कर्णानें वारुणास्र सोडून अ-
र्जुनाच्या अभियास्राचें निवारण केलें. आणि वारु-
णास्रानें आकाशांत जिकडे तिकडे दग भरून रा-
हिले असल्यामुळें सूर्याचा प्रकाश समरभूमीवर मु-
ळींच येईना. त्यामुळें अंधार गडद होऊन योद्ध्यां-
ना आपला व परका हें मुळींच ओळखूं येईना. हें
पाहून अर्जुनानें वाय्वास्राचा प्रयोग करून सर्व द-
ग पळवून लाविले व लगेच वज्रास्राचें अभिमंत्रण
करून बाण सोडण्याला आरंभ केला. त्याबरोबर ते
सर्व बाण वज्रासारखे बळकट झाल्यामुळें कर्णा-
च्या बाणांनीं न तुटतां तसेंच नीट जाऊन
कर्णाच्या शरीरांत, थोड्यावर व सारथ्याच्या
अंगांत जोरानें घुसूं लागले. त्यामुळें कर्णाचें

सर्व शरीर रक्तबंबाळ झालें. लगेच कर्णानें तेज-
स्वी भार्गव अस्त्राचा प्रयोग करून अर्जुनाच्या व-
आस्राचें निरसन केलें. ह्या भार्गवास्राच्या योगानें
पांडवांकडील रथ, हत्ती, पायदळ व घोडे हे शेंकडें
गणती मरून पडूं लागले. त्याचप्रमाणें सर्व पांचालां-
कडील वीर कर्णाच्या मान्यानें जखमी होऊन
त्या वेदना सहन न झाल्यानें तेथेंच मोठ्यानें क-
ण्हत पडले. पांचालांची व पांडवांडील सैन्याची
अशा तऱ्हेनें कत्तल चालविलेली पाहून सर्व कौर-
वांना अतिशय आनंद झाला. ' कर्णाचा जय आ-
ज खात्रीनें होणार, तो कृष्णार्जुनांना आतां मारून
टाकील, ' असें ह्मणून ते मोठ्यानें कर्णाचा जयज-
यकार करूं लागले. अर्जुनाच्या अस्त्राचें निवारण
करून कर्णानें आपल्याकडील सर्व लोकांची फजी-
ती उडविली हें भीमाला मुळींच सहन झालें
नाहीं. तो रागानें अर्जुनाला ह्मणाला, ' हे जिष्णो,
हा पातकी मृतपुत्र तुझ्या समक्ष तुझ्या अस्त्राचें नि-
वारण करून पांचालांची कत्तल करीत आहे! तूं
पर्वी प्रत्यक्ष शंकरालाही आपल्या पराक्रमानें प्रसन्न
केलेंस, असें असून आज तुलाच त्यानें प्रथमतः
दहा बाणांनीं घायाळ केलें. तूं सोडलेले सर्व बाण
हा तोडून टाकीत आहे, हें पाहून मला फार आश्चर्य
वाटतें. हे अर्जुना, साध्वी द्रौपदीचा यानें जो छळ
केला त्याची आठवण धर. ' सर्व पांडव अळू आ-
हेत? असे जे भरसभेंत कर्णानें शब्द काढले ते ल-
क्षांत आण, व यांनीं आजपर्यंत आमच्या नाशावि-
षयीं काय काय कष्टप्रयोग केले तिकडे थोडेंसे
लक्ष दे. व याच्याशीं थोड्या नेटानें लढून या-
ला ठार कर. हे महाबाहो, याची तूं उपेक्षा काय
म्हणून करीत आहेस. हा अधम उपेक्षा करण्याला
योग्य नाही. अमीला खांडवंदन दिलेंस त्या वेळे-
चें तुझें शौर्य कोठें गेलें? तुझ्या हातून होत नसेल
तर मी आपल्या गदेनें याला चिरडून टाकतो. '

नंतर श्रीकृष्ण अर्जुनाला ह्मणाला, ' धनंजया,
तूं जें जें अस्त्र सोडिलेंस त्या प्रत्येक अस्त्राचा क-
र्णानें फडशा पाडला हें काय आहे? तुला आज
भ्रम तर झाला नाहींना? सर्व कौरव आनंदानें क-
र्णानें तुझ्या अस्त्राचें निवारण केलें ह्मणून त्याचा
जयघोष करीत आहेत हें तुला दिसत नाहीं काय?

तू आजपर्यंत जसें शौर्य गाजाविलेंस त्याप्रमाणेंच आतांही गाजीव. किरातरूपी पिनाकपाणी शंकरा-
शीं युद्ध करते वेळीं तू काय पराक्रम केलास त्या-
ची आठवण करून आतां या दुर्बुद्धिमुतपुत्राला
ठार कर; व ही सर्व समुद्रवलयीकित पृथ्वी निष्कं-
टक करून राजा धर्माला दे व अक्षय कीर्ति मि-
ळीव. ' रुष्णाचें व भीमाचें भाषण ऐकून अर्जुना-
ला फार त्वेष चढला. तो श्रीरुष्णाला ह्मणाला, 'के-
शवा, मी आतां कर्णाच्या वधाकरितां व सर्व जगा-
च्या कल्याणाकरितां हें दिव्य ब्रह्मास्त्र सोडतो. त्या-
ला तुझी, ब्रह्मादिकांची व सर्व वेदवित् ब्रा-
ह्मणांची अनुमति असुं दे. ' असें ह्मणून सव्यसा-
चीनें श्रीरुष्णाला व ब्रह्मदेवाला नमस्कार करून तें
ब्रह्मास्त्र सोडलें. ब्रह्मास्त्र सुटल्याबरोबर कर्णानें त्या-
चा फडशा पाडला व अर्जुनावर सपाठ्यानें बाणांचा
वर्षाव केला. तें पाहून भीम पुनः अर्जुनाला
ह्मणाला, 'तुला सर्व जगांत मोठा अस्त्रवेत्ता असें
लोक ह्मणतात तर आणखी दुसरें कोणतें तरी अस्त्र
सोडून याला जेरीस आण. ' तें ऐकून अर्जुनानें ए-
का दिव्यास्त्राचा प्रयोग केला. त्याबरोबर आकाशांतून
शूल, चक्र, बाण, पटे, यांचा कौरवसेनेवर झ-
पाठ्यानें वर्षाव होऊं लागला. त्यामुळें कौरवसैन्य
अगदीं घाबरून गेलें. कोणाचें डोकें तुटलें,
कोणाचा पाय तुटला, कोणाचा हात तुट-
ला, कोणाचा घोडा ठार झाला, कोणाचा
हत्ती गाहाळ झाला, व कोणाचा रथ मोड-
ला अशी सर्व कौरवसैन्यांत एकच धांदल उडाली.
आपल्या जवळ उभा राहून लढत असलेल्या यो-
द्ध्याचें शरीर छिन्न विछिन्न होऊन धाडविशीं खा-
लीं पडलेले पाहूनच कित्येकांना भयानें मूर्च्छा
आली. ह्या गर्दीत सभापती नांवाचा एक राजा
ठार झाला. चारशें हत्ती मेले, आठशें रथी ठार
झाले, हजारों घोडेस्वार कापले गेले, व पायदळाची
किती कचल उडाली याची तर गणनाच नव्हती.
कर्णाचा रथ, घोडे, सारथी व बाहुया यांसह अर्जु-
नाच्या बाणाखालीं अगदीं झांकून गेला. तें पाहून
सर्व कौरव भयानें कर्णाला मोठ्यानें ओरडून ह्मणा-
ले 'कर्णा, ह्या अर्जुनाचा लवकर समाचार घे,
नाहीं तर हा आह्मां सर्वांना एका क्षणांत ठार करील.'

तें ऐकून कर्णानें पांडववीरांवर सपाठ्यानें बाणांचा
वर्षाव करण्याला सुरवात केली. त्यामुळें पांडवाक-
डचे बरेच योद्धे कामाला येऊं लागले. याप्रमाणें
कर्णार्जुनांचें युद्ध बरेंच निकरानें चाललें आहे, इ-
तक्यांत धर्मराज तें युद्ध पाहण्याकरितां समरांगणा-
वर येऊन थडकला. त्या वेळीं अर्जुनानें कर्णाला फार
क्रोध चढला असल्यामुळें त्याच्यावर जोरानें बाण
सोडण्याकरितां आपली धनुष्याची दोरी फारच ओ-
ढली; त्यामुळें ती ताडकून तुटली. ही संधि
पाहून कर्णानें श्रीरुष्णावर साठ बाण सोडले व अ-
र्जुनावर शंभर बाण सोडले; व सर्व पांडवांवरही वे-
गानें बाण सोडून पांडवांचा फडशा पाडण्याला सुर-
वात केली. लगेच अर्जुनानें दुसरें धनुष्य सज्ज करून
कर्ण व शल्य यांना अतिशय धायाळ केलें. तें पा-
हून कर्णानें श्रीरुष्णावर नेमके पंचवीस बाण सो-
डले. तेव्हां अर्जुनानें त्यांना श्रीरुष्णापर्यंत ये-
ऊं न देतां मध्येंच त्यांचे तुकडे केले व पुनः त्याला
आपल्या बाणांनीं अतिशय धायाळ करून सोडला.
अशा रीतीनें कर्ण बराच जखमी झाला होता तरी
त्याचें धैर्य मुळींच खचलें नव्हतें. तो नेटानें तसेंच
युद्ध करीत होता. इकडे अर्जुनानें त्याचे चक्ररक्ष-
क, पादरक्षक, पुढें येऊन घोड्यांचें रक्षण करणारे,
मागे उभे राहून मागून हल्ला येऊं न देणारे या स-
र्वांना व आसपास कर्णासाठीं लढत असलेल्या र-
थ्यांपैकीं दोन हजार रथ्यांना आपल्या तीक्ष्ण बा-
णांनीं यमलोकीं पाठविलें. त्याबरोबर थोडेबहुत जिवंत
राहिलेले कौरव कर्णाला सोडून आपला जीव वाचवि-
ण्याकरितां युद्धांतून पळून जाऊं लागले. तथापि
कर्ण मुळींच डगमगला नाहीं. त्यानें रामापासून मि-
ळालेल्या आथर्वास्त्राचा प्रयोग करून अर्जुनाच्या
अस्त्राचें निवारण केलें. इकडे जे कौरववीर आप-
ल्या जिवाच्या भीतीनें पळून गेले ते फार लांब प-
ळून न जातां अर्जुनाच्या बाणांच्या टप्प्याच्या बा-
हेर जाऊन कर्णार्जुनांचें अद्भुत युद्ध पहात तेथेंच
उभे राहिले. कर्णार्जुनांच्या अस्त्रप्रभावानें होणाऱ्या
शरवर्षावानें सर्व समरभूमि बाणांनीं आच्छादून
गेली होती. त्याचें हें अशा तऱ्हेचें युद्धकौशल्य
पाहून आकाशांत देव आश्चर्यचकित होऊन आनं-
दानें त्यांचे धन्यवाद गाऊं लागले. दोघेही वीर यु-

द्वकलेंत सारखेच निपुण असल्यामुळें केव्हां केव्हां कर्ण आपली शिताफी दाखवी व केव्हां केव्हां अर्जुन आपल्या शिताफीनें सर्व प्रेक्षक वीरांना थक करून सोडी. रणवाद्यांचा गंभीर ध्वनि, समरांगणांत जखमी होऊन पडलेल्या लोकांचें कण्हणें, व प्रेक्षकांचें मधून मधून 'शाबास, शाबास' असें ओरडणें हीं एकमेकांत मिसळून त्यांचा बराच मोठा आवाज झाला. त्यामुळें सर्व पृथ्वी दणाणून गेली. इतक्यांत हा भयंकर आवाज ऐकून व कर्णार्जुनांचें युद्ध चाललें आहे हें पाहून 'अर्जुनाचा सृष्ट घ्यावयाला हीच वेळ चांगली आहे,' असा विचार करून अश्वसेन नांवाचा साप खांडववनामध्ये अर्जुनानें केलेल्या आपल्या आईच्या वधाबद्दल सृष्ट घेण्याकरितां बाणाचें रूप घेऊन कर्णाच्या भात्यांत शिरला. ह्या वेळीं दोघेही वीर आर्तापर्यंत झालेल्या युद्धभ्रमानें अगदीं थकून गेले होते; व एकमेकांच्या तीक्ष्ण बाणांनीं अतिशय घायाळ झाले होते. त्यामुळें त्यांच्या सर्व शरीरांतून सारखें रक्त वहात होतें व त्यांचीं तोंडें अगदीं सुकून गेलीं होती ! हें पाहून इंद्रानें आपल्या अर्जुनाच्या वधूर्यानें आपल्या कर्णाच्या तोंडावरून हात फिरविला आणि अप्सरांनीं आपल्या सुवासिक अशा वाळ्याच्या पंल्यावर पाणी शिंपडून त्यांनीं ह्या दोघांही थकलेल्या वीरांवर गार वारा घातला ! ह्या योगें दोघांनाही पुनः युद्ध करण्याला थोडीशी हुरारी आली. नंतर कर्णानें सर्पाकार तोंड असलेला अतिशय तीक्ष्ण व वज्रासारखा वळकट असा बाण घेऊन आपल्या धनुष्याला लावला. व आकर्ण धनुष्य ओढून अर्जुनाचें डोकें उडविण्याकरितां त्याच्या नरडीवर नेम धरला. त्याबरोबर आकाशांतून उल्कापात होऊं लागला. दिशा उदास भासूं लागल्या व जिकडे तिकडे एकच हाहाकार उडून राहिला. तें पाहून इंद्राला अर्जुनाच्या जीवित्वाबद्दल संशय वाटूं लागून त्याचे हातपाय लटपटले. इतक्यांत ब्रह्मदेवांनीं 'धावत नकोस, पार्थाचा अपजय कधींही होणार नाही,' असें सांगितल्यावरून त्याला थोडा धीर आला. इकडे शल्यानें कर्णाचा तो नेम बरोबर नाही असें पाहून कर्णाला सांगितलें कीं, कर्णा ह्या बाणाचा अर्जुनाच्या गळ्यावर नेम ला-

गत नाही. हा डोक्यावर लागेल. तर नीट पाहून नेम धर.' हें ऐकून कर्ण अतिशय रागावला. तो डोळे लाल करून शल्याला ह्मणाला, 'शल्या, हा कर्ण दोन वेळां कधीं नेम लावीत नसतो व याचा नेमही कधीं चुकत नाही. असें ह्मणून कर्णानें 'फाल्गुना, आतां ठार झालास,' असें मोठ्यानें ओरडून धनुष्याची दोरी आकर्ण ओढून जोरानें बाण सोडला. धनुष्यापासून सुटल्याबरोबर तो बाण अर्जुनाच्या रोखानें आकाशांतून विजेंसारखा चमकत येऊं लागला. तें पाहून श्रीकृष्णानें झटदिशीं घोड्यांना थोडीशी इशारत देऊन गुडघे टेंकावयाला लाविलें. व आपल्या पायांनें दाबून रथाला थोडेंसें जमिनींत दडवलें. ही श्रीकृष्णाची निपुणता पाहून आकाशांतून त्याच्यावर पुष्पवृष्टि झाली. व सर्व देवगणांतून 'शाबास, शाबास' असा मोठ्यानें ध्वनी निघाला. आधींच शल्यानें सांगितल्याप्रमाणें कर्णाचा बाण थोडासा डोक्याच्या रोखानेंच सुटला होता. व त्यांतच श्रीकृष्णानें रथाला खालीं दडवलें. त्यामुळें कर्णाचा नेम अजिबात चुकला. धनुष्यापासून जो बाण सुटला तो नीट किरीटावर थडकला. त्यामुळें अर्जुनाच्या डोकीवरील किरीट मात्र खालीं पडलें. बाणरूप धरलेल्या सापाला अर्जुनाच्या नरडीचा घोंट घ्यावयाला सांपडला नाही यामुळें फार वाईट वाटलें. ह्मणून तो पुनः कर्णाच्या भात्यांत शिरण्यासाठीं चालला. पण इतक्यांत कर्णानें त्याला पाहिलें, तेव्हां कर्णानें त्याला तूं कोण आहेस असें विचारिलें. अश्वसेन ह्मणाला, 'मी सर्प आहे. खांडववनामध्ये अर्जुनानें माझ्या आईला मारलें, ह्मणून मी त्याचा सृष्ट घेण्याकरितां आलों आहे. तूं मला आतां अर्जुनावर सोडलेस पण तुझा नेम चुकला त्यामुळें मला अर्जुनाच्या नरडीचा घोंट घ्यावयाला सांपडला नाही. पुनः थोडेंसें लक्ष देऊन चांगला नीट नेम धर आणि मग मला सोड; ह्मणजे मी याचें डोकें तेव्हांच उडवीन. प्रत्यक्ष इंद्र जरी हातीं वज्र घेऊन ह्याच्या संरक्षणाला आला तरीही मी ह्याला यमलोकीं पोहोंचविल्याशिवाय राहणार नाही. हें ऐकून कर्ण ह्मणाला, 'हे सर्पभेष्टा, हा कर्ण दुसऱ्याच्या जिवावर विजयी होऊं इच्छित नाही. शिवाय हा कर्ण केव्हांही दोनदां नेमही ध-

रीत नसतो. जरी दुसऱ्यादा नेम धरून शेंकडों अर्जुन मरण्याची संधि सांपडली तरी सुद्धा हा कर्ण पहिला नेम कधीही परतवीत नसतो. मी याला व्यालाखाचा प्रयोग करून आतांच ठार करतो. तू सुखरूपपणें आपल्या घरी जा. ' हें ऐकून त्या अश्वसेनाला फार राग आला. तो स्वतःच अर्जुनाला ठार करण्याकरितां आपलें पूर्वीचें सर्परूप घेऊन अर्जुनाच्या नरडीच्या रोखनें उडाला. हें पाहून श्रीकृष्णानें, ' खांडव वनामध्ये तू ज्या सर्पिणीला मारलेंस तिचा हा अश्वसेन नांवाचा मुलगा आपल्या आईच्या बधावद्दल छुड घेण्याकरितां तुझ्यावर चालून येत आहे, तर याला आधीं ठार कर, ' असें अर्जुनाला सांगितलें. त्याबरोबर अर्जुनानें सहा बाण सोडून त्या सापाचे सात तुकडे केले. अशा रीतीनें त्या सापाचा फडशा उडविल्यानंतर व कर्णाचा बाण फुकट गेल्यानंतर श्रीकृष्णानें धोड्यांना पुनः उठविलें व रथही वर काढला. ही संधि साधून कर्णानें अर्जुनावर दहा बाण सोडले. उलट अर्जुनानें बारा बाण सोडून त्याचे दहा बाण तोडून काढिले व दोन बाण त्याच्या बरगडींत सोडले. ते दोन बाण त्याचें चिलखत फोडून आंत शिरले. त्यामुळें त्यांतून रक्त येऊ लागलें. लगेच कर्णानें श्रीकृष्णाला दहा बाण सोडून बरेंच घायाळ केलें. हें अर्जुनाला मुळींच सहन झालें नाहीं. त्यानें आतिशय तीक्ष्ण असे नव्वद् बाण जोरानें सोडले. तेव्हां उत्तम कारागिराकडून कराविलेले असें बळकट व शोभिवंत चिलखत आणि तेजस्वी कुंडलें हीं तुकडे तुकडे होऊन खालीं पडलीं. नंतर पुनः अशा रीतीनें त्याच्या अंगांतील चिलखत पडल्यानंतर अर्जुनानें बरेच बाण त्याच्या मर्मस्थळावर सोडून त्याला अगदीं रक्तवंबाळ केला. त्यामुळें कर्ण निःशस्त्र होऊन मूर्छित होऊन पडला. त्याबरोबर त्याच्या हातून धनुष्यही गळून खालीं पडलें. आपला शत्रु मूर्छित पडला आहे ह्याच संधींत आपण त्याच्यावर बाण सोडणें हें बरोबर नाहीं असा विचार करून त्याच्यावर मारा न करितां अर्जुन स्वस्थ बसला. हें पाहून श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' धनंजया स्वस्थ कां बसलास ? शहाणे लोक शत्रूची अडचणीची वेळ आली असतांना त्याच्यावर जास्तच लगद करतात. ह्मणून तू ह्या वेळीं स्वस्थ न

बसतां जलदी करून हा पुनः शुद्धीवर यावयाच्या आंत याला ठार कर, ' त्याबरोबर ' बरें आहे ' ह्मणून अर्जुनानें कर्णावर सपाट्यानें बाणांचा वर्षाव केला. सर्व अंग रक्तानें लाल झाल्यामुळें व अंगांत चोहोंकडे बाण शिरल्यामुळें अस्ताचे वेळीं उभा असलेल्या आरक्त सूर्याप्रमाणें हा कर्ण अतिशय शोभिवंत दिसत होता. नंतर कर्ण पुनः थोड्याच वेळानें सावध होऊन कृष्ण व अर्जुन या दोघांवरही मारा करूं लागला. नंतर कर्णानें ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला. लगेच अर्जुनानें ऐंद्रास्त्राचा प्रयोग केला. पण कर्णानें त्याचेंही निवारण केलें. हें पाहून अर्जुनानें पुनः उलट ब्रह्मास्त्राचाच प्रयोग केला. त्याबरोबर कर्णाच्या रथावर झपाट्यानें बाणांचा वर्षाव होऊं लागला. पण इतक्यांत कर्णानें अर्जुनाच्या धनुष्याची दोरी तोडली. लगेच अर्जुनानें दुसरी जोडली. तीही कर्णानें तोडली. यानें तिसरी जोडली. तिचीही त्यानें तीच वाट लाविली, लगेच चवथी, पांचवी, साहावी याप्रमाणें अर्जुनानें शंभर वेळां आपल्या धनुष्यावर दोरी चढविली व कर्णानें तितक्याही वेळां ती तोडून टाकली. आणि हा सर्व प्रकार एका क्षणांत झाला. हें त्या दोघांचें हस्तचापल्य पाहून समरांगणांतील वीरांना व आकाशांतील देवांना फार आश्चर्य वाटलें. इकडे अर्जुनाची अशी फाजिती झालेली पाहून श्रीकृष्णानें अर्जुनाला रौद्रास्त्राचा प्रयोग करण्याला सांगितलें. इतक्यांत कर्णाच्या रथाचें चाक जमिनींत घुसलें. त्यामुळें तें तो वर उचलून काढण्याकरितां खालीं उतरला. त्यानें आपलें चाक जमिनींतून उपसून काढण्याकरितां जेव्हां हिसका मारला तेव्हां सर्व पृथ्वी चार बोटे वर उचलली. इतकें कर्णाचें सामर्थ्य असूनही त्याच्या हातून तें चाक वर काढवेना. हें पाहून कर्णाला फार वाईट वाटलें. तो अर्जुनाला म्हणाला, ' अर्जुना, थोडा वेळ दम धर, मी हें चाक वर उचलून काढतो. धनंजया, तुझी शौर्याबद्दल व धर्मनिष्ठतेबद्दल फार ख्याति आहे. कोणी हात जोडून शरण आला किंवा शस्त्र टाकून पळत सुटला किंवा त्याचें चिलखत व शस्त्राखें नष्ट झालीं तर त्याच्यावर शूर लोक केव्हाही हत्यार उचलीत नाहींत. तूं तर अत्यंत शूर

आहेस. ह्मणून मी हें चाक उचलून काढीतोंपर्यंत माझ्यावर बाण सोडून नकोस. मी, तूं किंवा श्रीकृष्ण यांपैकी कोणालाही भीत नाही. व तूही शूर अशा क्षत्रियाचा वच्चा आहेस. तर क्षणभर दम धर आणि मग माझ्याशी युद्ध कर. ' हें ऐकून श्रीकृष्ण त्याला ह्मणाला, ' राधेया, आतां मात्र तुला धर्म आवडतो. मायः दुष्ट लोक संकटांत सांपडले ह्मणजे देवाचीच निंदा करतात. पण आपल्या पापकृत्याला ते मुळींच दोष देत नाहीत. राधेया, दुःशासन, शकुनि, व सुयोधन यांच्या साहाय्यानें तूं द्रौपदीला फरफर ओढून आणून जेव्हां तिची विटवना करून तिला नाही नाही तें बोललास, त्या वेळीं मात्र तुला धर्माची आठवण झाली नाही. ठरल्याप्रमाणें तेरा वर्षे वनवास करून नम्रपणें तुमच्याकडे राज्य मागावयाला आले असतांना ह्या पांडवांना तुझी शिडकावून लाविलें; त्या वेळीं आपली धर्म-बुद्धि कोठें गेली होती. ह्या भीमसेनाला साप चावून, विष चारून व पाण्यांत बुडवून ठार करण्याचा प्रयत्न केला त्या वेळीं मात्र आपणाला धर्म आठवला नाही. तुझी सहाजणांनीं मिळून एकट्या अभिमन्यूला—लहान बाटाला—निःशस्त्र असा गांठून ठार केलें. त्या वेळीं आपणाला धर्माची कशी आठवण झाली नाही? त्या वेळीं जर तुझाला धर्म नकोसा झाला होता तर आतां तरी कशाला उगीच धर्मावद्दल कंठशोष करितां? ' हें ऐकून कर्णानें लाजेनें मान खाली घालून कांहींच उत्तर दिलें नाही. चाक उचलणें सोडून देऊन तसाच रथावर चढला व पुनः धनुष्य हातीं घेऊन युद्ध करूं लागला. त्यानें ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला. अर्जुनानें ही उलट ब्रह्मास्त्राचें त्याचें निवारण करून आग्नेयास्त्र सोडलें. कर्णानें वारुणास्त्र सोडून अर्जुनाच्या अस्त्रप्रभावानें पेटलेल्या अग्नीचें शांतवन केलें. व सर्व दिशा अभ्राच्छादित करून जिकडे तिकडे अंधार करून टाकला. नंतर खाली उतरून तो पुनः चाक वर काढण्याच्या खटपटीला लागला. अर्जुनानें वायव्यास्त्र सोडून एका क्षणांत ते सर्व ढग विस्कळून लाविले. हें पाहून कर्णानें आपल्या धनुष्यानें अत्यंत तीक्ष्ण असा एक बाण सोडला. त्याचें तेज पाहूनच पांडवांकडील लोक धाबून गेले. तो बाण सुटल्याव-

रोबर एकदम अर्जुनाच्या छातीच्या वरच्या बाजूंत घुसला. तो फार जोरानें लागल्यामुळें अर्जुनाला क्षणभर मूर्च्छा आली वहातांतलें गांडीव लटपटलें. ही संधि पाहून कर्ण पुनः खाली उतरला. कर्णानें बरीच खटपट केली तरी त्याची दैवगति फिरल्यामुळें त्याच्यानें तें चाक वर काढवेना. इतक्यांत अर्जुन सावध झाला. हें पाहून श्रीकृष्ण ' हा वर चढतो आहे इतक्यांत तूं याचें डोकें उडीव, ' असें अर्जुनाला ह्मणाला. हें ऐकून अर्जुनानें एक रुंद फळाचा बाण सोडून कर्णाचें ध्वज तोडून खाली पाडले. त्याबरोबर कौरवांचें यश व सर्व अशा हीं खाली गळून पडलीं, त्यांना कर्णाचा जय होईल असें मुळींच वाटेना. नंतर अर्जुनानें अतिशय तीक्ष्ण आजपर्यंत कोट्यावधि योद्ध्यांचा प्राण घेऊन आल्यामुळें रक्तानें लाल झालेला, अग्नीप्रमाणें तेजस्वी व वज्राप्रमाणें वळकट असा एक दिव्य बाण घेऊन आपल्या गांडीवाला जोडला. त्याबरोबर सर्व पृथ्वी डळमळूं लागली. तें पाहून सर्व ऋषि लोकांनीं याच्यापासून जगांतील इतर प्राणीमात्रांना अपाय न होवो अशी इच्छा प्रकट केली. इकडे अर्जुनानें तो बाण सोडून आकर्ण धनुष्याची दोरी ओढली व आजपर्यंत मीं जें कांहीं तप आचरिलें असेल किंवा माझ्या वडिलांना व गुरूंना संतुष्ट करून जें कांहीं पुण्य मिळविलें असेल त्या सर्व पुण्याईनें हा माझा बाण सफल होवो. ' असें ह्मणून अथर्व वेदांतील दिव्य मंत्रांचा उच्चार करून तो बाण कर्णावर सोडला. त्याबरोबर सूर्य जो पूर्वी यांचें युद्ध पाहण्याकरितां आकाशाच्या अगदीं मध्यभागीं येऊन उभा राहिला होता तो आतां आपल्या मुलाची धडगत नाही असें पाहून रागानें लाल होऊन अस्ताचलाकडे वळला. व इकडे कर्णाचें डोकें उडून जमिनीवर पडलें. त्याबरोबर त्याच्या शरीरांतून एक प्रकारचें दिव्य तेज निघून सूर्यामध्यें मिळालें. तें पाहून सर्वांना फार आश्चर्य वाटलें. कर्णाचें डोकें धडापासून वेगळें झालें, हें पाहून कृष्णानें आनंदानें आपला पांचजन्य बाजविला, व अर्जुनानें आपला देवदत्त फुंकला. धृष्टद्युम्नादि पांचालवीरांनीं मोठ्यानें सिंहगर्जना केली. पांडवांकडे जयसूचक बाणें वाजू लागली. पांडवांकडील कित्येक वीर कर्णाला

रणशय्येवर निजलेला पाहून आनंदानें नाचूं लागले व एकमेकांना आर्लिगन देऊं लागले. कर्णाचें शी-
र जरी धडापासून वेगळें झालें होतें तरी तें अव्यंत तेजस्वी दिसत होतें. संध्याकाळच्या प्रहरीं सूर्य ज्याप्रमाणें आपलें तेज वेऊन अस्ताचळीं निवून जातो त्याप्रमाणें अर्जुनाच्या बाणानें कर्णाचा प्राण हरण करून पुनः आपल्या भात्यांत उडी मारली.

इकडे कर्ण पडल्याबरोबर शल्यानें आपला रथ मार्गे बळविला. त्याबरोबर सर्व कौरववीरही भयानें पळत सुटले. शल्य दुर्योधनाकडे येऊन ह्मणाला, 'राजा, हत्ती, घोडे, पायदळ व मोठमोठे रथी या सर्वांची कचल करून अर्जुनानें शेवटीं प्रतापी कर्णाचाही धारातीर्थी बळी घेतला. राजा अशा प्रकारचें भयंकर युद्ध कधीही झालें नाहीं. कर्णासारखा प्रतापी योद्धा पडलेला पाहून दैवगतीच विचित्र आहे असें ह्मणावें लागतें. आपल्याकडील इंद्रासारखे पराक्रमी योद्धे लढाईत कामास आले. सर्व भावांना तुझ्याकरितां प्राण वेंचावे लागले व तुझ्या सर्व स्नेहांना तुझ्याबद्दल इहलोकाला मुकावें लागलें ! पण आतां याचा शोक करून काय उपयोग ! यश हें केव्हांही नेहमीं मिळत नसतें. असें लक्षांत आणून तूं आपल्या मनाचें शांतवन कर.' हें ऐकल्याबरोबर दुर्योधन मूर्च्छित पडला.

इकडे बाकीचे कौरववीर भरसमुद्रांत येऊन नाव फुटल्यामुळें त्यांत बसलेला वाणी ज्याप्रमाणें भांबावून जातो त्याप्रमाणें भांबावून गेले. त्यांना पुढें काय करावें हें सुचेना ! ते नुसते समरांगणावर सैरावैरा धाडूं लागले. भयानें त्यांना आपल्यापुढें कोण आहे हें सुद्धां दिसेना ! त्यामुळें एकमेकांवर आपटूनच हातपाय मोडून घेऊन कित्येक लोक तेथेंच तडफडत पडले. अर्जुनानें माझ्यावरच बाण रोखला आहे व भीम गदा घेऊन माझ्यावरच चाल करून येत आहे या कल्पनेनेंच हातपाय लटपटून जागच्याजागीं स्वस्थ उभे राहून कित्येक लोक प्राणास मुकले. रथी आपला रथ टाकून देऊन नुसत्या घोड्यावर बसून पळूं लागले; गजयोद्ध्यांनीं आपल्या हत्तींना अंकुशाचा मारा करून जलदीन पळावयाला लाविलें; स्वारांनीं आपल्या घोड्याला टांच दिली; ते पळतांना मागे पुढें न पाहतां तसेंच झपाट्यानें

पळूं लागले. त्यामुळें घोड्यांच्या टापांखालीं व हत्तींच्या पायांखालीं चिरडूनच कित्येक लोक ठार झाले. कित्येक हत्ती वरील माहुत नाहीसे झाल्यामुळें व पांडवांकडील मारा सहन न झाल्यामुळें इकडून तिकडे ची ची करीत सारखे धांवत होते. इतक्यांत दुर्योधन सावध झाला व अशा प्रकारें आपल्या सैन्याची फजिती झालेली पाहून तो आपल्या सारथ्याला ह्मणाला, 'माझा रथ आपल्या सैन्याच्या पिछाडीला ने ह्मणजे मी आपल्या सर्व योद्ध्यांना थोपवून धरतो. मी युद्धाला उभा राहिलों ह्मणजे अर्जुनाच्यानें माझ्यापुढें टिकाव धरवणार नाहीं. आज अर्जुन, श्रीकृष्ण व बलशाली भीमसेन यांना ठार करून मी कर्णाच्या ऋणांतून मुक्त होतो.' हें शूराला शोभण्यासारखें कौरवराजाचें भाषण ऐकून सारथ्यानें हळूच तो रथ नेऊन पिछाडीला उभा केला. त्याबरोबर पंचवीस हजार लोक आपले हत्ती घोडे व रथ वगैरे वाहनें नाहींशीं झालीं होती तरी पायांनेंच लढण्याला सिद्ध होऊन दुर्योधनाच्या रथासभोंवार लढण्याला गोळा झाले. त्याबरोबर भीम व धृष्टद्युम्न हे आपलें सैन्य घेऊन त्याच्यावर चातून गेले. त्यांची बराच वेळ झटापट झाली. पण आतां कौरवांकडील लोक निराश होऊन निकरांनें लढत असल्यामुळें पांडवाना आवरेनात. हें पाहून भीमानें आपली गदा हातांत घेऊन रथाखालीं उडी ठोकली व त्यांचा प्रळयकाळच्या रुद्राप्रमाणें एका क्षणांत जुराडा करून टाकला. सात्यकीनें शकुनीच्या घोड्यावरील विटेकन्यावर मारा करून त्यांना जेरीस आणलें. व धनंजयानें कौरवांकडील राहिलेल्या रथांवर चाल करून त्यांचाही फडशा पाडला. अशा रीतीनें पांडवांनीं व पांचालांनीं मिळून पुनः लढण्याला तयार झालेल्या पंचवीस हजार कौरवांना कापून काढलें, त्यामुळें जे कांहीं लोक पुनः परत येणार होते ते तसेंच पळत सुटले. पण दुर्योधन मात्र न डगमगतां तसाच नेटानें पांडवांशीं लढत होता. तो पांडवांपैकीं हजारों लोक कापून काढून भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न सात्यकि या सर्वांना आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करीत होता. तरी त्याचे लोक भयानें पळत होते. हें पाहून त्यांना उत्साह आणण्या-

करितां दुर्योधन मोठ्यानें ओरडत झणाला, 'मला अशी कोणतीही सुरक्षित जागा दिसत नाही की, जेथे पांडवांचा मुळींच प्रवेश होणार नाही. मग उगीच पळून काय उपयोग? तुझी कोठही गेलां तरी हे तुमचा पाठलाग करून तुझाला कापून काढतील. शत्रूला पाठ दाखवून मरण्यापेक्षा छातीवर वार घेऊन धारातीर्थी देह ठेवणे हेंच क्षत्रियांना अधिक भ्रैयस्कर आहे. शिवाय हे क्षत्रिय वीरहो, शूर असो, भ्याड असो, कसाही जरी असला तरी यम त्याला मारल्याशिवाय रहात नाही. मग शत्रूंना मारतां मारतां मरून स्वर्गसुख घेण्याला कां मागे पुढें पहावे? सहज रीतीनें मिळणारें स्वर्गसुख सोडून हजारों वर्षे रौरव नरकांत लोळत राहण्याची इच्छा करण्याइतका मूर्ख तुमच्यामध्ये कोणी तरी असेल असें मला मुळींच वाटत नाही. क्षत्रियांना युद्धांतून पाठ दाखवून पळण्याइतकें लाजिरवाणें व आपल्या एकवीशीला नरकांत घालण्याइतकें पाप कृत्य दुसरें कोणतेंही नाही. युद्धांत मरणाऱ्या मनुष्याची देवांगना वाट पहात असतात. तर आपण भीष्म द्रोणादिकांचा किचा गिरवून शत्रूशीं शौर्यानें लढूं या. व ते गेले तिकडेच आपणही जाऊं या. शिवाय पांडवांकडील सैन्यही फार थोडें उरलें आहे. आणि कृष्णार्जुनही बरेच जखमी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यांत आतां फारसा तकवा उरला नाही. मी एकटा या सर्वांचा समाचार घेईन.' असें दुर्योधन मोठ्यानें ओरडत होता तरी तिकडे लक्ष न देतां कौरववीर तसेच पळत होते. ते पाहून शल्य दुर्योधनाला झणाला, 'राजा, पर्वतासारखे धिप्पाड शरीराचे हजारों हत्ती जखमी होऊन लोळत पडले आहेत. त्याचप्रमाणें मोठमोठे वीरही चिलखतें तुटून मर्मस्थळीं बरेच जबर वार लागल्यामुळे दुःखानें कण्हत पडले आहेत. तसेंच कित्येक घोडे अमानेंच दमून जाऊन रक्त ओकूनच आपल्या प्राणाला मुकले आहेत. व कित्येक शत्रूंच्या वारांनीं हातपाय तुटून त्या वेदना सहन न झाल्यामुळे तडफडत पडले आहेत. ज्यांचे प्राण एकदम नाहीसे झाले ते सुखानें रणशय्येवर हातपाय पसरून निजले आहेत; पण ज्यांचे प्राण गेले नाहीत ते मात्र या अंगावरून त्या अंगावर होत दुःखानें कण्हत ता-

हनेमुळे, जवळून पळत जाणाऱ्या लोकांजवळ पाणी मागत व हातपाय झाडीत जेथल्या तेथेंच हाताश होऊन पडले आहेत. ज्या हत्तींचे प्राण गेले नाहीत पण जबर जखमा झाल्या आहेत त्यांनीं तर ओरडून ओरडून सर्व समरांगण दणाणून सोडलें आहे. रथांचा तर इतका चुराडा झाला आहे कीं सर्व समरांगणावर मोडकीं चाकें, बाहुव्यांचे तुकडे, कण्याचीं शकलें, व रथांतील खिळे व जुवांचे तुकडे हेंच पसरले आहेत. तलवारी, पटे, गुर्दे, विदा, अंकुश, बर्ची, बाण, धनुष्ये, भाते, चिलखतें हेही सर्व समरांगणावर अस्ताव्यस्त रीतीनें पसरल्यामुळे चकचकणाऱ्या नक्षत्रांनीं भरलेल्या आकाशप्रमाणें हें समरांगण एक प्रकारें शोभिवंत दिसत आहे. हे महाराजा, जे राजे लोक नेहमीं पराच्या गादीवर निजणारे, उत्तम उत्तम वस्त्रे व भूषणे घालणारे, व ज्यांची सेवा हजारों दासी मोठ्या अतुरतेनें करीत असत असें हे भाग्यशाली राजे लोक तुझ्याकरितां आपल्या प्राणाला व हा सर्व ऐश्वर्याला मुकून या रणांगणांत अनाथाप्रमाणें पडले आहेत. राजा, हें सर्व लक्ष देऊन पहा. व आपल्या सैन्याला परत जावयाला परवानगी दे, आणि तूंही आपल्या शिविराकडे जा. सूर्यही आतां मावळण्याच्या वेताला आला आहे.' हें ऐकून दुर्योधन 'हे कर्ण! असें झणून मोठ्यानें शोक करूं लागला. त्याच्या डोळ्यांतून सारल्या अश्रुधारा चालल्या. दुःखातिरेकानें तो वरचेवर अतिशय वेशुद्ध पडे व पुनः शुद्धीवर येऊन असाच मोठ्यानें आक्रोश करूं लागेल. इतक्यांत अश्वत्थाम्यादि वीरही त्याचें समाधान करण्याकरितां तेथें आले; परंतु अर्जुनाचा रथ हे सर्व एके ठिकाणीं जमून पुनः हल्ला करण्याच्या वेतांत आहेत असें वाटल्यावरून त्यांच्यावरच चालून येऊं लागलां ते पाहून त्यांची गाळण उडाली. रथाला पाहिल्याबरोबर सर्वजण आपोआपच एकदम उठून वाट फुटेल तिकडे चालूं लागले. कर्णाच्या व अर्जुनाच्या बाणांच्या माऱ्यांनीं, भीमाच्या गदेच्या तडाख्यानें अश्वत्थाम्याच्या अस्त्रप्रभावानें, शकुनीच्या विडांनीं, कृपाचार्याच्या अंकुशांनीं व दाक्षिणात्यांच्या तलवारींनीं दोन्हीकडील वीरांची कत्तल झाल्यामुळे या रणांगणांतून रक्षाची नदी क्षपाव्यानें वाहूं

लागली होती त्यातून तलवारी, पटे, बाण वगैरे हत्यारे माशासारखी तरंगत जात होती. हत्तींची धडे सुसरीप्रमाणे इकडून तिकडे धडपडत व एकमेकांना टकर देत प्रवाहांतून वहात चालली होती. मनुष्यांचे तुटलेले हातपाय व धडे किती चालली होती याचा तर पत्ताच नाही. कित्येक वेळा मोडक्या रथांचे मध्येच ढिगारे पडल्यामुळे त्याला अडकून काही वेळ मनुष्यांचे छिन्नविछिन्न झालेले देह, हत्ती घोडे इत्यादिकांची भेते व हीं हत्यारे एके ठिकाणी थंबकून रहात. त्यामुळे मध्ये पर्वतासारखा ढीग होई. आपला मुलगा अर्जुनाच्या बाणांनी जखमी होऊन व आजपर्यंत केलेल्या पराक्रमांनी थकून जाऊन रणशय्येवर निजला आहे हे पाहून सूर्यही अस्ताचली जाऊ लागला. व त्याबरोबर आकाशातील देवगणही वीर पुरुषांची झालेली कचल पाहवेना म्हणून आपापल्या स्थानाला परत गेले. कर्ण जरी गतप्राण होऊन निचेष्ट पडला होता, तरी त्याची कांति मुळीच कमी जाहली नव्हती. तो पहिल्याप्रमाणेच तेजस्वी दिसत होता. त्यामुळे पांडवांकडील शिपायांना हा अद्याप जिवंत आहे असे वाटून त्याच्या जवळून जाण्याला सुद्धा त्यांना भीति वाटे. गुरु रोहिणीच्या जवळ येऊन सूर्याप्रमाणेच मोठा प्रखर भासू लागला. आकाशातून उल्कापात होऊ लागला. सर्व दिशा उदास भासू लागल्या व देवलोकांमध्ये व मनुष्यांमध्ये जिकडे तिकडे हाहा शब्द उमटला. पण राक्षस, पिशाच, कोल्ही, कुत्री, कावळे, गिधाडे व लांडगे वगैरे हिंस्र प्राणी ह्यांच्या टोळ्यांच्या टोळ्या आनंदाने नाचत बागडत व मोठ्याने ओरडत रणभूमीकडे येऊ लागल्या. हे सर्व पाहून कौरववीरांनी दुर्योधनाची पुनः एकदां आतां युद्ध पुरे करून शिबिराकडेच मोर्चा वळविण्याबद्दल विनंति केली. त्याला शन्यानेही अनुमति दिल्यावरून दुर्योधनाने युद्ध बंद करून सर्वांना आपापल्या पथकानिशी आपापल्या गोटाकडे जावयाला सांगितले. त्याबरोबर रतनवर्मा आपल्या रथ्यांना घेऊन आपल्या गोटाकडे गेला. कृपाचार्यांनी आपल्या गजयोद्ध्यांसह आपल्या शिबिराकडे मोर्चा वळविला. शकुनि, अश्वत्थामा, संशप्तक हेही आपापले लोक घेऊन शिबिराकडे गेले. कौरवांमध्ये

सुद्धा कांहीजण अर्जुनाची स्तुति करीत होते व कांहीजण कर्णाची स्तुति करीत होते. पण सर्वजण भीतीने आपल्याकडून होईल तितके लवकर आश्रयाची जागा गांठण्याकरिता तळाकडे जलदीने पळत होते. कर्ण मेळ्याबरोबर राहिलेल्या कौरवांना राज्य, वायका, मुलें व प्रत्यक्ष जीवित यांचीही निराशा झाली.

इकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाने कर्णाला मारल्यावर आनंदाने त्याला आलिंगन देऊन ह्मणाला, 'ज्याप्रमाणे इंद्राने वृत्राला मारलें त्याचप्रमाणे तूही आपल्या गांडीवाच्या प्रभावाने कर्णाला ठार केलेंस. तुझे हें आजचें शौर्य आम्ही सर्वजण मिळून राजा धर्माला सांगतो. तूं कर्णार्शी लढत असतांना राजा तुझे युद्ध पाहण्याकरितां समरांगणांत आला होता. पण शत्रूकडील मारा सहन न झाल्यामुळे तो पुनः परत गेला. तर आतां आपण त्याच्याकडेच जाऊन त्याला झालेली सर्व हकीकत सांगूं या.' असे ह्मणून श्रीकृष्णाने रथ वळविला व जातां जातांच सात्यकि, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, बृकोदर व नकुल-सहदेव वगैरे वीरांना त्यानें सांगितले कीं, आम्ही राजाकडे जाऊन त्याला ही आनंदाची बातमी सांगून येईतोपर्यंत तुम्ही सर्वजण शत्रूकडील लोक परत आल्यास त्यांना कापून काढण्याकरितां येथेंच उभे रहा. त्याबरोबर त्यांनीं होय ह्मटल्यावरून कृष्णार्जुन हे आनंदाने राजा धर्माकडे आले. त्यावेळीं राजा पलंगावर निजलेला होता. ह्या दोघांनीं येऊन आनंदाने त्याला नमस्कार केला. ह्या दोघांचीं तोंडे प्रफुल्लित झालेलीं पाहून राजा धर्माला फार आनंद झाला. कर्णाला याने ठार केला असेल अशी त्याच्या मनाची पक्की खात्री झाली. त्यामुळे त्याच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रु बाहू लागले. तो या दोघांनाही आनंदाने भेटला. नंतर कृष्णार्जुनांनीं हात जोडून झालेली सर्व हकीकत सांगितली. नंतर कृष्ण जय मिळाल्यामुळे थोडा गर्वाच्या स्वराने पण हात जोडून पुनः राजा धर्माला ह्मणाला, 'राजा, तूं, भीमसेन, अर्जुन व नकुलसहदेव हे सर्वजण या वीरक्षयांतून सुखरूपपणे पार पडलां. ज्या कर्णाने पूर्वी तुमची विटंबना केली त्या कर्णाचे रक्त पृथ्वीला पाजून हा अर्जुन पुनः काय आज्ञा आहे ह्मणून

तुझ्यापुढें हात जोडून उभा आहे. ' हें ऐकून राजा धर्म हांसत हांसत श्रीकृष्णाच्या खांद्यावर हात टाकून त्याला ह्मणाला, ' वासुदेवा, तुझ्यासारखा सारथी व सल्लागार असतांना अर्जुनानें कर्णाला मारला, हात काहींच आश्चर्य नाही. पूर्वीच नारदांनीं व व्यासांनीं मला सांगितलें आहे कीं, तुझी दोघे नरनारायणाचे अवतार आहां, ह्मणून देवा, तुझ्याच रूपेणें आह्मी विजयी झालों. तुझ्याच रूपेणें भीष्म, द्रोण, कर्ण अशा बड्याबड्या वीरांना ठार करून, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा वगैरे शूर पुरुषांचा आह्मी पराभव केला. असें ह्मणून धर्मराज आपल्या खासगी पथकाला बरोबर घेऊन कृष्णार्जुनांवरोबर कर्णाला पहाण्याकरितां समरांगणांत आला. व तेथें येऊन कर्णाला त्याच्या मुलासह रणशय्येवर पडलेला पाहून कृष्णार्जुनांची पुनः पुनः स्तुति करूं लागला. तो ह्म-

णाला, 'गोविंदा, तुझ्या रूपेणें आज मी राजा झालों. कर्णाला ठार झालेला पाहून दुर्योधन तर हें राज्य ऐश्वर्य व युद्ध सोडून देऊन आपोआपच कोठें तरी निघून जाईल. आजपर्यंत तेरा वर्षे दुःखामुळें आह्मी रात्रीच्यारात्री जागून काढल्या. झालेल्या अपमानामुळें आमची तळमळ ह्मणून केव्हांही कमी झाली नाही. पण कृष्णा, तुझ्या रूपेणें आज आह्मी सुखानें शोष घेऊं. असें यांचें बोलणें चाललें आहे इतक्यांत नकुल, सहदेव, वृकोदर, सात्याकि, धृष्टद्युम्न व शिखंडी वगैरे योद्धेही धर्म व कृष्णार्जुन यांच्याकडे येऊन मिळालेल्या जयावद्दल व गाजविलेल्या पराक्रमावद्दल त्यांची स्तुति करूं लागले. नंतर हे सर्वजण मिळून आनंदानें कृष्णार्जुनांचा जयजयकार करीत, मोठ्यानें सिंहगर्जना करीत व जयसूचक रणवाद्यें वाजवीत आपल्या सर्व सैन्यानिशीं शिबिराकडे परत गेले.

९ शल्यपर्व.

५१ शल्यसैन्यापत्य. (९. १-७)

कौरवपांडवांच्या घोर रणकंदनामध्ये कर्ण मेल्यामुळें विजयी अर्जुन आनंदानें सिंहगर्जना करीत होता. तें पाहून, ज्याप्रमाणें एखादा महासागरामध्यें प्रवास करणारा व्यापारी आपली नाव फुटल्यामुळें घाबरून जातो, किंवा सिंहाला पाहून हरीण जसे गर्भगळीत होतात किंवा शिंग मोडल्यामुळें जशी बैलाची अथवा विषारी दांत पाडल्यानें जशी सापाची अवस्था होते, त्याप्रमाणें कौरव भयानें वेडे होऊन पळूं लागले. त्या गडबडीत कित्येकांचे घोडे गेले, कित्येकांचे हत्ती गेले व कित्येकांचे हातपाय तुटले व प्रत्येकाला सर्व पृथ्वी भीमार्जुनमय दिवूं लागली. अशा रीतीनें सैन्यामध्ये सर्व हाहाकार उडाला असतां दुर्योधन कृष्णाला व भीमार्जुनाला मारून कर्णाच्या ऋणांतून मुक्त होण्यासाठीं न ड-

गतां अर्जुनावर चालून आला. तेव्हां रथ, हत्ती किंवा घोडा ह्यांपैकीं काहींच न उरल्यामुळें पंचवीस हजार वीर पार्थीच पुन्हां युद्दाला परतले. त्या वेळीं भीमानें व धृष्टद्युम्नानें मोठ्या त्वेपानें त्यांना गराडा देऊन त्यांजवर बाणांचा वर्षाव सुरू केला. कौरवांनींही त्याला बराच वेळ तोंड दिलें. इतक्यांत भीम मोठ्या त्वेपानें रथाखालीं उतरून हातामध्ये आपली आवडती गदा घेऊन कालांतकाप्रमाणें सर्वांचा संहार करीत सुटला. हातामध्ये गदा व तलवार घेऊन ससाण्याप्रमाणें भीम सर्वांना छादीत सुटला असतां अर्जुन तेथें आला; व त्या दोघांनीं मिळून शकुनीवर चाल केली व त्याचे घोडे मारून पाडले व रथ मोडून टाकला. पुढें भीमार्जुन व सात्याकि यांनीं दुर्योधनाला गांठलें. चंकितान, शिखंडी द्रौपदीपुत्र यांनीं आपल्या सैन्याची बरीच वेधा उडविलेली पाहून सुद्धां न

डगमगतां दुर्योधनानें पुढें जाऊन व सैरावैरा पळत सुटलेल्या सैन्याला परतवून त्यांना धीर देण्याकरिता तो ह्मणाला, 'तुम्ही कोठेही पळाला तरी पांडव तुम्हांला सोडीत नाहीत. शिवाय त्यांचें सैन्य आतां थोडें उरलें असून रुष्णार्जुनही घायाळ झाले आहेत. आपण जर थोडा वेळ नेट धरून राहिलों तर आपल्याला खात्रीनें जय मिळेल. शिवाय युद्धामध्ये पाठ दाखविणाऱ्या क्षत्रियास्तका महापापी कोणीच नाही. सुखानें स्वर्गप्राप्ति करून देणारा धर्मयुद्धासारखा दुसरा मार्गच नाही.' ह्या शब्दांनीं कौरवसैन्याला धीर येऊन तें फिरून उत्साहानें लढू लागलें. याही वेळीं कौरवांचा फार फडशा उडालेला पाहून रुपाचार्य दुर्योधनाला ह्मणाले, 'युद्धापासून आतां कांहीं फायदा होईलसें मला दिसत नाही व ज्यासाठी युद्ध करावयाचें ते मुलगे, बंधू, मामे, भाचे इत्यादि सर्व संबंधी व भीष्म, द्रोण व कर्ण यांसारखे महारथी हा नश्वर देह टाकून स्वर्गाला गेले आहेत. त्यामुळे आह्मी फार कधीही झालों आहों. आमच्यांतील सर्व योद्धे जिवंत असते तरी अर्जुनाला जिंकतां आलें नसतें. महाबाहु अर्जुन श्रीकृष्णसाहाय्यानें देवादिकांनाही अजिंक्य आहे. भीमाच्या गर्जनें, पांचजन्याच्या शब्दानें, व गांडीवाच्या टणत्कारानेंच आह्मी घाबरून जाऊन विजेप्रमाणें चमकणाऱ्या गांडीवानें आमचे डोळे दिपून जात आहेत. चान्यालाही मागें सारणाऱ्या अशा वेगवान् घोड्यांच्या रथामध्ये बसून पावसाळ्यामध्ये मेघ ज्याप्रमाणें आपल्या वर्षावांनीं वणवा बिंबवून टाकतात त्याप्रमाणें अर्जुनानें वाणवर्षावानें आमच्या सर्व सैन्याची वाढ लाविली आहे. ज्याप्रमाणें एखादा मस्त हत्ती सरोवरामध्ये शिरून सर्व पाणी खळबळून सोडतो व भराभर कमलें तोडून टाकतो त्याप्रमाणें अर्जुनानें तुझ्या सैन्यामध्ये शिरून एकच गर्दी उडवून पुष्कळांचीं शिरें धडापासून वेगळीं केली आहेत. युद्धाला प्रारंभ होऊन आज सतरा दिवस झाले. एवढ्या अवधीत सारखा आमचाच नाश होत आहे. दुःशासनाची अवस्था काय झाली, कर्णाच्या हातून काय झालें, जयद्रथाचा कितीसा पाड लागला, तुझ्या पराक्रमाचा काय परिणाम झाला हें सर्व तूं पहातच आहेस.

ब्रूहामध्ये जयद्रथाच्या संरक्षणांला मोठमोठे योद्धे असतांनाही त्या सर्वांच्या देखत तुझ्या सर्व वीरांच्या छातीवर पाय देऊन अर्जुनानें त्याला कसें मारलें याची आठवण तुला अजून बुजाली नसेल. दिव्यास्त्रसंपन्न अर्जुनाला जिंकण्याला समर्थ असा एकही वीर पुरुष आमच्यामध्ये नाही. भीमानें आपली प्रत्येक प्रतिज्ञा खरी केली आहे व तो आपलीही करील. सत्यप्रतिज्ञा पांडवांना तूं विनाकारण फार छळलें आहेस. त्याचें हें फळ आतां भोगवें लागत आहे. आपल्यासाठीं तूं स्वतःला व पुष्कळ राजांना विनाकारण संकटांत घातून घेतलें आहेस. आतां तरी तूं स्वतःचें रक्षण करून घे. स्वतःचानाश झाल्यावर सर्व कांहीं असून नसल्यासारखेंच ज्याची दिवसेंदिवस चढती कमान असेल त्यानेंच युद्ध करावें व ज्याचा पाय आंत आंत येत असेल त्यानें तह करावा हेंच उचित. देवगुरू बृहस्पतीचेंही असेंच ह्मणणें आहे. आतां पांडवापेक्षां आह्मी फारच हीनबल आहों ह्मणून त्यांच्याशीं तह करणें हेंच मला बरें दिसतें. जो आपलें कल्याण कशांत आहे व अकल्याण कशांत आहे हें पहात नाही तो लौकरच राज्यभ्रष्ट होऊन दुःखाचा वांटेकरी होतो. उगीच मूर्खासारखें युद्ध चालू ठेवून दुःख भोगण्यापेक्षां धर्माला शरण जाऊन आपलें राज्य परत मिळवावेंस हें बरें. दयाशील धर्मराज कृष्णाच्या सांगण्यानें तुला पुनः राज्यावर बसवील. कृष्ण जें सांगेल त्याला अर्जुनादि पांडव खात्रीनें मान्य होतील. आतां पार्थावरोबर धैर मांडण्यापेक्षां तह करणेंच बरें. हें जें मी तुला सांगतों तें घाबरल्यामुळे प्राण वाचण्याकरतां सांगतों आहे असें मात्र समजू नकोस. जें खरोखर हिताचें आहे तेंच मी तुला सांगत आहे. पुढें तुला ह्या माझ्या बोलण्याची आठवण होईल.' असें ह्मणून रुपाचार्यांनीं दुःखाचा सुस्कारा टाकला.

हें ऐकून दुर्योधन दुःखातिरेकानें क्षणभर गप्प राहून रुपाचार्यांस ह्मणाला, 'आपण जिवाचीही पर्वा न करितां महारथी पांडवांबरोबर निकरानें लढला हें सर्व लोकांनीं पाहिलें आहे. व सुहृदांप्रमाणें जें जें कांहीं सांगणें योग्य आहे तेंच आपण मला सांगितलें. परंतु मरणोन्मुखाला परिणामीं हितकर असा

काढाही ज्याप्रमाणें कडू वाटतो त्याप्रमाणें हें आपलें हितवचनही मला पटत नाही. कारण, ज्याला आह्मी राज्यापासून दूर केलें व खोल्या फाशांनीं घृतांत जिंकलें तो अभिमानी घमराज पुन्हां कशी बरें आमची कींव करील. नेहमीं पार्थाचें हितचिंतन करणारा कृष्ण ज्यावेळीं आह्मांकडे शिष्टाई करण्याकरितां आला होता त्यावेळीं आह्मीं त्याचें ऐकिलें नाहीं; मग आतां तो आमचें बोलणें काय ह्मणून ऐकेल ? द्रौपदीला फरफरां ओढीत आणून भर सभेमध्ये तिचे आह्मीं हाल केले. त्याबद्दल महावीर पार्थ क्षमा कधीं तरी करील काय ? आपला भाचा अभिमन्यु याला आह्मीं युद्धामध्ये अधर्मानें मारल्याचें पाहून कंसारी कृष्ण कसा बरें स्वस्थ वसेल ? पराक्रमशाली भीमाच्या प्रतिज्ञेचा भंग होणें शक्य आहे काय ? जे भीमार्जुन हातामध्ये शस्त्रें घेऊन युद्धाला उभे राहिले असतां यमालाही अंतकालाप्रमाणें भासणारे आहेत, अशा त्या वीर पुरुषांना मजसारख्या वैद्याबरोबर चालविलेल्या युद्धापासून कोणी तरी परतवूं शकेल काय ? आपल्यावर ओढवलेल्या दुर्धर प्रसंगाच्या योगानें संतापून गेलेली द्रौपदी माझा नाश होण्याकरितां घोर तपश्चर्या करित आहे, ती रोज जमिनीवर निजते. कृष्णभगिनी सुभद्रा आपला मान एका बाजूला सारून यःकश्चित् दासीप्रमाणें तिची सेवा करित आहे. माझा नाश होईपर्यंत हें व्रत न चुकतां चालविण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. अशी सर्व स्थिति असतां तह कसा बरें होईल. शिवाय सर्व पृथ्वीवर आजपर्यंत महाचक्रवर्ती ह्मणवून घेऊन आतां पांडवांपुढें मान वांकविणें माझ्यानें कधींही होणार नाहीं. हा वेळपर्यंत मी स्वतः पुष्कळ भोग भोगिले व माझ्या आत इष्टांनाही ऐश्वर्यवान केलें असें असतां मींच आतां पांडवांवर उपजीविका करावी हें कितीबरें लाजिरवाणें आहे ? मी द्वेषयुद्धीनें आपल्या बोलण्याचा तिरस्कार करतो असें मात्र समजूं नका. आपण जें कांहीं सांगितलें तें सर्व मजविषयीं आपल्या मनामध्ये प्रेमबुद्धि आहे ह्मणूनच आपण सांगितलें हें खरें, परंतु ह्या प्रसंगीं तह करणें हें मला रास्त दिसत नाहीं. अहो परंतप आचार्य, पंडाप्रमाणें भिऊन बसणें योग्य नाहीं. आतां युद्धच केलें पाहिजे. मीं पुष्कळ

यज्ञ करून देवांना संतुष्ट केलें आहे, दक्षिणा देऊन ब्राह्मणांना आनंदविलें आहे, बराच दानधर्म करून याचकवर्गाचें दारिद्र्य दूर केलें आहे. ह्मणून ह्या सर्वांच्या आशीर्वादानें मलाच खात्रीनें यश येणार. मीं परराष्ट्रांना पादाक्रांत करून सार्वभौमत्व मिळविलें, जगांतील सर्व भोग भोगिले. नीतीनें राज्य चालवून प्रजेचा आशीर्वाद घेतला, वडिलांच्या ऋणांतून मुक्त झालों, क्षत्र धर्माचें उत्तुंगधन कधींही केलें नाहीं, परंतु खरें सुख असें मला कशांतही आढळलें नाहीं. मनुष्याचें या जगांत जर कांहीं कर्तव्य असेल तर तें कीर्ति मिळविणें हें आहे व ती कीर्ति क्षत्रियानें युद्ध करूनच मिळविली पाहिजे. घरीं आंधरुणावर पडून मरणारा क्षत्रिय अधम होय. धारातीर्थीं देह ठेवणाऱ्या क्षत्रियाला ब्राह्मणांना शेंकडों यज्ञांच्या योगानेंही दुष्प्राप्य असा अक्षय स्वर्गवास मिळतो. ह्मणून मी आतां ह्या सर्व ऐहिक सुखांना लाथ मारून शूर पुरुषांना मिळणाऱ्या स्वर्गाचीच वाट धरणार. खरें शूर शत्रूला कधीं पाठ न दाखविणारे, नेहमीं खरे बोलणारे अशाच लोकांना नेहमीं स्वर्गीं थारा मिळतो. शत्रूंच्या छातीवर पाय देऊन धैर्यानें युद्ध करित असतां धारातीर्थीं देह ठेवणाऱ्या पुरुषांची स्वर्गातील अप्सरा उत्कंठेनें वाट पहात असतात; व अशा पुरुषांच्या वाडवडिलांचा स्वर्गामध्ये जयजयकार करतात. ह्मणून मीही आतां तोच मार्ग पतकरणार. माझ्याकरितां पितामह भीष्मांनीं, भाऊ दुःशासनानें सेनापति कर्णानें व शूर जयद्रथानें ह्याच मार्गाचें अवलंबन केलें. त्यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्याकरितां राज्याचा अभिलाष न धरतां मलाही तोच मार्ग स्वीकारला पाहिजे. आपल्या आज्ञाच्या, भावांच्या व स्नेहांच्या नाशाला कारण होऊन जर मी आतां आपला जीव मात्र वांचवीन तर खरोखर लोक माझी छीः थूः करतील. शिवाय पांडवांच्या पायां पडून राज्य परत मिळविलें तरी भाऊ किंवा मित्र यांपैकीं कोणीही न उरल्यामुळे त्या राज्योपभोगापासून तरी काय सुख मिळणार ? ह्मणून मी शत्रूंबरोबर धैर्यानें लढून हें तुच्छ जग सोडून स्वर्गाचीच वाट धरणार ! हें दुर्योधनाचें भाषण ऐ-

कून सर्व क्षत्रिय आनंदानें शाबास शाबास ह्मणाले, ह्या भाषणानें सर्वांना मागील दुःखाचा विसर पडला, व पुनः लढण्याचें धैर्य आलें. इतक्यांत संध्याकाळ झाल्यामुळें जवळच चार कोसांच्या आंत हिमालयाच्या पायथ्यापाशीं असलेल्या सरस्वती नदीच्या काठीं जाऊन त्यांनीं तेथें घोड्यांची चाकरी वगैरे केली व आपणही स्नान करून पाणी पिऊन रात्रभर विभ्रांति घेतली.

ह्या ठिकाणीं रात्री राहिले असतां कौरवांकडील सर्व राजांनीं दुर्योधनाजवळ येऊन एका उत्तम, अनुभवशील व शूर अशा सेनापतीची निवड करण्याबद्दल त्याची विनंती केली. तेव्हां दुर्योधनानें शूर, अनुभवशील व सर्व विद्याविशारद अश्वत्थाम्याला सेनापति कोणाला करावें ह्मणून विचारिलें. तेव्हां अश्वत्थामा कुल, रूप, शौर्य, गुण इत्यादिकांनीं संपन्न अशा शल्याची शिफारस करून ह्मणाला, 'हे आपल्या भाचांकडेही न पाहतां आम्हांला येऊन मिळाले आहेत. हे कार्तिकस्वामीप्रमाणें शूर आहेत. कार्तिकस्वामीच्या योगानें देवांनीं जसं दानवांना जिंकिलें त्याप्रमाणें तुलाही ह्यांच्या साहाय्यानें जय मिळेल.' हे शब्द कानीं पडण्याबरोबर सर्व कौरवपक्षाला दुष्पट उमेद आली; व त्यांनीं शल्याच्या सभोववार जमून त्याचा जयजयकार केला. दुर्योधनही जमिनीवर उभा राहिला व हात जोडून शल्यास म्हणाला कीं, 'मित्रांना आपल्या मित्रत्वाचा उपयोग करण्याची योग्य वेळ काय ती हीच. तर आपण आमचे सेनापती व्हा. आपण सर्व सैन्याच्या पुढें झालां ह्मणजे सर्व पांडव लढपटून जातील !' ह्यावर शल्य ह्मणाला, 'हे राजा, तुझ्यामनाप्रमाणें मी करतो, फार काय सांगूं, मी तुझ्या करितां आपलें सर्व राज्य, धन व प्राणही वेंचण्यास तयार आहे. दुर्योधना, कृष्णार्जुनांना तूं सर्व रथ्यांमध्ये श्रेष्ठ समजतोस, परंतु ते मजपुढें मुळींच टिकणार नाहीत. मी तुझा सेनापति होऊन अशा प्रकारचा व्यूह रचीन कीं, पांडवांना तो मुळींच फोडतां येणार नाही, हें मी तुला खात्रीनें सांगतो.' हें ऐकून दुर्योधनानें मद्राज शल्याला विधिपूर्वक सेनाधिपत्याचा अभिषेक केला. तेव्हां सर्व सैनिकांनीं आनंदानें सिंहनाद केला; व जिक-

डे तिकडे आनंदवायें वाजू लागलीं.

इकडे कौरवसैन्यांतील आनंदाचा गजर ऐकून राजा युधिष्ठिर कृष्णाला ह्मणाला, 'हे माधवा, रणासिंह शल्याला कौरवांनीं सेनापति केलें. हें लक्षांत आणून तुला योग्य वाटेल तें कर. आमचा पुढारी, संरक्षक सर्व काय तो तूच आहेस. तेव्हां श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'मद्राधिपति शल्य हा भीष्मद्रोणादिकांसारखा किंबहुना त्यांच्याहूनही शूर आहे. अर्जुन, शिखंडी, धृष्टद्युम्न किंवा सात्यकि ह्यांच्यापैकीं त्याच्या जोडीला कोणीच उतरणार नाही. तो समरभूमीवर उभा राहिला असतां खवळलेल्या काळाप्रमाणें भासेल. सर्व पृथ्वीवर किंबहुना स्वर्गी देखील शल्याला मारणारा तुझ्यावांचून दुसरा कोणी मला दिसत नाही. ज्याप्रमाणें इंद्रानें शंबराला मारलें त्याप्रमाणें तूंही ह्याला मार. हा मेला म्हणजे कौरवसैन्य अगदीं गांगरून जाईल. त्यामध्ये काहींच सत्त्व राहणार नाही. आणि मग सर्वस्वी तुझाच जय होईल. हा मामा आहे ह्मणून ह्याची कींव करून नकोस. पुढें उभा राहणाराला ठार करणें हा क्षत्रियांचा धर्म आहे. भीष्मद्रोणांसारख्यांना जिंकून आतां शल्याकडून जर पराभव पावशील तर महासागरांतून तरून जाऊन गाईच्या पायानें पडलेल्या खड्यामध्ये बुडाल्याप्रमाणें होईल. तुझ्या अंगीं जें क्षात्र-तेज असेल, जें तपःसामर्थ्य असेल, जें शौर्य असेल, तें सर्व या युद्धामध्ये दाखीव व महारथी शल्याला मार.' इतकें बोलून भगवान् श्रीकृष्ण आपल्या शिविराकडे निघून गेला. युधिष्ठिरही आपल्या भावांसहवर्तमान आपल्या डेऱ्याकडे गेला. कर्णाच्या वधामुळें सर्व पांडवसैन्याला फार आनंद झाला होता त्यामुळें त्यांनीं रात्रभर सुवानें शौप घेतली.

१२ कर्णपुत्रांचा वध. (९.८-१०)

उजाडल्यावर दुर्योधनानें आपल्या सैन्यांतील लोकांना तयार होण्याबद्दल हुकूम केला. त्याबरोबर काहीं रथ जोडावयाला लागले, काहीं हत्ती सजवूं लागले, काहींनीं घोडे तयार केले व राजेलोक आपापल्या पथकानिशीं तयार झाले. रणवायें वाजू लागली. त्यामुळें योद्ध्यांना मोठें स्फुरण चढलें व

मद्राज शल्य आपला सेनापति आहे हें मनांत आल्यानें तर ते मृत्यूलाही न भितां युद्धाकरितां पुढें सरसावले. त्या वेळीं रुपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शल्य व आपखी बरेच राजे दुर्घोधनाकडे आले व सर्व मिळून आपल्यापैकीं कोणीही एकटेच पांडवांशीं लढूं नये व जो कोणी एकटाच पांडवांशीं लढेल किंवा युद्धांतून मागे फिरेल त्याला पांच महापातकें लागतील, प्रत्येकांनं एकमेकांचें संरक्षण करावें व सर्वांनीं मिळून लढावें, असें ठरवून शल्याला पुढें करून युद्धाकरितां निघाले. तेव्हां मद्राज शल्यानें सर्व बाजूंनीं सुरक्षित असा व्यूह रचला व आपण एका काठेवाडी घोडे जोडलेल्या रथामध्ये वसला. त्याच्याबरोबर त्याच्या पथकांतील लोक व कर्णाचे मुलगे होते. त्याच्या डाव्या बाजूला त्रिगतांसह कृतवर्मा होता, उजव्या बाजूला रुपाचार्य, शक व यवनलोक घेऊन उभे राहिले, व त्यांच्या पाठीमागे अश्वत्थामा कांबोजांतील लोक घेऊन उभा राहिला. व सर्व सैन्याच्या मध्यभागीं दुर्घोधन आपल्या कौरवसैन्यानिशीं उभा राहिला. सुबलपुत्र शकुनीबरोबर मोठा रिसाला घेऊन निघाला व राजा उलूकही बरोबर आपलें सर्व सैन्य घेऊन निघाला. अशा व्यवस्थित थाटानें कौरवांचें सैन्य पांडवांवर चाल करून निघालें.

पांडवही आपल्या सैन्याचे तीन भाग करून रथांवर धृष्टद्युम्न, शिखंडी व सात्यकि ह्या तिघांना मुख्य नेमून कौरवांवर चालून गेले. राजा युधिष्ठिर आपल्या सैन्यानिशीं शल्यावर चालून गेला. अर्जुनानें, कृतवर्मा व संशप्तक यांच्यावर मोठ्या जोरानें चाल केली. भीमसेन व दुसरे महारथी रुपाचार्याला मारण्याकरितां धावून गेले. माद्रीपुत्र आपल्या सैन्यानिशीं शकुनि व उत्तक ह्यांवर तुटून पडला.

त्या वेळीं कौरवांकडील सैन्य अकरा हजार रथ, दहा हजार सातशें हत्ती, दोन हजार घोडे व तीन कोटी पायदळ इतकें उरलें होतें. तसेंच पांडवांकडे सहा हजार रथ, सहा हजार हत्ती, दहा हजार घोडे व एक कोट पायदळ इतकें उरलें होतें.

पायदळ, हत्ती, घोडे, रथी हे एकदम एकमेकांशीं भिडले असतां हत्ती वर्षाकाळांतील मेघगर्जनेप्रमाणें मोठ्यानें गर्जना करूं लागले. त्यांनीं कित्येक

रथांवर हल्ला करून त्यांच्या रथाचा जुराडा करून टाकला. व पायदळांतील कित्येक लोक त्यांच्या हल्ल्यालाच भिऊन समरांगणावर इकडे तिकडे धावूं लागले. रथी आपल्या बाणांच्या वर्षावांनीं घोड्यांचा व पायदळाचा फडशा पाडूं लागले. घोडेस्वारांनीं आपल्या तलवारीनें व भाल्यानें पुष्कळ रथांचा फडशा उडविला. घोड्यांचें खेंकाळणें, त्यांच्या टापांचा टपटप आवाज, रथांचा घडघडाट, शिपायांच्या आरोळ्या, हत्तींची गर्जना, रणवाद्यांचा घोष, शंखांचा नाद, ह्या सर्वांच्या योगानें दाही दिशा दणाणून गेल्या. धनुष्यांचा टणत्कार, हत्यारांची चमक, चिलखतांचें तेज ह्यांनीं इंद्रियें बधिर होऊन कांहींच उमगेनासें झालें. जमिनीतर रक्तानें भरलेलीं डोकीं पसरल्यामुळें ती सोन्याच्या कमलांनीं भरून निघाल्याप्रमाणें दिसत होती. चंदनाची उडी लावलेले, अलंकार घातलेले असे रणभूमीवर पडलेले हात, इंद्रमहोत्सवाचे वेळीं उभारलेल्या गुढ्यांप्रमाणें दिवूं लागले. जिकडे तिकडे शूर योद्ध्यांचीं धडें, छत्रें व चामरें पडल्यामुळें सर्व रणांगणावर रंगी बेरंगी फुलेंच पसरल्याप्रमाणें दिसत होती. धैर्यानें लढणाऱ्या शूर योद्ध्यांचे देह रक्तानें भरल्यामुळें फुललेल्या पळसासारखे दिसत होते. ज्याप्रमाणें वाऱ्यानें मेघ नाहीसे होतात अथवा वज्रानें पर्वतांचा नाश होतो त्याप्रमाणें शेंकडों हत्तींचा फडशा पडत होता. घोडे व त्यांवरील स्वार यांचे तर तेथें पर्वताएवढे मोठे ढीग पडले होते. ज्यामध्ये रक्त हेंच पाणी, रथ हेच भोंवरे, निशाणें हींच झाडे, हाडांचे चूर हेच खडे, योद्ध्यांचे बाहू ह्याच सुसरी, धनुष्याच्या कमानी ह्याच लाटा, हत्तीचे देह हेच खडक, घोडे हेच दगड, मेदमज्जा हाच चिखल, छत्र हेच हंस, गदा ह्याच तरी, पताका हेच जीमधील सुंदर वृक्ष अशी चिलखतें व शिरस्त्राण ह्यांनीं भरलेली एक परलोकाकडे वाहणारी नदीच त्या समरभूमीवर निर्माण झाली. त्या नदीकडे पाहून शूराना आनंद होऊन त्यांचे बाहू स्फुरण पावूं लागले. परंतु म्याडांच्या अंगावर ती शहारे उत्पन्न करीत होती. त्या भयंकर नदीतून शूर पुरुष आपल्या शस्त्रांनीं व वाहनांनीं पार झाले. देवांच्या व राक्षसांच्या युद्धाप्रमाणें त्या युद्धांत भयंकर रीतीनें सर्व सैन्याचा फडशा होत

असतां कित्येकजण आपल्या बांधवांना हांका मारीत भयानें रणभूमीमधून परतूं लागले.

धृष्टद्युम्न व शिखंडी ह्यांनीं धर्मराजाला पुढें करून मद्राधिपति शल्यावर चाल केली. त्या वेळीं शल्याकडील लोक फारच शौर्यानें लढले. परंतु इतक्यांत लढण्यांत पटाईत असे माद्रीचे मुलगे अखें घेऊन त्यांना मागे हटविण्याकरितां वेगानें चाल करून आले. त्यामुळे कौरवांचें सैन्य भयानें पळूं लागलें. विजयी पांडवांनीं आपल्या बाणांनीं त्यांचा पुष्कळ नाश केला. कौरवांच्या समक्ष त्यांच्या सैन्याचा अशा रीतीनें नाश झाल्यामुळे फार हाहाकार उडाला. कित्येक शूर लोक जयाच्या इच्छेनें पळणाऱ्यांना थोपवूं लागले. परंतु पांडवांच्या मारामुळे घाबरून जाऊन बंधू, मामे, भाचे, मित्र ह्या सर्वांना सोडून जो तो आपले प्राण संरक्षण करण्याकरितां धावूं लागला. परंतु ज्याप्रमाणें महासागराचें तीर त्याला थोपवून धरतें, त्याप्रमाणें एकट्या शल्यानें सर्व पांडवसेनेला अडविलें, व तो शल्य श्रेष्ठ धर्मराजापुढें जाऊन उभा राहिला. हें पाहून कौरवांचें सैन्य धैर्यानें परतलें, व रणभूमीवर येऊन युद्धाकरितां व्यवस्थित उभें राहिलें. तेव्हां कौरवपांडवांचें युद्ध फारच भयंकर झालें व तेथें पाण्याप्रमाणे रक्ताचा स्राव झाला.

इकडे नकुलानें कर्णाचा मुलगा चित्रसेन याला गांठलें. तेव्हां, एखाद्या वेळीं दक्षिण व उत्तर ह्या दोन्ही दिशांना ढग येऊन ज्याप्रमाणें दोन्ही दिशांकडून परस्पर विरुद्ध दिशेला जोरानें पावसाचा वर्षाव होतो त्याप्रमाणें दोघेही लढण्यामध्ये पटाईत असल्यामुळे उभयतांनीं एकमेकांवर खूप जोरानें बाणांचा वर्षाव केला. दोघेही सारखेच अस्त्रवियेंत निपुण होते, दोघेही चांगले रथी होते, व दोघेही परस्परांला मारण्याला संधि पहात होते. चित्रसेनानें एका तीक्ष्ण बाणानें नकुलाच्या धनुष्याची कमान तोडली. तीन बाण त्याच्या कपाळावर सोडले व घोडे, ध्वज आणि सारथी ह्यांचाही त्यानें तीन तीन बाणांनींच फडशा उडविला. नंतर नकुल हातामध्ये ढाल तलवार घेऊन, जसा एखादा सिंह पर्वताच्या शिखरावरून ऐदीनें खाली येतो त्याप्रमाणें रथावरून खाली उतरला व चित्रसेनावर चालून गेला. आपला शत्रु

आपणावर पायानेंच चाल करून येत आहे असें पाहून चित्रसेनानें त्याजवर पुष्कळ बाण सोडले. परंतु नकुलानें आपल्या ढालीनें त्यांची पत करून तो चित्रसेनाच्या रथावर चढला व सर्वांच्या देखत त्यानें त्याचें शिर धडापासून वेगळें केलें. तेव्हां सुषेण व सत्यसेन यांनीं आपल्या भावाला मारला हें पाहून वाधाप्रमाणें नकुलावर चाल केली व बाणांचा वर्षाव केला. त्यांची बराच वेळ झटापट झाली. शेवटीं नकुलानें सत्यसेनावर रथशक्ति सोडली. तिनें सत्यसेनाच्या छातींत घुसून त्याच्या चिंधड्या उडवून दिल्या. तें पाहून सुषेणानें त्वेपानें नकुलाचे घोडे, रथ, सारथी, व ध्वज ह्या सर्वांचा नाश केला व आनंदाची आरोळी दिली. तेव्हां द्रौपदीचा मुलगा सुतसोम आपल्या बापाच्या संरक्षणाकरितां रथ घेऊन धावून आला, व नकुल त्याच्या रथावर चढला व दुसरें धनुष्य घेऊन पुन्हां युद्ध करूं लागला. शेवटीं नकुलानें अर्धचंद्राकृति फाळ बसविलेला एक बाण जोरानें सुषेणावर सोडला. त्यामुळे सुषेणाचें डोकें तुटून खाली पडलें.

५३. द्रुपद्युद्ध. (९.११-१५.)

नकुलानें कर्णाच्या सर्व मुलांना ठार केलें हें पाहून कौरवसेना भयानें घाबरून पळूं लागली. परंतु मद्राधिपानें सिंहगर्जना करून धनुष्याचा टणत्कार केला, तेव्हां कौरवांच्या सैन्याला थोडासा धीर आला व तें शल्याबरोबर शस्त्रशील लढण्याला पुन्हां उभें राहिलें. पांडवांकडेही सात्यकि, भीमसेन वगैरे मंडळी धर्मराजाबरोबर उभी होती. इतक्यांत अर्जुन संशतकांना मारून धर्मराजाला येऊन मिळाला. तेव्हां पांडवांकडील लोक अधिक त्वेपानें कौरवांवर चालून गेले व त्यांची त्यांनीं बरीच कत्तल केली. आपल्या सैन्याची चिखलांत रतलेल्या गाईप्रमाणें व्यवस्था झाली आहेसें पाहून शल्याला फार त्वेष चढला व तो पांडवांवर तुटून पडला. त्या वेळीं बरेच अपशकुन झाले. सगळी पृथ्वी एकदम डळमळूं लागली व तिच्यांतून मोठा शब्द निघाला. शुक्र, मंगळ, व बुध हे ग्रह पांडवांच्या मागे व कौरवांच्या पुढें दिसूं लागले. कावळे व घुबड हे यो-

द्ध्याच्या डोक्यांवर येऊन बसूं लागले. अशी सर्व स्थिति असतां पांडवही खूप निकरानें लढत होते. शल्यानें युधिष्ठिरादि पांडवांवर बाणांचा पुष्कळ मारा केला. ह्या वेळीं भीमाला फार राग आला व तो दांत ओठ चाबून शल्यावर आपली गदा घेऊन चालून गेला

भीमाची गदा यमदंडाप्रमाणें भयंकर दिसत होती. ती सोन्यानें मढविली असल्यामुळें अग्नीप्रमाणें चकाकत होती. लोखंडाची असल्यामुळें वज्रासारखी कणखर होती, व त्यावर चंदन फांसलें होतें, त्यामुळें एखाद्या खवळलेल्या नागिणीप्रमाणें ती उग्र दिसत होती. रक्तमांसानें भरल्यामुळें काळपुरुषाच्या जिभेचें तिला स्वरूप आलें होतें व वणवणित आवाजाच्या घांटा लावल्यामुळें इंद्राच्या वज्राप्रमाणें तिच्यांतून भयंकर आवाज निघत होता. ह्याच गदेच्या योगानें कैलास पर्वतावर भीमानें कुबेरावर चाल केली होती व ह्याच गदेच्या योगानें त्यानें पुष्कळ यक्षांना ठार केलें होतें. भीम गदा घेऊन निघाला तेव्हां त्याला पुष्कळांनीं अडविलें. परंतु भीम त्या सर्वांच्या छातीवर पाय देऊन तसाच वेगानें गेला व शल्याच्या घोड्याचा त्यानें चुराडा उडविला. त्यासरशीं शल्यानें भीमाच्या छातीवर भाला मारला, परंतु त्यानें तो तसाच परतवून शल्याच्या सारथ्याच्या छातीत खुपसला. त्यामुळें त्याची छाती फुटून तो रक्त ओकूं लागला. हें पाहून शल्य अगदीं चकित झाला व आपणही एक गदा घेऊन रथाखालीं उतरला. भीम गदायुद्धामध्ये फारच कुशळ होता. शल्यही तसाच तयार होता. त्यामुळें त्या दोघांचें युद्ध फारच वषण्यासारखें झालें. ते इतक्या त्वेषानें लढत होते कीं, ज्या वेळीं ते एकमेकांवर आपली गदा सोडित व आपल्या गदेनें त्याची पत करीत, तेव्हां त्यांतून विस्तवाच्या ठिणग्या उडत असत. गदेच्या ठोशांनीं ते वीर अगदीं रक्तबंबाळ झाले; त्यांच्या गदा एकमेकांवर हपटल्यामुळें जो आवाज होई त्यानें दाही दिशा भरून जात. एकमेकांच्या मान्यांत आल्यावर ते कांहीं अंशीं वाटोळ्या रेंवेत पवित्रे चाळीत व एकमेकांवर आपली गदा सोडून झड्झडिशीं पत करीत असत; शेवटीं आतिशय आवेशानें दोघांनींही परस्परांवर गदा सोडली व तिच्या

तडाख्यानें दोघेही मूर्छित होऊन खालीं पडले. त्यामुळें सर्व सैन्यामध्ये एकच हाहाकार उडाला.

इतक्यांत रुपाचार्य तेथें आले व त्यांनीं शल्याला आपल्या रथांत घालून रणांगणांतून बाजूला नेलें. परंतु भीम डोक्याचें पातें लवतें न लवतें इतक्यांत शुद्धीवर आला व शल्याला पुन्हां युद्धाकरितां पाचारूं लागला. सर्व कौरवसैन्य पांडवांवर एकदम चालून आलें, तेव्हां पांडवही त्यांच्यावर तुरून पडले. त्या गर्दीत दुर्योधनानें चेकितानाच्या छातींत जोरानें भाला भोंसकला, त्यामुळें त्याचें सर्व शरीर रक्तबंबाळ झालें व तो व्याकुळ होऊन रथाखालीं पडला. चेकितान पडला हें पाहून पांडव कौरवांच्या सैन्यावर झपाट्यानें बाणांचा वर्षाव करूं लागले. तेव्हां त्या रणभूमीवर कांहीं वेळ वरींच द्वंद्वें माजून राहिलीं. रुपाचार्य, कृतवर्मा व सुबलपुत्र या तिघांनीं मद्राधिपति शल्य याला पुढें करून धर्मराजावर हल्ला केला. दुर्योधनानें पराक्रमी धृष्टद्युम्नाला गांठलें. तीन हजार रथ बरोबर घेऊन द्रोणाचार्याचा मुलगा अश्वत्थामा यानें अर्जुनाला रोंतून धरलें. सर्व योद्धे प्राणांचीही पर्वा न करतां खूप निकरानें लढले. रणांगणांमध्ये युद्धाची एकच गर्दी झाल्यानें दाही दिशा धुळीनें अगदीं भरून गेल्या. त्यामुळें आपला व परका हें मुळींच ओळखवेना. पुढें रक्ताचा पाट वाहूं लागल्यावर ती धूळ खालीं बसली व प्रत्येक गोष्ट स्वच्छ दिसूं लागली. प्रत्येक योद्धा जयाच्या इच्छेनें व धारातीर्थीं देह ठेविल्यानें स्वर्ग प्राप्ति होते अशी खात्री असल्यानें फारच निकरानें लढला. ह्या गर्दीत शल्य रणभूमीवर परत आला व त्यानें एकट्यानें युधिष्ठिर, भीम, सात्यकि, नकुल, सहदेव यांच्याशीं युद्ध करून मोठा पराक्रम गाजविला.

इकडे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा व त्याचा साथीदार त्रिगर्त ह्यांनीं अर्जुनाचें शरीर बाणांनीं अगदीं घायाळ केलें तेव्हां अर्जुनानेही त्यांच्यावर पावसाप्रमाणें बाणांचा वर्षाव करून त्यांना अगदीं घेतून घेतलें, इतक्याही अर्जुनाच्या माराला न डगमगतां कौरवसैन्यानें अश्वत्थाम्यासह पांडवांबरोबर नेटानें लढून अर्जुनाचा रथ, घोडे, सारथी, सैन्य वगैरे सर्व बाणमय करून सोडलें. तेव्हां अर्जुन आपल्या शत्रुपक्षा-

ची सारखी कत्तल करीत सुटला. आपल्या सैन्याची अर्जुनाने फार नासाडी केली हे पाहून अश्वत्थाम्याला फार राग आला व ते अर्जुनावर तुटून पडला. अश्वत्थाम्याने पार्थारव चवदा, व श्रीकृष्णावर दहा असे चौवीस बाण सोडले. अर्जुनाने आपल्या गुरुपुत्रावर गांडीवाचा मारा करून त्याचा रथ, घोडे व साराथी ह्या सर्वांना ठार केले. अश्वत्थामा विरथी झाल्यामुळे त्याने पार्थारव मुसळ फेंकले. त्या मुसळाचे अर्जुनाने आपल्या बाणांनी मध्येच सात तुकडे केले त्यावर पुनः अश्वत्थाम्याने गर्दा फेंकला. यमदेडाप्रमाणे भयंकर असलेल्या त्या गुर्घाला पाहून अर्जुनाने त्वरेने पांच बाण सोडले व त्याला हाणून खाली पाडले. व तीन रुंद तोंडाचे बाण अश्वत्थाम्यावर सोडले. त्यामुळे तक्षक जसा काठीचा तडाखा बसल्यामुळे रागांनी जीभ चाळवतो त्याप्रमाणे अश्वत्थाम्यानेही रागांनी दांत ओठ चावले व सुरथ नावाच्या पांचाल योद्ध्यावर एक तीक्ष्ण बाण सोडला. तो बाण त्याच्या छातीतून पार गेला. व त्या सरशी तो रथावरून धाडदिशी खाली पडला. सुरथ आपल्या रथावरून खाली पडल्याबरोबर अश्वत्थामा त्या रथावर चढला व संशतकांना बरोबर घेऊन अर्जुनावरोबर पुन्हा लढू लागला. ह्या वेळी हे दोघेही योद्धे जिवार उदार होऊन फारच निकराने लढले. व तो युद्धाचा चमत्कार पाहण्याकरितां सूर्य आकाशाच्या अगदी मध्यभागी येऊन उभा राहिला.

इकडे पुषताचा मुलगा धृष्टद्युम्न व राजा दुर्योधन यांचे फारच निकराने युद्ध चालले होते. शिखंडीने प्रभद्रकांना बरोबर घेऊन रूतवर्मा व गौतम यांच्या बरोबर युद्ध चालविले होते. सात्यकि, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि पांडवांना शल्याने आपल्या बाणांनी अगदी जर्जर करून सोडले. इतक्यांत धर्मराजाला शल्याने फार त्रास दिलेला पाहून नकुल आपल्या मामावर धावून गेला; व त्याच्या छातीत त्याने तीक्ष्ण व सरळ असे पोलादाचे दहा बाण मारले. शल्यानेही तसेच त्याच्यावर बरेच बाण सोडले. नंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकि व सहदेव हे शल्यावर तुटून पडले. व सर्वांनी मिळून त्याच्यावर बराच मारा केला. तेव्हा शल्याने नकुलाचे धनुष्य आपल्या बाणाने तोडून टाकले व सात्यकीचे रथ,

घोडे व धनुष्य ह्या सर्वांचा फडशा पाहून सोडला. ह्यामुळे सात्यकीला फार राग आला व तो दुसऱ्या रथावर बसून सेनापति शल्य यावर जाऊन भिडला. तेव्हा त्यांचे युद्ध इंद्र व शंकरासुर ह्यांच्याप्रमाणे फारच भयंकर झाले. कौरवांचे सैन्य पांडवांवर एकदम चालून गेले. व ते संख्येने बरेच मोठे होते त्यामुळे त्याने पांडवांना बहुतेक जेरीस आणून सोडले. कृष्णार्जुनांनी व भीमाने आपल्या सैनिकांना पुष्कळ नेट दिला. परंतु त्यांच्याने अगदी दम धरविला. हे पाहून अर्जुनाला आवेश चढून त्याने रुपाचार्य व रूतवर्मा ह्यांच्यावर जोराने मारा करण्यास सुरवात केली. सहदेवाने शकुनीला गांउले. नकुल एका बाजूस उभा राहून शल्यावर मारा करू लागला. द्रौपदीच्या मुलांनी तर पुष्कळच राजांना रोंखून धरले. शिखंडीने द्रोणाच्या मुलावर मारा चालविला. भीमाने आपल्या गदने राजा दुर्योधनाला थोपवून धरले. धर्मराज आपल्या सर्व सैन्यानिशी शल्यावर बसून पडला. अशा रीतीने प्रत्येकाने एकेकाला गांठल्यामुळे उभयतांचे सैन्य जागजागी गुंतून राहिले. चंद्राजवळ शनि असतांना जशी शोभा दिसते तसे शल्य धर्माजवळ असल्यामुळे शोभला. शल्य धर्माला आपल्या तलवारीचे पाणी दाखवून लगेच भीमावर धावून गेला. शल्याचा मारा सहन न झाल्यामुळे पांडवांचे सैन्य रणांगणातून पळू लागले. तेव्हा धर्माला फार राग आला व तो मारो अथवा मरो असा निश्चय करून शल्यावर तुटून पडला.

५४ शल्ययुधिष्ठिरांचे युद्ध व शल्याचा वध. (९. १६-१७).

धर्म आपल्या सर्व भावांना व श्रीकृष्णाला हाक मारून ह्मणाला, 'भीष्म, द्रोण, कर्ण वगैरे जे जे राजे कौरवांकरितां आमच्याशीं युद्धाला उभे राहिले त्या सर्वांना तुझीं आपल्या पराक्रमाने स्वर्गाची वाट दाखविली. आतां शल्य हेच एकटे उरले आहेत व ते माझा वांटा आहेत. तेव्हा मी आज त्यांना मारणार. ह्या वेळी आपण सर्वांनी कशी चाल करावी यासंबंधी माझा विचार एका. शूर नकुल व

सहदेव यांनीं माझे चकरक्षक होऊन मजकरीतां आपल्या मामांशीं मोठ्या निकरानें लढावें. रथयो-
जकांनीं आज माझ्या रथामध्ये शल्यापेक्षां जास्त
शस्त्रास्त्रांची भरपूर जेथल्या तेथें तयारी करून ठे-
वावी. शिनीच्या नातवानें माझ्या उजवीकडे उभें
रहावें व धृष्टद्युम्नानें डावीकडे उभे रहावें. धनंजयानें
माझ्या मागे रहावें व भीमानें पुढें रहावें. अशा व्य-
वस्थेनें आपण शल्यांवर चालून गेलों म्हणजे खा-
त्रीनें आपलाच जय होईल.

असें धर्मानें सांगितल्यानंतर सर्व राजे आपाप-
ल्या नेमलेल्या जागेवर उभे राहिले. तेव्हां पांचाल,
मत्स्यादि सर्व पांडवसेनेला अतिशय आनंद झाला.
त्यामुळे सर्व रणभूमीवर रणवाद्यांचा गजर व यो-
द्ध्यांचा सिंहनाद ह्यांचा एकच नाद उठून राहिला.
व सर्व पांडवसैन्य कौरवांवर एकदम चालून गेलें.
कौरवांनींही रणवाद्यांचा गजर केला व पांडवांना
वेतानें आपल्या अंगावर घेऊन त्यांच्यावर झपा-
ट्यानें बाणांचा मारा सुरू केला. शल्यानें धर्माला
गांठलें, व दुर्योधन, द्रोणाचार्यांनीं शिकविलेल्या वि-
द्येचा प्रभाव दाखवीत, समरभूमीवर सारखा बाणांचा
वर्षाव करित होता. इतक्यांत भीम त्याला जाऊन
भिडला. धृष्टद्युम्न, सात्यकि व नकुलसहदेव इत्या-
दि पांडवांनीं शकुनि वगैरे वीरांवर चाल केली. दु-
र्योधनानें रुद्र फळाच्या बाणानें भीमाचा बावटा
खालीं उतरला व त्याच्या धनुष्याचे दोन तुकडे
केले. तेव्हां भीमानें त्याच्यावर रथशक्ति सोडली.
ती त्याच्या छातींत बसल्यामुळे त्याला झीट आली
व तो रथांत मदकन बसला. पुनः भीमानें जलदीनें
त्याचा सारथि मारला. तेव्हां अश्वत्थामा, कृपाचार्य
व कृतवर्मा हे दुर्योधनाचें रक्षण करण्याकरितां धा-
वून आले. कौरवसैन्याची अशा रीतीनें धांदल
उडाली असतां अर्जुनानें त्यांच्यावर झपाट्यानें
आपल्या गांडीवाचा मारा चालविला. आपल्या वे-
गवान् घोड्यांना स्वतःच चालवून जलदीनें धर्म श-
ल्यावर तुटून पडला. धर्मानें आपले डोळे वटारले होते
व त्याला अतिशय त्वेष चढला असल्यामुळे त्याचें
शरीर थरथर कांपत होतें. जे कोणी झणून त्याच्या
पुढें आले त्या सर्वांना त्यानें कापून काढले. घोडे,
हत्ती, रथी, सारथी ह्या सर्वांना यमाचा दरबार दा-

खवून तो शल्यावर जाऊन भिडला. नंतर दोघांनींही
शंख वाजविला व एकमेकांची निर्भर्त्सना करित पहिली
सलामी ठोकली. दोघेही निकरानें लढले व त्यांनीं
एकमेकाला अगदीं रक्तवंदाळ करून सोडले. ह्या
दोघांनीं आपला प्राण पणाला लावून युद्धरूपी जु-
गार मांडला होता.

धर्म आपल्या शत्रूच्या डाव्या बाजूला उभार रा-
हून त्याच्यावर बाणांचा मारा करित होता; इत-
क्यांत शल्यानें त्याजवर एक रुद्र पात्याचा बाण
सोडला व त्याचें धनुष्य तोडून टाकलें. तेव्हां ध-
र्मानें दुसरें धनुष्य घेऊन शल्याचे घोडे, धनुष्य, सा-
रथी व ध्वज ह्या सर्वांचा फडशा उडविला. त्यामुळे
कौरवसैन्याची थोडीशी धांदल उडाली; परंतु द्रो-
णपुत्र अश्वत्थामा लागलीच धावून आला व श-
ल्याला आपल्या रथांत बसवून घेऊन समरभूमीतून
थोडासा बाजूला झाला. तेव्हां धर्मानें मोठ्यानें सिंह-
नाद केला; तो ऐकून मद्रराज थोडासा हांसला.
व एक धनुष्य घेऊन दुसऱ्या रथावर बसून आपण-
ही मोठ्यानें सिंहनाद करून धर्मावर चालून आ-
ला. सपाट्यासरशीं धर्म, भीम, सात्यकि व नकुल
सहदेव वगैरेचा थोडासा समाचार घेऊन पांडवसै-
न्यांतील वरेच घोडे, रथ, हत्ती, पायदळ, स्वार व
रथी हे त्यानें कापून काढले. तेव्हां त्या कालरूप श-
ल्यावर पांचाल, सोमक, भीम, शैनेय व नकुलस-
हदेव वगैरे योद्ध्यांनीं एक जुटीनें बराच बाणांचा
वर्षाव केला. इतक्यांत धर्मानें नेमका शल्याच्या
छातींत एक बाण सोडला. तो शल्य सेनापतीच्या
मर्मा लागलेला पाहून कौरवांकडील योद्धे शस्त्रास्त्रां-
नीं तयार होऊन दुर्योधनाच्या आज्ञेनें त्याच्या स-
भोवतीं जमले. इतक्यांत शल्यानें धर्मावर खूप
जलदीनें सात बाण सोडिले. लागलीच धर्मा-
नेंही त्याजवर बराच मारा केला. अशा रीतीनें त्या
दोघांची बरीच वेष्ट झपाट झाल्यानंतर भीमानें
शल्यचें चिलखत फोडलें. तेव्हां शल्य हातांमध्ये
ढालतलवार घेऊन रथावरून उडी ठोकून पांडवां-
वर वेगानें धावून आला. त्यानें प्रथम नकु-
लाच्या रथाचा जूं तोडला, व मग तो धर्मावर
झपाट्यानें तुटून पडला. हें पाहून भीमानें त्याच्या
ढालीचा फडशा उडवला व तलवारीची मूठ तो-

झून खाली पाडली. तेव्हा कौरवसैन्य भयाने जि-
कडे तिकडे सरावैरा धावू लागले. शल्य भीमादि वी-
रांचा तडाखा सहन करूनही तसाच वेगाने धर्माकडे
वळला. शल्याचा मोर्चा आपल्याकडे वळलेला पाहून
धर्मही त्याजवर धावून गेला. श्रीकृष्णांनी, 'शल्य-
चा वध तुझ्याच हातून होणार, ' ह्मणून सांगितले-
ली गोष्टही त्याला हावेळीं आठवली. ह्यामुळे त्या-
ला शल्याला मारण्यासाठी दुष्पट आवेश आला.
शुद्धवृत्ति धर्माने रागाने डोळे बटारून जेव्हा शल्या-
कडे पाहिले तेव्हाच तो बहुतेक अर्धमेला झाला,
धर्माने लगेच एक तीक्ष्ण शक्ति घेतली. ही शक्ति
विश्वकर्माने मुद्दाम शंकराकरिता निर्माण केली हो-
ती. आजपर्यंत पांडवांनी गंध, धूप, दीप, नैवेद्य व-
गैरे पूजाद्रव्यांनी तिची उत्तम तऱ्हेने सेवा केली हो-
ती. पुंगूर, रत्ने वगैरेंनी तिला उत्तम तऱ्हेने सजवि-
ली होती. त्या शक्तीवर धर्माने घोरमंत्रांचे अभिमं-
त्रण केले व शंकराने ज्याप्रमाणे पूर्वी ती अंधकावर
सोडली होती त्याप्रमाणे त्याने ती शक्ति जोराने श-
ल्यावर सोडली. शल्यानेही पाठ न दाखविता धैर्याने
छाती पुढे केली; व अग्नि ज्याप्रमाणे यथाशास्त्र हव-
न केलेल्या तुपाच्या धारेचा आ पसरून स्वीकार
करतो त्याप्रमाणे त्याने पुढे जाऊन तिला अंगावर
घेतली. ती शक्ति शल्याच्या छातीतून पार निघून ज-
मिनीत घुसली. त्याचे नाक, डोळे, कान,
वगैरे सर्व गात्रे अगदी छिन्नविच्छिन्न झाल्यामुळे,
त्यातून सारखे रक्त वहात होतें. स्कंदाच्या तडाख्या-
ने कौंच पर्वताची जी अवस्था झाली तशीच ह्या
शक्तीच्या योगाने शल्याची झाली. वज्राच्या दण-
क्याने पर्वताचे शिखर ज्याप्रमाणे एकदम खाली
कोसळते त्याप्रमाणे शल्यही रथावरून धाडकन खाली
पडला. तो खाली पडताना तेथील जागा किं-
चित् वर आल्याप्रमाणे भासली. त्यामुळे एखादी स्त्री
जसे आपल्या प्रिय पतीला पुढे होऊन प्रेमाने आ-
लिंगन देते त्याप्रमाणे पृथ्वी ही आपला प्रिय भर्ता
शल्य ह्याला आलिंगन देण्याकरिताच पुढे आली
आहे की काय असे पाहणारांना वाटले. शल्यही
आपल्या आवडत्या बायकोला कडकडून भेटला व
काळझोपेच्या आधीन झाला. विधिपूर्वक दिलेल्या
हविर्द्रव्याने अग्नि जसा शांत होतो तसा शल्यही ध-

र्माने सोडलेल्या शक्तीच्या योगाने अगदी शांत झाला.

नंतर युधिष्ठिराने हातामध्ये धनुष्य घेऊन आप-
ल्या शत्रुपक्षाकडील लोकांची एकसारखी कत्तल
करण्याला सुरवात केली. धर्माचा मारा सहन न
झाल्याने कौरवांकडील लोक डोळे झाकून एकमे-
कांवर धडाधड पडू लागले. अशा रीतीने एकमेकां-
वर आदळूनच पुष्कळ लोक मेले. योद्ध्यांच्या श-
रीरांतून रक्ताच्या धारा चालल्यामुळे ते निःशक्त हो-
ऊन त्यांच्या हातातून शस्त्रे गळून पडत होती; व
प्राण त्यांच्या देहाला सोडून स्वर्गी निघून जात होते.

आपल्या भावाचा अशा रीतीने शेवट झाला हे
पाहून शल्याचा धाकटा भाऊ विचित्रकवच हा रा-
गाने धर्मावर धावून आला. हाही आपल्या भावा-
प्रमाणेच शूर होता, व आपल्या भावाबद्दलच्या आ-
पल्या कर्तव्याला जागण्याकरिता शत्रूशी खूप निक-
राने लढत होता. धर्माने अगदी जलदीने सहा बाण
सोडून त्याचे धनुष्य व बावटा ह्यांचे तुकडे करून सो-
डले; नंतर एक तीक्ष्ण व अतिशय तेजस्वी भाला
घेऊन त्याने त्याची गर्दन उडविली. त्यामुळे त्याचे
धड रथावरून धाडदिशीं खाली आदळले.

५५ शाल्व वध. (९. १८--२०)

विचित्रकवच ठार झाल्यानंतर तर कौरवसै-
न्यातील लोकांच्या छातीने अगदी ठावच सोडला.
ते पांडवांना भिऊन रणातून पाय काढू लागले. हे
पाहून शनि राजाचा नातू सात्यकि हा त्यांच्यावर
फारच क्षपाळ्याने बाणांचा वर्षाव करू लागला. इत-
क्यांत हार्दिक्याने येऊन त्याला गाठले. दोघेही
सारखेच शूर होते व दोघेही वृष्णिकुलांतलेच हो-
ते. त्या दोघांनी एकमेकांवर इतका मारा केला हो-
ता की उन्हामध्ये उभा राहिलेल्या मनुष्याचे शरीर
जसे सूर्याच्या किरणांनी अगदी भरून जाते त्या-
प्रमाणे त्याचे शरीर बाणमय झाले होते. सात्यकिने
हार्दिक्याचा रथ, घोडे, सारथि ह्या सर्वांचा फडशा
पाडला. हे पाहून रुपाचार्य तेथे धावून आले व
त्यांनी त्याला जलदीने आपल्या रथांत घालून
त्या गर्दीतून बाजूला काढले. तेव्हा आपल्या
सैन्याची अशा प्रकारची त्रेधा उडालेली पाहून

दुर्योधन एकटाच पांडवांवर धावून गेला, व धृष्टद्युम्न, सात्यकि वगैरे पांडवांकडील योद्ध्यांवर त्यानें सपाठ्यानें बाणांचा मारा सुरू केला. तेव्हां पांडवांकडील लोकांना त्यांच्यावर चालून जाण्याचा धीर होईना. त्यांना तो काळाप्रमाणें भासूं लागला. इतक्यांत ऋतवर्माही दुसऱ्या रथांत बसून दुर्योधनाला मदत करण्याकरितां पुनः रणांगणावर येऊन ठेपला. परंतु युधिष्ठिरानें मोठ्या त्वरेनें त्याच्यावर चार बाण सोडून त्याचे घोडे मारले व सहा बाण सोडून गौतमाचाही थोडासा समाचार घेतला. इकडे शारद्वतांनीं आठ बाण सोडून धर्माचे घोडे मारले. परंतु शल्य मेळ्यामुळें कौरवांच्या सैनिकांचा धीर जो सुटला होता तो कांहीं फिळून येईना. शल्याच्या पथकांतील सातशें रथी व योद्धे यांनीं रणांगणांतून पळ काढला. तेव्हां दुर्योधनानें आपल्या लोकांना धीर यावा ह्मणून हत्तीवर चढून सेवकांना आपल्यावर छत्र धरण्याला व चवऱ्या वारण्याला सांगितलें. व तो मद्रांना 'पळूं नका, पळूं नका,' ह्मणून मोठ्यानें ह्मणूं लागला. दुर्योधनाचा हा शब्द ऐकून ते लोक पुन्हां परतले व धर्माला ठार करण्याच्या निश्चयानें पांडवांच्या सैन्यांत घुसून त्यांची त्यांनीं बरीच कत्तल उडविली. नंतर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकि, द्रौपदीचे पांचही मुलगे, धृष्टद्युम्न शिवंडी, पांचाल व सोमक वगैरे राजेही आले व ते राजा युधिष्ठिराला मध्यें घालून त्याच्या संरक्षणाकरितां आपण सभोंवार उभे राहिले. झंजावतानें झाडें जशीं अगदीं हालून जातात किंवा मकर समुद्रांतील सारें पाणी जसें खळबळून सोडतात, त्याप्रमाणें ह्या सर्वांनीं मिळून कौरवसेनेमध्ये एकच गोंधळ उडवून दिला. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेनें वारा सुटला ह्मणजे नदीचें पाणी जसें खळबळून जातें तसें पांडवांचें सैन्य सारें खळबळलें होतें. परंतु अशाही सैन्यावर कौरवांकडील महारथी चालून गेले; व 'धर्म कोठें आहे, त्याचे भाऊ कोठें आहेत, धृष्टद्युम्न, सात्यकि, वगैरे वीरांनीं कोठें दडी मारली,' असें मोठमोठ्यांनीं ओरडूं लागले. त्या सरशीं द्रौपदीच्या पुत्रांनीं त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांची एकसारखी कत्तल करण्याला सुरवात केली. पुष्कळ लोक पतंगाप्रमाणें पांडवांवर पडून नाश पावले.

तेव्हां गांधार राजाचा मुलगा शकुनि दुर्योधनाकडे येऊन ह्मणाला, 'आमच्या देवत ह्या सैन्याचा अशा रीतीनें नाश व्हावा काय? प्रत्यक्ष तूं युद्धामध्ये असतांना असें होणें बरें नव्हे. सर्वांनीं मिळून लढावयाचें असें ठरलें असतां शत्रू आमच्या सैन्याची समूळ कत्तल करित असतांही तूं कसा स्वस्थ आहेस? हें तुझ्यानें पाहवतें तरी कसें?' दुर्योधन ह्मणाला, 'हे माझे न ऐकतां पांडवांवर चालून गेले, त्यामुळें हा परिणाम झाला. झालें तें झालें. आतां विनाकारण बोलून काय उपयोग? आतां तरी हयगय न करतां रथी, घोडेस्वार, हत्तीदळ वगैरे सर्व जण मिळून आपण शूर मद्रजनांचें संरक्षण करण्याला जाऊं व कसल्याही प्रसंगीं एकमेकांचें रक्षण करण्याला झटूं.

ह्याप्रमाणें करावयाचें ठरून राजा दुर्योधन सर्व लोकांनिशीं पांडवांवर तुटून पडला; व त्यानें मोठ्यानें सिंहनाद करून सर्व रणांगण हदरून सोडलें. तेव्हां कौरवांच्या सैन्यांतून जिकडे तिकडे हाणा, मारा, कापा, तोडा, पकडा, हेच शब्द ऐकूं येऊ लागले. पांडवांनींही आपल्या सैन्याची उत्तम तऱ्हेनें व्यवस्था लावून लढाईला तोंड दिलें. लगेच त्यांची हातघाई जुंपली. व पुष्कळ मद्रांनीं स्वर्गाची वाट धरली. पांडवांच्या सैन्यांतून आनंदाची गर्जना ऐकूं येऊ लागली. रणांगणांत आवेशानें योद्ध्यांचीं कबड्ढें नाचूं लागलीं. आकाशांतून उल्का पडल्या. समरभूमीवर रथी, रथ, हत्ती व घोडे हांचे पर्वतप्राय ढीग पडले. सारथि नाहींसा झाला व घोड्यांचे रथाला जखडलेले दोर मात्र तसेच कायम राहिले. त्यामुळें कित्येक घोडे रथाचे अर्थें व मोडकेतुडकेच भाग घेऊन रणांगणांतून चडूंकडे धावूं लागले कौरव सेनेचा धीर सुटून ती जिकडे वाट फुटेल तिकडे पळूं लागली. शल्याच्या वधानें धृतराष्ट्रपुत्रांचे हातपाय गळून त्यांनींही समरभूमीला आपली पाठ दाखविली. भीष्म, द्रोण व कर्ण हे नाहींसे झाले तेव्हां कौरवांची जशी स्थिति झाली होती तशीच पुन्हाही शल्याच्या मरणानें झाली. कोणी घोड्यावर तर कोणी हत्तीवर व कोणी रथांत बसून तर कोणी पायांनींच, जसें ज्याला साधेल तसें, आपला जीव मुडीत धरून रणांगणांतून पळून गेले. दे-

न हजार हत्ती माहुतांच्या अंकुशांच्या मान्याने रणांतून पळत होते. सैनिकांची तर फारच त्रेधा उडाली होती. त्यांच्या सर्वांगावर बाण लागले होते. पराभवामुळे अंगांतील उत्साह तर मुळीच नाहीसा झाला होता. कसे तरी धापा टाकीत भीतीने पावले उचलित ते चालले होते. इतक्यांत विजयी पांडव व पांचाल, हे धावून आले. चोहोंकडून वाणांचा मूं मूं आवाज, शूरांची सिंहासारखी गंभीर गर्जना, योद्ध्यांचा भयंकर शंखनाद ही ऐकू येऊ लागली. कौरवसेनेची ही फजिती पाहून पांचाल व पांडवांकडील इतर लोक हे आपसांत हर्षाने बोलू लागले की आज राजा युधिष्ठिराच्या शत्रूंचा समूळ नायनाद झाला. आज दुर्योधनाचा राज्यश्री नष्ट झाली. आज धृतराष्ट्र आपल्या मुलाची मरणवार्ता ऐकून दुःखाने व्याकुळ होऊन जमिनीवर गडबडा लोळिल. विदुराने सांगितलेल्या हिताच्या गोष्टीची आज त्याला आठवण होईल व आपल्या मूर्खपणावद्दल स्वतःलाच दोष देईल. आजपर्यंत पांडवांना राजा धृतराष्ट्रामुळे काय काय संकटे सोसावी लागली ती सर्व आता त्याला त्यांचा दास बनल्यावर पुरी लक्षांत येतील. भगवान कृष्णाची योग्यता किती आहे, अर्जुनाच्या गांडीवाच्या टणत्काराचा प्रभाव काय आहे व भीमाच्या मनगटाची ताकद, त्याच्या अस्त्रांचे सामर्थ्य, हीं सर्व त्याला आता समजतील. दुर्योधनाला भीमाने ठार केल्यानंतर दुःशासनाच्या नरडीचा धोट घेतला त्यावेळचा पराक्रम व हा तडाखा हे एकदम लक्षांत येतील. देवांनाही अजिंक्य अशा शल्याला निजविणाऱ्या धर्माचा पराक्रम आज त्याला कळूया. सौबलाला व तसेंच दुसऱ्या शेंकडो वीरांना नकुल व सहदेव यांनी स्वर्गाची वाट दाखविली हे ऐकून त्यांच्या आंगचे पाणी आज त्याला कळेल. अहो, अर्जुन, सात्यकि, भीम, धृष्टद्युम्न, द्रौपदीचे मुलगे, नकुल, सहदेव व राजा युधिष्ठिर ह्यांसारखे एकापेक्षा एक महापराक्रमी वीर ज्यांच्याकडे व भगवान कृष्णासारखा ज्यांचा चालक, शिवाय जे नेहमी सत्याने चालणारे अशांचा जय कां नाही होणार? अहो, पृथापुत्र युधिष्ठिराचाचून, भीष्म, द्रोण, कर्ण व शल्य ह्यांना व अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या पराक्रमी वीरांना जिंक-

ण्याची दुसऱ्या कोणाची छाती होती? !

याप्रमाणे एकमेकांमध्ये बोलत; पळणाऱ्या कौरवांचा त्यांनी पाठलाग केला व पराक्रमी अर्जुनही त्यांच्याबरोबरच शत्रूवर धावून गेला. शकुनि वगैरे वीरही भीमाला पाहून बाबंरले. हे पाहून त्यांचा नकुल, सहदेव व सात्यकि ह्यांनी पाठलाग केला. तेव्हा दुर्योधन आपल्या सारथ्याला ह्मणाला, 'मी पुढे उभा राहिलो असतां माझा पाडाव सहज होतो. ह्मणून सैन्याच्या मागल्या बाजूला माझा रथ ने. शिवाय हें पहा, पांडवांना भिऊन किती तरी सैन्य पळत सुटले आहे! व त्यामुळे चोहोंकडे धूळच धूळ होऊन राहिली आहे! तेव्हा पिछाडी संभाळून सैन्य थोपविले पाहिजे. मी मागून नेट देऊन पांडवांना थोपवू लागलो ह्मणजे माझे सर्व सैन्य धैर्याने पुन्हा परतेल.' हे ऐकून सारथ्याने रथ पिछाडीला नेला. तेव्हा हत्ती, घोडे किंवा रथ ह्यांपैकी एकही वाहन नव्हते तरी एकवीस हजार लोक आपल्या जिवाची पर्वा न करता युद्ध करण्यासाठी परतून तयार झाले. निरनिराळ्या देशांतील लोक ज्याच्या इच्छेने जेव्हा एकमेकांवर तुटून पडू लागले तेव्हा फारच भयंकर गर्दी उडाली. भीम व धृष्टद्युम्न यांनी आपल्याबरोबर चतुरंग सैन्य घेऊन पुष्कळांना मागे हटविले. बाकीच्या पायदळाने मोठ्याने ओरडत आनंदाने स्वर्गाची वाट धरण्याला भीमावर सारखा मारा चालविला. त्यांनी त्याच्या रक्षकांचा फडशा पाडला. तेव्हा भीमाला फार राग येऊन आपली गदा हातांत घेऊन त्याने रथाखाली उडी टाकली. कालदंड हातांत घेतलेल्या यमाप्रमाणे त्याने आपल्या गदेने त्या एकवीस हजारांचा चुराडा केला. व लगेच धृष्टद्युम्नासह फिरून पहिल्या ठिकाणी आला. झंझावाताने पांगऱ्याच्या झाडाची स्थिति व्हावी तशी त्या पायदळाची स्थिति झाली होती. त्यांच्या आंगांतून रक्त वहात होते व ते जमिनीवर पडले होते. रणभूमि पताका व मरून पडलेले सैन्य ह्यांनी भरून गेल्यामुळे तिला फार उग्र स्वरूप आले होते. नंतर युधिष्ठिर व दुसरे महारथी आपल्या सैन्यानिशी दुर्योधनावर तुटून पडले. पण आश्चर्य हे की दुर्योधन एकटा होता तरी त्याने ह्यांची मात्रा चालू दिली नाही. त्याच्या जवळ थोडेसेच सैन्य शिल्लक होते. व त्यावरही

बराच मारा बसला होता, ह्मणून तेही पळण्याच्या वेतांत होतें. तेव्हां दुर्योधन त्यांना ह्मणाला, 'तुम्ही पर्वतावर जा किंवा पृथ्वीवर दुसरे कोठेंही जा; पांडव तुम्हांला सोडीत नाहीत. त्यांना येतां येणार नाहीं अशी एखादी जागा असेलसें मला वाटत नाहीं. मग उगीच पळून जाण्यांत काय अर्थ आहे? आपण सर्वजण मिळून जर युद्ध करूं तर खात्रीनें आपला जय होईल. हे वीरांनो ! ह्या पृथ्वीवरील प्रत्येक प्राण्याला घरीं निजून राहिलें तरी सुद्धां मरण हें येणारच. क्षत्रियधर्माला जागून युद्ध करतां करतां मेल्यानें अक्षय्य स्वर्गसुख मिळतें. व शत्रूलाच मारलें तर ह्या लोकचें सुख मिळतें. हे कौरवांनो, युद्धासारखा स्वर्गाला नेऊन पोहोंचविणारा दुसरा सुखाचा मार्गच नाही.' हें दुर्योधनाचें भाषण कौरवांना पडलें व ते पुन्हां पांडवांवर चालून गेले. पांडवांची सेनाही आपल्या ठिकाणीं व्यवस्थेशीरच होती. तिनें कौरवांवर उलट चाल केली. धनंजय आपल्या जगविष्यात गांडीव धनुष्याचा मारा करीत युद्धाच्या गर्दीत शिरला.

कौरवांचें सैन्य परतल्यानंतर म्लेंच्छाधिपति शाल्व हत्तीवर बसून रागानें पांडवांवर धांवून गेला. त्याच्या हत्तीच्या गंडस्थळांतून मद गळत होता. तो पर्वतप्राय मोठा व ऐरावतासारखा जातिवंत असून मुद्दाम गजविद्येंतील दर्दी लोकांकडून युद्धाकरितां तयार करविला होता. तो हत्ती युद्धाच्या वेळीं चोहोंकडे सारखा फिरत असल्यामुळें सोमक, सृजय वगैरे पांडवांकडील लोकांना रणभूमीवर तो एकटा हजार हत्तीप्रमाणें दिसूं लागला. शाल्वानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांचा प्रयोग सुरू केला. त्या वेळीं पांडवसेनेची बरीच धांदल उडाली. ती भयानें चोहोंकडे सैरावैरा पळू लागली. त्यापैकीं कित्येक लोक तर एकमेकांवर पडून चिरडूनच मेले. तें पाहून कौरवांकडील योद्ध्यांनीं शाल्वाचा जयजयकार करून मोठ्यानें शंखनाद केला. परंतु पांडवांकडील सेनापति पांचालपुत्र ह्याला हें सहन न होऊन तो जोरानें त्या हत्तीवर चालून गेला; व त्यानें तीक्ष्ण बाण मारून त्याचें गंडस्थळ फोडलें. तेव्हां तो हत्ती कच खाऊन मार्गें फिरला. शाल्वानें तशाच स्थितीत हत्तीला आपल्या अंकुशानें परतवून धृष्टद्युम्न्या-

च्या रथावर चाल केली. हें पाहून धृष्टद्युम्नानें हातांत गदा घेऊन चढकन रथावरून खाली उडी ठोकली. हत्तीनें घोडे व सारथी ह्यांसह त्या रथाचा चुराडा करून आपल्या सोंडेनें तो वर उचलून धाडदिशीं जमिनीवर हापटला. हें पाहतांच भीम, शिखंडी व सात्याकि ह्यांनीं त्याच्यावर मारा सुरू केला. तरीही तो हत्ती न डगतां रणांगणांतून सारखा हालत होता. त्यामुळें पांडवांच्या सैन्यांत अगदीं हाहाकार उडून गेला. तेव्हां पांचाल व सृजय ह्यांनीं त्या हत्तीला अडविला. व धृष्टद्युम्नानें आपली बळकट गदा हातीं घेऊन वेगानें चालून जाऊन त्या हत्तीचें गंडस्थळ फोडलें. तेव्हां तो हत्ती मोठ्यानें ओरडला व मदकन खालीं बसला. इतक्यांत सात्याकीनें शाल्वाचें डोकें त्याच्या धडापासून वेगळें केलें. त्यासरशीं तोही हत्तीबरोबरच खालीं पडला.

५६. शकुनीचा वध. (९. २१-२८.)

रणशूर शाल्व मेल्यामुळें कौरवसेनेचे फिरून हातपाय गळले. परंतु कृतवर्म्यानें शत्रुसैन्याला अडवून धरलें. सर्व शरीरावर बाण लागले असतांही एकटा कृतवर्मा शत्रूंशीं नेटानें लढत आहेसें पाहून पळून जाणारे सैन्य परतलें. व 'मेलीं तरी वेहेतर'असें म्हणून पुन्हां पांडवांबरोबर लढूं लागलें. इतक्यांत सात्याकि येऊन त्यांना मिळाला. त्यानें आल्याबरोबर सातच बाणांत राजा क्षेमधूर्ति ह्याला आर्धी स्वर्ग दाखविला. कृतवर्मा व सात्याकि हे दोघेही सात्वत कुळांतलेच होते. सात्याकि आलेला पाहून कृतवर्मा त्याच्यावर तुटून पडला. त्यांनीं एकमेकांवर बाण सोडण्याचा सपादा चालविला. कृतवर्म्यानें सात्याकीला गांठून चार बाणांनीं त्याचे घोडे मारले; व आणखी एक बाण सोडून त्याचें धनुष्य तोडून दोन तुकडे केले. त्यानंतर शिनिकुलामध्ये श्रेष्ठ व सर्व धनुर्धरांमध्ये वरिष्ठ अशा सात्याकीनें दुसरे धनुष्य घेऊन त्याचा सारथी, घोडे, बावटा ह्या सर्वांचा फडशा पाडला. तेव्हां कृतवर्म्यानें सात्याकीला ठार करण्याकरितां त्याच्यावर शूल फेंकला. सात्याकीनें आपल्या बाणांनींच त्या शूलाचा चुराडा करून त्याला खाली पाडलें; व दुसरा एक रुंद फळाचा बाण त्याच्या

छातीत मारला. त्या दोघांच्या झटापटीत रुतवर्म्याचे घोडे व साराथि हे मारले गेल्यामुळे तो आपल्या रथावरून खाली उतरला. हें पाहून दुर्योधन पुढें झाला व त्यानें एकट्यानेंच पांचाल, सोमक वगैरे सर्व पांडवसेनेला तोंड दिलें व न डगमगतां तीक्ष्ण बाण सोडण्याला सुरवात केली. दुर्योधनाचा मारा प्रलयकालच्या रुद्राच्या मात्याप्रमाणें दुःसह झाला. नंतर दुर्योधनानें सहदेवाचें धनुष्य तोडलें. लगेच सहदेव तें तुटकें धनुष्य टाकून दुसरें चांगलें वळटसें धनुष्य घेऊन दुर्योधनावर चालून गेला व त्याच्यावर त्यानें दहा बाण सोडले. नंतर नकुलानें नऊ, सात्यकीनें एक, द्रौपदीच्या मुलांनीं सत्तर, धर्मानें पांच, व भीमानें ऐंशी असा सर्वांनीं चोहोंकडून दुर्योधनावर बाणांचा मारा चालविला. तरीही तो मुट्टीच डगमगला नाही. त्या वेळचें त्याचें शौर्य, हस्तलाभ व सहनशीलता हें पाहून सर्वजण थक् झाले. आपला राजा लढत आहे हें पाहून सर्व कौरवसैन्य; परतून पुन्हां युद्धाला उभें राहिलें. त्यावेळीं कौरवपांडवांचें बरेंच तुमुल युद्ध झालें. शिपाई इतके भांबावून गेले कीं त्यांना दिशा सुद्धां कळेंनात. त्याच सपाट्यांत अश्वत्थाम्यानें भीमाला गांठलें. इतक्यांत शकुनीनें राजा धर्माला गांठून चार बाणांनीं त्याचे घोडे मारले. धर्माचा रथ निरुपयोगी झाला आहेसें पाहून सहदेवानें त्याला आपल्या रथांत घेतलें व भयंकर सिंहनाद केला. उलूकानें प्रतापी नकुलाला गांठलें. सात्यकीनें पुन्हां रुतवर्म्याला गांठलें. तेव्हां त्याचें फारच निकराचें युद्ध झालें. दुर्योधनानें धृष्टद्युम्नाचें धनुष्य तोडून त्याच्यावर पुष्कळ बाण सोडले. धृष्टद्युम्नही दुसरें आयुध घेऊन त्याच्याशीं लढला. मनुष्य व इंद्रियें यांमधील युद्धाप्रमाणें गौतम व द्रौपदीपुत्र ह्यांचेही युद्ध मोठ्या निकरानें चाललें होतें व इंद्रियें जशीं मूर्ख मनुष्यावर आपला पगडा बसवितात त्याप्रमाणें द्रौपदीच्या मुलांनींही त्या गौतमाला हाणून पाडलें. नंतर मनुष्यांनीं मनुष्यांना, घोड्यांनीं घोड्यांना, हत्तींनीं हत्तींना व रथदळानें रथदळाला असें एकमेकांनीं एकमेकांना गांठलें. त्यामुळे युद्धाची एकच गर्दी उडून राहिली. त्या रणभूमीवर एकापेक्षा एक भयं-

कर अशीं रणें माजून राहिलीं. रथांचें पळणें, घोडे-स्वारांचें धांवणें, हत्तींचे सुस्कारे व योद्ध्यांची धडपड ह्यांनीं व वाऱ्याच्या सोसाट्यांनीं उठलेली धूळ आकाशापर्यंत इतकी दाट पसरली होती कीं, सूर्याचा प्रकाश सुद्धां पृथ्वीवर पोहोचत नव्हता. परंतु थोड्याच वेळांत ती धूळ युद्धामध्यें पडलेल्यांच्या रक्तानें खाली बसली. त्यामुळे व दोन प्रहरांची वेळ होऊन चिलखतांवर सूर्यकिरणें पडल्यानें सर्व रणांगणावर लळकण प्रकाश पडला. दोन्ही पक्षांकडील योद्धे, गूप निकरानें लढले. ह्या चकमकींत धर्मराजांनें रुतवर्म्याचें घोडे मारून त्याला पुन्हां विरथी केलें; तेव्हां अश्वत्थाम्यानें त्याला आपल्या रथांत घेऊन बाजूला काढलें, व दुर्योधनानें राजा धर्मावर सातशें रथी पाठविले, ह्या रथांनीं झपाट्यानें जाऊन धर्माला गांठलें व त्याला आपल्या बाणांच्या वर्षावांनीं झांकून सोडलें. परंतु शिखंडीप्रमुख योद्ध्यांना हें सहन न होऊन ते उत्तम घोड्यांचें रथदळ बरोबर घेऊन धर्माच्या संरक्षणाकरितां धांवून आले. पांडवांनीं सातशें कौरव रथांची कत्तल करून बाकीच्यांचीही कत्तल उडविण्याकरितां पांचालांना बरोबर घेऊन त्यांच्यावर चाल केली. त्या वेळीं युद्धाची भयंकर गर्दी उडाली. ह्याच वेळेस दारुण उत्पात होऊ लागले. इतक्यांत शकुनि कौरवांना ह्मणाला, 'तुझी पुढून ह्यांची कत्तल उडवा, मी मागे जाऊन ह्यांना कापून काढतो.' असें ह्मणून तो पांडवांच्या फौजेच्या पिछाडीवर चालून गेला व त्या फौजेमध्ये धुमाकूळ उडवू लागला. त्याचे दहा हजार घोडेस्वार होते. त्यांच्या हातांत लांब विडा असून ते विडा सोडण्यांत पटाईत होते. युधिष्ठिरानें सैन्याच्या पिछाडीचें रक्षण करण्याकरितां रणशूर सहदेवाला आपल्या जवळील सर्व हत्ती, घोडे व तीन हजार पायदळ देऊन शकुनीवर पाठविलें. त्यानें जाऊन शकुनीच्या तुकडीचा बराच फडशा उडविला. त्यानें शकुनीचें सुमारे चार हजार घोडेस्वार कापून काढले. तेव्हां शकुनि आपल्या राहिलेल्या सहा हजार लोकांनिशीं रणांगणांतून निघून गेला. पांडवांकडेही सहा हजारच घोडेस्वार शिल्लक होते. शकुनि पुन्हां येणार नाही असें वाटून द्रौपदीचे मुलगे हत्तीदळाला बरो-

वर वेऊन धृष्टद्युम्नाला जाऊन मिळाले. व सहदेव एकटा सर्व रणांगणांत धूळ उठली असतांही राजा युधिष्ठिराकडे गेला. हे गेलेसे पाहून शकुनि पुन्हा धृष्टद्युम्नाच्या पथकाच्या मागल्या बाजूवर तुटून पडला. तेव्हा पुन्हा शकुनीचें व पांडवांचें रणकंदन माजलें. ह्या युद्धांत योद्धे आपल्या कुडींत प्राण असेतोपर्यंत निकरानें लढले. एवढेंच नव्हे तर धडें-सुद्धां एका हातांत कापलेलें शीर त्याच्या शेंडीनें धरून व दुसऱ्या हातानें तलवार उगारून रणमैदानांत आवेशानें नाचूं लागलीं. व कित्येक लोक तर रक्ताच्या वासानें डोकें फिरून गेल्यामुळे आपला व परका हा भेदाभेद मनांत न ठेवतां पुढें येईल त्याच्यावर आपल्या तलवारीचा वार करूं लागले. यावेळीं शूरांनीं हा माझा भाऊ, हा माझा मुलगा किंवा हा माझा मित्र इत्यादि विचार सोडून देऊन जो कोणी दंड थोपटून पुढें उभा राहिला त्या प्रत्येकाला आपल्या शस्त्राचें पाणी दाखविण्याला कमी केलें नाहीं. अगदीं थोडें सैन्य शिल्लक असतांही शकुनि न परततां धैर्यानें लढत आहे हें पाहून पांडवांनीं त्याला चोहोंकडून वेढून जर्जर करण्याकरितां नानाप्रकारच्या शस्त्रांचा प्रहार करण्याला सुरवात केली. शकुनीच्या लोकांनींही पुष्कळ शिकस्त केली. परंतु त्याचा कांहींएक उपयोग झाला नाहीं. त्याचें बहुतेक सारें सैन्य मेलें. फक्त सातशेंच घोडेस्वार शिल्लक राहिले. तेवढ्याच लोकांनिशीं परतून तो कौरवांच्या मुख्य सेनेमध्ये दुर्योधनाकडे गेला व आपण मोठी कामगिरी बजाविली आहेसें दाखवून रथ्यांना धैर्य येईल अशा रीतीनें दुर्योधनाला ह्मणाला, 'हे राजा, तूं युधिष्ठिराच्या सर्व रथ्यांचा फडशा पाड. थोडेंसें जिवार उदार होऊन निकरानें लढलें म्हणजे त्याचा पराभव होणें कांहीं अशक्य नाहीं. मी तर त्याचे सर्व घोडेस्वार कापून काढले आहेत. एवढ्या रथदळाचा जुराडा उडाला म्हणजे हत्तीदळ व बाकीचें सैन्य ह्यांना आपण बोलबोलतां हाणून पाडूं.' हें ऐकून आपणाला जय मिळणार ह्या समजुतीनें हातांत धनुष्ये वेऊन कौरव वेगानें पांडवांवर धांवून गेले. त्यामुळें पुन्हां भयंकर सिंह-गर्जना, धनुष्याच्या दोरीचा टणकार वगैरे सुरू होऊन उभयपक्षांकडील योद्ध्यांचीं शिरकमलें पटा-

पट खालीं पडूं लागलीं. परंतु कौरवसेना आपणाला येऊन भिडली आहेसें पाहून अर्जुन श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'जलद्रीनें घोडे हांकून मला शत्रुसैन्यांमध्ये ने. मला आज त्यांचा आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं समाचार वेऊं दे. युद्धाला प्रारंभ होऊन आज आठराच दिवस झाले. इतक्यांत पहा! यांची काय दशा उडाली आहे! युद्धाला आरंभ होण्याच्या पूर्वी ह्या धार्तराष्ट्राचें समुद्रप्राय सैन्य होतें. परंतु आतां मूठभरच शिल्लक राहिलें आहे. भीष्मांचा वध झाल्याबरोबर जर दुर्योधनानें तह केला असता तर फार चांगलें झालें असतें. भीष्मवधानंतर ह्यांनीं पुन्हा युद्धाला कां सुरवात केली समजत नाहीं. निदान द्रोणाचार्य व कर्ण हे मेळ्यानंतर तरी हा स्वकीयांचा नाश बंद करावयाचा होता. परंतु तें सर्व एका बाजूला राहून विकर्ण, शल्य, शाल्व व दुसरे कित्येक अक्षौहिणीपति ह्यांचा फडशा पडला तरी अद्यापि हा मूर्ख लोभामुळें हा कसाईखाना अपापि बंद पाडीत नाहीं ह्याला ह्मणावें तरी काय? आपल्यापेक्षां गुणांनीं, बलानें, शौर्यानें फार काय सर्व गोष्टींनींही आपले शत्रू अधिक आहेत असें माहीत असून देखील कल्याणाकल्याणाकडे लक्ष न देतां कोणी तरी शहाणा माणूस लढेल काय? हे कृष्णा, पांडवांबरोबर सत्य करण्याबद्दलचा तुझाही उपदेश ज्यानें मनावर घेतला नाहीं तो दुसऱ्याच्या सांगण्याला कितपत भीक घालणार? ज्यानें भीष्मद्रोण विदुर ह्यांसारख्या माहात्म्यांनाही बाजूला गुंडाळून ठेवलें, अशाजबळ कोणाची मात्रा चालणार? ज्यानें प्रत्यक्ष आपल्या बापाला व नेहमीं आपल्या मुलांचें हित इच्छिणाऱ्या आईलाही आपल्या दुर्भाषणांनीं दुखविलें त्या मूर्खाला काय ह्मणावें? सर्व कुळाचा अंत करण्याकरितांच हा उत्पन्न झाला आहे, दुसरें काय! आमच्या तोंडांत माती घालण्यासाठीं त्याची ही सर्व खटपट! ह्या दुरात्म्याची ही नीच कृति पाहून मला त्या थोर विदुराच्या बोलण्याची खात्री पटली. ज्यानें जमदग्निपुत्राचें पथ्यकर व यथार्थ भाषणही तुच्छ केलें त्याचा नाशच झाला पाहिजे. ही स्वारी जन्माला आली तेव्हाच पुष्कळ साधूंनीं भाकीत केले होते कीं ह्या कुलांगाराच्या योगानें सर्व क्षत्रिय कुलांचा नायनाट उडेल. त्या सर्वांचें भविष्य अगदीं

खरें ठरलें. कारण पहा कीं ह्याच्याचकरितां कोठ्या-
वधि क्षत्रिय मृत्युमुखीं पडले. व बाकीच्या सर्वांचा
आज मी फडशा पाडून त्याच्या तळावर एकही म-
नुष्य उरूं देत नाहीं. हे रुष्णा, चल, घोडे लौ-
कर हांक, दुर्योधनाच्या देखत त्याच्या सर्व सैन्या-
ची कत्तल करूं व नंतर त्याला स्वर्ग दाखवून धर्म-
राजांना संतुष्ट करूं.

हें सव्यसाची अर्जुनाचें भाषण ऐकून भगवान्
श्रीकृष्ण घोड्यांची दोरी हातांत घेऊन जलदीनें
निर्भयपणें कौरवांच्या सेनावानांत शिरला. तें वन
नाना प्रकारचीं शस्त्रें व बाण यांनीं फार भयंकर दि-
सत असून शक्तिरूपी काटे त्यांत फार पसरले
होते. रथ व हत्ती हेच वृक्ष बनले होते.
घोडे व पायदळ हे वेलीसारखे चोहोंकडे पसर-
ले होते. आणि त्या अरण्यामध्ये शिरण्याला
गदा किंवा भाला ह्यांशिवाय दुसरा मार्गच नव्हता.
अशा त्या भयंकर अरण्यांत शिरून अर्जुनानें वा-
णांचा खूप वर्षाव केला व दावानलाप्रमाणें सर्व
सेनावन आपल्या बाणानलानें जाळून फस्त करूं
लागला. त्यामुळें भिऊन जाऊन दुर्योधनाच्या दे-
खत त्याची सेना पाठ दाखवून रणांगणांतून
पळूं लागली. जे थोडे थोडे लढण्या-
करितां आले त्यांनीं धृष्टद्युम्नाच्या तुकडीवर ह-
ल्ला केला. त्यामुळें धृष्टद्युम्न, शिखंडी व शतानीक
वगैरे पांडव व हें परतलेलें कौरवसैन्य ह्यांच्यामध्ये
पुन्हां युद्ध सुरू झालें. कांहीं वेळ धृष्टद्युम्न व दुर्यो-
धन ह्या दोघांमध्ये बरीच झटापट उडाली. पण शे-
वटीं धृष्टद्युम्नानें दुर्योधनाचा सारथी व घोडे ह्यांना
यमलोकाची वाट दाखविली. तेव्हां आपलें बहुतेक
सैन्य नाहींसिं झालेलें पाहून दुर्योधन घोड्यावर
बसून जवळच शकुनि होता तिकडे गेला. रथदळा-
चा पाडाव झाला होता झणून तीन हजार हत्तीद-
ळानें पांडवांना वेढा दिला. तेव्हां मेघानें व्यापिले-
ल्या पांच ग्रहांप्रमाणें ते पांच पांडव रणांगणांत
शोभूं लागले.

नंतर अर्जुनानें आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं त्या ह-
त्तीदळाचा फडशा पाडण्याला सुरवात केली. इत-
क्यांत भीमानें हातांत आपली प्रचंड गदा घेऊन
रथावरून खाली उडी ठोकली, तेव्हां त्याला पाहून-

च कौरवसेना मलमूच टाकूं लागली. भीमानें आ-
पल्या गदेच्या तडाख्यानें पुष्कळ हत्तींचीं गंडस्थळें
फोडलीं तेव्हां ते हत्ती चीं चीं करून इकडे तिकडे
पळूं लागले व कित्येक तेथेंच धडपडून मरून पड-
ले. युधिष्ठिर व नकुलसहदेव ह्यांनींही आपल्या ती-
क्ष्ण बाणांनीं पुष्कळाना यमलोकाची वाट दाखवि-
ली. धृष्टद्युम्नानें दुर्योधनाचा पराभव करून त्याला
पिटाळून लाविलें; व त्या हत्तीदळाचा नाश करण्या-
करितां त्याजवर चाल केली. परंतु दुर्योधन जेव्हां
सैन्यामध्ये दिसेना तेव्हां अश्वत्थामा, कृपाचार्य व
कृतवर्मा यांस बहुतकरून तो मेला असावा असें
वाटून ते त्याचा नीट तपास करूं लागले. तेव्हां
काहींजण झणाले कीं सारथी मेळ्यानंतर धृष्टद्युम्ना-
च्या अजिंक्य व शूर अशा सैन्याची वाट सोडून
देऊन तो शकुनीकडे निघून गेला. पांडवांचा मार
बसल्यामुळें चिडून गेलेले असे कांहीं सैनिक झ-
णूं लागले कीं, महाराजांशीं तुझाला काय कराव-
याचें आहे ? असतील जिवंत तर पडतील दृष्टीस.
तुझी सर्व मिळून लढूं लागा. ह्या चाटून आ-
लेल्या सर्व सैन्याला कापून काढूं या. नाहीं तर
हे पांडव आमच्या सर्व हत्तीदळाला मारून चालते
होतील. हें ऐकूनही अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतव-
र्मा, हे धृष्टद्युम्नाची फळी फोडून शकुनीकडे निघून
गेले. तेव्हां कौरवांकडील लोकांचीं तोंडें अगदीं सु-
कून गेलीं व ते आपल्या जीविताबद्दल अगदीं नि-
राश झाले. तेव्हां संजय स्वतः जिवाची आशा सो-
डून त्यांना जाऊन मिळाले व त्यांच्यासह जेथें
शारद्वत होता त्या ठिकाणीं जाऊन आपल्या सै-
न्याची व्यवस्था लावून युद्धाला उभा राहिले. परंतु
त्या ठिकाणीं ह्यांना धृष्टद्युम्नानें गांठून खूप मार दि-
ला व त्यांना तेथून पळावयाला लाविलें. तेथून मु-
ठीत जीव धरून ते कसेवसे पळत होते. इतक्यांत
सात्यकीनें वाटेंतच त्यांना गांठलें. तेव्हां त्यांचें सा-
त्यकीशीं बराच वेळ युद्ध झालें. परंतु शेवटीं सात्य-
कीनें त्यांचा पाडाव करून संजयाला जिवंत धरलें
व भीमानें आपल्या गदेच्यायोगानें व अर्जुनानें
आपल्या बाणांनीं बाकीच्या हत्तीदळाचा फडशा
पाडून रणांगणांतून रथांत बसून जाण्याकरितां पैस
वाट काढली.

भीम सर्व हत्तीदळाला मारून बाकीच्या सैन्या-
चाही फडशा पाडीत आहे व राजा दुर्योधन तर येथे
नाही असे पाहून जिवंत राहिलेले बाकीचे सारे
कौरवबंधू एकवटून भीमावर चालून आले. तेव्हा
भीम पुन्हा आपल्या रथावर बसला व त्यांच्यावर
बाणांचा वर्षाव करू लागला. परंतु ह्या माऱ्याला न
डगमगतां धृतराष्ट्राच्या मुलांनीं जोरानें त्याच्यावर
हल्ला केला. तेव्हां भीमाला राग येऊन त्यानें दुर्मर्ष-
णाचें शीर धडापासून वेगळें केलें. तसेंच श्रुतांत व
जयत्सेन ह्यांना अनुक्रमें भाला व बाण ह्यांच्या यो-
गानें ठार केलें. नंतर श्रुतव्यानिं रागावून भीमावर
शंभर बाण सोडले. तेव्हां भीमालाही राग येऊन
त्यानें जैत्र, भूरिबल व रपि ह्या तिघांवर सपाटून
बाण सोडले. त्यामुळें ते गतप्राण होऊन रथावरून
खालीं पडले. लगेच भीमानें दुर्विमोचन, दुष्प्रधर्ष,
सुजात व दुर्विषह ह्यांनाही स्वर्गाची वाट दाखविली.
एकव्या भीमानें आपल्या बऱ्याच भावांचा फडशा
पाडला, हें सहन न होऊन श्रुतर्वा रागानें भीमावर
चाल करून आला व त्यानें भीमाचें एका बाणांत
धनुष्य तोडलें. भीमानेंही लगेच दुसरें धनुष्य घेऊन
त्याच्यावर बाणांचा वर्षाव केला. तेव्हां ह्या दोघांचें
युद्ध जंवासुर व इंद्र यांच्या युद्धाप्रमाणें फारच भ-
यंकर झालें. इतक्यांत श्रुतव्यानिं भीमाच्या छातींत
एक बाण मारला. तो त्याला फार लागला. त्यामुळें
पर्वकाळच्या समुद्राप्रमाणें खवळून त्यानें श्रुतव्या-
चा सारथी व चारी घोडे ह्यांना यमलोक दाखवि-
ला. तेव्हां श्रुतर्वा ढाल, तलवार घेऊन युद्धाला सि-
द्ध झाला; परंतु इतक्यांतच भीमानें एक रुंद फ-
ळाचा बाण मारून त्याचें डोकें तोडून खालीं पाडलें
त्यामुळें त्याचें धडही धाडदिशीं जमिनीवर आलें.
श्रुतव्याच्या मरणानें कौरवसेना वेडी बनून भीमावर
तुटून पडली. तेव्हां तिला अंगावर घेऊन व तिजवर
बाणांचा वर्षाव करून प्रतापी भीमानें पांचशें रथ,
सातशें हत्तिदळ, एक लक्ष पायदळ, व आठशें घोडे
इतकें सैन्य ठार केलें. कौरवांच्या शंभर भावांपैकीं
दुर्योधन व सुदर्श असे दोघेच काय ते आतां शि-
ल्लुक राहिले होते. हे दोघे रिसाला बरोबर घेऊन
व्यवस्थित रीतीनें युद्धाकरितां उभे होते. तेव्हां दु-
र्योधन रिसाल्यामध्ये उभा आहे हें पाहून श्रीकृष्ण

अर्जुनाला ह्मणाला, 'आतां शत्रूंचा बहुतेक फडशा
पडला आहे. संजयाला तर सात्यकीनें धरून नेलें
आहे. इकडे दुर्योधनाला बाजूला करून कृपाचार्य,
रुतवर्मा व अश्वत्थामा हे तिघे मोठ्या वीरश्रीनें उभे
आहेत. श्रीमान धृष्टद्युम्न हा प्रभद्रकांना व दुर्यो-
धनाच्या सैन्याला ठार करून येथें उभा आहे. ऐतीनें
डोकीवर छत्र वगैरे धरून व आपली सेना व्यवस्थि-
त रीतीनें लाऊन हा दुर्योधन वरचेवर तुजकडे पहात
युद्धाकरितां उभा आहे. तर हे अर्जुना त्याला एकदां
मारून कृतार्थ हो.' हें कृष्णाचें बोलणें ऐकून फा-
ल्युन त्याला ह्मणाला, 'धृतराष्ट्राच्या सगळ्या मुलां-
ना भीमानें ठार केलेंच आहे. हे दोघे राहिले आहे-
त ह्यांचाही आज फडशा पडेल. कृष्णा, भीष्म, द्रो-
ण, कर्ण, व शल्य इत्यादिकांचा तर फडशा पडला-
च आहे. फक्त शकुनीचे पांचशें घोडे, दोनशें रथ,
शंभर हत्ती इतकें सैन्य व अश्वत्थामा, कृपाचार्य,
उल्लूक, शकुनि व रुतवर्मा वगैरे योद्धे एवढेच शि-
ल्लुक आहेत. ह्यांनाही काळाच्या दाढेंत पडल्याशि-
वाय परिणाम नाही. इतकें सैन्य मेलें तरी दुर्योधन
अद्यापि जिवंत आहे ! असो, आज ह्यालाही मार-
ल्यावर राजा युधिष्ठिराला शत्रु उरणार नाही. जो
कोणी उन्मत्तपणानें मजपुढें युद्धाला उभा राहील
त्याचा त्याचा फडशाच पाडतो. आज शकुनीला
ठार करून राजा धृतराष्ट्राच्या जागरणाचें मूळ ना-
हींसं करतो. व शकुनीनें सभेमध्ये कपटानें आह्मां-
पासून जें काय उपटलें तें सर्व आज परत घेतो. पां-
डवांनीं आपल्या नवऱ्यांना व मुलांना ठार केलें हें
ऐकून हस्तिनापुरांतील स्त्रिया आज ढळढळीं आसू
ढाळतील. हे माधवा, दुर्योधन जर आज युद्धांतून
पळाला नाही तर तो आपल्या प्राणाला व राज्यल-
क्ष्मीला खचित मुकेल. व आज आमच्या सर्व का-
माचा निकाल लागेल.'

हें धनंजयाचें भाषण ऐकून श्रीकृष्णानें दुर्यो-
धनाच्या सैन्याकडे रथ हांकला. तेव्हां दुर्योधनाच्या
सैन्याशीं ठकर देण्याला भीमसेन, अर्जुन व सहदेव
असे तिघे महारथी तयार होऊन दुर्योधनाला ठार
करण्याकरितां त्याच्यावर चालून गेले. शत्रू आप-
ल्यावर चालून आले असे पाहून, सुदर्शानें भीमा-
ला, सुशर्मा व शकुनि यांनीं अर्जुनाला, व दुर्यो-
ध-

नानें घोड्यावर बसून सहदेवाला, याप्रमाणें तिघांला निरनिराळें गांठून कौरवांनी युद्धाला तोंड दिलें. श-
बूंची गांठ पडल्याबरोबर दुर्योधनानें सहदेवाच्या डो-
क्यावर नेमका भाला मारला. तो त्याला बराच ला-
गल्यामुळें मूर्छित होऊन रथांतच तो मदकन् बस-
ला. त्याचें सर्व अंग रक्तानें भरून गेलें. कांहीं वे-
ळानें शुद्धीवर येऊन, सापाप्रमाणें रागानें उष्ण श्वास
टाकीत, दुर्योधनावर तीक्ष्ण बाण सोडून त्याला त्यानें
सर्व बाजूंनीं अगदीं व्यापून टाकलें. इकडे अर्जुनानें
युद्धामध्ये वराच पराक्रम करून पुष्कळ शूर स्वा-
रांचीं डोकीं वरच्यावरच उडविलीं. व अशा
रीतीनें सर्व घोडेस्वारांचा फडशा पाडून त्यानें त्रि-
गताच्या रथदळावर हल्ला केला. त्रिगतांनींही एक
जुटांनं ठुण्णार्जुनांना आपल्या बाणांनीं चोहोंकडून
घेरून सोडलें. परंतु अर्जुनानें त्याला न जुमानतां एक
रुंद फळाचा बाण सोडून सत्यकर्मा याच्या रथाचें
जुं तोडून टाकलें व लगेच दुसरा एक तसलाच
तीक्ष्ण बाण सोडून त्याचें डोकें उडविलें. नंतर स-
र्वांच्या देखतच एखादा भुकेलेला सिंह ज्याप्रमाणें
हरणावर झडप घालून त्याला झपाट्यासरशीं गट्ट
करतो त्याप्रमाणें एका क्षणांत सत्येपु याला मारून
सुशर्मावर तो चालून गेला. अर्जुनानें त्या प्रस्थला-
धिपति सुशर्म्याचे आधीं रथ व घोडे ह्यांची कत्तल
करून मग त्याच्यावरही एक यमदंडासारखा तीक्ष्ण
व सरळ बाण सोडला. तो त्याच्या छातींत लाग-
ल्यामुळें सुशर्मा गतप्राण होऊन धाडशिशीं जमि-
नीवर पडला. त्याच्या मरणानें पांडवसेनेला फार
आनंद झाला. नंतर लगेच अर्जुनानें त्याच्या पं-
चेचाळीस मुलांना आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं स्वर्ग
दाखवून बाकी राहिलेल्या कौरवसेनेची कत्तल
करण्याकरितां तिच्यावर चाल केली. त्याचप्रमाणें
भीमानेंही सुदर्शन नांवाच्या धृतराष्ट्राच्या मुलाला
बाणांच्या वर्षावानें झांकून टाकला; व शेवटीं
एक रुंद फळाचा तीक्ष्णसा बाण सोडून त्याचें
मुंडकें उडविलें. आपला नेता भीमानें ठार केला
हें पाहून त्याची सेना रागानें भीमावर धांवून आ-
ली. परंतु भीमानें तितक्याही सेनेला सुदर्शनाच्या
भेटीला लावून दिलें. सर्व सैन्याचा फडशा प-
डला हें पाहून बडे बडे रथा भीमावर रागानें तु-

दून पडले. तेव्हां पांडवांचें व कौरवांचें युद्ध फार-
च भयंकर झालें. सर्व रणभूमि, घोडे, त्यावरील
स्वार, नाना प्रकारचीं शस्त्रां व भूषणें ह्यांनीं भरून
गेली. आवेशांत मेलेल्या योद्ध्यांचीं धडे नाचत
होतीं व सर्व भूमि बार, गिधाड वगैरे हिंस्रक प्रा-
ण्यांनीं भरल्यामुळें फारच भेसूर दिसूं लागली. अ-
शा रीतीनें पांडव राहिलेल्या कौरवांची मजेंत कत्त-
ल करीत असल्यामुळें, युद्धाची एकच गर्दी माजून
राहिली होती. इतक्यांत शकुनीनें सहदेवाच्या डो-
कींत भाला मारला. त्यामुळें तो विव्हाळ होऊन र-
थांतच मदकन् बसला. सहदेवाची अशी स्थिति
झालेली पाहून भीमानें सर्व कौरवसैन्याची कत्तल
करण्याचा सपाटा चालविला, व मध्येच त्यानें गंभीर
सिंहगर्जना केली. त्यामुळें हत्ती, घोडे व शकुनीचे
शिपाई धावतून पळूं लागले. दुर्योधनानें त्यांना
परतविलें. इतक्यांत सहदेवही सावध झाला व
त्यानें शकुनीचे घोडे व धनुष्य तोडून टाकून त्या-
चाही थोडासा समाचार घेतला. लगेच शकुनीनें
दुसरें धनुष्य घेऊन नकुल व भीम ह्या दोघांवरही
बाण सोडले. उलूकही आपल्या बापाला
सोडविण्याकरितां भीम व सहदेव ह्यांच्यावर बाण
सोडूं लागला. परंतु शेवटीं सहदेवानें उलूका-
चा बळी घेतला. मुलाच्या मरणानें शकुनीला फार
दुःख झालें. त्याच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहूं ला-
गल्या. गळा दाटून आला व मोठ्यानें सुस्कारा टा-
कून विदुराच्या सांगण्याची आठवण झाल्यामुळें तो
त्याचा विचार करूं लागला. कांहीं वेळ विचार क-
रून त्यानें सहदेवावर धांवून जाऊन तीक्ष्ण असे
तीन बाण सोडले. सहदेवानें ह्या बाणांचे आपल्या
बाणानें मधल्यामध्येच तुकडे करून शकुनीचें धनु-
ष्य पुन्हां तोडलें. शकुनीनें त्याच्यावर तलवार फेंक-
ली; परंतु तिचेही त्या बहादरानें दोन तुकडे केले.
तलवारीचीही जेव्हां तीच गति झाली तेव्हां शकु-
नीनें आपल्या शत्रूवर एक जंगी गदा फेंकली. परंतु
तिचा नेम जुकून ती मध्येच जमिनीवर पडली. ग-
दाही विफल झाली हें पाहून शकुनीनें त्याच्यावर
भयंकर शक्ति सोडली. पण तिचेही रणशूर सहदे-
वानें तीन तुकडे केले. शक्तीचा नाश झाला व श-
कुनीही धावरला हें पाहून कौरवांची तर पांचावरच

धारण वसली, ते भयानें वाट फुटेल तिकडे पळू लागले. शेवटीं सहदेवानें शकुनीला गांठला व त्याला पूर्वीच्या गोष्टीची आठवण करून देण्याकरितां ह्मणाला, 'क्षत्रियधर्माप्रमाणें पुढें उभा राहून युद्ध कर. ओर नीचा! सभेमध्ये फाशांनीं जुगार खेळून आमच्यापासून जें काहीं उपटलेंस त्याचें हें फळ आज भोग. जे जे ह्मणून आह्मांला हांसले त्या सर्वांचा पार फडशा उडाला आहे. फक्त कुलांगार दुर्योधन आणि त्याचे मामा आपण असे दोघेच काय ते उरलां आहां. काठीच्या तडाक्याने झाडावरून फळ जसें अलग खालीं पाडतात त्याप्रमाणें तुझे डोकें वरच्यावरच उडवितों पहा. असें बोलून सहदेव रागानें शकुनीवर धांवून गेला, व आकर्ण दोरी ओढून त्याच्यावर त्यानें दहा बाण सोडले. तसेंच चार बाणांत त्याचे घोडे, छत्र, ध्वज व धनुष्य इतक्यांचा फडशा पाडला. तेव्हां शकुनि रागावून सहदेवाला मारण्याकरितां भाला घेऊन आवेशानें हात वर करून त्याच्यावर धांवून आला. परंतु माद्रीसुतानें चलाखीनें रुंद फळाचे तीन तीक्ष्ण बाण सोडून त्याचे हात व भाला ह्यांना मधल्यामध्येच उडविलें. नंतर लगेच मोठ्यानें डरकाळी फोडून त्यानें दुसरा एक रुंद तोंडाचा बाण घेतला व तो नेमका आपल्या शत्रूच्या मानेवर सोडून त्याचें डोकें छाटून खालीं पाडलें. ह्याप्रमाणें कौरवांच्या दुर्बुद्धीचा गडा सहदेवानें अजीबात उपटून काढला. रक्तवंवाळ झालेलें शकुनीचें धड जमिनीवर लोटत पडलें पाहून कौरवांकडील योद्धे गर्भगळित होऊन हातांत शस्त्र असूनही दाही दिशा पळू लागले. त्यांचीं तोंडे अगदीं मुकून गेलीं. युद्धांत शकुनि पडल्यामुळें सर्व पांडव व रूष्ण ह्यांनीं आनंदानें शंखनाद केला. सर्व योद्ध्यांनीं सहदेवाकडे येऊन कपटी, व विश्वासघातकी असा शकुनि व त्याचा मुलगा उलूक ह्या दोघांनाही ठार केल्याबद्दल आनंद दाखवून त्याचा जयजयकार केला.

५७ दुर्योधनाचें डोहांत लपून बसणें.

(९. २७)

युद्धामध्ये आपला राजा मेला हें पाहून शकुनी-

च्या सैनिकांनीं आपल्या जिवाची पर्वा सोडून पांडवांवर चाल केली. सहदेवाचा प्राण घेण्याकरितां सज्ज होऊन आलेल्या सैन्याचा सहदेव, अर्जुन व भीम ह्यांनीं फडशा पाडला. भीमार्जुनाच्या तडाक्यांनीं घोडे व त्यांवरील स्वार हे मरून पटापट जमिनीवर पडले. दुर्योधन आपल्या सैन्याची ही दुस्स्थिति पाहून शिल्पक राहिलें रथदळ, रिसाला, हत्तीदळ व पायदळ ह्यांना एकठिकाणीं जमवून ह्मणाला कीं, 'तुझीं सर्वजण मिळून एकदम पांडवांवर तुटून पडा, व त्यांची त्यांच्या स्नेह्यांसह कत्तल करून झटपटीनें रणांगणांतून परतून बाजूला व्हा.' त्या वीरांनीं हें दुर्योधनाचें वाक्य शिरसामान्य करून पांडवांवर चाल केली. भीष्मद्रोणासारखे सर्व शूर सेनापति नष्ट झाल्यामुळें त्याचें रक्षण करण्याला कोणीही उरला नसल्यानें ह्या सैन्याचा पांडवांनीं एक क्षणांत फडशा उडवून दिला. कौरवांना पांडवांच्या असह्य माऱ्यामुळें त्यापुढें उभें सुद्धां राहवेना. त्यामुळें ते इकडे तिकडे धांवू लागले. त्यांच्या पळण्यानें व युद्धाच्या गर्दीनें धूळ उडून काहींच दिसेनासें झालें. तरीही पांडवांकडील योद्ध्यांनीं त्यांचा पाठलाग करून त्यांचा समूळ नाश करून टाकला.

ह्याप्रमाणें पांडववीरांनीं अकरा अक्षौहिणी सेनेची कत्तल केली. हजारों राजांना स्वर्गलोकीं पाठविलें. एकटा दुर्योधनच कायतो उरला. आपलें सर्व सैन्य नष्ट झालें. हें पाहून दुर्योधनाला सर्व पृथ्वी अगदीं शून्य भावू लागली. व इकडे पांडव यश आल्यामुळें आनंदाच्या आरोळ्या देत आहेत व धनुष्याची प्रत्यंचा उडवीत आहेत हें पाहून तर त्याला फारच वाईट वाटलें. व कोठें तरी पळून जावें असा विचार त्याच्या मनांत आला.

ह्या वेळीं पांडवांकडे दोन हजार रथ, सातशें हत्ती, पांच हजार घोडे व दहा हजार पायदळ इतकें सैन्य शिल्पक होतें. एवढें सैन्य व्यवस्थित रीतीनें उभे करून धृष्टद्युम्न युद्धाला तयार झाला होता. इकडे दुर्योधनानें आपल्या मेलेल्या बोज्याला टाकून हातांत गदा घेऊन भयानें पूर्वेकडे पळ काढला. पहा. अकरा अक्षौहिणी ज्याचें सैन्य, व जो स्वतः पृथ्वीपति, तो आतां आपले प्राण वांचविण्याकरितां एकटाच पायानें धांवत आहे ! काय ही दैवाची वि-

चित्र गति ! चार पावलें गेला नाही तोंच त्याला वि-
दुराच्या शब्दांची आठवण झाली. सर्व क्ष-
त्रियांचा ह्या युद्धामध्ये फडशा पडणार हें महत्त्वा
विदुरानें पूर्वीच भाकित केलें होतें. अशा रीतीनें वि-
चार करित आपल्या सर्व सैन्याचा क्षय झाला हें
पाहून दुःखित अंतःकरणानें दुर्योधन डोहांत शिर-
ण्याकरितां चालला. इकडे पांडवांनीं सर्व रथी, म-
हारथी, राजे व महाराजेच्या सर्वांचा फडशा पाडला.
फक्त अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा व दुर्योधन
एवढेच धीर कायते जिवंत होते. सात्यकीनें संज-
याला पूर्वीच पकडून आणलें होतें. त्याला पाहून
धृष्टद्युम्न हांसत हांसत सात्यकीला ह्मणाला, ' ह्या-
ला उगीच पकडून कशाला आणलेंस ? झालें तें
झालें, आतां त्याला जिवंत ठेवून तरी काय उपयोग ?'
हें ऐकून संजयाला मारण्याकरितां सात्यकीनें तलवार
उगारली. इतक्यांत व्यासांनीं तेथें येऊन त्याला त-
सें न करण्याबद्दल सांगितलें. तेव्हां सात्यकीनें हात
जोडून संजयाला सोडून दिलें. ह्याप्रमाणें सात्यकी-
कडून परवानगी मिळाल्यावर संजय आपलें चिल-
खत व शस्त्रें हीं तेथेंच ठेवून रत्नां भलेल्या श-
रीरानेंच संध्याकाळीं नगराकडे निघाला. तो सुमारे
एक कोसभर गेल्यानंतर त्याला गदा हातांत घेतलेला
व सर्वांगावर वार लागलेला असा एकटाच दुर्योधन
भेटला. दुर्योधनाचे डोळे दुःखानें भरून आल्यामुळें
संजय त्याला दिसेना. काहीं वेळानंतर दुर्योधनानें
त्याला पाहिलें. परंतु संजयाला त्याची ती दुःखद
स्थिति पाहून कांहींच बोलवेना. नंतर संजयानें त्या-
ला सात्यकीच्या कचाट्यांत सांपडल्यापासून व्या-
साच्या रूपेणें सुटका होईतोंपर्यंतची आपली सर्व ह-
कीकत सांगितली. दुर्योधन शुद्धीवर आल्यानंतर
क्षणभर विचार केल्यासारखें करून संजयाला आ-
पल्या भावांची व सर्व सैन्याची वगैरे हकीकत वि-
चारलें लागला. संजयानें हें सर्व प्रत्यक्ष पाहिलेंच
होतें. ह्मणून त्यानें सर्वांचा नाश झाला व व्यासां-
च्या सांगण्यावरून तुझ्या लोकांपैकीं फक्त तीनच
रथी जिवंत आहेत, असें दुर्योधनाला सांगितलें. हें
ऐकून दुर्योधनानें दुःखाचा एक मोठा सुस्कारा टा-
कला व संजयाकडे पुन्हा पुन्हा पहात त्याला
त्याच्या आंगावरून हात फिरवून ह्मणाला कीं,

तुझ्यावांचून दुसरा कोणीही ह्या युद्धांतून जिवंत पार
पडला नाही. त्यामुळे मला आतां तुझ्यावांचून को-
णी नाही. पांडवांचेतर पुष्कळ स्नेही आहेत. आतां
तू तातांना जाऊन सांग कीं, आपला मुलगा दुर्यो-
धन हा डोहामध्ये शिरला आहे. मोठमोठे स्नेही, मु-
लगे व भाऊ यांचा नाश करून पांडवांनीं राज्य घे-
तल्यावर तुझ्या प्राणाच्या आशेनें जगणारा माझ्या-
सारखा मूर्ख कोणी तरी असेल काय ? ह्या
वारं युद्धांतून जिवंत पार पडून डोहामध्ये
लपून वसलों आहें. ' इतकें बोलून तो डोहांत
शिरला; नंतर आपल्या स्तंभनी वियेच्या साम-
र्थ्यानें सर्व पाणी शांत केलें. दुर्योधन डोहांत शिर-
ल्यावर संजय एकटा उभा असतांना त्याला ज्यांच्या
सर्वांगाला वार लागले आहेत, व ज्यांचे घोडे दमून
गेले आहेत असे कृपाचार्य, अश्वत्थामा व कृतवर्मा
हे तिघे रथी तेथें येत असलेले दिसले. सं-
जयाला पाहून त्यांनीं घोडे जलदीनें हांकले व ज-
वळ जाऊन तो जिवंत सुटल्याबद्दल आनंद दाख-
वून दुर्योधन कोठें आहे ह्मणून विचारलें. नंतर सं-
जयानें त्यांना दुर्योधनाची सर्व हकीकत सांगितली
व तो ज्या डोहांत शिरला होता तो डोहही दाखवून
दिला. अश्वत्थामा हें ऐकून व तो डोह फार मोठा
आहे हें पाहून बराच वेळ दीनवाणें शोक करित ब-
सला. इतक्यांत पांडव आलेसें पाहून संजयाला कृ-
पाचार्याच्या रथांत बसवून तिघांही रथ्यांनीं कौर-
वांच्या गोटाकडे पळ काढला. त्या ठिकाणीं जखमी
झालेल्या अशा कांहीं सैन्याच्या तुकड्या होत्या;
त्यांनींही धृतराष्ट्रपुत्रांच्या मरणाची वार्ता ऐकून फार
शोक केला. नंतर मार्गे वायकांना संभाळण्याकरितां
ह्मणून जे ह्यातारे राहिले होते ते सर्व राजस्त्रियांना
वेऊन संध्याकाळीं हस्तिनापुराकडे निघून गेले. धृ-
तराष्ट्राचे सर्व मुलगे धारातीर्थी पडले हें ऐकून वा-
यकांनीं तर अगदीं आर्कांत करून सोडला. त्यांनीं
केस तोडले, हातपाय हापटले, ऊर बडवून घेऊन
कुरीप्रमाणें मोठ्यानें रडून सर्व भूमि दणाणून सो-
डली. अमात्य व भालदार वगैरे मंडळीही मौल्यवान
वस्तु व आपापल्या वायका घेऊन खेंचरांच्या गा-
ड्यांतून नगराकडे निघून गेली. ज्यांना आजपर्यंत
ऊन्हसुद्धा माहीत नव्हतें अशा सुकुमार राजपेशांत-

ल्या ब्रिया ज्यांचे जाते नाहीसे झाल्यामुळे भयाने सर्वांच्या देखत पायानेंच पळू लागल्या. लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वजण भीमाच्या भयाने गांवाकडे पळू लागले.

अशी स्थिति झाली असतांना युयुत्सु आतां काय करावें ह्मणून आपल्यापाशींच विचार करूं लागला. अकरा अश्वीहिणी सैन्य ज्याच्या ताब्यांत त्या दुर्योधनाची ही स्थिति! त्याचे सर्व भाऊ ठार झाले. भीष्मद्रोणांसारख्या योद्ध्यांनीं धारातीर्थीं देह ठेवला. राहिलों काय तो एकटा मीच. सर्वजण भिऊन दुःखानें पळू लागले आहेत. अशा वेळीं धर्मभीमाच्या आज्ञेनें सर्वांना बरोबर घेऊन नगरांत प्रवेश करावा हेंच मला बरें दिसतें. असा विचार करून त्यानें त्यांच्याकडे जाऊन सर्व हकीकत सांगितली. तेव्हां राजा युधिष्ठिरानें संतुष्ट होऊन त्याला आलिंगन देऊन तसें करण्याबद्दल सांगितलें.

धर्मराज सर्वांशींच नेहमीं कनवाळू. नंतर युयुत्सु सर्वांना घेऊन नगरांत गेला. तेव्हां सूर्य अस्ताला चालला होता. नगरांत गेल्यावर त्याची व विदुराची गांठ पडली. तेव्हां दोघांचेही डोळे पाण्यानें भरून आले व दुःखानें गळा दाटून आला. नंतर विदुर त्याला ह्मणाले, 'ह्या भयंकर रणकंदनांतून तूं जिवंत सुटलास ही मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. बरें, दुर्योधनाशिवाय तूं एकटाच कसा आलास?' असें विदुरांनीं विचारल्यावरून त्यानें शकुनीसकट सर्वांचा नाश झाल्यामुळे राजा दुर्योधन डोहांत गेला व आपण सर्वजण युधिष्ठिराच्या आज्ञेनें नगरांत आलों, येथपर्यंतची सर्व हकीकत त्याला सांगितली. हें ऐकून विदुर त्याला म्हणाले, 'ह्या वेळीं योग्य तेंच तूं केलेंच. अद्वयदर्शी, लोभी व दुर्दैवी राजाला तूंच एकटा उरलास. त्या आंधळ्याची काठी आतां तूंच आहेस. आजचा दिवस येथेंच विव्रांति घेऊन उयां राजा युधिष्ठिराकडे जा.

शल्यपर्वांतर्गत गदापर्व.

५८. भीम व दुर्योधन यांच्या युद्धाला प्रारंभ. (९. ३०-३३.)

दुर्योधन डोहांत शिरल्यानंतर पांडवांनीं त्याचा पुष्कळ शोध केला, परंतु तो त्यांना मुळींच सांपडला नाही. नंतर पांडवांनीं सर्व घोडे दमून गेल्यामुळे विव्रांति घेण्याकरितां सैन्यासह आपल्या गोटाकडे मोर्चा वळविला. पांडव आपल्या तळावर जाऊन स्वस्थ बसले असे पाहून कृपाचार्य, कृतवर्मा व अश्वत्थामा हे तिघे रथी दुर्योधन ज्या डोहांत शिरला होता त्या डोहाजवळ हळूच जाऊन, दुर्योधन आंत असतांनाच त्याला ह्मणाले कीं, 'हे राजा दुर्योधना, ऊठ. आजाला बरोबर घेऊन पांडवांबरोबर लढ. त्यांना जिंकून पृथ्वीचे राज्याच्या उपभोग घे. नाहीतर धारातीर्थी देह ठेवून स्वर्गसुख तरी घे. श-

जूकडील बहुतेक सैन्य तूं मारलेंच आहेस. आतां जें थोडें उरलें आहे तेंही सर्वांगावर वार लागल्यामुळे अगदीं निःशक्त झालें आहे. आह्मी तुझ्या पाठीवर आहोंत. 'ह्यावर दुर्योधन ह्मणाला, 'पांडव-कौरवांच्या भयंकर रणकंदनांतून तुम्ही जिवंत सुटला ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. थोडासा विसावा मिळाला ह्मणजे आह्मी खात्रीनें त्यांना जिंकू; परंतु आतां तुम्हीही दमलेले आहां व मलाही पुष्कळ वार लागले आहेत. शिवाय त्यांचें सैन्य तुकतेंच मिळालेल्या जयानें उमेदींत आहे. त्यामुळे यावेळीं युद्ध करणें मला बरोबर दिसत नाही. तुमची शक्ति मोठी आहे व माझ्या ठिकाणीं तुमची भक्ति आहे. ह्यामुळे तुम्ही मला युद्धाला उत्तेजन देतां हें ठीकच आहे. परंतु ही लढण्याची वेळ नव्हे. आजची रात्र विव्रांति घेऊन उयां निःसंशय शत्रूशीं

लढू. 'हैं ऐकून अश्वत्थामा ह्मणाला, 'हे वीरश्रेष्ठा, ऊठ तुझे कल्याण होईल. आपणाला आज जय मिळणार. एवढंच नव्हे तर मी आजपर्यंत मिळविलेल्या जयाची, खरें बोलून व दुःखी लोकांच्या इच्छा पूर्ण करून मिळविलेल्या पुण्याची शपथ घेऊन सांगतो की, आज रात्रीच्या रात्री सोमकांना मी ठार करणार. जर मी आज पांचलांना स्वर्ग दाखविला नाही तर पुनः अंगावर चिलखत चढाविणार नाही. हे सत्य सांगतो. म्हणून हे राजा, तूं माझे ऐक.'

हा असें बोलतो आहे इतक्यांत काहीं पारधी डोकीवर मांसाची ओझी घेतल्यामुळे आलेल्या थकथ्यानें तहान लागली होती ह्मणून पाणी पिण्याकरितां सहजगत्या त्या डोहाकडे आले. हे पारधी भीमाला रोज मांस नेऊन देत असत. ह्यांनीं गुतरातीनें दुर्योधन व अश्वत्थामादि वीर ह्यांच्यामध्ये झाललेलें भाषण ऐकून दुर्योधन पाण्यांत दडला आहे हें ताडलें. धनलोभानें त्यांनीं पांडवांकडे जाऊन ही सर्व हकीकत सांगितली. ही बातमी कळल्यामुळे पांडवसेनेमध्ये जिकडे तिकडे 'दुर्योधन सांपडला, दुर्योधन सांपडला,' असा एकच शब्द उठला. नंतर सर्व पांडववीर श्रीकृष्णाला बरोबर घेऊन वेगानें त्या डोहाकडे निघाले. ह्या वीरांच्या रथांचा घडघडाट, शंखांचा आवाज व धनुष्यांचा टणत्कार ही ऐकून रतनवर्मादि महारथी दुर्योधनाचा निरोप घेऊन दूर एका वडाच्या झाडाखालीं जाऊन उभे राहिले व पुढें काय होईल ह्याबद्दल विचार करूं लागले.

इकडे युधिष्ठिर आपल्या लोकांनिशीं त्या द्वैपायन नांवाच्या डोहाकडे घेऊन श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'वासुदेवा, हें पाहिलेंस कां, दुर्योधन आपल्या स्तंभनी वियेच्या प्रभावानें सर्व पाणी शांत करून डोहांत कसा दडून बसला आहे तो ? प्रत्यक्ष इंद्र ह्याच्या रक्षणाला आला तरी आतां याचा बचाव होणें कठीण आहे.' हें ऐकून भगवान् वासुदेव ह्मणाला, 'शत्रू जर कुटिल असेल तर आपणही त्याच्याशीं कुटिलच झालें पाहिजे. ह्मणून हे भरतश्रेष्ठा, तूंही आपल्या मायेनेंच ह्याच्या मायेचा नाश कर. इंद्रानें वृत्रासुर वगैरे आजपर्यंत जे दैत्य मारले ते सर्व मायेनेंच मारले व मीही रामावतारीं

रावणाला व वामनावतारीं बलीला जें मारलें तेंही जशास तसें ह्या न्यायानेंच मारलें. इंद्राला जें स्वर्गाचें राज्य मिळालें तें झालें तरी त्यानें 'जशास तसें' हा किता गिरविला ह्मणूनच मिळालें. म्हणून तुला सांगतो कीं, जशास तसें वागल्याशिवाय ह्या जगांत कांहींच न्हावयाचें नाही' हें वासुदेवाचें भाषण ऐकून राजा धर्म दुर्योधनाला वरूनच म्हणाला, 'दुर्योधना, तूं हें काय आरंभिलें आहेस? सर्व क्षत्रियकुळांचा व आपल्याही कुळाचा नाश करून आतां आपले प्राण वांचविण्याकरितां पाण्यांत लपून बसला आहेस ! हे राजा सुयोधना, ऊठ. आमच्याशीं युद्ध कर. श्रे, तूं एवढा मानी स्वभावाचा असून आतां भिऊन पाण्यांत कसा लपून बसलास ? तुझा तो अभिमान कोठें गेला ? राजा, तूं अस्सल क्षत्रिय आहेस. कौरवकुळांत तुझा जन्म आहे, हें लक्षांत आण. असा भितोस का ? युद्धामध्ये पाठ दाखविणें ह्मणजे नरकाचें साधन करणें आहे. हा क्षत्रियांचा धर्म नव्हे. हे तुझे वडील, आज, भाऊ, मुलगे, मामे व मित्र ह्या सर्वांना मारवून आतां आपला तेवढा प्राण वांचवावयाला पहातोस अं ! आजपर्यंत 'मी शूर, मी शूर' म्हणून बढाई मारीत होतास ती उगीचच ? शूर कधीही शत्रूला भिऊन पळत नाहीत. तर तूं आतां ऊठ. आह्मां सर्वांना ठार करून ह्या सर्व पृथ्वीचें राज्य कर. नाही तर आपला स्वतःचा देह धारातीर्थी ठेवून स्वर्गसुख मिळीव.' हें ऐकून दुर्योधन पाण्यांतूनच ह्मणाला, 'जिवंत प्राण्याला भीति वाटावी ह्यांत कांहीं आश्चर्य नाही. परंतु मीं कांहीं आपल्या प्राणाच्या भीतीनें पळ काढला नाही. माझ्या रथाचा चुराडा झाला, सारथी मेलाला, माझ्याजवळ बाण नाही व दुसरे कोणी माझ्या मदतीला नाही, ह्मणून थोडासा विसावा घ्यावा ह्या हेतूनें मी पाण्यांत बुडून बसलों आहे. हे युधिष्ठिरा, थोडासा दम खा. तुझ्या सैनिकांनाही थोडासा दम धरण्याला सांग. मी उठून तुम्हां सर्वांचा समाचार घेतों. ज्यांच्याकरितां मी राज्याची इच्छा करित होतो ते हे माझे सर्व भाऊ युद्धांत कामास आले. जिच्यांतील सर्व क्षत्रिय नाहीसे झाले आहेत अशा ह्या पृथ्वीचा विधवेप्रमाणें उपभोग घेणें मला आव-

डत नाही. तरीही पांचाल व पांडव ह्यांना जर्जर करून तुला जिंकण्याचें माझ्या मनांत आहे. युद्धापासून आतां दुसरा कांहीं फायदा नाही. राजा, ह्या पृथ्वीचें राज्य तुलाच असो. अंगावर कांतडें पांवरून मी आतां अरण्यांत जाणार? माझे सर्व लोक नाहीं-से झाल्यामुळें राज्य करण्याची माझी मुळींच इच्छा नाही. ह्या निर्वीर पृथ्वीचें राज्य तूं कर.

हें दुर्योधनाचें भाषण ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला 'बाबा, असा वैतागून जाऊं नकोस. हे सुयोधना, तूं जरी ह्या पृथ्वीचें दान करण्याला तयार झालास तरी तुझ्याकडून दान घेऊन राज्य करण्याची माझी मुळींच इच्छा नाही. कारण की हात पसरून दान घेणें हा कांहीं क्षत्रियाचा धर्म नव्हे. पण तुला जिंकून ह्या पृथ्वीचें राज्य मी करणार. बरें, ह्या पृथ्वीचें दान करण्याला तूं कोण? तूं आतां राजा आहेस काय? आणि तुझ्या मनांत जर बायलाचीच होती तर जेव्हां आह्मी आपल्या कुलाचा नाश होऊं नये ह्मणून तुझ्याकडे गरीबीनें मागण्याकरितां आलों होतों तेव्हां कां नाहीं दिलीस? तेव्हां श्रीकृष्णाच्या सांगण्याचा सुद्धां तूं अवमान केलास. पूर्वीं तूं आह्मांला सुईच्या टोंकाएवढीही जमीन देण्याला तयार नव्हतास तो तूं आज सर्व पृथ्वी बायला कसा तयार झालास? अरे मूढा, तुला हें कसें समजत नाहीं की, सर्व पृथ्वी दिली तरी तूं आपल्या प्राणाला हा मुकणारच. कारण आह्मी दोषेही जिवंत राहिलों तर जय कोणाला मिळाला ह्याचा बरोबर निर्णय होणार नाही. व सगळ्या जगाला त्याचा संशय पडेल. तुझा प्राण माझ्या हातांत आहे. मलाच वाटलें तर मी तुला जिवंत सोडीन. पण तुझ्याच्यानें कांहीं आपला प्राण वांचवणार नाही. तूं मागे आह्मांला जाळण्याचा प्रयत्न केलास, विष पाजण्याची व आह्मांला पाण्यामध्ये बुडविण्याची खटपट केलीस; आमच्या राज्याचा अपहार केलास; वाटेल तें वाईट वाईट बोललास; शिवाय साध्वी द्रौपदीची भर सभेंत विटंबना केलीस. पाण्या हें सर्व पहातां तुला ठारच केला पाहिजे. तर ऊठ, ऊठ, लढाईला उभा रहा.'

याप्रमाणें पांडवांनीं केलेली निर्भर्त्सना ऐकून दुर्योधनानें एक मोठा सुस्कारा टाकला व युद्धाचा

निश्चय करून हातवारे करित पाण्यांतून ह्मणाला की, 'हे पार्थानो, तुझाला रथ आहेत, घोडे आहेत व तुमच्या मदतीला मोठमोठे शूर स्नेही आहेत. मी एकटा, शस्त्रहीन असून ब्राह्मण नसल्यानें पायानेंच मला युद्ध करावें लागणार. तेव्हा तुझी एकएकटे तरी येऊन माझ्याशीं लढा. पुष्कळांनीं मिळून एकट्याशीं लढणें कांहीं धर्म नव्हे. तशांत विशेषकरून ज्याला चिलखत नाही, जो शस्त्रहीन व दमलेला असून ज्याच्या सर्व अंगावर वार लागले आहेत त्याच्याशीं सर्वांनीं एकदम लढणें तर फारच अन्यायाचें आहे. हे राजा, मी तुला भीत नाहीं, तुझ्या भीमाला भीत नाहीं, अर्जुनाला भीत नाहीं, श्रीकृष्णाला भीत नाहीं, किंवा नकुल, सहदेव, पांचाल व मात्यकि यांनाही भीत नाहीं. मी रागावलों ह्मणजे सर्वांना एकदाच पुरे आहे. मनुष्याच्या कीर्तीला कारण धर्म आहे. मी धर्माचें व आपल्या कीर्तीचें रक्षण करण्याकरितां असें बोललों. हे पांडवांनो, थोडासा दम धरा. मी आतां उठून सूर्य ज्याप्रमाणें रात्र संपताक्षणीच आपल्या तेजानें सर्व नक्षत्रांना निस्तेज करून सोडतो त्याप्रमाणें तुझां सर्वांचा पराभव करून तुमचीं तोंडें फिक्कीं पाडलों. तुझां सर्वांचा फडशा पाडून मी आज भीष्म, द्रोण, कर्ण वगैरे शूर पुरुषांच्या, माझ्या मुलांच्या, शकुनि वगैरे आत्तांच्या व प्रतापी बांधवांच्या कणांतून मुक्त होलों. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'हे सुयोधना, तूं क्षत्रियधर्म पूर्णपणें जाणतोस. परंतु तुझी सर्व अतिरथी, महारथी, धर्मज्ञ यांनीं मिळून एकट्या अभिमन्यूला मारला त्या वेळीं तुमचा धर्म कोठें गेला होता. मनुष्य संकटांत असेल तेव्हां त्याला धर्म आठवतो, परंतु त्याला चढती कमान असतांना स्वर्गाचें दार बंद आहे असें वाटत असतें. तुझी आमच्यापैकीं एकएकट्याशीं युद्ध करण्याची इच्छा आहे, तर कांहीं चिंता नाही. तुझ्याशीं लढण्याकरितां तुला वाटेल तो वीर देतो; व तूं वाटेल तें हत्यार घेऊन युद्ध कर. आमच्यापैकीं एकाला जरी मारलेंस तरी सर्व राज्य तुझें आहे. 'दुर्योधन ह्मणाला, 'माझ्याशीं लढण्याला जर कोणी एकच उठणार असेल तर मी ह्या आपल्या गदेनें युद्ध करतो. माझ्याशीं गदायुद्ध करण्याला तुझांपैकीं जो कोणी समर्थ असेल व ज्याला

मी दुर्योधनाला जिंकेन असें वाटत असेल त्यानें माझ्याशीं लढण्याला उठावें. युधिष्ठिरानें तें कबूल केल्यावर दुर्योधन सापाप्रमाणें सुस्कारे टाकीत आपली लोखंडाची मोठी गदा घेऊन एकदम पाण्यांतून बाहेर आला. तेव्हां त्याला पाहून सर्वांना हा दंडधारी यम आहे, किंवा वज्रधारी इंद्र आहे, कीं शूलधारी रुद्र आहे असें वाटूं लागलें. त्याला पाहून युधिष्ठिर ह्मणाला, 'चल हें कवच घे. केस नीट बांध. शिरस्त्राण घाल व तुला जें जें काहीं कमी आहे तें सर्व घे. व युद्धाला तयार हो. '

नंतर दुर्योधनानें उत्तम सोनेरी चिलखत अंगांत घातलें. डोक्याला शिरस्त्राण बांधलें. व हातांत गदा घेऊन तो युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'चला कोण येणार तो उठूं या. तूं ये, किंवा अर्जुन येऊं दे, किंवा भीम येऊं दे अथवा नकुल सहदेव येऊं देत. कोण पाहिजे ते या. माझ्याबरोबर गदायुद्धांत कोणीच टिकणार नाही. '

अशा रीतीनें दुर्योधन गर्जना करीत असतांना भगवान श्रीकृष्ण रागानें युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'अरे आमच्यापैकीं कोणा पाहिजे त्याच्याबरोबर लढ व त्याला ठार करून राज्य घे; असें जें तूं दुर्योधनाला ह्मणालास तें केवढें साहस केलेंस? जर त्यानें तुला, किंवा अर्जुनाला, किंवा नकुलसहदेवांना युद्धाला बोलाविलें असतें तर मग कसें झालें असतें? गदायुद्धांत ह्याच्याबरोबर टिकणारा कोणीच नाही. ह्यानें भीमाला मारण्याकरितां गदायुद्धाचा तेरावर्षे अभ्यास केला आहे. ह्याच्या तोडीला भीमावांचून दुसरा कोणी येईलसें मला तरी वाटत नाही. पण त्यानें झालें तरी ह्या विचेंत ह्मणावा तसा अभ्यास केला नाही. भीम बलवान आहे खरा, परंतु दुर्योधन फार कसवी आहे. शक्तिवानापेक्षां युक्तिवानाचीच योग्यता जास्त आहे. ह्मणून तूं आपल्या शत्रूचा फायदा करून स्वतःचें मात्र नुकसान करून घेत होतास. सर्व शत्रूंचा नाश करून त्यांच्यापैकीं एकटाच उरला असतां व तोही संकटांत असतां, त्याच्याबरोबर लढण्याला एकाला उठवून आपलें मिळालेलें राज्य गमावण्याला निघाला होतास? तुझ्यापैकीं एकाच्याही हातून दुर्योधनाला न्यायानें जिंकतां येणार नाही. एवढेंच नव्हे तर प्रत्यक्ष इंद्र सुद्धां त्याच्याबरो-

बर गदेनें युद्ध करावयाला टिकणार नाही. तो गदायुद्धांत फारच निपुण आहे. ह्मणून भीमाला तरी जय मिळेल किंवा नाहीं ह्याबद्दल मला संशय वाटतो. पण तूं तर 'आमच्यापैकीं कोणाही एकच्याला मारून सर्व राज्य घे,' असें दुर्योधनाला ह्मणालास ह्यावरून पुन्हां तूं पूर्वप्रमाणेंच जुगार आरंभिलीस असें झालें. ह्यावरून असें वाटतें कीं, ही पंडूची संतती राज्यभोगासाठीं जन्मली नाही. कायमचा वनवास करावा व भिक्षा मागून पोट भरावें एवढ्याच करितां हिचा जन्म आहे. 'ह्यावर भीम ह्मणाला, 'हे कृष्णा, तूं असें वाईट वाटून घेऊं नकोस. काळजी करण्याचें कांहीं कारण नाही. मी आज ह्याला खात्रीनें ठार करतो. माझी गदा त्याच्या दीडपदीनें मोठी आहे. ह्या गदेनें त्याच्याशीं युद्ध करण्याकरितां माझे बाहू फुरफुरूं लागले आहेत. मी आज ह्याला निःसंशय यमलोकाची वाट दाखवितों. 'हें ऐकून श्रीकृष्णानें त्याला आनंदानें शाबासकी दिली व ह्मणाला कीं, प्रतापशाली भीमा, तुझ्याच योगानें धर्मराजाचे सर्व शत्रू नाहीसे झाले. तूच धृतराष्ट्राच्या सर्व मुलांना ठार केलेंस पूर्वेकडील राजे व गांधारपुत्र ह्यांनाही यमलोक तूंच दाखविलास. आतां ह्या दुर्योधनाला मारून सर्व पृथ्वी, ज्याप्रमाणें विष्णूनें दैत्यांचा संहार करून इंद्राला स्वर्गाचें राज्य दिलें, त्याप्रमाणें राजा धर्माला दे. तुझी गांठ पडल्यावर त्या पाण्याचा नाश होईलच. तूं ह्याची मांडी फोडून आपली प्रतिज्ञा खरी कर. पण ह्याच्याशीं मोठ्या सावधगिरीनें लढ. कारण हा बलवान असून गदायुद्धांत फार निपुण आहे. '

नंतर पराक्रमी भीम युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'मी आज ह्या पाण्याला ठार करून आपल्या हृदयांत सलणारा कांटा काढून टाकतो व आजपर्यंत माझ्या मनांत जो राग धुमसत आहे तो शान्त करतो. आज हा दृष्ट आपल्या प्राणाला, राज्याला सर्व वैभवाला मुकून आपल्या गळ्यांत कीर्तीची माळ घालील. माझ्या हातून दुर्योधन मेला हें ऐकून आज राजा धृतराष्ट्राला शकुनीच्या नादानें केलेल्या आपल्या सर्व कृष्णकृत्याची आठवण होईल. ' इतकें बोलून हातामध्ये गदा घेऊन तो दुर्योधनापुढें युद्धाला दंड थोपटून उभा राहिला. तेव्हां

तो मानी दुर्योधनही रागानें त्याच्यावर आपली गदा उगारून चालून गेला. युद्धाला उभा राहिल्यावर भीम दुर्योधनाला ह्मणाला, तू व राजा धृतराष्ट्रानें आमच्यासंबंधी जीं जीं दुष्कृत्यें केलीं त्या सर्वांची आतां आठवण कर. साध्वी द्रौपदी रजस्वला असतांना तिला भर सभेंत ओढून तिची विटंबना केली व शकुनीच्या सल्यानें राजा धर्माबरोबर जुगार खेळून त्याला त्यांत कपटानें जिंकलें ही व आणखी दुसरीं जीं जीं ह्मणून पातकें केलींत त्या सर्वांची आतां आठवण कर. आह्मी निरपराधी असतांना आह्मांला विनाकारण छळलेंस त्याचें हें फळ आतां वाढून आले आहे ! तुझ्याकरितांच आह्मां सर्वांचे आजोबा, महाप्रतापी भीष्म शरपंजरी पडले आहेत. अरे कर्ण, द्रोण, पराक्रमी शल्य, तुझे भाऊ व इतर राजे लोक ह्यांनींही तुझ्याचकरितां युद्धामध्ये आपला प्राण दिला. महापातकी कुलाधम असा तूच काय तो उरला आहेस. ह्या तुलाही आज ठार करून तुझा गर्व व राज्य हरण करतो. आणी तू पांडवांचे आजपर्यंत जे जे अपराध केलेस त्या सर्वांचा सूड उगवितों. ' हें ऐकून दुर्योधन ह्मणाला, ' अरे, चल. उग्राच एवढी घमेड कशाला ? मी आपली गदा घेऊन युद्धासाठीं तुझ्यापुढे उभाच आहे. न्यायानें युद्ध केलें तर इंद्राच्यानें सुद्धां मला जिकवणार नाही. हिंवाळ्यांतील ढगाप्रमाणें वायफळ बडबड करूं नकोस. तुझ्या अंगांत जी काय करामत असेल ती प्रत्यक्ष दाखीव. ' असें ह्मणून दोघेही एकमेकांवर तुटून पडले.

५९ बलरामाची तीर्थयात्रा. (९-३४-३६)

पण इतक्यांत आपल्या शिष्यांचें युद्ध पाहण्याकरितां त्या ठिकाणीं बलराम आले. हें पाहून सर्वांनीं त्यांचा सत्कार केला. बलराम ठण्णादि पांडव व दुर्योधन यांना ह्मणाले, ' मी यात्रेकरितां ह्मणून बाहेर पडलों त्याला आज बेचाळीस दिवस झाले. मी पुण्य नक्षत्रावर निघालों व आज श्रवण नक्षत्रावर येथें आलों. मी येथें मुद्दाम आपल्या शिष्यांचें गदायुद्ध पाहण्याकरितां आलों आहे. '

पूर्वी बलराम आपण कौरव अगर पांडव ह्यांपैकी कोणालाही साहाय्य करावयाचें नाहीं अशा निश्चयानें रथ, घोडे, हत्ती वगैरे वाहनें मोठमोठे ऋत्विज व विद्वान ब्राह्मण ह्यांसह सरस्वतीच्या कांठचीं क्षेत्रें व तेथील पवित्र तीर्थें पहात पहात निघाले होते. वाटेत त्यांनीं पुष्कळ दानधर्म केले. पुष्कळ व्यापाऱ्यांनीं त्यांच्या वाटेनें आपलीं दुकानें लाविलीं होती. शिवाय त्यांच्याबरोबर तीर्थयात्रा करण्याकरितां व मौज पहाण्याकरितां पुष्कळ लोक चालले होते. याप्रमाणें थाटानें तीर्थयात्रा करीत असतां प्रथम ते सरस्वतीच्या तीरावरील प्रभासक्षेत्रीं आले. ह्याच प्रभास तीर्थी स्नान करून चंद्र पुढें सांगितल्याप्रमाणें शापमुक्त झाला.

दक्षाला सत्तावीस मुली होत्या. ह्याच स्त्रिया पुढें नक्षत्ररूपानें प्रगट झाल्या. या सर्वांचें त्यानें चंद्राशीं लग्न लावून दिलें होतें. त्या सर्वच सुंदर व पतितेवापरायण होत्या. परंतु त्यांमध्ये रोहिणी ही सर्वांहून अतिशय सुंदर होती. त्यामुळें चंद्राची तिजवरच अधिक प्रीति जडली. व बाकीच्या स्त्रियांकडे न जातां तो हिच्याशींच नेहमीं रममाण होऊं लागला. हें पाहून बाकीच्या स्त्रियांना राग येऊन त्या आपल्या बापाकडे गेल्या व त्याला ह्मणाल्या कीं, ' भगवान सोम आह्मांकडे मुळीं न पहातां नेहमीं रोहिणीकडेच असतो. ह्मणून आह्मी सर्वजणी तुझ्याजवळ राहून मिताहार ठेवून तपश्चर्या करतो. हें ऐकून दक्षप्रजापति चंद्राला ह्मणाला, ' हे सोमा, तूं आपल्या सर्व बायकांना सारखें पहा, ह्मणजे तुला दोष लागणार नाही. असें प्रजापतीनें चंद्राला बारंवार सांगितलें असतां त्यानें त्याजकडे बिलकूल लक्ष दिलें नाहीं. त्यामुळें प्रजापतीला राग येऊन त्यानें यक्षमा नांवाच्या रोगाला चंद्राचा समाचार घेण्याकरितां त्याकडे पाठविलें. तो जाऊन नक्षत्राधिपति सोम याच्यामध्ये शिरला. त्यामुळें सोमराजा दिवसेंदिवस वाळूं लागला. तेव्हां त्या क्षयांतून मोकळा होण्याकरितां त्यानें पुष्कळ खटपट केली. नानाप्रकारचे यज्ञ केले. परंतु ह्या सर्वांचा काहीं उपयोग झाला नाही. इकडे चंद्राला क्षय झाल्यामुळें सर्व वनस्पति उगवेनाशा झाल्या. ज्या काहीं उगवत त्या बेचब व निःसत्व अशा निपजूं लागल्या. व वनस्पति निः-

सत्व झाल्यामुळे सर्व प्राणिमात्र अशक्त व कुश होऊ लागले. अशा रीतीने एका चंद्राला क्षय झाल्यामुळे सर्व जगाचा नाश होण्याची पाळी आली. ही हकीकत देवांना समजली. तेव्हा सर्व देव मिळून दक्षप्रजापतीकडे जाऊन त्याची प्रार्थना करून ह्मणाले, 'हे भगवन् प्रसन्न व्हा. चंद्राला शापापाघ्न मुक्त करा. आपल्या शापाने चंद्रमा, सर्व वनस्पति, व वनस्पतींमुळे सर्व प्रजा क्षीण झाली आहे. प्राण्यांच्या नाशाबरोबर आमचाही नाश होण्याची वेळ आली आहे. आमचा नाश झाल्यावर जगांत काय उरणार आहे? इकडे लक्ष देऊन हे जगहुरो, प्रसन्न व्हा व रूपा करा.' हे ऐकून प्रजापति देवांना ह्मणाला, 'माझे वचन कधीही खोटे होणार नाही, परंतु आपल्या सर्व वायकांच्या ठिकाणी सारखे प्रेम ठेवावे व सरस्वतीच्या तीरावरील तीर्थामध्ये स्नान करावे ह्मणजे हा पुन्हा तेजस्वी होईल. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यांत हा कलेकलेने क्षय पावेल व दुसऱ्या पंधरवड्यांत पुन्हा एकएका कलेने वाढी पावेल. ह्याने पश्चिमसमुद्राकडे जेथे सरस्वती समुद्राला मिळते तेथे जाऊन शंकराची आराधना करावी ह्मणजे हा पूर्ववत् तेजस्वी होईल.' हे ऐकून चंद्राने सरस्वतीच्या काठी असणाऱ्या प्रभास नांवाच्या तीर्था जाऊन अमावास्येच्या दिवशी स्नान केले. त्यामुळे तो तेजस्वी होऊन जगताला प्रकाश देऊ लागला; पण त्याचे किरण मात्र थंड झाले. नंतर सर्व देव प्रभासतीर्था येऊन चंद्राला बरोबर घेऊन प्रजापतीकडे गेले. तेव्हा प्रजापतीने सर्वांना निरोप देऊन पुन्हा चंद्राला ख्रिया व ब्राह्मण यांचा अवमान कधी करित जाऊ नकोस ह्मणून सांगितले. क्षयी झालेला चंद्र स्नान करून पूर्ववत् तेजस्वी झाला ह्मणून त्या तीर्थाला प्रभास असे नांव पडले. ह्या प्रभास तीर्थाची यात्रा करून बलराम चमसोद्भव नांवाच्या तीर्थाला गेले व तेथे नानाप्रकारचे दानधर्म करून उदपान नांवाच्या तीर्थाकडे गेले. ह्या उदपान तीर्था वनस्पती वगैरे नेहमी हिरव्यागार असल्यामुळे सरस्वती नदी जरी अदृश्य आहे तरी कर्पीना ती प्रत्यक्ष वहातच आहे असे वाटते. ह्याच उदपान तीर्थामध्ये त्रित नांवाचा महामुनि पडला होता. व त्याने त्या तीर्थात असता-

ना सोमयज्ञ करून स्वतः सोमपान केले होते.

पूर्वी एकत, द्वित व त्रित नांवाचे तीन महातपस्वी मुनी होते. ते सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून त्यांना संततीही बरीच होती. तपःसामर्थ्याने त्यांना सत्यालोकाला जाण्याची योग्यता आली होती. त्यांचे तप, इंद्रियदमन व सदाचार पाहून त्यांचा पिता गौतम यांना फार आनंद होत असे. काही काळाने गौतम स्वर्गवासी झाले. त्यामुळे ज्या ज्या राजाकडे त्यांचे यजमानकृत्य होत ते सर्व राजे गौतमांच्या मुलांना आपले पुरोहित समजून त्यांची पूजा करू लागले. ह्या सर्व मुलांमध्ये त्रित आपल्या विद्वत्तेने व सदाचरणाने दिवसेंदिवस पुढे येऊ लागला. शेवटी त्याला त्याच्या बापाची योग्यता आली. त्यामुळे सर्व मुनीही त्याला श्रेष्ठ मानून त्याची पूजा करू लागले. पुढे एकदा एकत व द्वित ह्यांच्या मनांमध्ये यज्ञ करून सोमपान करावेसे आले. परंतु जवळ पैसा नव्हता त्यामुळे त्यांना मोठी चिंता पडली. शेवटी त्यांनी अशी युक्ति काढिली की, आपला भाऊ त्रित ह्याला पुढे करून आपल्या सर्व यजमानांकडून यज्ञ करवावेत. त्यांत मिळालेल्या आपल्या पुरोहितपणाच्या दक्षिणेवर व पशू वगैरे अन्य सामुग्रीवर यज्ञ करावा.

ह्याप्रमाणे त्या तिघांनी भावांनी आपल्या यजमानांना बोलावून त्यांच्याकडून यज्ञ करविले. व त्यांत मिळालेले पशू वगैरे घेऊन पूर्वेच्या रोंखाने निघाले. वाटेने त्रित आनंदाने सर्वांच्या पुढे चालले होते व बाकीचे दोन भाऊ सर्व पशूंना हांकलीत मागून चालले होते. जाता जाता तो मोठा पशुसमुदाय पाहून त्या दोघा भावांच्या तोंडाला पाणी सुटले व त्रितांना फसवून हे सर्व आपणच कसे लाटावे ह्याबद्दल ते विचार करू लागले. 'त्रित यज्ञ चालविण्यांत फार कुशल आहे. तसाच तो वेदविद्येतही पारंगत आहे. ह्यामुळे त्याला त्याच्या मनांत आले तर आणखी पाहिजे तितके पशु मिळतील, तर आपण दोघे मिळून त्रिताची नंजर चुकवून ही जनावरे हांकून नेऊ या.' असा विचार करित ते वाटेने जात असता रात्र पडली. इतक्यांत एक लांडगा त्यांच्यावर चवताळून आला. त्रित सर्वांच्या पुढे होते. लांडग्याला पाहून किंचित घाबरले व भयाने मार्गे सरले तोंच तेथे जवळच

सरस्वतीच्या कांठीं एक मोठाथोरला खड्डा होता त्यामध्ये पडले. तेव्हां आपणाला कोणी तरी काढावें ह्या उद्देशानें ते पुष्कळ ओरडले. परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. त्यांच्या भावांनी आपला भाऊ खड्यांत पडला आहे हें जाणून लांडग्याच्या भीतीनें व पशूंच्या लोभानें त्याला तेथेंच सोडून सर्व जनावरांना घेऊन पळ काढला. भाऊ आपणाला सोडून पळून गेले व आपण एखादा पापी जसा नरकांत कुजत पडतो त्याप्रमाणें ह्या मातीनें व निरनिराळ्या प्रकारच्या वेलीनें भरलेल्या खड्ड्यामध्ये पडून राहिलों आहों. आतां आपणाला सोमपान कसे मिळणार. ह्याप्रमाणें त्रित विचार करीत तेथें पडले होते. इतक्यांत वरून लोंबत असलेली एक वेली त्यांच्या नजरेस आली. जरा हात लांब करून ती त्यांनी ओढून घेतली व तिलाच त्यांनी सोमवल्ली असें कल्पिलें. नंतर पाणी व आग्नि ह्यांचें मनानेंच ध्यान करून आपण स्वतः होता बनले व आपण पूर्वी कल्पिलेल्या पाण्यालाच पुन्हां तूप असें कल्पून व लहान लहान खड्यांना साखरेचे खडे कल्पून वेदोक्त मंत्रानें सर्वांना त्यांनी कल्पिलेल्या द्रव्यांतील ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें यथाविधि हविर्भाग दिले व नंतर मोठ्यानें ध्वनि केला. त्यानें सर्व स्वर्गलोक दुमडून राहिला. तो ऐकून सर्व देव त्रित ऋषींच्या यज्ञाच्या ठिकाणीं गेले. तेथें त्रित मुनींनीं मंत्र झणून यथाविधि हविर्भाग दिले त्यांनीं देव संतुष्ट होऊन वर मागण्यास सांगितल्यावरून त्रित मुनींनीं त्या खड्यांतून आपल्याला वर काढण्यास सांगून 'ह्या ठिकाणीं येऊन स्नान करणाऱ्यांना सोमयज्ञ करणाऱ्यांना जी गति मिळते ती गति मिळावी असें मागितलें,' त्याबरोबर सरस्वती नदी वेगानें त्या डोहांत वहात येऊन तिनें त्यांना वर काढिलें, वर आल्यावर त्यांनीं सर्व देवांची पूजा केली व देव त्यांना त्यांनीं मागितलेला वर देऊन स्वर्गाला निघून गेले. इकडे त्रितही आनंदांनें आपल्या आश्रमाकडे गेले. आश्रमांत येऊन त्यांनीं आपल्या भावांना तुम्ही ज्या अर्थी पशूंच्या लोभानें मला सोडून पळून आलांत त्या अर्थी तुम्ही लांब लांब सुळ्यांचे मोठाल्या दाढांचे लांडगे होऊन अरण्यांतून फिरत रहाल. व तुमची संततीही अस्वलें

व वानर होऊन भटकत राहिल असा शाप दिला. त्यांनीं हे शब्द उच्चारल्याबरोबर ते लांडगे, अस्वलें व वानर होऊन अरण्यांतून भटकू लागले.

ह्या उद्घपान तीर्थांत बलरामांनीं स्नान करून पुष्कळ दानधर्म केला. व पुढें विनशन नांवाच्या तीर्थाकडे गेले. या ठिकाणीं शूद्र व भिल्ल लोकांच्या पातकाचरणानें सरस्वतीनें आपला प्रवाह गुप्त केला, झणून ऋषि ह्या तीर्थाला विनशन झणतात. ह्याही तीर्थांत स्नान वगैरे करून बलराम सुभूमिक नांवाच्या तीर्थाकडे गेले. ह्या ठिकाणीं खेळण्याकरितां पुष्कळ रूपवती अप्सरा नेहमीं येत असतात. देव, गंधर्व व पितृगण प्रत्येक महिन्याला ह्या तीर्थाला स्नानाकरितां येतात. ही जागा नानाप्रकारच्या उत्तम उत्तम फलांनीं व फुलांनीं नेहमीं भरलेली असते. झणून येथे अप्सरांना फार आनंद होतो. ह्यासाठीं हिला सुभूमिका असें नांव आहे. बलरामांनीं ह्या सुभूमिक तीर्थांमध्ये स्नान करून पुष्कळ दानधर्म केला; व उत्तम प्रकारचे केवळ देवलोकींच ऐकावयाला मिळणारे असें मनोहर व कर्णमधुर गायन व निरनिराळ्या प्रकारचीं वाद्ये ऐकिली. नंतर ते गंधर्व तीर्थाला गेले. ह्या ठिकाणीं विश्वावसु आदिकरून सर्व गंधर्व नेहमीं आपलें गायन करीत असतात. ह्या ठिकाणीं बलरामांनीं ब्राह्मणांना शेळ्या, मेंढ्या, गाई, खेंचरे, उंट, सोने व रुपें देऊन उत्तम प्रकारचे इच्छाभोजन दिलें. नंतर ते गर्गतीर्थाला गेले. ह्या ठिकाणीं पूर्वी गर्गमुनींनीं ग्रहांच्या गति, धूमकेतूंचें आगमन, निरनिराळ्या उत्पातांचें कारण व सर्व प्रकारचे कालज्ञान ह्यांचें ज्ञान संपादन करण्याकरितां उग्र तपश्चर्या केली होती. त्यामुळे ह्या तीर्थाला गर्गतीर्थ असें नांव मिळालें. ह्या ठिकाणीं ऋषी ज्योतिःशास्त्राचें ज्ञान होण्याकरितां नेहमीं गर्गमुनींची उपासना करीत असतात. येथेही यथाविधि सर्व कर्मे करून नीलांबरधारी बलराम शंख तीर्थाला गेले. ह्या ठिकाणीं सरस्वतीचें कांठीं शंख नांवाचा मेरुपर्वतासारखा उंच व पांढरशुभ्र असा मोठा वृक्ष आहे. मोठमोठे तपस्वी ऋषी, शक्तिमानपिशाच, हजारों सिद्ध पुरुष, शेंकडों विद्याधर व यक्ष, व पराक्रमी राक्षस हे सर्व येथें हंगामांच्या वेळीं ह्या झाडाचीं फळे खातात

बाकीच्या वेळीं कांहीं न खातां व न पितां राहतात. त्यामुळे हें कोणालाही दिसत नाहीत. अशी ह्या झाडासंबंधी आख्यायिका आहे. नंतर द्वैतवनाला जाऊन बलराम हे नागधन्वान नांवाच्या तीर्थाला गेले. ह्या ठिकाणीं नानाप्रकारचे सर्प व ऋषी नेहमीं राहतात. तेथेंच पूर्वी सर्व देवांनीं वासुकीला सर्पराज्य देऊन राज्याभिषेक केला. या ठिकाणीं सापाची भीति मुळींच नाही. नंतर पूर्वेकडच्या बाजूला जीं हजारों तीर्थ आहेत त्या सर्व तीर्थामध्ये स्नान करून ब्राह्मणांना दानें देऊन व ज्या ज्या ठिकाणीं जसें माहात्म्य आहे तसें तसें उपवासादि व्रतें करून व तेथें राहणाऱ्या ऋषींना नमस्कार करून जेथून सरस्वती नदी पुन्हां पूर्वेकडे वळली आहे ति-कडे बलराम गेले.

पूर्वी नैमिषारण्यामध्ये बारा वर्षपर्यंत चालणारें असें मोठें सत्र चाललें होतें. त्या सत्राकरितां नैमिषारण्यांत पुष्कळ लांबलांबचे ऋषी आले होते. हें सत्र संपल्यानंतर सर्व ऋषी तीर्थयात्रा करण्याकरितां सरस्वतीचे कांठीं गेले. पुष्कळ ऋषीसमुदाय एकदम आल्यामुळे ह्या सरस्वतीच्या कांठचीं सर्व तीर्थे शहराप्रमाणें अगदीं गजबजून गेलीं. ही सर्व ऋषीमंडळी कुरुक्षेत्राजवळील समतपंचक नांवाच्या प्रांतापर्यंत पसरली होती. ऋषीसमुदाय बराच मोठा जमल्यानें त्यांना होमहवनादि क्रिया करण्याला पुरेशी स्वतंत्र जागा मिळना. झणून त्यांनीं आपल्या जानव्यांनीं सर्व क्षेत्र मोजून थोडथोडी जागा वांटून घेतली. अशा रीतीनें जागेच्या संकोचामुळे चिंताग्रस्त झालेल्या मुनींना पाहून सरस्वतीनें त्यांच्या होमहवनादि क्रिया उत्तम रीतीनें पार पाडण्याकरितां आपला ओघ पूर्वेकडे वळविला. तसेंच तिनें ह्या पूर्वेकडील प्रवाहावर पुष्कळ मोठमोठे वृक्षांचें बन निर्माण केलें. तेव्हांपासून ह्या बनाना 'नैमिषीय कुंज' असें झणतात. बलरामांनीं ह्या ठिकाणीं स्नानादि कर्मे करून ब्राह्मणांना इच्छाभोजन घालून त्यांना नाना प्रकारचीं दानें दिलीं. नंतर जेथें उत्तम प्रकारचे पक्षी आहेत, जेथें नाना प्रकारचीं फळझाडे व फुलझाडे आहेत, जेथें महान् महान् तपस्वी ऋषी आहेत, जेथें विद्यार्थ्यांच्या वेदाध्ययनानें सर्व दिशा डुमडुमून गेल्या आहेत, व जेथें नेहमीं सत्पु-

रुपांची वस्ती आहे व ज्या ठिकाणीं तप करून महामुनि मंकणक यांनीं सिद्धि मिळविली अशा सप्तसारस्वत नांवाच्या तीर्थाकडे बलराम गेले.

६० सप्तसारस्वत तीर्थ व महामुनि मंकणक यांची हकीकत. (९-३७-३८)

हें सर्व जग सप्तसारस्वतांनीं भरलें आहे. ज्या ज्या ठिकाणीं झणून ऋषिश्रेष्ठांनीं हिच्या प्रवाहाबद्दल हिची प्रार्थना केली त्या त्या ठिकाणीं ह्या महानदीनें आपला प्रवाह प्रकट करून ऋषींची कामना पूर्ण केली. अशा रीतीनें ही सरस्वती सात ठिकाणीं-सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओषवती, सुरेणु व विमलोदका अशा सात नांवांनीं प्रसिद्ध आहे. पूर्वी पितामहांनीं यज्ञ चालविला होता; त्याप्रसंगीं पुष्करप्रांतीं सरस्वती सुप्रभा या नांवानें पितामहाकरितां व देव आणि ऋषी ह्या सर्वांना संतुष्ट करण्याकरितां प्रगट झाली. तसेंच नैमिषारण्यातील ऋषींचीं यज्ञयागादि कर्मे सफल करण्याकरितां त्या ठिकाणीं सरस्वतीनें कांचनाक्षी या नांवानें आपला प्रवाह प्रकट केला. तसेंच गयानें आपल्या यज्ञाच्या वेळीं इची प्रार्थना केली झणून विशाला या नांवानें हिनें आपला प्रवाह गयदेशीं प्रकट केला. हिचा उगम हिमालयाच्या पायथ्याशीं झाला आहे. त्याचप्रमाणें राजा उद्दालक कोसल देशाच्या उत्तरेच्या बाजूला एकदां यज्ञ करीत होता. त्या वेळीं तेथें जमलेल्या ऋषींच्या स्नानाकरितां उद्दालकानें सरस्वतीला तिचा प्रवाह प्रकट करण्याबद्दल प्रार्थिलें. तेव्हां सरस्वती मुनिवृंदांना तोषविण्याकरितां उत्तर कोसलप्रांतीं मनोरमा नांवानें प्रकट झाली.

मोठमोठ्या तपस्वी मुनींनीं आपल्या राहण्यानें भूषविलेल्या अशा पुण्यकारक कुरुक्षेत्रामध्ये राजर्षि कुरु यज्ञ करीत असतां महामुनि वसिष्ठांच्या विनंतीवरून सरस्वतीनें कुरुक्षेत्रातही आपला पुण्यदायक जलप्रवाह प्रकट केला. त्यावेळीं वसिष्ठांनीं हिला ओषवती असें नांव दिलें. गंगाद्वाराचे ठिकाणीं दक्ष यज्ञ करीत असताना सरस्वती तेथें प्रकट झाली. त्या वेळीं हिला तेथें सुरेणु असें नांव मिळालें. तसेंच

ब्रह्मदेव हिमालयावर यज्ञ करीत होते तेव्हां ही तेथे उत्पन्न झाली. त्या वेळीं हिला विमलोदा असें नांव मिळालें. पुढें ह्या सातही प्रवाहांचा एक ठिकाणीं संगम झाला व त्या तीर्थाला सप्तसारस्वत असें नांव मिळालें. एकदां मंकणकमुनि नदीमध्ये स्नान करीत असतां त्यांना सहज एकाएकी सुंदर पण पुण्यशील अशी एक स्त्री नम्र होऊन स्नान करीत असतांना दिसली. त्या सुंदरीला पाहून ऋषिवर्याचें नदीमध्ये रेतस्खलन झालें. ऋषींनीं तें रेत आपल्या भांड्यांत धरलें. तेव्हां लगेच त्या रेतविंदूचें सात भाग झाले व त्या भागांपासून, वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाल, वायुरेता, व वायुचक्र असे सात वीर्यवान् ऋषी जन्माला आले. व त्यांच्या पासून एकुणपन्नास महंत उत्पन्न झाले.

एकदां मंकणकमुनींचा हात दर्भानें कापला त्यामुळे त्यांतून रक्त न वाहतां वनस्पतीच्या रसाप्रमाणें एक प्रकारचा रस बाहेर पडूं लागला. हें पाहून मंकणकमुनि आनंदानें नाचूं लागले. त्या वेळीं त्यांच्या तेजानें मोहून जाऊन स्थावरजंगमादि सर्व विश्वही नाचूं लागलें. हें पाहून सर्व ऋषींनीं व ब्रह्मादिदेवांनीं महादेवांची त्या मुनींचें नाचणें बंद करविण्यास प्रार्थना केली. तेव्हां महादेवांनीं त्या ऋषींच्या आनंदाचें कारण जाणून त्याजवळ जाऊन आपल्या आंगठ्यावर खूप जोरानें वार केला. तेव्हां त्यापासून रक्त न गळतां सोन्यासारखें तेजःपुंज भस्म बाहेर आलें. हें पाहून मंकणकांना आपल्या गर्बाबद्दल लाज वाटली व हे महादेव आहेत असें वाटून त्यांनीं त्या ब्राह्मणरूपी महादेवाचे घट्ट पाय धरले व अनेक तऱ्हेनें त्यांची स्तुति करून शेवटीं ह्मणाले, 'हे देवा, जर माझ्या हातून कांहीं अपराध झाला असेल तर त्याची क्षमा करून माझ्या तपश्चर्याचा भंग न होईल असें करा.' ह्या त्यांच्या स्तुतीनें संतुष्ट होऊन महादेव ह्मणाले, 'हे मुने माझ्या रूपानें आपलें तप कमी न होतां उलट हजारपटीनें वाढेल. मी येथेंच ह्या सप्तसारस्वततीर्थां राहतों. व जे लोक येथें माझी उपासना करतील त्यांना स्वर्गलोकीं अगर ह्या लोकीं, कोठेंही कांहींच उणें पडणार नाही. शिवाय त्यांना सारस्वत लोकाची प्राप्ति होईल.' असें ह्मणून ते तेथें राहिले. बलरामांनीं ह्या पवित्र तीर्थाचे ठिकाणीं एक

रात्र राहून तेथें राहणाऱ्या मुनींची व मंकणकांची पूजा करून व उपोषण वगैरे करून यथाशास्त्र सर्व तीर्थाविधि आटपून दुसरे दिवशीं सकाळीं ज्या ठिकाणीं स्नान करून कपालमोचन मुनी आपल्या गुडच्यावरील त्रासदायक डोक्यापासून मुक्त झाले अशा औशनस नांवाच्या पवित्र तीर्थाकडे गेले.

६१ औशनस तीर्थ व कपालमोचन मुनी यांची हकीकत. (९-३९)

पूर्वी दाशरथी राम दुष्ट राक्षसांचा नाश करून मुनिजनांचें रक्षण करण्याकरितां दंडकारण्यांतून फिरत होता. त्या वेळीं त्यानें एकदां आपल्या बाणानें एका राक्षसाचें डोकें उडविलें. तें डोकें, महोदर नांवाचा कोणी एक तीर्थयात्रा करीत फिरणारा ब्राह्मण सहर्जीं त्या दंडकारण्यांतूनच चालला होता, त्याच्या मांडीवर जाऊन आपटलें व तेथेंच चिकटून राहिलें. त्यामुळे पुढें त्याच्या मांडीतून सारखा पू वाहूं लागला, व अतिशय वेदना होऊं लागल्या. तेव्हां महोदरानें ऋषींच्या सांगण्यावरून या औशनस तीर्थांत स्नान मात्र केलें, त्याबरोबर त्याच्या मांडीवरून तें डोकें गळून खालीं पाण्यांत पडलें. तें डोकें गळून पडण्याबरोबर त्याला फार आनंद झाला. इकडे पाण्यांत गळून पडलेलें डोकें तेथेंच नाहीसें झालें. तेव्हांपासून या तीर्थाला कपालमोचन असें नांव पडलें. नंतर कपालमोचन पुन्हां त्या तीर्थाला गेला व तेथील पाणी प्याला त्यामुळे त्याला सर्वसिद्धि मिळाली.

ह्या उशनस तीर्थामध्ये स्नान करून व ब्राह्मणांना दानें देऊन बलराम रुपङ्ग ऋषींच्या आश्रमाला गेले. याच ठिकाणीं पूर्वी आधिषेण ऋषींनीं उग्र तपश्चर्या केली होती, व याच ठिकाणीं तपश्चर्या केल्यानें विश्वामित्रांना ब्रह्मपिपद मिळालें. येथून बलराम रुपङ्गानें जेथें आपला देहत्याग केला त्या ठिकाणीं गेले ह्या तीर्थामध्ये स्नान वगैरे करून ज्या ठिकाणीं आधिषेणांनीं तपश्चर्या केली व ज्या ठिकाणीं तपश्चर्या करून विश्वामित्रांनीं आपणाला ब्रह्मपिपद मिळवून घेतलें अशा पवित्र स्थानाकडे गेले.

६२ आर्ष्टिपेण व ब्रह्मर्षि विश्वामित्र यांची हकीकत. (९. ४०-४१)

पूर्वी कृतयुगामध्ये आर्ष्टिपेण नांवाचे सदाचारी व सद्गुणी ब्राह्मण होते. पुष्कळ भ्रम करूनही त्यांना वेदविद्या मुर्छाच आली नाही. त्यामुळे ते फार कधी होऊन येथे उग्र तपश्चर्या करण्याकरिता आले. ह्या तपोबलाने त्यांना सर्व वेदांचे पूर्ण ज्ञान झाले व सर्व सिद्धि प्राप्त झाली. तेव्हां आनंदाने त्यांनी ह्या तीर्थाला तीन वर दिले. पहिला—आजपासून जो मनुष्य ह्या तीर्थामध्ये स्नान करील त्याला अश्वमेधाचे फल मिळेल, दुसरा—आजपासून ह्या ठिकाणी सापापासून कोणालाही त्रास पोहोचणार नाही, व तिसरा—ह्या ठिकाणी तपश्चर्या करणाऱ्याला थोड्याच काळात उत्तम सिद्धि मिळेल. ह्याप्रमाणे वर देऊन भगवान तपोनिधि आर्ष्टिपेण ऋषि स्वर्गाला निघून गेले. देवापि सिंधुद्वीप यांनीही याच ठिकाणी तपश्चर्या करून ब्राह्मण्य संपादन केले. याचप्रमाणे राजर्षि कौशिकांनीही याच ठिकाणी उग्र तपश्चर्या करून आपणाला ब्रह्मर्षि असे म्हणवून घेतले. ती हकीकत याप्रमाणे आहे.

पूर्वी गांधि नांवाचा एक महापराक्रमी राजा होऊन गेला. त्याला विश्वामित्र नांवाचा एक शूर मुलगा होता. गांधि हा सन्वर्शल, न्यायी व धर्मपरायण होता. त्याचा वृद्धापकाल झाला होता, त्यामुळे आपल्या मुलाला यथाविधि राज्याभिषेक करून गांधि स्वर्गाला निघून गेला. इकडे विश्वामित्र राजा झाला. कितीही दक्ष मनुष्य असला तरी त्याच्याने सर्व पृथ्वीचे राज्य होणे फार कठिण आहे. पुढे एकदा राक्षसांनी आपल्या प्रजेला फार त्रास दिला आहे असे त्याला समजल्यावरून राजा विश्वामित्र आपले चतुरंग सैन्य तयार करून युद्धाला बाहेर पडला. तो वाटेने जाता जाता वासिष्ठ ऋषींच्या आश्रमाला येऊन पोहोचला. या ठिकाणी त्याच्या सैन्याने पुष्कळ अत्याचार केला. हे जेव्हा वासिष्ठ ऋषींच्या नजरेस आले, तेव्हा त्यांनी रागाने या दुराचारी सैन्याचा फडशा पाडण्याकरिता आपल्या कामधेनूला शबरांची उत्पत्ती करण्यास सांगितले. तेव्हा तिने मोठे भयंकर पुरुष निर्माण केले. ह्यांनी

त्या सर्व सैन्याची अगदी कत्तल करून दिली. हे आश्चर्यकारक कृत्य पाहून विश्वामित्राने तपोबलापुढे राजबलाचे कांहीच चालत नाही, तेव्हा तप हेच श्रेष्ठ आहे असे मनात आणून त्या ठिकाणी उग्र तप करण्याला सुरुवात केली व नाना प्रकारच्या नियमांनी व उपवासांनी आपले शरीर अगदी क्षिजविले. क्रमाक्रमाने जलाहार, वायुभक्षण व नुसती वाळलेली पाने खाऊन राहण्यापर्यंत त्यांनी मजल आणून पोहोचविली. याप्रमाणे घोर तपश्चर्या केल्याने ते सूर्यासारखे कांतिमान झाले. तेव्हा सृष्टिकर्त्यानारायणाने त्याला वर मागण्यास सांगितले. तेव्हा मला ब्राह्मणत्व यावे व सर्वांनी मला ब्रह्मर्षि कव्ठल करावे असा त्यांनी वर मागितला. त्याप्रमाणे तो त्यांना मिळाला. याप्रमाणे आपल्या तपश्चर्येने ब्राह्मणत्व मिळवून विश्वामित्र पृथ्वीवर कृतकृत्य होऊन आनंदात फिरू लागले. या ब्राह्मणत्व देणाऱ्या तीर्थामध्ये स्नानादि सर्व विधि आढोपून बलराम पुढे अवाकीर्ण नांवाच्या तीर्थाला गेले.

पूर्वी नैमिषारण्यातील ऋषींनी वारा वर्षेपर्यंत चालणारे असे सत्र सुरू केले होते. त्यांतील विश्वजित् नांवाचा यज्ञ संपल्यावर सर्व ऋषींनी मिळून पांचाल देशच्या राजाकडून यज्ञ चालविणाऱ्या ब्राह्मणांना दक्षिणा देण्याकरिता एकवीस पुष्ट, निरोगी, सुंदर व सशक्त अशा कालवडी मागून घेतल्या. त्या इतर ऋषींना देऊन दाल्भ्य ऋषी आणखी कालवडी मिळविण्याकरिता धृतराष्ट्राकडे गेले. त्या वेळी त्याच्या येथल्या कांहीं कालवडी एकाएकी कांहीं कारण नसतां मरून पडल्या होत्या. तेव्हा आपल्याला पाहिजे असल्यास ह्या मेलेल्या कालवडी घेऊन जा असे धृतराष्ट्र ह्मणाला. ते त्यांचे निष्ठुर भाषण ऐकून बकदाल्भ्य ऋषींना फार राग आला. व त्यांनी ह्याचा सूड उगवण्याचा निश्चय करून त्या मेलेल्या कालवडी ते घेऊन गेले. पुढे अवाकीर्ण तीर्थामध्ये यज्ञाशि पेटवून त्यामध्ये ह्या मेलेल्या जनावरांचेच मांस काढून धृतराष्ट्राच्या राज्याचा नाश व्हावा ह्मणून रोज ते त्याच्या आहूती देत. त्यामुळे धृतराष्ट्राचे राज्य दिवसेंदिवस क्षीण होऊन अगदी नष्टप्राय झाले. हे पाहून सर्वांनी ज्योतिष्याला त्याचे कारण विचारले. तेव्हा त्याने राजाला सांगितले की

आपण बकदाह्य मुनींना मेलले पशू दिलेत ते बे-
ऊन त्यांच्याच मांसाने ते आपल्या राष्ट्राचा नाश
होण्याकरितां सरस्वतीच्या तीरीं रोज हवन करीत
आहेत; त्यामुळे ह्या राष्ट्राची अशी स्थिति झाली
आहे. त्या मुनीकडे जाऊन त्याला प्रसन्न करून घ्या
ह्मणजे हें संकट नाहीसें होईल. हें ऐकून धृतराष्ट्र
सरस्वतीच्या कांठीं त्या मुनीकडे जाऊन व त्यांना
साष्टांग नमस्कार करून ह्मणाला, 'भगवन्, मी आ-
पणाला शरण आलों आहे. मी दीन आहे, मतिमंद
आहे, माझ्या मूर्ख स्वभावानें लोभामुळे मी जें के-
लें त्याची क्षमा करून माझ्यावर रुपा व्हावी. आ-
पल्यावांचून मला आतां दुसरी गति नाही. ' याप्र-
माणें दीनवाणा होऊन त्याला शरण आलेला पाहून
मुनींनीं दयार्द्र होऊन त्याच्यावर रुपा केली. व त्या
च्या राज्याची संकटापासून मुक्तता होण्यासाठीं
फिरून दुसरी आहुति टाकून सर्व राष्ट्रावरील संकट
दूर केलें. याच ठिकाणीं पूर्वी देवगुरु बृहस्पतींनीं
राक्षसांच्या नाशाकरितां व देवांच्या संरक्षणाक-
रितां मांसाच्या आहुती देऊन यज्ञ केला हो-
ता व त्यामुळे सर्व राक्षसांचा फडशा पडला.
अशा प्रकारच्या ह्या शत्रूंचा नाश करून टाक-
णाऱ्या पवित्र तीर्थामध्ये स्नान करून उत्तम उत्तम
वस्त्रें, हत्ती, घोडे, रथ, व रत्नें वगैरे नानाप्रकारचीं
संपत्ति देऊन ब्राह्मणांना इच्छाभोजन घालून बल-
राम यायात तीर्थांला गेले.

ह्या तीर्थांत नहुष राजाचा मुलगा ययाति यानें
पूर्वीं एकदां यज्ञ केला होता. त्या वेळीं सरस्वतीनं
ययातीच्या औदार्यानें व भक्तीनें संतुष्ट होऊन लो-
णी व दूध उत्पन्न केलें होतें. व पुन्हां दुसऱ्या वेळीं
जेव्हां ययातीनें यज्ञ केला तेव्हांही सरस्वतीनें ह्या-
च्या भक्तीला संतुष्ट होऊन यज्ञांतील ब्राह्मणांच्या
सर्व इच्छा तृप्त करून त्यांना उत्तम उत्तम धरें, वस्त्रें
व इतर वस्तु देऊन संतुष्ट केलें होतें. व ही सर्व दे-
णगी राजाची आहे असें मानून त्या ब्राह्मणांनीं य-
याति राजाला आनंदांनं आशीर्वाद दिले. ह्या
तीर्थांतील सर्व विधि आटोपून बलराम वशिष्ठापह
नांवाच्या तीर्थांला गेले.

६३ वशिष्ठापह तीर्थांचें वर्णन.

(९.४२-४३)

विश्वामित्रांच्या मनांत महामुनि वशिष्ठाविषयी व
त्यांच्या तपश्चर्येबद्दल मत्सर उत्पन्न झाला होता.
त्यामुळे ते वशिष्ठांना नेहमी पाण्यांत पहात असत.
वशिष्ठांचा आश्रम सरस्वतीच्या पूर्वतीरीं स्थापु नां-
वाच्या तीर्थावर होता व तेथेंच पलीकडील तीरा-
वर विश्वामित्रांचा होता ह्या ठिकाणीं शंकरांनीं
पूर्वीं उग्र तपश्चर्या केली होती. व तिची सिद्धि
झाल्यानंतर त्यांनीं सरस्वतीची पूजा करून येथें ती-
र्थाची स्थापना केली. तेव्हां ह्या तीर्थांला स्थापु
तीर्थ असें नांव पडलें. ह्याच ठिकाणीं देवांनीं तार-
कासुराला मारण्याच्या वेळीं कार्तिकस्वामीला सेना-
पल्याभिवेक केला होता. येथें असतांना विश्वामित्र व
वशिष्ठ यांच्यामधील वैर दिवसेंदिवस अधिकाधि-
क वाढत चाललें. त्यांतून विश्वामित्र महाकोपी अ-
सल्यामुळे वशिष्ठांच्या नाशाविषयी विचार करूं ला-
गले. परंतु वशिष्ठमुनि सात्विक असल्यामुळे त्यांचें
तपस्तेज जोरावर होतें. तें सहन न होऊन विश्वामि-
त्रांनीं विचार केला कीं, ही सरस्वती आपल्या प्रवा-
हाच्या वेगानें वशिष्ठांला येथपर्यंत वाहून आणील व
ते येथें आल्यानंतर मी त्यांना सहजच मारून टाकी-
न. असा विचार करून त्यांनीं सरस्वतीचें ध्यान केलें.
त्यावरीवर त्यांचा राग ओळखून ती कांपत कांपतच
त्यांच्यापुढें हात जोडून काय आज्ञा आहे ह्मणून
थेऊन उभी राहिली. तेव्हां विश्वामित्रांनीं रागानें
ताबडतोब वसिष्ठांला येथें घेऊन ये, असें तिला
सांगितलें. तेव्हां ती अधिकच धावरली व वसिष्ठां-
चा तपःप्रभाव लक्षांत आणून त्यांपुढें येऊन ही स-
र्व हकीकत तिनें त्यांना सांगितली. वसिष्ठ तिला
ह्मणाले. 'हे सरिच्छेष्ठ, मनांत बिलकुल शंका न
आणतां तूं मला खुशाल वाहून ने. मात्र लौकर ने-
नाहीं तर ते तुला विनाकारण शाप देतील. ' याप्र-
माणें त्यांना दयार्द्र पाहून वसिष्ठकवि आपल्या कां-
ठीं जप करीत बसले असून विश्वामित्र होमांत गुं-
तले असतां हीच योग्य संधि आहे असें जाणून,
ज्ञपाख्यानें एक जोराचा प्रवाह सोडून तिनें वसिष्ठां-
ना विश्वामित्रांकडे वहावत नेलें. वहात जाताना व-
सिष्ठांनीं, 'हे देवि सरस्वति, तुझा उगम मानस-

रोवरापासून असून तुझ्याच पवित्र उदकाने सर्व जग पूत झाले आहे, तूच आकाशांतील मेघांना पाण्याचा पुरवठा करतेस व तुझ्याच योगाने आह्मांला ध्यानधारणादि करता येते, तूच, पुष्टि, युति, कीर्ति, बुद्धि व उमा आहेस. ' इत्यादि प्रकारे तिची स्तुति केली. त्यांना मारण्याकरिता एखादे हत्यार सांपडते काय पहावे, ह्मणून विश्वामित्र इकडे तिकडे पाहू लागले. इतक्यांत आतां ब्रह्महत्या होईल ह्या भीतीने वसिष्ठमुनींना तिने झटदिशीं पुनः परत पूर्वेकडे वाहून नेले. याप्रमाणे गाधिपुत्र विश्वामित्र याला फसवून वसिष्ठांचा प्राण तिने वांचविला. इकडे सरस्वतीने आपणाला फसवून वसिष्ठांला परत नेले हे पाहून रागाने लाल होऊन विश्वामित्रांनी तिला ' पाण्याच्या रूपाने न वाहतां तू रक्ताच्या रूपाने वहाशील ' असा शाप दिला. तेव्हापासून सरस्वती त्या ठिकाणीं रक्तरूपाने वाहू लागली. याप्रमाणे, या तीर्थांला वसिष्ठापह असे नांव पडले.

पुढे सरस्वतीतून रक्त वाहू लागले हे पाहून राक्षसांनीं येऊन तिच्या ठिकाणीं वस्ती केली. एखाद्याला स्वर्गप्राप्ति झाल्याने जसा आनंद होतो त्याप्रमाणे ह्या राक्षसांना ही रक्ताची नदी सांपडल्याने आनंद झाला. रोज यथेच्छ रक्त पिऊन, नाचत, वागडत व नानाप्रकारच्या क्रीडा करित सुखाने ते त्या ठिकाणीं काळ करूं लागले.

पुढे एकदां सर्व ऋषि मिळून तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघाले. ते सर्व ठिकाणचीं पवित्र तीर्थे पहात पहात येथे आले. व सरस्वतीतून रक्त वहात आहे, शिवाय राक्षसांनीं तिच्या कांठीं आपले ठाणे वसविले आहे, हे पाहून त्या तपोधनांना फार वाईट वाटले. या दुःखद स्थितीचे कारण विचारल्यावरून सरस्वतीने त्यांना झालेली सर्व हकीकत सांगितली. ती ऐकून त्यांनीं परस्परांमध्ये विचार करून तिला शापमुक्त करण्याच्या निश्चयाने घोर तपश्चर्या सुरू केली, व उपवास, नाना प्रकारचीं कष्टदायक व्रते, इंद्रियदमन इत्यादिकांनीं पशुपति शंकराला प्रसन्न करून घेऊन सरस्वतीला तिच्या भयंकर शापापासून सोडविली. तेव्हापासून ती पूर्वीप्रमाणे स्वच्छ पाण्याने वाहू लागली. परंतु रक्ताच्या ऐवजी स्वच्छ पाणी वाहू लागल्याने राक्षसांना अन्न मि-

लेना. ते उपाशी तडफडू लागले. अशा रीतीने भुकेने व्याकुळ होऊन सर्व राक्षस पुन्हा याच मुनींना शरण आले. व ह्मणू लागले कीं, महाराज, आह्मी सर्व उपाशी मरत आहों. हे मुनिश्रेष्ठ, आह्मी पापाचारी धर्मभ्रष्ट आहों. आपल्या अवरूपेने व आमच्या दुष्टत्यांनीं आह्मी या ब्रह्मराक्षसांच्या योनीला आलों आहों. परस्त्रीच्या ठिकाणीं पापबुद्धि ठेवणारे व ब्राह्मणांचा व आपल्या गुरूंचा द्वेष करणारे अगर आपल्या वडिलांचा अपमान करणारे या सर्वांना हाच जन्म येतो. हे ब्राह्मणश्रेष्ठांनो, आतां आमची ह्यातून सुटका करावी. आपण तिन्ही लोकांचे रक्षण करण्याला समर्थ आहां. ' ही त्यांची प्रार्थना ऐकून ते सर्व ऋषि राक्षसांची या नीच जन्मातून मुक्तता करण्याकरितां सरस्वतीची प्रार्थना करू लागले. तेव्हां महर्षींच्या शब्दाला मान देऊन सरस्वतीने ह्यांच्या मुक्ततेकरितां अरुणा नांवाचा आपलाच एक फांदा उत्पन्न केला. नंतर ह्या अरुणेमध्ये स्नान करून सर्व राक्षस मुक्त होऊन स्वर्गाला गेले. ह्याच अरुणेमध्ये स्नान करून इंद्र, ब्रह्महत्येपासून झालेल्या पातकांतून मुक्त झाला. ती हकीकत अशी:—

इंद्र व नमुचि ह्या दोघांमध्ये एकदां वाकडे आले. तेव्हां नमुचि इंद्राला भिऊन सूर्यकिरणांत जाऊन शिरला. नंतर इंद्राने पुन्हा त्याच्याशीं तह करून सांगितले कीं, ' हे असुरश्रेष्ठा, मी तुला वाळलेल्या पदार्थाने मारणार नाही, किंवा ओल्या पदार्थानेही मारणार नाही, रात्री मारणार नाही व दिवसांही पण मारणार नाही. हे तुला मी अगदीं शपथपूर्वक सांगतो. ' हे बोलणे त्याला मान्य झाल्यामुळे दोघांचेही पहिल्याप्रमाणे सख्य झाले. पुढे एकदां दाट धुकें पडले आहे असे पाहून इंद्राने पाण्याच्या फेंसाने नमुचीचे डोके उडविले. ते डोके इंद्राच्या मागे लागून त्याला नेहमीं ' अरे पाण्या मित्रवातक्या, ' असे ह्मणू लागले. यामुळे ब्राह्मण जाऊन इंद्राने ही सर्व हकीकत ब्रह्मदेवाला कळवून यांतून मुक्त होण्याचा उपाय विचारला. तेव्हां ब्रह्मदेवांनीं सांगितले कीं, अरुणेच्या तीरी जा व तेथे यथाशास्त्र यज्ञ करून स्नान कर, ह्मणजे तू या संकटापासून मुक्त होशील. ही नदी पूर्वी गुप्त होती. हि-

ला ऋषींनीं प्रकट केलें. सरस्वती व अरुणा ह्यांचा संगम झालेलें ठिकाण फार पवित्र आहे. ' हें ऐकून इंद्रानें त्या संगमावर यथाविधि यज्ञ करून स्नान केलें. त्याबरोबर इंद्रब्रह्महत्येच्या दोषापासून मुक्त झाला व तें नमुचीचें डोकेंही त्या पवित्र जलाच्या स्पर्शानें पावन झालें, याप्रमाणें इंद्र व नमुचि हे दोघेही मुक्त होऊन स्वर्गाला गेले.

ह्या पवित्र तीर्थीं स्नान करून व पुष्कळ दानधर्म करून बलराम, ज्या ठिकाणीं पूर्वीं प्रत्यक्ष चंद्रानें राजसूय यज्ञ केला होता, व ज्या यज्ञांत अग्निऋषि होते, ज्या तीर्थाजवळच देवदानवांचें युद्ध होऊन कार्तिकस्वामीनें तारकासुराला त्या युद्धांत ठार केलें. अशा सोमतीर्थाकडे गेले.

६४ कार्तिकस्वामीचें चरित्र. (९.४४-५०)

पूर्वीं एकदां श्रीमहादेवाचें वीर्य अशीत गळून पडलें. त्यापासून उत्पन्न झालेल्या गर्भानें अग्नि दिवसेंदिवस अधिक तेजस्वी दिवूं लागला. परंतु पुढें तो गर्भ त्याच्यानें सहन करवेना ह्मणून त्यानें ब्रह्मदेवाच्या परवानगीनें तो गंगेंत नेऊन टाकला. पण गंगेलाही सूर्यासारखा तेजस्वी असा तो गर्भ धारण करवेना. ह्मणून तिनें तो गर्भ हिमालयावर टाकला. तेव्हांपासून पुढें तो हिमालयावरच पूर्णदशेला आला. नंतर डोंगरावरील गवतावरच उघड्या ठिकाणीं वाढलेलें पण अतिशय तेजस्वी असें तें बालक रुचिकांच्या नजरेस पडलें. त्या साहीजणी निपुत्रिक होत्या. ह्मणून त्यांपैकीं प्रत्येकजणी ' हा माझा बालक, हा माझा बालक ' ह्मणून उत्सुकतेनें त्याला घेण्यासाठीं पुढें धांवल्या. तेव्हां त्यांच्या स्तनांतून अपत्य प्रेमानें दूध गळूं लागलें. हें पाहून व ह्या सर्वांनाही आपण हवें आहों हें जाणूग त्या बालकानें सहा तोंडांनीं त्या सर्वांचेही स्तनपान केलें. हें त्या बालकाचें अचाट कृत्य पाहून दिव्य अशा रुचिकांनाही फार आश्चर्य वाटलें. पर्वतावर ज्या ठिकाणीं हें बालक वाढलें तें सर्व स्थान सुवर्णमय झालें. यानें रुचिकांचें स्तनपान केलें ह्मणून कार्तिकेय व गंगेमध्ये हा गर्भ होता ह्मणून गांगेय अशीं याला नावें पडलीं. पुढें त्या पर्वतावर उघड्या गवतावरच चंद्रकलेप्रमाणें हा दिवसेंदिवस वाढूं लागला. तेव्हां

पुष्कळ मुनि याचें दर्शन घेण्याकरितां व गंधर्व स्तुतिपर गाणें गाण्याकरतां येऊं लागलें. सुंदर सुंदर अशा देवकन्याही आनंदानें नाचत व गाणें गात याला पाहण्याकरितां आल्या. महानदी गंगा व पृथ्वी याही सुंदर रूप धरून आपल्या कुमाराकडे आल्या. बृहस्पतींनीं ह्या कुमाराचे जातकर्मादि सर्व संस्कार केले. नंतर वेदही या कुमारापुढें निरनिराळे चार देह धारण करून हात जोडून उभे राहिले. पुढें या कुमारानें पार्वतीसह प्रत्यक्ष शंकरांना पाहिलें. त्यांच्याभोंवतीं विचित्र आकाराचे असे पिशाचगण होते. कित्येकांचीं तोंडें वेडीं बांकडीं निरनिराळ्या प्राण्यांच्या तोंडांसारखीं होती. कित्येकांचे सर्वच देह विद्रूप होते. कांहीं पर्वतासारखे धिप्पाड होते. कित्येक कांडीसारखे कश होते; व कांहीं क्षीरसमुद्राप्रमाणें पांढरे शुभ्र होते; त्याचप्रमाणें कार्तिकेयाच्या दर्शनाला सप्तमातृगण, साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, पितृगण, अकरा रुद्र, वारा आदित्य, सिद्ध, दानव, ब्रह्मदेव, विष्णु, इंद्र, व नारदादि देवर्षी व सर्व ब्रह्मर्षिही आले होते. महादेव सर्व परिवारांसह येत आहेत हें पाहून महायोगी गांगेय त्यांना सामोरा गेला. त्याला सामोरा येतांना पाहून महादेव, पार्वती, अग्नि व गंगा या सर्वांच्या मनांत एकदम असें आलें कीं, हा आतां माझ्याकडे येईल. हें त्यांचें मनोगत जाणून प्रभु कार्तिकेयानें योगबलानें एका क्षणांत आपल्या स्वतःच्या स्कंद, शाख, विशाख व नैगमेय अशा चार मूर्ति निर्माण केल्या. त्यांपैकीं स्कंद नांवाची मूर्ति शंकराकडे गेली, विशाख नांवाची पार्वतीकडे गेली, शाख नांवाची अग्नीकडे गेली व नैगमेय गंगेकडे गेली, या चारी मूर्ति अगदीं हुबेहूब होत्या व त्या सर्वांच्याकडे एकदम गेल्या. हें पाहून देवांनाही आश्चर्य वाटलें. राक्षस व दैत्य यांच्यामध्ये तर हाहाकारच उडाला. नंतर शंकर, पार्वती, अग्नि व गंगा यांच्या विनंतीवरून पितामहांनीं या कुमाराला सर्व विश्वाचें सेनापत्य दिलें; व सर्वांना आज्ञा केली कीं, आजपासून तुम्ही सर्वजण याच्या ताब्यांत वागा, नंतर ब्रह्मादि सर्व देव व गंधर्वादि उपदेव हे सर्व कुमाराला अभिषेक करण्यासाठीं त्याला बरोबर घेऊन ज्या ठिकाणीं सरस्वतीचा उगम झाला आहे अशा हिमालयाच्या पायथ्याशीं असलेल्या समंतपं

चक्र नांवाच्या देशाकडे आले.

या ठिकाणीं अभिषेकाला लागणारें सर्व साहित्य जमवून देवगुरु बृहस्पतींनीं अग्नि प्रदीप्त करून यथा-विधि हवन केलें. नंतर हिमालयानें दिलेल्या सुंदर रत्नखचित सिंहासनावर कुमाराला बसवून मंगलवा-यें वाजवीत मोठ्या थाटानें सुवर्णकलशांत पवित्र सरस्वतीचें पाणी घेऊन, आनंदानें सर्व देवांनीं कु-माराला सेनापत्याभिषेक केला. या पूर्वी अशा था-टाचा अभिषेक फक्त वरुणालाच झाला होता. ह्या समारंभाचे वेळीं ब्रह्मदेवांनीं आनंदानें, नंदिसेन, लोहिताक्ष, घंटाकर्ण व कुमुदमाली या नांवाचे चार परिचारक स्कंदाला दिले. हे मोठे पराक्रमी, योगव-लानें युक्त व स्वतःच्या इच्छेप्रमाणें शक्ति व उत्साह धारण करणारे होते. नंतर स्थाणूनींही एक परि-चारक स्कंदाला प्रेमपूर्वक दिला व इंद्रादि देवा-ंनीं या वीरशाली सेनापतीला आपली अजिंक्य से-ना देऊन मोठ्यानें जयजयकार केला. प्रत्यक्ष का-लासारखें भयंकर असे उन्माथ व प्रमाथ या नांवाचे दोन प्रतापी परिचारक यमानें सेनापति स्कंदाला दिले. सूर्यानें सुभ्राज व भास्वर या नांवाचे आपले दोन सेवक याला दिले. सोमानें मणि व सुमणि या नांवाचे आपले दोन चाकर प्रेमपूर्वक दिले. ज्वाला-जिह्व व ज्योति ह्या नांवाचे, शत्रूंवर वाघासारखें तुटून पडून त्यांचा फडशा पाडणारे असे आपले दोन सेवक अग्नीनें आपल्या मुलाला दिले. अंशानें, परिच, वट, पराक्रमी भीम, रणशूर दहति आणि दहन या नांवाचे पांच योद्धे बुद्धिमान स्कंदाच्या तै-नातीला दिले. इंद्रानें उत्क्रोश व पंचक या दोघांना अग्निपुत्राच्या दिमतीला पाठविलें. यांपैकीं पहिला वज्रधारी होता, व दुसरा दण्डधारी होता. विष्णूनें चक्र, विक्रमक व शूरसंक्रम, असे तीन पडे, वैद्य-शास्त्रामध्ये प्रवीण अशा अश्विनीकुमारांनीं सर्व वि-या ज्यांना अवगत आहेत असे वर्धन व नंदन नांवाचे दोन पुरुष व पार्वतीनें उन्माद, शंकुकर्ण व पुष्पदंत असे तीन वीर कार्तिकेयाच्या सेवेला दिले. त्याच-प्रमाणें या मंगलप्रसंगीं सर्व देवांनीं व गंधर्वादि उपदे-वांनीं आपापले योद्धे कार्तिकेस्वामीच्या स्वाधीन केले. व कित्येक शूर पुरुष आपण स्वतःच या प्र-तापी सेनापतीच्या हाताखालीं काम करण्याला व

त्याला यथाशक्ति साह्य करण्याला तयार झाले. नं-तर वैष्णवी, ब्राह्मी, सौरी इत्यादि शक्त्या इंद्राच्या संमतीनें सेनापति कुमार याच्याकडे आल्या, त्याच-प्रमाणें सात मातृगणही कार्तिकेयाच्या सेवेला व असुरांचा नाश करण्याकरितां आपण होऊन तयार झाले. इंद्रानें स्वतःचे पुष्कळ अस्त्र, शक्त्या व घण-घण नाद करणारी अशी मोठी घंटा ज्याला लटका-वली आहे व प्रातःकालच्या सूर्याप्रमाणें जिचें पां-ढरें तेज चमकतें आहे अशी शुभ्र पताका शूर से-नापति गुह याला दिली. पशुपति शंकरांनीं, शूर त-पोबलयुक्त, नाना प्रकारचीं आयुधें घेतलेली व अजिंक्य अशी धनंजय नांवाची सेना त्याच्या ता-ब्यांत दिली. विष्णूनें याला आपली वैजयंती माला दिली. ही धारण करणाऱ्याचा उत्साह कधीही व कसल्याही संकटकालीं नाहीसा होत नाही. पार्वतीनें सूर्यासारखीं तेजःपुंज अशीं दोन वस्त्रें, गंगेनें नेहमीं अमृत देणारा असा कमंडलू, बृहस्पती-ंनीं एक दण्ड व ब्रह्मदेवांनीं उत्तमसें रुष्णाजिन, ही प्रेमपूर्वक षडाननाला दिली. शेवटीं जगत्कर्त्या परमे-श्वरानें स्कंदाला सर्व युद्धांत जय मिळेल ह्मणून आशीर्वाद दिला.

याप्रमाणें सर्व देवांचें सेनापत्य मिळाल्यामुळें कार्तिकेय पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें तेजःपुंज दिवूं लागला. नंतर आपल्या सेनेला व सर्व मातृ-गणांना बरोबर घेऊन दैत्यांचा नाश करण्याक-रितां गुहानें कुच केलें. ह्या वेळच्या ह्याच्या तया-रीला पाहून देवांना फार आनंद झाला. भेरी, शंख वगैरे रणवायें, नाना प्रकारचीं शस्त्रें, पताका व घंटा यांच्या योगानें सर्व सेना शरद्वृत्त्या शुक्लपक्षांतील स्वच्छ आकाशाप्रमाणें शोभूं लागली. कुचाचे आ-रंभीं सर्व देव, भूतगण व बाकीचे सैनिक यांनीं न-गारे, शंख झांजा व दुसरीं अशाच तऱ्हेचीं मोठ्या आवाजाचीं रणवायें वाजवावयाला सुरवात केली. इंद्रादि देव सेनापतीची स्तुति करूं लागले. गंधर्व गाऊं लागले व अप्सरा नाचूं लागल्या. व्यवसाय, जय, धर्मसिद्धि, लक्ष्मी, धैर्य, व स्मृति हे सर्व सै-न्याच्यापुढें होते. चालतांना वादेंत गुहानें एक गं-भीर सिंहनाद केला. तो ऐकून व सर्व शस्त्रास्त्रांनीं युक्त अशा गुहाला पाहून सर्व दैत्य भयानें सैरावैरा

चहूंकडे धावू लागले. देवांनी आपलीं शस्त्राखें सांवरून त्यांच्यावर चाल केली. महासेनानेही रागावून पुष्कळ शक्ति व अस्त्रे सोडलीं. त्या अस्त्रांपासून व शक्तीपासून प्रलयकालाप्रमाणें उल्कापात झाला. पुढें काहीं वेळ देवदानवांची झटापट उडाल्यावर शेवटीं कार्तिकस्वामीने तारकासुराला ठार केलें. या वेळीं या दैत्याच्या संरक्षणांला दहा लक्ष दैत्य व दहा शूर असे दैत्यसरदार आपलीं शस्त्रे सावरून तयार होते. ह्या सर्वांचा गुहानें फडशा पाडला, नंतर, महिष, त्रिपाद व हृदोदर ह्या दैत्याधिपतींना व यांच्या सेवकांना त्यानें गारद केलें. हें आपल्या सेनापतीचें कृत्य पाहून देव आनंदानें नाचू लागले.

ह्याप्रमाणें कार्तिकेयानें सर्वदैत्यांचा फडशा पाडला. परंतु बाण नांवाचा एक दैत्य कार्तिकस्वामीला भिऊन कोंच नांवाच्या पर्वताचा आश्रय करून राहिला होता. तेव्हां अग्निपुत्र पडाननानें आपल्या पित्यानीं दिलेल्या शक्तीनें त्या कोंच पर्वताला फोडून टाकलें. तेव्हां त्या पर्वताचा आश्रय करून असलेल्या पशु, पक्षी, इत्यादि वनचरांची व विद्याधरादि उपदेवतांची फार धांदल उडाली. आपल्या आश्रयस्थानाचा फडशा पडल्यामुळें सर्व दैत्य भराभर बाहेर येऊं लागले. तेव्हां देवांनीं त्यांना मारण्याचा सपाटा चालविला. शेवटीं देवसेनापतीनें आपल्या अजिंक्य अस्त्रानें बाणाचाही फडशा पाडला. तेव्हां सर्व देवांना अतिशय आनंद झाला. जिकडे तिकडे दुंदुभी, शंख व घंटा वाजूं लागल्या. देवविर्यानीं भगवान् गुहावर पुष्पवृष्टि केली. वायू चहूंकडे सुगंध असा वाहू लागला. महर्षींनींही यांची पूजा केली. याला कित्येक लोक, ब्रह्मयोनि असें ह्मणतात; कित्येक उमापुत्र, कित्येक गंगापुत्र, कित्येक शंकरपुत्र, कित्येक रुक्मिकापुत्र, व कित्येक अग्निपुत्र ह्मणतात. याप्रमाणें या ठिकाणीं सर्व दैत्यांचा फडशा पाडला ह्मणून याला तेजसतीर्थ असें नांव आहे. याच ठिकाणीं सर्व देवांनीं वरुणालाही सर्व जळाचा अधिपति कल्पून अभिषेक केला. या ठिकाणीं स्नान करून व सर्व तीर्थविधि आटोपून बलराम अग्नितीर्थाला गेले. या ठिकाणीं भृगु ऋषींच्या शापामुळें भिऊन शमीच्या झाडामध्यें दडून राहिलेला अग्नि देवांना सांगडला. त्या अग्नितीर्थामध्यें स्नान

करून बलराम ब्रह्मयोनि नांवाच्या तीर्थाकडे गेले. या ब्रह्मयोनि तीर्थामध्यें स्नान करून बलराम कौबेर तीर्थाला गेले. या तीर्थी तप करून कुबेरानें देवांची खजीनदारी मिळविली. येथें येऊन बलराम, कुबेरानें ज्या ठिकाणीं तपश्चर्या केली होती तें वन पाहून स्नानादि सर्व तीर्थविधि आटोपून पुढें बदरपाचन नांवाच्या तीर्थाकडे वळले.

या बदरपाचन तीर्थामध्यें पुष्कळ तपस्वी व सिद्धमुनी राहतात. या ठिकाणीं पूर्वीं भरद्वाजाच्या श्रुतावती नांवाच्या मुलीनें 'देवश्रेष्ठ मला नवरा मिळावा' ह्मणून फार कडक तपश्चर्या केली. तिच्या त्या उग्र व एकनिष्ठ तपश्चर्येनें संतुष्ट होऊन इंद्र वसिष्ठाचें रूप घेऊन तिच्या आश्रमाला आला. तिनें त्यांची मुनींच्या आचाराला योग्य अशी पूजा केली. नंतर वसिष्ठरूपी इंद्र तिला ह्मणाला, 'हे सुवते, तूं उग्र तपश्चर्या करीत आहेस हें मला माहीत आहे व तूं ही तपश्चर्या कशाकरितां करीत आहेस हेंही पण मी जाणतो. हे कल्याणि, तुझे सर्व मनोरथ सफल होतील. तपश्चर्येनें सर्व काहीं मिळतें. देवलोक सुद्धां तपश्चर्येनें मिळतो. सारांश तप हेंच सर्व सुखाचें मूळ आहे. आतां हे सुंदरि, मी सांगतो ते बघें कर, ह्मणजे तुझे मनोरथ पूर्ण होतील.' असें सांगून त्या वसिष्ठरूपी इंद्रानें पांच बोरें तिच्या हातावर ठेवून तीं शिजवावयाला सांगितलीं. नंतर इंद्र तेथून निघून जाऊन जवळच एका तीर्थी-याच तीर्थाला पुढें इंद्रतीर्थ असें नांव पडलें-तिचीं तीं बोरें शिजूं नयेत अशाबद्दल आपण जप करीत बसला. इकडे श्रुतावतीनें त्या मुनींच्या शब्दाला मान देऊन शुचिभूत होऊन तीं बोरें शिजत ठेविलीं. त्या बोरांकरितां तिनें त्या अरण्यांतील सर्व लांकडे आणून जाळलीं. तरी त्या बोरांना थोडादेखील मऊपणा आला नाही. संध्याकाळ झाली तरी सुद्धां कांहींच परिणाम होईना. लांकडे नसल्यामुळें खालचा जाळ मात्र विस्तृत चालला. तेव्हां तिनें लांकडे नव्हतीं ह्मणून आपलें स्वतःचें शरीर जाळण्याचा निश्चय करून आपले दोनही पाय चुलीत घातले. ते पाय जसजसे जळत तसतसे ती आंत आंत सारीत असे. पाय जळत चालले परंतु बोरें कांहीं शिजनात, तरी तिच्या मनाला त्याबद्दल कांहींच बा-

टलें नाही. 'ही बोरें चांगलीं शिजीव, ह्मणजे तुझे मनोरथ पूर्ण होतील' हें त्या ऋषींचें वाक्य तिच्या मनांत सारखें घेऊन होते. शरीर जळत असतांना ती थंड पाण्यांत बसल्याप्रमाणें स्वस्थ बसली होती. ते दोनही पाय अशीं नें जाळून टाकले, परंतु व्यावहृत तिला यत्किंचित्ही वाईट वाटलें नाही. हें तिचें कृत्य पाहून इंद्रानें संतुष्ट होऊन आपलें रूप प्रकट करून सांगितलें की, 'हे महाभागे, मी तुझ्या भक्तीनें व सदाचरणानें संतुष्ट झालों आहे. तुझे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. तूं हा देह सोडून निरंतर स्वर्गामध्ये माझ्याजवळ रहाशील. तसेंच हें तीर्थ बदरपाचन नांवानें प्रसिद्ध राहील, व या ठिकाणीं मुनीं नेहमीं होमहवनादि पुण्यकर्म करून रहातील व या तीर्थी स्नानादि विधी करणारे पुरुष निष्पाप होतील.

'हे पुण्यशाले, पूर्वीं एकदां सर्व सप्तर्षि मिळून फटें, कंद, व मुटें आणण्याकरितां हिमालयाला गेले. जातांना त्यांनीं एकट्या अरुंधतीला येथें ठेवले. ते गेल्यानंतर इकडे लगेच बारा वर्षांचा मोठा दुष्काळ पडला. त्यामुळें अरुंधतीला अन्न मिळना. ऋषी आपले तिकडेच आश्रम बांधून स्वस्थ राहिले. तेव्हां अरुंधतीनें तपश्चर्या करण्याला आरंभ केला. तिच्या त्या उग्र तपश्चर्येनें संतुष्ट होऊन प्रत्यक्ष महादेव ब्राह्मणाचें रूप घेऊन तिच्याकडे भिक्षा मागण्याकरितां आले. तेव्हां त्या साध्वीनें सांगितलें की, 'भगवत घरांतील अन्नसामुग्री संपली आहे. थोडी बोरें आहेत. तीं पाहिजे असल्यास घ्या. हें ऐकून त्यांनीं सांगितलें की, काहीं हरकत नाही. तींच चांगलीं शिजीव ह्मणजे झालें. ह्यावर त्या साध्वीनें बरें आह असें ह्मणून अति पेटविला व त्यावर ब्राह्मणाकरितां बोरें शिजत ठेविली. तीं बोरें शिजवीत असतां त्यांनीं येऊन तिला उत्तम उत्तम अशा देवाद्रिकांच्या गोष्टी सांगितल्या. याप्रमाणें काहीं नखातो व न पितां तीं बोरें शिजवीत, ब्राह्मणाच्या तोंडच्या मनोगत गोष्टी ऐकत व तपश्चर्या करीत तिनें मी अवर्षणाचीं बारा वर्षे आनंदानें एक दिवसाप्रमाणें घालविली. नंतर ते ऋषी आले. तेव्हां तिला पूर्वाप्रमाणेंच सेवा करण्यास सांगितलें. नंतर त्यांनीं आपलें स्वरूप प्रकट करून अरुंधतीला

सांगितलें की, 'हे कल्याणि, आतां तुला पाहिजे असेल तो वर माग.' हें ऐकून त्या महासाध्वीनें उत्तर केलें, 'हे भगवन् जर तुम्ही संतुष्ट झालां असाल तर मला एवढें घ्या, 'हें तीर्थ बदरपाचन नांवानें प्रसिद्ध राहू दे. ह्या ठिकाणीं नेहमीं सिद्ध पुरुषांची वस्ती असू दे. व ह्या तीर्थी येऊन जो कोणी तीन रात्र उपाशी राहील त्याला बारा वर्षपर्यंत उपाशी राहून मीं जें तप केलें, व त्याचें जें पुण्य मला मिळालें तितकें पुण्य मिळावें.' हें ऐकून बोरें आहे, असें सांगून शंकर कैलासाला निघून गेले. हें अरुंधतीचें कृत्य पाहून सर्व ऋषींना मोठा विस्मय झाला. याप्रमाणें अरुंधतीनें आपल्या तपाचरणानें येथें सिद्धि मिळविली. पण तूं माझ्याकरितां तप करीत असतांना त्या अरुंधतीच्याही पुढें मजल मारलीस. तूं ज्याप्रमाणें येथें विशेष कडकपणानें तपश्चर्या केलीस त्याप्रमाणें मीही तुला अरुंधतीहून एक विशेष वर देऊन ठेवितों. ह्या ठिकाणीं जो एक रात्र राहून ह्या तीर्थात स्नान करील त्याला मरणानंतर उत्तम गति मिळेल.' इतकें बोलून इंद्र स्वर्गाला निघून गेला. तो निघून गेल्यानंतर त्या क्षेत्रांत पुष्कळसा पाऊस पडला. इकडे श्रुतावतीही आपला नश्वर देह टाकून स्वर्गी जाऊन इंद्राबरोबर आनंदानें रममाण होऊन राहिली.

येथें स्नान करून व दानधर्म करून बलराम इंद्रतीर्थाला गेले. या ठिकाणीं इंद्रानें शंभर यज्ञ केले होते. ह्मणून तेव्हांपासून इंद्राला शतक्रतु हें नांव मिळालें व ह्या तीर्थाला इंद्रतीर्थ असें नांव मिळालें. ह्या ठिकाणचेही सर्व तीर्थविधि आटोपून बलराम रामतीर्थाला गेले. येथें भार्गवरामांनीं एकवीस वेळ निःक्षत्रिय पृथ्वी केल्यानंतर आपला उपाध्याय जो कश्यपमुनि त्याला बरोबर घेऊन शंभर अश्वमेध व वाजपेय यज्ञ केले होते. यज्ञाचे वेळीं भार्गवांनीं सर्व समुद्रवलयांकित पृथ्वीचें दान केलें होतें व त्यावर पुष्कळ अमूल्य अशी दक्षिणा दिली होती. ह्या रामतीर्थाचे सर्व तीर्थविधि आटोपून व वरुणतीर्थामध्ये स्नान करून हलधर आदित्यतीर्थाला गेले. ह्या तीर्थी यज्ञ करून सूर्यनारायणानें सर्व ज्योतिर्गणामध्ये श्रेष्ठपणा मिळविला आहे. द्वैपायनांनींही याच तीर्थामध्ये स्नान करून योगसिद्धि

मिळविली. देवल ऋषीही पूर्वी याच ठिकाणी गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करून होते. हे ऋषि आपल्या धर्मांमध्ये नेहमीं तत्पर राहून शुद्ध रीतीने वागत असत; कायावाचामनेंकरून कोणावर कधी न रागावतां सर्वांशीं सारल्या रीतीने वागत असत, कोणी निंदा अगर वाईट केलें तरी त्याला कांहींही ह्मणत नसत; सोनें व मातीचें ढेंकूळ याला ते महामुनि सारखेच लेखीत; आलेल्या अतिथींचा सत्कार करून आपल्या देवभूजेत ते नेहमीं गढले असत. अशा रीतीनें देवल ऋषि ब्रह्मचर्य व्रतामध्ये काल घालवीत असतांना जैगीषव्य नांवाचे कोणी एक महायोगी देवलांच्या आश्रमाकडे आले. त्या जैगीषव्यांनीं येथें राहून योगाभ्यास करून सिद्धि मिळविली. ते महामुनि या योग्यांची नित्य नियमानें पूजा करीत. याप्रमाणें त्या दोघांचीं या आश्रमांत बरींच वर्षे लोटलीं. परंतु तेवढ्या अवधीत ह्या योग्यांनीं त्या मुनीबरोबर अगदींच भाषण केलें नाहीं. हें पाहून असितांना त्यांचा कंटाळा आला. पुढें एके दिवशीं चिंताक्रांत होऊन हातीं कमंडलू घेऊन आकाशमार्गानें देवल समुद्राकडे निघून गेले. परंतु हे असितदेवलमुनि समुद्राकडे जाऊन पोहोंचले नाहींत तोंच त्यांच्या नजरेस जैगीषव्यमुनि आपल्यापूर्वी येऊन स्नान करीत आहेत असें आलें. तेव्हां असितमुनींना फार आश्चर्य वाटलें, नंतर ह्या मुनिवर्यांनीं आपलें स्नानसंध्यादि नित्यकर्म आटोपून आपल्याबरोबरचा कमंडलू भरून घेऊन, हे योगिराज अयाप पाण्यांत बसले आहेत असें पाहून जलदीनें आपल्या आश्रमाकडे वळले. पण आश्रमांत येऊन पाहतात तों जैगीषव्य पूर्वीप्रमाणें आपल्या आसनावर स्वस्थ बसलेले दृष्टीस पडले. 'हे माझ्या आधीं समुद्राकडे केव्हां गेले व पुन्हां परत केव्हां आले हें कांहींच कळत नाहीं. तेव्हां हें काय गौडबंगाल आहे हें पहावें' ह्मणून असितमुनि एकदम आकाशांत उडाले. तेव्हां देवलऋषींच्या नजरेस असें पडलें कीं, सर्व सिद्ध मिळून या जैगीषव्यांची पूजा करीत आहेत. पण पुन्हां कांहीं वेळानें त्यांनीं पाहिलें तों हे योगिराज पितृलोकांत दृष्टीस पडले. इतक्यांत जैगीषव्य पितृलोकाहून यमलोकाला गेले. नंतर हे योगी तेथून सोमलोकाला गेले. पण लगेच जैगीष-

व्य अग्निहोत्रांच्या लोकाला गेले. येथपर्यंत प्रत्येक लोकांत असितमुनि यांच्या मागून चालले होते, याप्रमाणें दर्श व पौर्णिमा या दोन्ही पर्वांचे वेळीं यज्ञ करणाऱ्यांना, पशुयज्ञ करणाऱ्यांना, चातुर्मास यज्ञ नियमानें करणाऱ्यांना, व अग्निहोम याजी, वाजपेययाजी, व राजसूययज्ञ करणारे यांना जे लोक मिळतात त्या त्या लोकांतून यांच्या मागून जाऊन शेवटीं पतिव्रतांच्या लोकापर्यंत जैगीषव्य पुढें व देवलमुनि मार्गे अशा रीतीनें हे दोघे चालले. पण तेथून देवलांना जैगीषव्य कोठें गेले हेंच मुळीं दिसेना. तेव्हां त्या योग्यांना पाहण्याच्या हेतूनें देवलांनीं अंतरिक्षांत भेटलेल्या सिद्धांना महाराज योगीश्रेष्ठ जैगीषव्य कोठें आहेत ह्मणून विचारलें. तेव्हां सिद्धांनीं त्याला सांगितलें कीं, जैगीषव्य ब्रह्मलोकाला गेले आहेत. आपला प्रवेश तेथें होणार नाहीं. तें ऐकून देवलमुनी पुन्हां गेले तसेच एकेक लोक उतरत खालीं आपल्या आश्रमाला परत आले. परंतु आश्रमांत येऊन पहातात तों जैगीषव्य पूर्वीप्रमाणें आपल्या आसनावर बसलेले त्यांच्या दृष्टीस पडले.

तेव्हां हात जोडून विनयपूर्वक तपोनिष्ठ जैगीषव्यांकडे जाऊन ते ह्मणाले, 'महामुने, मला मोक्षमार्ग सांगा. हें ऐकून त्या योगिश्रेष्ठांनीं त्या देवलमुनींना उपदेश दिला. व सर्व योगमार्ग सांगितला. परंतु मुनि आपला गृहस्थाश्रम व त्यांतील सर्व कर्मे सोडून मोक्षमार्गाचा स्वीकार करीत आहेत हें पाहून सर्व भूतगणांना व पितृगणांना आतां आपली संभावना कोण करील ह्मणून मोठी काळजी पडली. तेव्हां मुनींनीं मोक्षमार्गाचा स्वीकार न करतां गृहस्थाश्रमांतच राहण्याचा निश्चय केला. तेव्हां सर्व वनस्पती, फळें, मुळें व ओषधी ह्या शोक करूं लागल्या कीं हा क्षुद्रबुद्धि देवल पुन्हां आह्मांला तोडणार व आमचा नाश करणार. ह्यानें सर्व प्राणिमात्रांला अभय दिलें परंतु ह्याला हें समजलें नाहीं कीं, ह्यामध्ये आमचे हाल होतात. हें जेव्हां देवलमुनींच्या कानीं आले तेव्हां त्यांना मोठा विचार पडला. शेवटीं देवलमुनींनीं मोक्षमार्गच उत्तम आहे असें ठरवून मोक्षमार्गाचा स्वीकार केला; व निश्चयानें आणि एकाग्र अंतःकरणानें यो-

गाभ्यास करून सिद्धि मिळविली. तेव्हां बृहस्पती आदिकरून सर्व देव ह्या मुनिद्वयांकडे येऊन त्यांच्या तपःसामर्थ्याबद्दल त्यांची स्तुति करू लागले.

याप्रमाणे देवल व जैगीपत्य यांची हकीगत आहे. या तीर्थातील स्नानदानादि विधि आदोपून बलराम सोमतीर्थाला गेले. येथे पूर्वी सोमराजाने राजसूययज्ञ केला होता. याच ठिकाणी तारकासुराचाही वध झाला होता. ह्या ठिकाणी स्नान करून ब्राह्मणांना निरनिराळ्या प्रकारचीं दाने देऊन बलदेव सारस्वत तीर्थाला गेले. या ठिकाणी पूर्वी सारस्वत मुनींनीं जेव्हां बारा वर्षेपर्यंत मुळींच पाऊस पडला नव्हता तेव्हाही विद्यार्थ्यांना वेदपाठ देऊन त्यांच्याकडून अध्ययन करविले होते.

६५ सारस्वत मुनींची हकीकत.

(९-५१)

पूर्वी दधीचि या नांवाचे महातपस्वी ब्रह्मचर्य-व्रताने रहात होते. त्यांच्या उग्र तपश्चर्येला भिऊन इंद्राने तिचा भंग करण्याकरितां अलंबुषा नांवाच्या अति सुंदर अप्सरेला त्यांना मोहविण्याकरितां ह्मणून पाठविले. ऋषी देवतर्पण करीत असतांना तिला पाहून त्यांच्या मनांत विकार उत्पन्न होऊन रे-तस्खलन झाले. ते रेत सरस्वतीने धारण करून गर्भाचे पोषण केले. नंतर योग्य काली ती प्रसूत होऊन तिला उत्तम मुलगा झाला. ह्या मुलाला घेऊन ती ऋषींकडे गेली. तेव्हां ऋषिमंडलामध्ये दधीच बसलेले होते. त्यांना पाहून सरस्वतीने मुलाच्या जन्माची हकीकत सांगून त्याला दधीच्यापुढे केला. तेव्हां दधीचींनी त्या मुलाला प्रेमपूर्वक आलिंगन देऊन त्याचे मस्तक हांगिले; व 'हे सुभगे, तुझ्या पाण्याने तर्पण केले असतां, विश्वेदेव व पितृगण तृप्त होतील' असा सरस्वतीला आशीर्वाद देऊन ह्मणाले की, हा मुलगा 'सारस्वत' या नांवाने प्रसिद्ध राहील. हा मोठा तपस्वी होईल, व पुढे कोणे एके वेळीं बारा वर्षेपर्यंत पाऊस पडणार नाही. त्यावेळीं हाच वेदपारंग सर्व ब्राह्मणांना वेद शिकवील. याच समयाला देवदानवामध्ये युद्ध सुरू झाले होते. या युद्धामध्ये देवांना अपयश येऊ लागले.

ह्मणून इंद्र कोठे तरी चांगलीं हत्यारे मिळविण्यासाठीं तिन्ही लोकांमध्ये हिंडत होता. परंतु ज्याच्या योगाने राक्षसांचा सहज फडशा पडेल अशीं उत्तम हत्यारेच त्याला मिळनात. तेव्हां इंद्र देवांना ह्मणाला, 'हे देवहो, ह्या असुरांना माझ्याने मारवत नाही. दधीच ऋषींचीं हाडे मिळालीं तर मात्र आपणाला ह्या युद्धांत यश देईल. तर तुझी त्या मुनिवर्षींकडे जाऊन त्यांची प्रार्थना करा. व हाडे मिळाल्यास पहा. ' हें ऐकून देवांनीं दधीचांकडे येऊन त्यांचीं हाडे मागितलीं. देवांच्या ह्या प्रार्थनेला मान देऊन, त्यांचे हित करण्याकरितां दधीचमुनी देह ठेवून स्वर्गाला गेले. इकडे इंद्राने त्या हाडांची गदा, वज्र, चक्र वगैरे उत्तम उत्तम नानाप्रकारचीं हत्यारे करविलीं. दधीच ऋषींचा देह भृगुऋषींनीं आपल्या तपोबलाने वाढविला होता म्हणून तो पर्वतासारखा मोठा झाला होता. ह्यांच्या तेजाला इंद्र सुद्धां भीत होता. नंतर ह्या दधीच ऋषींच्या हाडांनीं केलेल्या हत्यारांपैकीं वज्र घेऊन व ते ब्रह्ममंत्राने मंत्रून इंद्राने अति त्वेपाने दैत्यावर सोडले. त्या योगे एका सपाळ्यांत नव्याणव दैत्य एकदम ठार झाले.

पुढे कांहीं कालानंतर बारा वर्षांचा मोठा दुष्काळ पडला. ह्या बारा वर्षांत पाण्याचा एक टिपूसही पडला नाही. तेव्हां सर्व ऋषी आपापले पूर्वीचे आश्रम सोडून पोटासाठीं म्हणून बाहेर पडले. त्या वेळेला सारस्वत मुनीही आपला आश्रम सोडून बाहेर कोठे तरी जावे या उद्देशाने निघाले. तो सरस्वतीने त्यांना सांगितले की, 'बाळा, तूं कांहीं येथून जाऊ नकोस. मी तुझ्या पोटाची व्यवस्था करितें. माझ्या ठिकाणीं मासे राहतात ते मी तुला दारोज देत जाईन. ' हें ऐकून सारस्वत मुनि माशावर निर्वाह करीत आपले होमहवन व वेदाध्ययन करीत तेथेच राहिले. पुढे दुष्काळ संपल्यानंतर सर्व मुनी जमून पुन्हां वेद ह्मणण्याची खटपट करू लागले. परंतु बारा वर्षेपर्यंत केवळ पोटाचीच विवंचना करून अध्ययनाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांपैकीं एका-लाही वेद म्हणता येईना. सर्वच ते विसरले होते ! तेव्हां सर्व ऋषी सारस्वतांकडे जाऊन वेद शिकविण्यासाठीं प्रार्थना करू लागले. तेव्हां सारस्वतांनीं त्यांना सांगितले की, तुम्ही विधिपूर्वक माझे शिष्य

व्हा; म्हणजे मी तुझांस वेदपाठ देईन. हें ऐकून मुनि ह्मणाले कीं, हे ऋषे तूं आमच्यापेक्षा लहान आहेस तेव्हा आम्हीं तुझे शिष्यत्व कसें पतकरावें ? ह्यावर सारस्वत म्हणाले कीं, 'विधिपूर्वक वेदाध्ययन न केल्यास शिकविणारा व शिकणारा दोघेही नाश पावतात. अशा रीतीनें शिकविणारे व शिकणारे हे गुरुशिष्य नव्हेत, तर केवळ एकमेकांचे वैरीच होत. ऋषींनीं वयावर किंवा पिकलेल्या केसावर अथवा पेशावर अगर बंधुगणावर धर्म ठरविला नाही. तर जो विद्वान व वेदपारंग असेल तोच मोठा आहे.' हें त्याचें वचन ऐकून ऋषींनीं यथाप्रकार शिष्यत्व पतकरून त्यांच्यापाशीं वेदाध्ययन केलें. ह्याप्रमाणें वेद शिकण्याकरितां साठ हजार ऋषींनीं सारस्वत मुनीचें शिष्यत्व पतकरून आपल्या गुरूंच्या आसनाकरितां प्रत्येकांनें एक एक मूठभर दर्भ आणून दिले. येथील तीर्थविधि आदोपून हलधर ज्या ठिकाणीं वृद्धकन्या होती अशा एका महाप्रसिद्ध क्षेत्राकडे गेले.

६६ वृद्ध कन्येची हकीकत. (९-५२)

कुणि नांवाचे एक महातपस्वी मुनि होते. ह्यांनीं आपल्या इच्छामार्जेकरूनच एक कन्या निर्माण केली व तिला पाहून अत्यानंदानें मुनिवरांनीं स्वर्गवास स्वीकारला. नंतर ही मुनिकन्या तेथेंच आपल्या पित्याच्या आश्रमामध्ये तपश्चर्या करीत राहिली. बापानें हिचें लग्न करण्याचा विचार मनांत आणला होता. परंतु हिनें मनाजोगा नवरा मिळेना ह्मणून लग्न करणेच नाकारिलें. व पितृतर्पण आणि देवतर्पण करून तपश्चर्येतच आपला काल बालवण्याचा निश्चय करून ती उपवासादि व्रतें करीत राहिली. पुढें ह्यातारपणामुळें व तपश्चर्येनें अशक्तता आल्यानें तिला एक पाऊलभरही चालवेना. ह्मणून तिनें ह्या लोकांचा त्याग करून स्वर्गी जाण्याचा विचार मनीं आणला.

ही वृद्धकन्या आपला देहत्याग करणार आहे असें पाहून नारदमुनींनीं तिला सांगितलें कीं, 'हे मुत्रते, तूं फार धोर तपश्चर्या केलीस हें खरें; परंतु तुझे लप्तादि संस्कार न झाल्यामुळें तुला उत्तम लोकची प्राप्ति होणार नाही असें

मीं देवलोकामध्ये ऐकिलें आहे.' हें ऐकून ती ऋषींकडे जाऊन ह्मणाली कीं, 'जो ऋषि माझ्याशीं लग्न करील त्याला मी आपलें अर्धें तप देईन.' हें ऐकून गालवऋषींचा मुलगा शृंगवान ह्मणाला कीं, 'मी तुझ्याशीं एकच रात्र घालवीन. हें तुला कबूल असल्यास मी तुझा स्वीकार करतो.' ह्या गालव-पुत्राच्या ह्मणण्याला रुकार देऊन तिनें त्याच्याशीं विधिपूर्वक लग्न केलें. व एकरात्र त्याच्याशीं राहिली. त्या रात्री ती तरुण व सुंदर देह धरून, उत्तम दागिने घालून व चंदनाची उटी वगैरे लावून त्याच्याशीं रममाण झाली. नंतर सकाळीं उठून ती त्याला ह्मणाली, 'विप्रश्रेष्ठ, तुझ्याशीं केलेल्या कराराप्रमाणें मी एकरात्र राहिलें. आतां मी जातें. तुझे कल्याण असो.' असें म्हणून ती स्वर्गाला निघून जातां जातां ह्मणाली कीं, ह्या तीर्थामध्ये जो कोणी एक रात्र राहून देवतार्चन करील त्याला अद्भुत वरें ब्रह्मचर्यानें राहिल्यानें जें पुण्य मिळतें तें मिळेल. पुढें ती वृद्धकन्या स्वर्गाला गेल्यावर शृंगवानाला तिची आठवण होऊन वियोगजन्य दुःख फार दुःसह होऊं लागलें, म्हणून तोही तिच्या रूपाला मोहून स्वर्गाला गेला. या तीर्थामध्ये असतांना बलरामांना शल्य मेल्याची बातमी लागली. नंतर येथील तीर्थविधि आदोपून बलराम समंतपंचकाला गेले. तेथें गेल्यावर तेथें राहणाऱ्या ऋषीलोकांना त्यांनीं कुरुक्षेत्राचें माहात्म्य विचारल्यावरून त्यांनीं तें सांगितलें.

समंतपंचकाला ब्रह्मदेवांची उत्तरवेदी असें ह्मणतात. तेथें देवांनीं पूर्वी पुष्कळ यज्ञ केले होते. एकदां राजर्षि कुरु हा हें क्षेत्र नांगरीत होता. त्या वेळीं इंद्रानें येऊन त्याला विचारलें कीं, हे राजा तूं हें काय करतोस व कशाकरितां करतोस ? ह्याला कुरुनें उत्तर दिलें कीं, ह्या ठिकाणीं जे कोणी मरतील ते निष्पाप होऊन स्वर्गाला जातात. हें ऐकून त्याचा उपहास करून इंद्र स्वर्गाला निघून गेला. पुढें कुरुनें आपल्या तपोबलानें सर्व क्षेत्र नांगरलें. हें पाहून इंद्रानें देवांना राजाची सर्व इच्छा सांगितली. तेव्हां देव ह्मणाले, 'काहीं तरी वर देऊन ह्याचें काम बंद पाडा. नाही तर काहीं पुण्य न करतां फक्त ह्या क्षेत्रांत मेल्यानें लोकांना स्वर्गप्राप्ति होऊं लागली तर पुष्कळ येथें येतील, व यज्ञ करू-

न ज्यांनीं स्वर्गप्राप्ति करून घेतली आहे त्या आह्माला येथे जागा उरणार नाही. ' हें ऐकून इंद्र राजाकडे जाऊन ह्मणाला कीं, हे राजर्षे, पुरे कर. विनाकारण श्रम करूं नकोस. या ठिकाणीं कांहीं न खातां ईश्वरभजन करीत जे मरतील व जे युद्धामध्ये शत्रूला पाठ न दाखवितां लढत लढत देह ठेवतील ते सर्व स्वर्गाला जातील. ' कुरुनें ती गोष्ट मान्य केल्यावर इंद्र स्वर्गाला निघून गेला.

याप्रमाणें या क्षेत्राला इंद्राचा वर मिळाला आहे. शिवाय या तीर्थासारखें पवित्र तीर्थया पृथ्वीतलावर दुसरें नाही, असें ब्रह्मादि देवगणांचेंही मत आहे. या ठिकाणीं जे तपश्चर्या करतील त्यांना अंतीं ब्रह्मलोक मिळेल. जे ह्या ठिकाणीं दानधर्म करतील त्यांना तात्काळ त्या दानाच्या हजारोंपट फळ मिळेल. येथें जे नेहमीं राहतील त्यांना यमलोकाला जाण्याची गरज पडणार नाही. या तीर्थी जे यज्ञ करतील त्यांना या पृथ्वीच्या क्षयापर्यंत स्वर्गवास घडेल. या तीर्थविद्दल स्वतः इंद्रानें एक श्लोक केला आहे त्याचा अर्थ असा आहे कीं, ' वायानें उडून आलेल्या या क्षेत्रांतील धुळीनेंही पातकी लोक तरून जातात. ' मोठमोठे देव, विद्वान व तपस्वी ब्राह्मण, आणि नृगासारखे पराक्रमी राजे हे सर्व ह्याच ठिकाणीं यज्ञ करून मोक्षाला गेले. तरंतुक, अरंतुक, रामसरोबरें व मचकुक्क ह्यांच्यामधील जागेला कुरुक्षेत्र असें ह्मणतात. व समंतपंचकाला ब्रह्मवेदी असें ह्मणतात. ' हें सर्वांना मान्य असें पुण्य क्षेत्र आहे.

पुढें बलराम ज्या आश्रमांत शांडिल्य कन्येनें ब्रह्मचर्य व्रतानें घोर तपश्चर्या करून स्वर्गप्राप्ति करून घेतली तेंचें गेले. ह्या आश्रमांतील तीर्थविधि आदोपून बलदेव हिमालयावर चढले. ते थोडेसे चालून गेले नाहीत तोंच त्यांना पुक्षप्रस्रवण नांवाचें तीर्थ भेटलें. त्या तीर्थामध्ये स्नान करून सरस्वतीचा महिमा वर्णन करीत करीत हलधर कारपवन नांवाच्या तीर्थामध्ये स्नान करून यमुना नदीकडे गेले. व त्या यमुनेमध्ये स्नान करून तिच्या काठीं राहणाऱ्या ऋषी लोकांबरोबर बोलत बसले. इतक्यांत पीत वल्कलधारी नारदमुनि आपली कच्छवी नांवाची वीणा घेऊन तेथें आले. महापूज्य नारदमुनी तेथें आलेले पाहून बलरामांनीं उठून त्यांची आस-

नपायादिकें करून यथोचित पूजा करून कौरवांकडील सर्व कच्ची हकीकत त्यांना विचारली. तेव्हां नारद ह्मणाले, ' भीष्म द्रोणादि प्रतापी योद्ध्यांनीं दुर्योधनाच्या कल्याणाकरितां युद्ध करीत करीत धारातीर्थीं देह ठेवला. आतां कौरवांकडे शूर असे कायते तिचेच उरले आहेत. ते कोण ह्मणशील तर रुपाचार्य, कृतवर्मा व अश्वत्थामा. हे सुद्धां भयानें कोठसे पळूनच गेले आहेत. आपलें सर्व सैन्य ठार झालें, शल्य मेला, व राहत्यांपैकीं हे तिचेही पळून गेले असें पाहून दुर्योधन द्वैपायन नांवाच्या डोहामध्ये पाण्यांत बुडून लपून राहिला. परंतु ह्याला रुष्णादि पांडवांनीं हुडकून काढून दुःसह वाग्बाणांनीं घायाळ करून त्या डोहांतून उठविलें. त्या दुर्योधनाचें ' आज ' भीमाबरोबर गदायुद्ध होणार आहे. ' हें ऐकून बलरामानें आपल्या सर्व लोकांना द्वाकेला परत जाण्याकरितां निरोप देऊन व तेथील ऋषींना नमस्कार करून व सरस्वतीची स्तुतिपूर्वक अर्चा करून आपल्या रथांत बसून रणभूमीकडे आपल्या शिष्याचें गदायुद्ध पाहण्यासाठीं निघाले.

बलराम आले असें पाहून धर्मानें उठून त्यांचा यथोचित सत्कार केला. नंतर कांहीं कुशल प्रश्न झाल्यावर बलरामांनीं युधिष्ठिराला सांगितलें कीं, कुरुक्षेत्र हें अति पवित्र स्थळ आहे. त्या ठिकाणीं लढत लढत जे प्राण सोडतात त्यांना खात्रीनें स्वर्गप्राप्ति होते. या समंतपंचकाला ह्मणजे कुरुक्षेत्राच्या उत्तर भागाला ब्रह्मवेदी असें ह्मणतात. तर आपण सर्वजण तिकडेच जाऊं. ' हें ऐकून धर्मराज सर्वासह समंतपंचकाकडे निघाला. तेव्हां दुर्योधनही आपली मोठी गदा घेऊन पायानेंच त्यांबरोबर निघाला. हचीप्रमाणें आपले भक्कम पाय जोरानें टाकीत हा चालला असतां अंतरिक्षांतील सर्व देवांनीं आनंदानें ह्याची मोठ्यानें वाहवा केली. व सर्व शूरांनीं, आपल्या शंखनादानें, सिंहासारख्या गंधीर गर्जनेनें, व रणवाद्यांच्या मोठ्या शब्दांनीं सर्व दिशा दुमडून सोडल्या.

नंतर हे सर्व योद्धे पश्चिमेच्या बाजूला सरस्वतीच्या दक्षिण तीरावरील उच्चमशा मालजमिनीवर येऊन पोहोंचले. तेथें गेल्यावर भीम व दुर्योधन हे आपापली गदा घेऊन युद्धाला उभे

राहिले. त्यावेळीं हे दोघे पहाणाऱ्यांना झुंजणाऱ्या मच हर्चाप्रमाणें दिसले. हे बोवेही वीर आंगांत सोऱ्याची चिलखतें घातल्यामुळें त्या युद्धभूमीवर चंद्रसूर्याप्रमाणें शोभत होते. दोघांचेही डोळे रागानें लाल झाले होते. व दांतओठ चाबीत व एकमेकांकडे रागानें पहात आपापली गदा सावरून युद्धाला सरसावले. त्यावेळीं हे योद्धे सुंदोपसुंद, व रामरावण यांच्याप्रमाणें उग्र दिसूं लागले. युद्धाचे आरंभीं दुर्योधनानें सर्व पांडवांना आपलें युद्ध लक्षपूर्वक पहाण्यास सांगितलें. या त्यांच्या युद्धाचे आरंभीं चहूंकडून उल्कापात होऊं लागले. पृथ्वी डळमळूं लागली. पर्वकाल नसतांही सूर्याला राहूनें घासलें. वाऱ्यांतून मोठमोठे खडे वाहूं लागले. हे व अशा प्रकारचे दुसरे पुष्कळ अपशकुन झाले. ते पाहून भीम युधिष्ठिराला म्हणाला, 'माझ्या अंतःकरणांत धुमसत असलेल्या रागाची शांतता, अग्नीनें ज्याप्रमाणें, आपली शांतता खांडववन खाऊन केली त्याप्रमाणें आज ह्याला ठार करून मी करितां; व आपल्या हृदयांत सलत असणारा कांटा उपटून काढतां. अजातशत्रू, आज ह्याला मारून कीर्तिरूपी माळ मी आपल्या गळ्यांत घालतां. याचे मी माझ्या ह्या गदेनें तुकडे तुकडे करून सोडतां. आम्ही निजलों असतां आमच्या गळ्यांत यानें साप बांधले; जेवत असतांना विष चारलें; प्रमाणकोटीत असतांना पाण्यांत बुडविलें, लाक्षागृहांत असतांना त्याला आग लावून दिली, सभेमध्यें आमचा उपहास केला व सर्वस्व हरण करून आम्हांला वनवासाला धाडलें, ह्या सर्वांचें आज मी उद्दें काढतां. ह्याच्या आयुष्याची दोरी येथें संपली. आतां ह्याला पुन्हां आपल्या पूज्य मातापितरांचें व प्रिय राणीचें दर्शन होणें नाहीं. हा आज आपल्या सर्व राज्यवैभवाला मुकणार. आपल्या मुलाची मरण वार्ता ऐकून आज त्या धृतराष्ट्राला शकुनीच्या दुष्ट सल्ल्याची आठवण होईल. नंतर भीम पुन्हां रागानें दुर्योधनाला म्हणाला, 'हे दुष्टा, तूं व तुझ्या बापानें आम्ही वारणावर्तीत असतांना आमच्यावर जीं जीं संकटें आणिलीं त्या सर्वांची आतां आठवण कर. हे नीचा, द्रौपदी रजस्वला असतांना तिला तुम्हीं भर सभेंत ओढून आणून तिची विटंबना केलीत. घृतामध्यें

कपटी फांशांच्या योगानें शकुनीकडून राजा धृतराष्ट्राला फसवून आम्हां सर्वांना वनवासाला धाडलेंत. तुझ्याकरितां प्रतापी भीष्म आज शरपंजरीं पडले आहेत. तुझ्याचकरितां द्रोणकर्णादि योद्धे, व सर्व मांडणाचें मूळ असा शकुनिही ठार झाला. तुझे सर्व भाऊही तुझ्याचकरितां रणशय्येवर पडले आहेत व आज तुलाही त्या सर्वांच्या भेटीला जावें लागणार. '

अशा रीतीनें भीम दुर्योधनाला टोंचून बोलत असतांना दुर्योधन धैर्य न सोडतां त्याला म्हणाला, 'अरे, उगीच बदाई पुरे. युद्धाला तयार हो. एखाद्या यःकश्चित् पुरुषाप्रमाणें हा दुर्योधन तुसत्या बडबडण्याला भिऊन जाणारा नाहीं, हें तूं पक्कें समज. हें अगदीं माझ्या मनाप्रमाणेंच घडून आलें आहे. तुझ्याबरोबर गदायुद्ध करावें असें माझ्या मनांत फार दिवस होतें. आज तो प्रसंग आला ही देवाची रुपाच होय. काय करावयाचें तें कृतीनेंच करून दाखीव म्हणजे झालें. चल. उगीच वेळ घालवूं नको.' असें म्हटल्याबरोबर त्या रणभूमीवर असलेल्या सर्व वीरांनीं एकदम 'शाबास, शाबास' अशी गर्जना करून टाळ्यांचा गजर केला. तेव्हां भीम मोठ्या रागानें आपली गदा सावरून त्याच्यावर चालून गेला. त्यावेळीं हत्तींनीं मोठ्यानें गर्जना केली, घोडे खिंकाळले, जवळ असलेल्या योद्ध्यांचीं हत्यारें सरसरूं लागलीं. भीमसेन आपल्यावर चालून आला आहे असें पाहून दुर्योधनही त्याच्यावर तुटून पडला.

६७ गदायुद्ध. (९. ५७-६३)

अशा रीतीनें मोठ्या त्वेषानें तुटून पडून एकमेकांवर जेव्हां त्यांनीं गदेचे प्रहार केले, तेव्हां त्याचा मोठा शब्द झाला. व त्यानें दाही दिशा भरून गेल्या. इंद्र व प्रल्हाद यांच्याप्रमाणें यांचें हें गदायुद्ध फार निकराचें झालें. ह्या वीरांचें शरीर रक्तानें भरल्यामुळें पळसाप्रमाणें ते शोभत होते. हे योद्धे एकमेकांला इतक्या जोरानें मारीत होते कीं, जेव्हा आपल्यावरील तडाख्याची गदेनें पत करीत तेव्हा त्या गदेपासून ठिणग्या उडत; त्यांच्या योगानें सर्व आकाश भरून गेलें होतें. उन्मच इत्ती एकाद्या ह-

चिणीकरिता ज्याप्रमाणे आपापसांत भांडतात व एकमेकांवर दंतप्रहार करतात त्याप्रमाणे हे वीर-पुरुष एकमेकांला आपल्या प्रचंड गदेनें शोडीत असत. हे लढवय्ये पवित्रे चाळीत आपल्या गदेनें च जेव्हां एकमेकांला रोंखून धरीत तेव्हां त्यांच्या ह्या गदेला पाहून प्रेक्षकांना यमदंडाची व इंद्राच्या वज्राची आठवण होऊं लागली. भीमानें आपली प्रचंड गदा जोरानें फिरविली. तेव्हां तीतून घूंस्स असणारा मोठा आवाज निघाला. तो ऐकून दुर्योधन सुद्धा थक् झाला. ते स्वतःचें रक्षण करीत संधि साधून एकमेकांवर गदा सोडीत असत; झूल दाखवून एकदम मागे सरत; एकीकडे मारण्याचें ढोंग करून दुसरीकडेच ठोकीत; आपली गदा उगीच वांकडी तिकडी फिरवून एकमेकांला चकवीत; आपल्यावर गदेचा तडाखा येत आहे असें पाहून एकदम खालची बैठक घेऊन पत करून पुन्हां उठून स्वतःची गदा सोडीत; एकदम पुढें होऊन एकमेकांला मारीत किंवा मागे वळून तडाखे देत. कित्येक वेळां तर ते वीर एकमेकांवर एकदम उडी मारून आपल्या गदेचा प्रहार करीत असत.

अशा प्रकारें आपल्या अंगी असलेली सर्व बुद्धिमत्ता व युद्धकौशल्य याचा उपयोग करून एकमेकांला हाणून पाडण्याकरितां ते उभयतांही फार निकरानें लढत होते. उजवीकडून अर्धचंद्राकृति बायोळा फेरा घेऊन दुर्योधन भीमाला मारण्याकरितां झपाट्यानें चालला, परंतु भीमाला हें त्याचें कसब कळून आल्यामुळे त्यानें लगेच स्वतः डावीकडून फिरून दुर्योधनाचा बेत फसविला. तरीही न डगमगतां दुर्योधनानें त्यांतल्यात्यांत संधि साधून भीमाच्या बरगडीत एक जोराचा तडाखा दिला. दुर्योधनाच्या तडाख्यानें चेव येऊन त्याला उलट मारण्याकरितां भीम आपली जंगी गदा झपाट्यानें गरगर फिरवूं लागला. हें पाहून दुर्योधनानेंही आपली गदा तशीच उलट दिशेनें फिरविली. त्या गदेवर गदा आपटून दुर्योधनावरचा तडाखा चुकला. इतक्यांत दुर्योधन वांकडे तिकडे वळसे घेत मोठ्या वेगानें भीमावर धावून आला. परंतु भीमानें त्याच्या तडाख्याची आपल्या गदेनें पत केली. ह्या वेळीं दोघांच्याही गदा फार जोरानें

सुटल्यामुळे त्यांतून चहूंकडे अग्नीच्या ठिणग्या उडाल्या. आपला तडाखा व्यर्थ गेला हें सहन न होऊन दुर्योधनानें पुन्हां डावीकडून गिरकी घेऊन परत भीमाच्या डोक्यावर खूप जोरानें गदा मारली. एवढा जोराचा तडाखा बसला असूनही भीम एक पाऊलभर सुद्धां हालला नाही. हें पाहून सर्वांना मोठा अचंबा वाटला.

नंतर भीमानें आपल्या प्रतिपक्ष्यावर जोरानें गदा सोडली. परंतु दुर्योधनानें खूप चलाखीनें त्याचा नेम चुकवून तेथून एक पवित्रा काढला. त्यामुळे भीमाचा नेम चुकून ती गदा तशीच खालीं जमिनीवर आदळली. ती इतक्या जोरानें आदळली कीं, तिच्या योगानें सर्व पृथ्वी हदरून गेली. पुन्हां भीमानें गदा सोडली. परंतु दुर्योधनानें आपल्या चलाखीनें व युद्धकौशल्यानें तिचीही पहिल्यासारखीच वाट लाविली; एवढेंच नव्हे, पण दुर्योधनानें भीमाची गडबड उडालेली पाहून त्या गडबडीत त्याच्या छातीवर एक गदेचा तडाखा दिला. ह्या तडाख्यानें भीम अगदीं वेडावून गेला व त्याला आतां पुढें काय करविें हें सुचेंना. ही भीमाची स्थिति पाहून पांडवांचीं तोंडें खरकन उतरलीं. परंतु इतक्यांत भीमानें रागाच्या आवेशांत दुर्योधनाला खूप जोरानें गदेचा तडाखा दिला. हा तडाखा बऱ्याच जोरानें बसल्यामुळे दुर्योधनाला तो सहन न होऊन तो मदकन खालीं बसला. दुर्योधनाचे गुडघे खालीं टेंकले हें पाहून संजयानीं आनंदानें टाळ्या पिटल्या व मोठ्यानें जयजयकार केला. परंतु हा अपमान सहन न होऊन दुर्योधन रागानें सापाप्रमाणें सुस्कारे टाकीत व डोळे लाल करून झपाट्यानें उठला. नंतर लगेच दुर्योधनानें आपली गदा गरगर फिरवून तशीच जोरानें भीमाच्या डोक्यावर सोडली. त्यामुळे भीमाच्या डोक्यांतून भळभळ रक्त वाहूं लागलें. तरी भीम मुळींच डगमगला नाही व आपल्या जागेपासून एक पाऊलभरही मागे पुढें झाला नाही. ह्यावेळीं गंडस्थळांतून मद गळणाऱ्या हत्तीप्रमाणें भीम अधिकच शोभूं लागला. नंतर आपली लोखंडी व वज्रासारखी बळकट अशी गदा घेऊन भीमानें दुर्योधनाला एक जोराचा तडाखा दिला. त्यासरशीं दुर्योधन, आधींच

किड्यांनीं पोंखलून पोकळ केलेलें झाड मोठा सो-
साळ्याचा वारा सुटला असतां ज्याप्रमाणें खाडकन्
मोडून खालीं पडतें त्याप्रमाणें धाडकन् खालीं पड-
ला. हें पाहून पांडवांनीं आनंदाची आरोळी दिली.
परंतु दुर्योधन पाण्यांत डुबून राहिलेल्या हत्तीप्रमाणें
झटकन् उठून उभा राहिला. लगेच त्यानें जवळच
उभा असलेल्या भीमाला आपल्या गदेच्या तडा-
ल्यानें जमिनीवर पाडून स्वतःच आनंदानें ओरडूं
लागला. नंतर भीम आपलें रक्तानें भरलेलें तोंड
पुसून व भोंवंड आल्यामुळें मिटलेले डोळे उघडून
रागानें मुसमुसत दुर्योधनाकडे पहात पहात उठून
पवित्र्यांत उभा राहिला.

अशा रीतीनें इकडे युद्धाची गर्दी चालली अस-
तां, अर्जुनानें श्रीकृष्णाला विचारलें कीं, 'हे कृष्णा,
ह्या योद्ध्यांमध्ये कोण अधिक आहे असें तुला वा-
दतें व तुझ्यामते कोणामध्ये कोणता गुण अधिक
आहे ?' हें ऐकून वासुदेव ह्मणाला, हे दोघेही सारखे-
च शिकलेले आहेत. पण भीम शक्तीनें अधिक
आहे व दुर्योधन कलेनें अधिक आहे. न्यायानें ल-
ढेल तर भीमाच्यानें कांहीं दुर्योधनाला जिकवणार
नाहीं. अन्यायानें लढेल तर खात्रीनें भीमाचाच जय
होईल. आणि देवांनीं जें दैत्यांना जिंकलें तें कप-
टानेंच जिंकलें. ह्मणून ह्या वेळीं भीमाला कपटयुद्ध
करण्याला कांहीं हरकत नाहीं. शिवाय भीमानें
यूताच्या वेळीं दुर्योधनाची मांडी फोडून त्याला
ठार करीन अशी प्रतिज्ञा केली आहे. भीमानें
आतां ती प्रतिज्ञा खरी करून कपटी पुरुषाला
कपटानेंच ठार करावें. आतां हा भीम जर आपल्या
शक्तीच्या धमंडीवर न्यायानें याच्याशीं युद्ध करील
तर खात्रीनें पुन्हां आमच्यावर संकट ओढवणार.
भीष्मद्रोणासारख्या शूरांना मारून कसें बसें आहीं या
युद्धकलहांतून पार पडलों. प्रत्यक्ष शुक्राचार्यांनीं एके
ठिकाणीं झटलें आहे कीं, 'एकदां पराभव पावून प-
ळालेलें सैन्य निराशेनें फिरून युद्धाला परतलें. तर
त्याच्याशीं लढणें फार कठिण आहे. कारण त्यांचा
शत्रूला मारीत मारीत मरण्यापलीकडे कांहीं उद्देश
नसतो. जो आपल्या जिवाबद्दल निराश झाला आहे
अशाबरोबर युद्ध करणें इंद्राच्यानें सुद्धां होणार
नाहीं.' हा सुयोधन सर्व सैन्य ठार झाल्यामळे नि-

राश होऊन डोहांत दडून बसला होता व राज्याची
आशा सोडून कोठें तरी वनांत जाऊन राहण्याच्या
विचारांत होता. मग अशाशीं द्वंद्वयुद्ध करण्याक-
रितां कोणी तरी शहाणा मनुष्य दंड ठोकून उभा
राहील काय ? आतां ह्या सुयोधनाला आहीं जिं-
कलेलें राज्य पुन्हां परत घेण्याला कांहीं तरी उशीर
आहे काय ? कारण ह्यानें ह्या गदायुद्धाचा एकसा-
रखा तेरा वर्षे अभ्यास केला आहे. हा पहा भी-
माला ठार करण्याकरितां इकडून तिकडे पवित्रे चा-
ळीत कशी खटपट करीत आहे. याला भीम जर
आतां अन्यायानें मारणार नाहीं तर हाच खात्रीनें
राजा होईल. हें सर्व श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून अ-
र्जुनानें भीमाच्या नजरेस पडेल अशा रीतीनें आप-
ल्या डाव्या मांडीवर थाप मारली. ही खूण मिळा-
न्याबरोबर भीम नाना प्रकारचीं मंडलें घेऊन व
वांकडे तिकडे पवित्रे चाळून आपल्या प्रतिपक्षाला
भिवडवण्याच्या खटपटीला लागला. हें पाहून गदा-
युद्धामध्ये निष्णात असलेला दुर्योधनही मागे पुढें
पवित्रे चाळून त्याला ठार करण्याची संधि पाहूं ला-
गला. हे दोघेही वीर एकमेकांला ठार करण्याकरितां
एकसारखे टपून राहिले होते. ते जेव्हां रागानें एक-
मेकांवर गदा सोडीत व त्याची गदेनें च पत करीत
तेव्हां खवळलेल्या समुद्राप्रमाणें मोठा भयंकर अ-
वाज निघत असे व विस्तारवाच्या ठिणग्या पडत अ-
सत. अशा रीतीनें आपल्या जिवाचीही परवा न
करितां खूप झपाट्यानें युद्ध केल्यामुळे ते दोघेही द-
मून गेले.

ह्मणून त्यांनीं मध्यंतरीं कांहीं वेळ विसावा
घेऊन पुन्हां युद्धाला सुरवात केली. चित्तला-
मध्ये खेळणारे रेडे ज्याप्रमाणें टकरा देऊन युद्ध क-
रतात त्याप्रमाणें जोरानें आपापल्या गदेच्या प्रहारानें
त्यांनीं एकमेकांला अगदीं जर्जर करून सोडलें. स-
र्वांगावर गदेचे तडाखे बसल्यामुळे दोघांच्याही श-
रीरांतून सारखें रक्त वहात होतें. अशा रीतीनें युद्ध
चाललें असतां मध्येच भीमानें आपण गैर सावध
आहोंसें दाखविलें. तेव्हां दुर्योधन झपाट्यानें त्याला
मारण्याकरितां पुढें सरसावला. हें पाहून भीमानें
आपली गदा खूप जोरानें त्याच्यावर सोडली. पण
दुर्योधन युद्धकलेत निष्णात असल्यामुळे लगेचच-

लाखीनें पवित्रे काढून मागे सरला. त्यामुळे भीमाचा नेम चुकून गदा जमिनीवर हापटली. इतक्यांत दुर्योधनानें खूप चलाखी करून भीमाला एक जोराचा तडाखा दिला. त्यामुळे भीमाच्या शरीरातून रक्त जास्त जोरानें वाहू लागलें. व त्याला थोडीशी भोंवड आल्यासारखी झाली, पण ती त्यानें दुर्योधनाला मुळीच कळू दिली नाही. एवढेच नव्हे, पण भीम मोठ्या ऐटीनें उभा असल्यामुळे त्याचा रोख पुन्हा परत आपल्याला तडाखा देण्याचा आहे असें वाटून दुर्योधन त्याच्यावर गदा सोडण्याच्या ऐवजी आपल्या जागीच स्वस्थ उभा राहिला. पुढे थोडासा विसावा घेऊन भोंवड आल्यामुळे मंद झालेली दृष्टि साफ झाल्यावर भीमानें आपली गदा सांवरून दुर्योधनावर सिंहाप्रमाणें झडप घातली. ह्या वेळीही दुर्योधनानें ह्याचा नेम चुकविण्याचे बेतानें वर उडी मारली. परंतु हा त्याचा बेत भीमाला कळून आल्यामुळे त्यानें दुर्योधन वर उडतो आहे इतक्यांतच त्याच्या दोन्ही मांड्यांवर एकदम गदेचा तडाखा देऊन सिंह जसें हत्तीचें गंडस्थळ फोडतो त्याप्रमाणें त्या फोडून काढल्या. त्यासरशीं दुर्योधन धाडशिंखाली आला.

त्या वेळीं चहुंकडून सोसाव्याचा वारा वाहू लागला. सर्व पृथ्वी एकाएकीं डळमळू लागली. रक्षाचा पाऊस पडला. यक्ष, राक्षस व पिशाच इत्यादिकांचा आकाशातून भयाण शब्द ऐकू येऊ लागला. तसाच पक्षी व श्वापदे यांचाही गलबलाट ऐकू येऊ लागला. हा सर्व गलबला ऐकून हत्ती चीं चीं करू लागले, घोडे खिकाळू लागले. योद्धे सिंहानाद करू लागले व सर्व रणभूमीवर रणवाद्यांचा एकच गजर उडून राहिला. देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण इत्यादि जे उत्सुकतेनें युद्ध पहाण्याकरितां आले होते ते आपसांत ह्या दोषांच्या युद्धकौशल्याची तारीफ करीत परत गेले.

इकडे पांडवांना दुर्योधन पडल्याचें पाहून फार आनंद झाला. व भीम मोठ्या ऐटीनें आपल्या खाली पडलेल्या शत्रूला ह्मणाला, 'हे दुष्टा, द्रौपदी रजस्वला असून एका वस्त्रानिशीं असतांना, तिला फरफरा ओढीत आणून भरसभेंत तिची विटंबना करून 'अरे ! गाय ! गाय !' असें ह्मणून आम-

चाही उपहास केलास, त्याचें हें फळ. ' असें ह्मणून भीमानें डाव्या पायानें दुर्योधनाच्या डोक्यावर लाथ मारली व रांगानें लाल होऊन फिरून दुर्योधनाकडे पाहून तो ह्मणाला, अरे मूढा, पूर्वी, 'गाय ! गाय !' असें म्हणून आम्हांपुढें जे ऐटीनें नाचले त्यांच्यापुढें आज आम्ही 'गाय ! गाय !' असें म्हणून नाचतो. आम्ही आपल्या शत्रूला, ते निजले असतांना त्यांच्या घराला आग लावून, अगर त्यांना फांशानें कपट करून फसवून, काहीं जिकीत नाही. तर आम्ही आपल्या मनगटाच्या जोरावर त्यांना जिकतो. ' नंतर भीम, धर्म व कृष्ण यांच्याकडे वळून ह्मणाला, 'रजस्वला द्रौपदीला भरसभेंत ओढून आणून तिची ज्यांनीं विटंबना केली त्या सर्वांना आम्हीं तिच्याच तपःसामर्थ्यानें ठार केलें आहे पहा ! पूर्वी 'पंड, पंड' म्हणून ज्यांनीं आमची निर्भर्त्सना केली अशा धृतराष्ट्रपुत्रांना त्यांच्या गणगोतांसह आम्हीं ठार केलें आहे. आतां आम्हांला स्वर्ग मिळो अगर नरक मिळो ! काहीं मिळालें तरी हरकत नाही. ' असें म्हणून खाली पडलेली दुर्योधनाची गदा हातीं घेऊन त्याच्या कृष्ण कृत्यांचा पुन्हा पुन्हा उच्चार करून त्याची निर्भर्त्सना करीत भीमानें त्याचें डोकें आपल्या डाव्या पायानें पुन्हा लाथडलें. परंतु हें सोमसृंजयादि पांडववरांना मुळीच आवडलें नाही. राजा धर्म त्याला म्हणाला, 'तूं आज आपली प्रतिज्ञा खरी करून भांडणाचा शेवट लावलास. मग तें न्यायानें असो अगर अन्यायानें असो ! आतां ह्याच्या डोकीवर लाथ कशाला मारतोस. कसें झालें तरी हा राजा आहेत. ह्याचे सर्व बंधु, अमात्य व सैन्य ठार झालें आहे, तेव्हां आपण याची कीवच केली पाहिजे. उपहास करणें योग्य नाही.'

अशा रीतीनें भीमाची कानउघाडणी करून, दुःखानें गळा दाटून येऊन धर्मराज दुर्योधनाला म्हणाला, 'बाबारे काहीं वाईट वाटून घेऊं नकोस. हें सर्व पूर्वकर्माचें फळ आहे. आम्हांला तुहीं पीडा यावी व तुम्हांला आम्हीं जिकावे हें सर्व ब्रह्मदेवानें पूर्वी ठरवून ठेविलें होतें. तूं आपल्या लोभानें, उन्मत्तपणानें व मूर्खपणानें आपणावर हें संकट ओढून घेतलेंस. मित्रांना, भावांना,

वडिलांना, मुलांना, नातवांना व दुसऱ्या कित्येक राजे लोकांना ठार करून तूं आपला असा शेवट करून घेतलास. तुझ्या अपराधामुळे आह्मी तुझ्या भावांना व सर्व गणगोताला ठार केलें. हें सर्व पहातां देवच बलवत्तर आहे, असें मला वाटतें. तुला स्वतःबद्दल शोक करण्याचें कांहीं कारण नाही. तुझा शेवट फार चांगल्या रीतीनें होत आहे. आमचीच आतां सर्व बाजूंनीं दुःखद स्थिति आहे. आपल्या प्रिय बांधवांशिवाय एकदेंच दीनवाणें रहाणें आमच्या कपाळीं आलें आहे. बांधवांच्या व मुलांच्या विधवा झालेल्या बायकांना त्या शोक करीत असतांना आह्मी कसें बरे पहावें ? तूं मात्र आतां स्वर्गमध्ये स्वस्थपणें रहाशील. हें नरकप्राय दुःख भोगण्याचें आमच्या कपाळीं आलें आहे. धृतराष्ट्राच्या सुना व नातसुना ह्या सर्व आतां आमच्या नांवांनं रडतील !' असें म्हणून धर्मानें एक मोठा सुस्कारा टाकला.

इकडे भीमानें दुर्योधनाच्या डोकीवर लाथ मारली हें पाहून बलरामांला फार राग आला. म्हणून ते तिरस्कारयुक्त अशा स्वरांनं सर्व राजे लोकांच्या-देखत भीमाला म्हणाले, 'भीमा, तुला धिक्कार असो. गदायुद्धांत बेबीच्या खालीं मारलेलें आपण आजपर्यंत कोठेंच पाहिलें नाही. कारण गदायुद्धांत बेबीच्या खालीं मारूं नये असा नियमच आहे. ह्या नियमाला झुगारून देऊन तूं वाटेल तसा वागलास ! हे कृष्णा, खरोखर ह्या दुर्योधनाचा मुळींच पराभव झाला नाही. हा अगदीं माझ्या तोडीचा आहे. येवढेंच नव्हे, तर माझ्यावांचून दुसरा कोणीही याच्या तोडीला उतरणार नाही. असें असून ह्याला गदेनें खालीं पाडला, हा केवळ माझाच अपमान आहे ! कारण शिष्याच्या दुर्बलतेनें गुरूची किंमत होते. ' असें म्हणून बलराम रागांनं आपला नांगर उचलून भीमावर धांवले. तेव्हां श्रीकृष्ण पुढें होऊन नम्रपणानें त्यांना आवरून धरून व त्याचें सांत्वन करून म्हणाला, 'आपला उदय होणें, आपल्या मित्रांचा उदय होणें, आपल्या मित्रांच्या मित्रांचा उदय होणें, किंवा आपल्या शत्रूंचा क्षय होणें, आपल्या मित्रांचा क्षय होणें व त्यांच्या मित्रांच्या मित्रांचा क्षय होणें, हीं सहाही आपल्याच ऊर्जित

कालाचीं लक्षणें आहेत. ह्याच्या उलट झणजे आपला व आपल्या मित्रांचा क्षय होऊं लागला आणि आपल्या शत्रूंचा व त्यांच्या मित्रांचा उदय होऊं लागला तर मात्र आपला विनाशकाळ जवळ आला असें समजून प्रत्येकांनं त्याच्या प्रतिकारार्थ झटलें पाहिजे. पांडव हे आमचे मित्र आहेत, शिवाय ते सत्वशील असून आपल्या आतेचे मुलगे आहेत. त्यांना त्यांच्या शत्रूंकडून बराच त्रास झाला आहे. आणि मला माहीत आहे कीं, प्रतिज्ञा पालन करणें हा क्षत्रियांचा धर्म आहे. युद्धामध्ये दुर्योधनाच्या मांड्या मी आपल्या गदेनें फोडीन अशी पूर्वीं भीमानें प्रतिज्ञा केली होती. शिवाय 'तुझ्या मांड्या भीम आपल्या गदेनें फोडील,' असा मैत्रेयांनीं दुर्योधनाला शापही दिला होता. झणून झालें हें कांहीं वावणें झालें नाही असें मला वाटतें. आप्तपणानें व स्नेहभावानें पांडवांवर आमचें प्रेम जडलें आहे. तेव्हां त्यांचा उदय होणें झणजे आपला उदय झाल्यासारखाच आहे. 'हें वासुदेवाचें भाषण ऐकून हलधर झणाला, 'सज्जनांकडून रक्षिलेल्या धर्माची पायमल्ली दोघांकडून होते. एक लोभी मनुष्यांकडून व दुसरी कामी मनुष्यांकडून. धर्म, अर्थ व काम ह्यांपैकी एकाचीही पायमल्ली न करितां हे तिन्ही योग्य रीतीनें जो प्रात करून घेतो त्यालाच खरें व शाश्वत सुख मिळतें. हे कृष्णा, तूं कांहीं झटलेंस तरी ह्या युद्धांत भीमसेनानें धर्माला गुंडाळून ठेविलें हें खास. यथान्याय युद्ध करणारा हा दुर्योधन उत्तम गतीला जाईल. ह्यानें युद्धदीक्षा घेऊन रणयज्ञाला प्रारंभ केला, व शेवटीं त्यांत आपली स्वतःचीच आहुती देऊन यशोरूपी अवभुत स्नान करून मुक्ति मिळविली.' असें झणून बलराम रथांत बसून द्वारकेला निघून गेले.

नंतर खिचवदन झालेल्या धर्माला पाहून श्रीकृष्ण झणाला, 'धर्मराजा, तूं धर्मज्ञ आहेस. गतप्राण होऊन निचेष्ट पडलेल्या दुर्योधनाचें डोकें भीमानें पायानें लाथडलें हें तुला कसें पटतें ? हें ऐकून धर्म झणाला, 'भीमानें रागाच्या सपाट्यांत दुर्योधनाच्या डोक्यावर लाथ मारली हें मला आवडलें नाही. परंतु कौरवांनीं आह्मांला बराच त्रास दिला. हें भीमाच्या मनांत फार डांचत आहे. यामुळे त्याच्या

हातून हा अविचार घडला. त्याला उपाय नाही.' हें ऐकून भीम हात जोडून धर्मापुढें नम्रपणानें उभा राहिला. त्याला राजा युधिष्ठिर ह्मणाला, 'श्रीकृष्णाच्या विचारानें तूं दुर्योधनादि वीरांना मारून ही पृथ्वी जिंकलीस व आपल्या मातेच्या ऋणांतून मुक्त झालास ही गोष्ट ठीक झाली.' हें धर्मराजाचें भाषण आटपतें न आटपतें इतक्यांत पांचालादि वीर आनंदानें, शंखनाद व सिंहगर्जना करित तसेंच भेरी, डंका व तुताच्या वगैरे रणवायें वाजवीत मोठ्या थाटानें भीमाजवळ जमून त्याला ह्मणाले, 'गदायुद्धांत प्रवीण अशा दुर्योधनाला आपण ठार केलें हें मोठें सुदैवच समजलें पाहिजे. अशा शूराला मारण्याला आपल्यावांचून दुसरा कोण समर्थ आहे? एखाद्या वनगजाप्रमाणें आपण त्याला खाली पाडून पायानें ह्याचें डोकें ठेंचलें. तसेंच सिंह जसां रेड्याला मारतो त्याप्रमाणें, दुःशासनाला मारून आपण त्याचें रक्तही प्याला. ज्यांनीं ज्यांनीं धर्माचा अवमान केला त्या सर्वांना आपण आपल्या पराक्रमानें पायाखालीं चिरडून टाकलें. ह्या योगानें आपली कीर्ति जगभर पसरली आहे. आपण दुर्योधनाला मारिलें त्या वेळीं जे आमच्या अंगावर आनंदाचे रोमांच उभे राहिले ते अद्यापि तसेच आहेत.' अशारीतीनें आनंदानें हे वीर बोलत होते इतक्यांत मधुसूदन श्रीकृष्ण येऊन त्यांना ह्मणाला, 'एकदां मरून पडलेल्या शत्रूला पुनःपुन्हां वाईट वाईट शब्दांनीं खोंचून बोलणें हें बरोबर नाही. जेव्हां ह्यानें विदुर, द्रोणादि सुहृदांच्या सांगण्याचा अक्कर करून शकुनीसारख्या कुटिल नीतीच्या लोकांचें बोलणें ऐकून, पांडवांनीं आपला हिस्सा गरीबीनें मागितला असतांही दिला नाही, त्याच वेळीं हा लोभी मेला होता. आतां हा लांकडासारखा निचेष्ट पडला आहे. ह्याला उगीच टोंचण्यांत काय फायदा? चला, आतां आपण येथून जाऊ. हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून दुर्योधन आवेशानें मरण समर्थीच्या दुःसह वेदनेलाही न जुमानतां हात टेकून उठला व कपाळाला आठ्या घालून रांगीट मुद्देनें कृष्णाकडे पहात पहात त्याला ह्मणाला 'अरे कंसाच्या गुलामा, गदायुद्धांत अग्न्यानें माझ्या मांड्या फोडविल्यास ह्याबद्दल तुला लाज नाही वाटत? माझी मांडी फोडण्याविषयीं

भीमाला आठवण करण्याकरितां सूचना कर असें जें तूं अर्जुनाला सांगितलें तें मला मुळींच समजलें नाही, अशी का तुझी कल्पना आहे? अगदीं सरळ मार्गानें युद्ध करणाऱ्या अशा हजारों वीरांना कपटानें मारविलेंस ह्या तुला कांहींच लाज वाटत नाहीना? निर्दयच तूं! मी, कर्ण, व भीष्मद्रोण ह्यांच्याशीं तुझीं न्यायानें युद्ध करतां तर तुझाला खचित यश आलें नसतें. आह्मां सर्व धर्मशीलांना त्वां अनार्यानें कपटानें मारविलें.' हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'आह्मी कांहीं जरी केलें तरी तें तुझ्या करण्यापेक्षा पुष्कळच कमी आहे. भीमाला विष चारलेंस. सर्व पांडवांना जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केलास. झूतामध्ये अगदीं गैरमाहीतगार अशा धर्माला शकुनीकडून फसविलेंस. व द्रौपदीचा विनाकारण छळ केलास. ह्या सर्व पातकांचें हें प्रायश्चित्त आहे. या थोर भीष्मद्रोणादिकांनाही तुझ्याच अपराधामुळे त्रास सोसावा लागला.' ह्यावर दुर्योधन ह्मणाला, 'मीं सर्व विया संपादन करून यथान्याय सर्व पृथ्वीचें राज्य केलें; व शत्रूंच्या छातीवर पाय देऊन ऐटीनें वागलों. तेव्हां माझ्यासारखा भाग्यशाली दुसरा कोण आहे? धर्मवेत्ते क्षत्रिय ज्याच्याकरितां नेहमीं तयार असतात असा लढाईतला मृत्यु आज मला मिळाला तेव्हां याहून अधिक भाग्य तें काय पाहिजे? मी मी ह्मणणाऱ्या क्षत्रियांनाही दुर्लभ असे केवळ स्वर्गीचें भोग भोगून, आप्त, मित्र, व चाकर या सर्वासह मी आतां स्वर्गाला चाललों आहें, तुझीं मात्र येथेंच रडत वसलां आहां.' हें दुर्योधनाचे उत्साहभरित असे शब्द ऐकून सर्व सिद्ध, शाबास शाबास, असें मोठ्यानें ह्मणाले; आकाशांतून पुष्पवृष्टि झाली; गंधर्व मंजुळ वायें वाजवू लागले; व अप्सरा दुर्योधनाच्या कीर्तिपर गाणीं गाऊं लागल्या. असा चोहोंकडून दुर्योधनाचा त्याच्या मरणसमर्थी जयजयकार होत चाललेला पाहून पांडवांनीं लाजेनें खालीं माना घातल्या. हें पाहून श्रीकृष्ण पांडवांना ह्मणाला, 'भीष्मादि महारथ्यांना सोज्वळ मार्गानें जिंकणें अशक्य होतें. तसेंच हा गदाधारी दुर्योधन सुद्धां काळालाही अजिंक्य होता. ह्मणून मीं नाताप्रकारच्या युक्त्यांनीं ह्या सर्वांचा फडशा पाडला. असें केलें नसतें तर हा जय कसा मिळाला अस-

ता व हें राज्य तरी कसें मिळालें असतें ? तुमच्या कल्याणाकरितां मीं ही गोष्ट केली. शिवाय थोरांनीं दाखविलेली वाट घेण्याला कांहीं हरकत नाही. देवदानवांच्या युद्धामध्ये देवांनीं ह्याच मार्गाचें अवलंबन केलें होतें. आतां आमचें येथील सर्व काम संपलें व संध्याकाळही झाली आहे. तेव्हां आपण सर्व शिविराकडे जाऊ या. असें तो ह्मणाल्यावर बरोबर कोणीं सिंहनाद केला; कोणीं शंखनाद केला; व कित्येकांनीं भेरी, तुताऱ्या वगैरे रणवाद्ये वाजविलीं. व सर्व पांडववीर आनंदानें रथांत बसून शिविराकडे चालते झाले.

सर्व योद्धे दुर्योधनाच्या शिविराकडे येऊन पोहोंचल्यावर श्रीकृष्णानें अर्जुनाला आपल्या गांडीवाची चढविलेली दोरी उतरण्यास सांगून रथाखालीं उतरण्यास सांगितलें व आपणही रथाखालीं उतरला. नंतर मारुति वरच्यावरच उठून अदृश्य झाला. श्रीकृष्ण रथाखालीं आल्याबरोबर रथाला एकाएकीं आग लागल्यासारखें होऊन घोडे व सामान यांसह सर्व रथ एका क्षणांत जळून खाक झाला! हें पाहून सर्व पांडव एकदम आश्चर्यचकित झाले. नंतर अर्जुन हात जोडून नम्रपणानें श्रीकृष्णाला 'कृष्णा, हें असें कां झालें,' तें ऐकून वासुदेव ह्मणाला, 'युद्धामध्ये आपल्यावर शत्रूंनीं पुष्कळ अस्त्रे सोडलीं होती. त्यांमुळे हा पूर्वीच जळून खाक व्हावयाचा. परंतु मी त्याच्यावर बसलों होतो त्यामुळे हा अजून जशाचा तसा होता. आज तुझे सर्व काम संपलें असें पाहून मी ह्याच्यावरून खालीं उतरलों. त्यासर्शीं हा रथ पूर्वीं सोडलेल्या ब्रह्मादि अस्त्रांच्या प्रभावानें जळून गेला.' असें सांगून आनंदानें युधिष्ठिराला आलिंगन देऊन पुन्हां श्रीकृष्ण म्हणाला, 'हे कैतेया, सर्व शत्रूंचा ठार करून तूं आपल्या भावांनिशीं या रणयज्ञांतून पार पडलास ही फार चांगली गोष्ट झाली. तूं पूर्वीं मधुपर्क वगैरे आपणून माझी पूजा केलीस व त्या वेळीं सांगितलें होतेंस कीं, 'हा अर्जुन तुझा भाऊ व मित्र आहे. तेव्हां सर्व संकटांमध्ये तूं ह्याचें रक्षण कर.' त्या वेळीं मीं तुला होय म्हणून सांगितलें होतें. त्याप्रमाणें मीं हा अर्जुनाला अनेक संकटांतून पार पाडून, त्याला

त्याच्या भावांसह आज तुझ्या स्वाधीन केला आहे. हें ऐकून युधिष्ठिर म्हणाला, 'द्रोणकर्णादिकांनीं सोडलेल्या ब्रह्मास्त्रापासून ह्याचें रक्षण करणारा तुझ्यावांचून दुसरा कोण समर्थ आहे ? केवळ तुझ्याच रूपेणें आम्हांला हा विजय मिळाला. पूर्वीं कृष्णद्वैपायनांनीं मला सांगितलें होतें कीं, ज्या ठिकाणीं धर्म आहे तेथें श्रीकृष्ण आहे व जेथें श्रीकृष्ण आहे तेथें यश ठेवल्यासारखेंच आहे.'

अशा रीतीनें युधिष्ठिर व श्रीकृष्ण यांचें भाषण झाल्यावर सर्व योद्धे दुर्योधनाच्या शिविरांत शिरून तेथील सर्व मौल्यवान वस्तू घेऊन कांहीं वेळ तेथेंच राहिले. मग श्रीकृष्णानें कांहीं मंगलकार्याकरितां आम्ही आज बाहेरच राहूं या. 'असें सांगितल्यावरून सर्व पांडववीर ओघवती नांवाच्या जवळच असलेल्या नदीच्या कांठीं राहिले. तेथें असतांना युधिष्ठिर श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'हे कृष्णा, तूं आम्हांला हा एवढा विजय मिळवून दिल्यास खरा, परंतु तो सर्व आतां नाहीसा होण्याच्या वेतांत आला आहे. गांधारी घोर तपश्चर्येत गढली आहे. तिला जर हें मुलगे मेळ्याचें वर्तमान कळेल तर ती आम्हांला शापून भस्म करील. तर हे पुरुषोत्तमा, तूं जाऊन तिचें सात्वन कर. तुझ्यावांचून तिच्यापुढें जाणेंही कोणाच्यानें होणार नाही. तूं गेलास म्हणजे सर्व हकीकत नीट रीतीनें सांगून तिचें लवकर सात्वन करशील.' हें ऐकून श्रीकृष्णानें दारुकाला रथ जोडण्याला सांगून तो सज्ज होऊन आल्यावर त्यांत बसून हास्तिनापुराला निघाला. तेथें गेल्यावर धृतराष्ट्राच्या वाड्यांत जाऊन, धृतराष्ट्र, व्यासमुनी व गांधारी ह्यांच्या पायांवर डोकें ठेवून व धृतराष्ट्राच्या हातांत हात घालून कांहीं वेळ श्रीकृष्णपरमात्मा मोठ्यानें सूर काढून रडूं लागला; नंतर डोळे पुसून धृतराष्ट्राला ह्मणाला, 'वडिलांना ठाऊक नाही. असें कांहींच नाही. आजपर्यंत कोठें काय झालें हें सर्व आपणाला कळलेंच आहे. पांडवांनीं तुम्हांला वाईट वाटूं नये व कुलाचाही क्षय होऊं नये म्हणून कसें वर्तन ठेवलें हें सर्व आपल्या लक्षांत आहेच. कपटी द्यूतांतल्या सर्व अटी कबूल करून एखाद्या दुबळ्याप्रमाणें बारा वर्षपर्यंत दुसरा वनवास करून शेवटीं लाजिरवाणे

असे वेष घेऊन एक वर्ष अज्ञातवासही केला. युद्धाचे आरंभी मी स्वतः येऊन पांच गांव मागितले. परंतु आपण लोभवश होऊन तेवढेही दिले नाहीत. त्यामुळे आज सर्व क्षत्रियकुल नष्ट झाले आहे. भीष्म, द्रोण व विदुर ह्यांनीही तह करण्याबद्दल पुष्कळ सांगितले. पण तिकडेही आपण लक्ष दिले नाही. विनाश काल जवळ आला म्हणजे सर्वांची बुद्धि जाते. मग आपल्याकडे तरी काय दोष आहे. परंतु पांडवांवर मात्र आता ह्याचा दोष लाडू नका. त्यांच्याकडे यत्किंचितही दोष नाही. धर्माच्या दृष्टीने न्यायाने किंवा स्नेहदृष्टीने, कोणीकडून पाहिले तरी, पांडव निर्दोष आहेत. हे सर्व आपल्याच कृतीचें फळ आहे असें जाणून आपण पांडवांचा मुळीच द्वेष करूं नये. मी आपल्याला हात जोडून सांगतो की, आपण व साध्वी गांधारीने ह्या पातकांचा बोजा पांडवांवर न लादता आपणच त्याचे धनी आहोंत असें मानावे; व नेहमी पांडवांचें कल्याण चिंतीत रहावे. तुमच्यावर स्वाभाविकपणेच धर्मराजाची भक्ति व प्रेम किती आहे हें तुम्ही जाणतच आहां. आपणाला अपकार करणाऱ्या शत्रूलाच त्याने ठार केले असें अस्मनही त्याला ह्या शत्रुक्षयाबद्दल रात्रंदिवस चैन पडेनासें झाले आहे. एवढेच नव्हे तर तो आपणां दोषांबद्दल फार शोक करीत आहे. व त्या लाजेनेच त्याच्याने तुमच्यापर्यंत येववेना! याप्रमाणे पुत्रशोकाने व्याकुळ झालेल्या धृतराष्ट्राचें सात्वत करून श्रीकृष्ण गांधारीकडे वळून झणाला, 'हे कल्याणि, तुझ्यासारखी शहाणी या जगांत कोणी नाही. तुला आठवत असेलच की, सभेमध्यें तूं माझ्याजवळच बसून दोन्ही पक्षांना हितकारक, धर्मार्थानीं भरलेला असा तुझ्या मुलांना काय उपदेश केलास व त्याची तुझ्या त्या उन्मत्त मुलांनीं कशी वाढ लाविली! तूच दुर्योधनाला सांगितले होतेस की, 'हे मूढो माझे ऐक. जिकडे धर्म तिकडे जय.' तेंच तुझें वचन आतां खरें झाले आहे. तेव्हां मुळीं शोक करूं नकोस व पांडवांवर रागाडू नकोस. हे महाभागे, तूं रागाने नुसते डोळे बटारलेस तरी तेवढ्यानेच सर्व पृथ्वी जळून खाक होईल, असें सामर्थ्य तुझ्या अंगीं आहे,' हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून गांधारी झणाली,

'हे महाबाहो, तूं जें सांगितलेस तें सर्व खरें आहे. पुत्र शोकाने माझी बुद्धि चळत चालली होती. पण आतां ती तुझ्या उपदेशाने जाग्यावर आली आहे. वृद्ध व अंध अशा महाराजांचे सर्व मुलगे मेल्यामुळे त्यांना आतां काय ते पांडव व तूच आहां.' असें झणून पुत्रशोकाने विव्छळ झालेली गांधारी तोंडावर पदर घेऊन मोठ्याने रडूं लागली. हें पाहून श्रीकृष्णाने तिचें पुष्कळ प्रकारें सात्वत केले व अश्वत्थाम्याचा काही तरी वाईट वंत असावास वाटून गडबडीने उठून धृतराष्ट्र, गांधारी व व्यास-मुनी ह्यांना वंदन करून श्रीकृष्णाने धृतराष्ट्राचा, काहीं जख्मीच्या कारणावरून मी आतां जातां, झणून निरोप घेतला. नंतर गडबडीने रथांत बसून तो पांडवांकडे गेला.

६८ अश्वत्थाम्याला सेनापत्याभिषेक.

(९. ६४—६५).

इकडे पांडव गेल्यावर दुर्योधन मांडी मोडून विव्छळ होऊन पडला असतां तोंडावर आलेले केस सांवरून आपल्यापैकीं कोणी दिसतो आहे काय झणून इकडे तिकडे पहात होता. इतक्यांत संजय त्याच्या दृष्टीस पडला. त्याला पाहून दुःखाने व रागाने सापाप्रमाणें सुस्कारे टाकीत त्याला तो झणाला, 'भीष्मद्रोणांसारखे शूरवीर व अकरा अक्षौहिणी सैन्य माझ्या पदरीं असतां आज माझी ही दशा झाली! कालगतीपुढें कोणाचा उपाय चालत नाही! आमच्यापैकीं जर कोणी जिवंत असतील तर त्यांना भीमाने दुर्योधनाला अन्यायाने मारलें झणून सांग. मी पडलों असतां भीमाने माझ्या डोकीवर लाथ मारली! हेंच जर त्यानें मी राज्यावर असतांना व माझे सर्व बंधू जिवंत असतांना केले असतें तर खरें! तसेंच माझ्या दुःखी झालेल्या मातापित्यांना सांग की, मी आजपर्यंत सर्व चाकरांचीं मनें संतुष्ट ठेविलीं, यथान्याय सगळ्या पृथ्वीचें राज्य केले, सर्व शत्रूंच्या डोकींवर पाय देऊन वागलों, यथाशक्ति दानधर्म केला, भावांचा यथायोग्य सत्कार केला, परकीय राजांना ताब्यांत ठेविलें, सर्व वियांचें अध्ययन केले, व सर्व आयुष्य सुस्थितींत घालाविलें. आजपर्यंत मला कोणीं जिकले

नाहीं व मी कधी कोणाच्या अंकितही राहिलों नाहीं! माझी राजलक्ष्मी मी मेल्यावरच दुसऱ्याच्या ताब्यांत जात आहे. एवढेंच नव्हे, तर धर्मशील क्षत्रिय ज्याची मनापासून इच्छा करितात अशा प्रकारचें मला मरण आलें आहे! तेव्हां याहून अधिक भाग्य दुसरे काय पाहिजे? युद्धामध्ये मीं आजपर्यंत शत्रूला पाठ कधी दाखविली नाहीं. व एखाद्या यःकश्चित् मनुष्याप्रमाणें युद्ध सोडून पळण्याचें माझ्या मनांत कधीं आलें नाहीं. शत्रु मला ठार करील, विष पाजील किंवा दुसरा अपाय करील असा वेसावध मी कधीं राहिलों नाहीं. पण भीमानें मात्र मला अन्यायानें मारलें. वरें असो. आतां मी भीष्मादि वीर जिकडे गेले आहेत तिकडेच जातो. ह्या समतपंचकामध्ये मरण आल्यानें मला स्वर्गच मिळणार. आतां ही दुःखद वार्ता ऐकून माझ्या भावजया, बहिणी व सुना धाय मोकळून रडूं लागतील; माता गांधारी व राजा धृतराष्ट्र यांची पुत्रशोकानें काय दशा होईल? तसेंच लक्ष्मणमाता, माझी लाडकी तर आतां माझ्या वियोगानें व पुत्रशोकानें प्राण सोडील.

अशा रीतीनें दुर्योधन शोकाकुल होऊन बडबडत असतां कांहीं लोक डोळ्यांतून अश्रु गाळीत अश्वत्थाम्याकडे धांवून गेले. व त्यांनीं त्याला ही सर्व हकीकत सांगितली. तेव्हां अश्वत्थामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा असे तिघे दुर्योधनाकडे धांवून आले. सर्व अंग रक्तानें भरून जाऊन, दुःखानें व्याकुळ होऊन जमिनीवर लोळत पडलेल्या राजा दुर्योधनाला पाहून ते तिघेही वीर मूर्छित होऊन खाली पडले. कांहीं वेळानें पाण्यानें ज्याचे डोळे भरून आले आहेत असा अश्वत्थामा दुःखानें सुस्कारा टाकीत दुर्योधनाला ह्मणाला, 'तुझ्यासारखा सार्वभौम राजा आज एकटाच जमिनीवर धूळ खात पडला आहे! हें पाहून ह्या मृत्युलोकीं कशाचाच नेम नाहीं हें

अगदी खरें ठरतें. हें ऐकून राजा दुर्योधन ह्मणाला, 'ब्रह्मदेवानें ह्या लोकची वस्ती अशीच करून ठेविली आहे. कालगतीनें प्रत्येक वस्तूचा नाश हा व्हावयाचाच. त्याचप्रमाणें माझाही शेवट होत आहे. ह्यांत आनंदाची गोष्ट हीच की, मीं आजपर्यंत युद्धांत पाठ कधींच दाखविली नाहीं! पण पांडवांनीं मला अन्यायानें मारलें. तुझीही आजपर्यंत मला जय मिळावा ह्मणून पुष्कळ झटला. पण दैवगतीच फिरली त्याला तुझी तरी काय कराल. असें ह्मणत असतांना दुर्योधनाचे डोळे पाण्यानें भरून आले, व गळा दाटून आला, त्यामुळे त्याला पुढें एक अक्षरही बोलवेना. अशी ही दुर्योधनाची दुःखद स्थिति पाहून अश्वत्थाम्याला वाईट वाटून तोही रडूं लागला. इतक्यांत पांडवांचा अन्याय मनांत आणून तो रागानें दुर्योधनाला ह्मणाला, 'ह्या नीचांनीं माझ्या तातांनाही कपटानेंच मारलें. पण तुझी ही स्थिति पाहून जितकें मला वाईट वाटतें तितकें त्याबद्दल वाटत नाहीं. आतां मी तुला आजपर्यंत केलेल्या पुण्याची व दानधर्माची शपथ घेऊन सांगतो कीं, वासुदेवाच्या देखत आज मी सर्व पांचालांना तुझ्या आज्ञेनें यमलोकांला पाठवितों. हें आनंददायक असें अश्वत्थाम्याचें भाषण ऐकून दुर्योधनानें कृपाचार्याना लोटा पाण्यानें भरून आणावयाला सांगितलें. त्याप्रमाणें कृपाचार्यानीं तो भरून आणल्यावर दुर्योधनानें त्यांना 'जर माझे कल्याण व्हावें असें तुमच्या मनांत असेल तर तुझी ह्या वेळीं अश्वत्थाम्याला सैनापत्याभिषेक करा. क्षत्रियधर्मानें बागणाऱ्या ब्राह्मणानें राजाची आज्ञा घेऊन लढावें असें आहे,' असें सांगितलें. तेव्हां कृपाचार्यानीं अश्वत्थाम्याला सैनापत्याभिषेक केला. विधिपूर्वक अभिषेक झाल्यानंतर अश्वत्थामा दुर्योधनाला आलिंगन देऊन मोठ्यानें सिंहनाद करित तेथून निघून गेला.

१० सौप्तिकपर्व.

६९ घुबडाळा गुरु केला ! (१०. १-२)

याप्रमाणें दुर्योधनानें आपल्या अंतकाळीं अश्व-
त्थाम्याला सेनापति केल्यावर अश्वत्थामा, रुपा-
चार्य व ऊतवर्मा, हे तिचे वीर आपल्या गोटाकडे
परतले. अंगावर वार लागल्यामुळें व बरेच श्रम झाल्यामुळें त्यांचीं सर्व गात्रें अगदीं थकून गेलीं होती. तरी पांडवांनीं आपल्या गोटावर तळ दिला आहे हें पाहून ते आपला पाठलाग करतील ह्या भीतीनें हे कौरववीर तसेच पळत सुटले. त्यांचे घोडे अगदीं दमून गेले होते व ह्यांनाही पुष्कळ तहान लागली होती. पण या धांदलीत ह्यांचेही त्यांना भान उरलें नाहीं. अशा रीतीनें पळत पळत ते संध्याकाळचे सुमारास पूर्वेकडील एका मोठ्या किरी अरण्यांत शिरले. हें अरण्य नानाप्रकारच्या पक्ष्यांनीं व श्वापदांनीं अगदीं गजबजलें होतें. सर्व अरण्यभर झाडें व वेली दाट पसरल्या होत्या. चड्ढेकडे उत्तम प्रकारचे पाण्याचे झरे वहात होते. तसेंच त्या पाण्यातून उत्तम प्रकारचीं कमलें उगवलीं होती. त्यामुळें सर्व वनाला फारच शोभा आली होती. येथें घोड्यांना पाणी पाजून ते आपणही पाणी प्याले. नंतर येथेंच आपलीं संथोपासनादि नित्यकर्म आटोपून हे रणवहादूर रात्र झाल्यामुळें निवाऱ्याकरितां एका भल्या मोठ्या वडाच्या आश्रयाला जाऊन राहिले. त्यावेळीं ग्रह व नक्षत्रें यांच्या योगानें रुपेरी छटा दिलेल्या नीलवस्त्राप्रमाणें, सर्व आकाश फारच रमणीय दिसत होतें. काहीं प्राणी झोंपेच्या गडबडीत होते. व राक्षसादिकांसारखे काहीं प्राणी रात्रीला पाहून आनंदानें नाचत मोठ्यानें गर्जना करित होते. अशा वेळीं हे तिचे वीर कौरवपांडवांच्या ह्या भयंकर रणकंदनासंबंधानेंच विचार करित या झाडाखालीं बसले होते. दिवसभर झालेल्या दगदगीनें बराच थकवा आला होता ह्मणून थोडीशी निवाऱ्याची जागा सांपडल्याबरोबर रुपाचार्य व ऊतवर्मा ह्यांना गाढ झोंप लागली. परंतु रागानें फुणफुणणाऱ्या अ-

श्वत्थाम्याला मात्र ह्यावेळीं मुळींच झोंप आली नाहीं. तो सापाप्रमाणें एकसारखे फुस्कारे टाकीत नानाप्रकारच्या प्राण्यांनीं भरलेल्या अशा त्या वनामध्ये इकडे तिकडे पहात जागाच होता. तेव्हां त्या झाडावर पुष्कळ कावळे आपापल्या घरट्यांमध्ये निर्धास्तपणें झोंप घेतांना त्याला दिसले. त्यांच्याकडे काहीं वेळ पहात असतां डोळे हिरवे, आवाज कर्कश, पंख पिमट, नाक खूप लांब व नखें तीक्ष्ण असें एक मोठें थोरलें घुबड त्या झाडाच्या फांद्यांमध्ये शिरलें. त्यानें त्या दाट फांद्यांमध्ये शिरून पुष्कळ कावळे मारून कित्येकांचे पंख उपटून, कित्येकांच्या मुंड्या मुरगटून व कित्येकांचे पाय मोडून खालीं टाकले. याप्रमाणें जे जे ह्मणून त्याला दिसले त्या सर्वांचा त्यानें फडशा पाडला. एका क्षणांत ह्या घुबडानें तें सर्व झाड कावळ्यांच्या छिन्नाभिन्न झालेल्या शरीरांनीं भरून टाकलें.

हें ह्या घुबडाचें कृत्य पाहून आपणही असेंच करावें असा विचार अश्वत्थाम्याच्या डोक्यांत शिरला. 'ह्या पक्ष्यानें मला उत्तम उपदेश केला असें त्याला वाटलें. शत्रूंचा नाश करण्याला हीच वेळ योग्य आहे. नाहीपेक्षां पांडवांना मारणें माझ्यानें होणार नाहीं. ते बलवान आहेत, त्यांच्याजवळ शस्त्राखेही बरींच आहेत. शिवाय युद्धांत जय मिळाल्यानें त्यांना दुप्पट जोर आला आहे. पण ह्यांचा फडशा पाडीन ह्मणून राजा दुर्योधनापाशींमी तर प्रतिज्ञा करून जुकलों आहे. पतंगानें आगीत उडी घेण्यासारखी ही माझी प्रतिज्ञा आहे. मी जर आतां ह्यांच्याशीं न्यायानें युद्ध करीन तर खात्रीनें माझा नाश होणार. परंतु गान्धी कावा लढविला तर मात्र निःसंशय सर्व शत्रूंचा फडशा पडेल; प्रत्येकानें जेणेंकरून कार्यसिद्धि होईल असाच मार्ग पत्करला पाहिजे. मग तो निंय असला तरी हरकत नाहीं. क्षत्रियानें तर अशा मार्गाचें अवश्य अवलंबन केलें पाहिजे ! पांडवांनीं तरी काय केलें ? त्यांनीं पावलों-

पावली कुत्सित व अतिशय निच अशाच मार्गाचा स्वीकार केला. न्यायी अशा मोठमोठ्या तत्त्ववेत्त्यांनीही अशीच नीति घालून दिली आहे. शत्रूचें सैन्य दमलेलें असतांना, किंवा तें जेवण्याच्या गडबडीत असतांना, कूच करीत असतांना किंवा गाढ निद्रेत असतांना, त्यांतील मोठमोठे वीर नाहीसे झाले असतांना किंवा त्यामध्ये दुफळी झाली असतांना, त्याच्यावर हल्ला करून त्याचा फडशा पाडवा. 'असा विचार करून व पांडवांना पांचालपुत्रांसह कंठस्त्रान घालण्याचा निश्चय करून अश्वत्थाम्यानें रुपाचार्य व रुतवर्मा ह्यांना जागे केलें.

७० अश्वत्थामा व कृपाचार्य यांची मसलत. (१०. ३—६.)

अश्वत्थाम्यानें जागे केल्यानंतर रुपाचार्य व रुतवर्मा हे दोघेही वीर उठून बसले. पराभव झाल्यामुळे त्यांना एक प्रकारची लाज वाटत होती, म्हणून ते कांहींच बोलले नाहीत. डोळे पाण्यानें भरून येऊन अश्वत्थामा ह्मणाला, 'आह्मी ज्याच्या करितां पांडांशीं एवढें बैर मांडलें, तो राजा दुर्योधन भीमाकडून कपटानें मारला गेला एवढेंच नव्हे तर क्षुद्र भीमानें राजाचे डोकीवर लाथ मारली! शिवाय दुर्योधन मेला म्हणून ज्याच्या फुशारकीनें, सर्व पांचाल व पांडववीर आनंदानें नाचत, खिदळत, हंसत शंखनाद करीत आहेत व मोठ्यानें सिंहजर्जना करीत आहेत. त्याचप्रमाणें रणवाद्यांच्या गजरांनीं घोड्यांच्या खिकाळण्यांनीं व हर्णांच्या ओरडण्यांनीं सर्व दिशा दणाणून गेल्या आहेत. आमच्यांतील सर्व रणशूर वीर मारले जाऊन आह्मी तिघेच काय ते जिवंत राहिलों आहों. परंतु युद्ध म्हटलें म्हणजे असें व्हावयाचेंच! आपल्यावर कोसळलेल्या ह्या संकटांनीं मन गडबडून गेलें नसेल तर आतां काय केलें पाहिजे हें सांगा. 'हें ऐकून रुपाचार्य ह्मणाले, 'तुझे सर्व ह्मणणें मीं ऐकून घेतलें. आतां मी तुला सांगतां एक. ह्या जगांतील सर्व गोष्टी दैव व पुरुषप्रयत्न या दोहोंवर अवलंबून आहेत. ह्यापैकीं केवळ एकाच्या साहाय्यानें, म्हणजे केवळ नशीबानें किंवा केवळ उद्योगानें कोणतीही कार्ये सिद्धीस जावयाचीं नाहीत. दोहोंचेंही

साहाय्य असलें पाहिजे; म्हणजेच कांहीं तरी काम होतें. आजपर्यंत जगामध्ये ज्या ज्या ह्मणून उलाढाली झाल्या आहेत, मग त्या चांगल्या असोत अगर वाईट असोत, त्या सर्व ह्यांच्याच अनुकूलतेनें किंवा प्रतिकूलतेनें झाल्या आहेत. कधीं कोणी मशागत केली नाही, अशा एखाद्या पर्वतावर जर पाऊस पडला तर त्याचा काय बरें उपयोग होणार आहे? पण तोच जर एखाद्या उत्तम नांगरलेल्या अशा जमिनीवर पडला तर त्यापासून किती बरें फायदा होतो. उत्तम तऱ्हेनें मशागत केलेल्या जमिनीवर पाऊस पडल्यानें जसें पीकही फार चांगलें येतें त्याचप्रमाणें उद्योगशील पुरुषांस दैवाची अनुकूलता झाल्यास मोठमोठीं कार्ये उठतात. मनुष्यांनीं कितीही दक्षतेनें उद्योग केले तरी, दैव जर अनुकूल नसेल तर, ते सर्व व्यर्थच होणार; अशा समजुतीनें कित्येक आळशी कांहींच न करितां स्वस्थ बसतात एवढेंच नव्हे, तर उलट उद्योग करणाऱ्यांची थडा करतात. परंतु शहाण्यांना हें पसंत नाही. कारण केलेल्या कार्यांचे मुळींच फळ आलें नाहीं असें या जगांत कधींच होत नाहीं. परंतु उलट कांहींच न करणारे मात्र बारंवार संकटांत पडलेले दृष्टीस पडतात. केव्हां केव्हां कांहींच न करणाऱ्यांना आपोआप थोडासा फायदा होतो व उद्योग करणाऱ्यांना कांहींच मिळत नाहीं असें होतें खरें. परंतु अशीं उदाहरणें या जगांत फारच थोडीं आहेत. बहुतेक उद्योग करणारेच या जगांत सुखानें राहतात व आळशी रडत बसतात असेंच नेहमीं आपल्या नजरेस येतें. उद्योग करणाऱ्याला त्याच्या उद्योगाचें फळ हें मिळतेंच; परंतु यदाकदाचित् मिळालें नाहीं तर त्याबद्दल तो मात्र दोषास पात्र होत नाहीं. कारण त्यामध्ये त्याचें कर्तव्य तेवढें त्यानें केलें असतें. आणि एखाद्या आळशाला सहजगतीनें जरी कांहीं मिळालें तरी सुद्धा तो पूर्वप्रमाणेच जननिंदला पात्र असतो. कारण फलप्राप्ति झाली तरी त्यांत त्यानें कांहींच पुरुषार्थ केलेला नसतो. परंतु इकडे लक्ष न देतां जो नेहमीं आळसामध्येच राहतो तो स्वतःच आपल्या अनर्थांला कारण होतो. एकट्या दैवाच्याच जोरावर किंवा एकट्या उद्योगाच्याच जोरावर कोणतेंही कार्य

लें. याप्रमाणें पुत्रशोकानें त्यांचें मन उद्ध्विग्न झाल्या-
मुळे धृष्टद्युम्न त्यांच्या पुढेंच उभा होता तरी ही त्यां-
च्यानें त्याच्याशीं युद्ध करवेना.

हें पाहून, द्रुपदराजानें यज्ञ करून मुद्दाम द्रोणा-
चार्याच्या वधाकरितां अभीपासून मिळविलेला धृष्ट-
द्युम्न, ज्याची दोरी बळकट असून त्यांतून मेघगर्ज-
नेप्रमाणें गंभीर आवाज निघत होता, ज्याची कमा-
न विजेप्रमाणें तेजस्वी होती व ज्याचे बाण वज्रा-
सारखे बळकट होते, असें धनुष्य सज्ज करून द्रो-
णाचार्याच्या वधाकरितां त्यांच्यावर चालून आला.
तेव्हां सर्व सैनिकांना व स्वतः भारद्वाजांनाही आ-
पला अंतकाळ जवळ आला आहे असें वाटूं लाग-
लें. तरी तसेंच नेटानें आचार्य धृष्टद्युम्नाचें निवारण
करण्याकरितां उठले. पण त्यांच्या मंत्रांना अस्त्र सि-
द्ध होईनात व ज्या भात्यानें संबंध चार दिवस व
एक रात्र बाण पुरविले तोच भाता आतां एक प्रहर-
भर दिवस आला नाही तोंच अगदीं रिकामा पड-
ला. आधींच पुत्रशोकानें हातपाय गळालेले, त्यांत-
च हा शस्त्रादिकांचा अभाव व ऋषींचीं शस्त्रे खालीं
ठेवण्याबद्दल आज्ञा, हें सर्व पाहून आचार्याची छा-
तीच दडपली. शस्त्रे टाकून देऊन स्वस्थ बसावें
असेंच त्यांना वाटूं लागलें. नंतर कांहीं वेळानें त्यां-
ची मति बदलली. त्यांनीं आगिरस नांवाचें धनुष्य
हातीं घेऊन धृष्टद्युम्नावर जोरानें मारा चालविला
व थोड्याच वेळांत त्याचें धनुष्य तोडून सारथ्याचें
डोकें उडविलें. धृष्टद्युम्नानें दुसरें धनुष्य घेऊन नेम-
के आचार्याच्या छातीवरच बाण सोडले. तेव्हां रा-
गाच्या सपाठ्यांतच त्यांनीं एकामागून एक अशीं
धृष्टद्युम्नाचीं सर्व धनुष्ये तोडून टाकलीं. फक्त त्या-
च्यापाशीं गदा आणि तलवार मात्र शिल्लक राहिली.
तेव्हां धृष्टद्युम्नानें जवळ जाऊन गदेचा प्रहार करा-
वा अशा उद्देशानें आपला रथ पुढें हांकला. त्यामु-
ळें आचार्याच्या रथाचे घोडे व धृष्टद्युम्नाचे रथाचे
घोडे-हे एकमेकांत मिसळून गेले. त्याबरोबर बराच
गोंधळ उडाला. तेव्हां धृष्टद्युम्नानें गदा उचलून ति-
ला जोर येण्याकरितां गरगर फिरविण्याला आरंभ
केला. पण तो ती फेंकणार इतक्यांत आचार्यांनीं
तिचे दोन तुकडे केले. लगेच धृष्टद्युम्नानें तलवार
घेऊन आपल्या रथाच्या जुवावरून भारद्वाजांच्या

रथांत उडी ठोकली. त्याबरोबर ह्याला परत आपल्या
रथांत जातां येऊं नये ह्मणून आचार्यांनीं मोठ्या
शिताफीनें ह्याचेच तेवढे घोडे मारले. नंतर दोघां-
चेंही तलवारीनें युद्ध चालूं झालें. मार्गे पुढें पवित्रे
चाळणें, वळसा घेऊन शत्रूला गांठणें, संधि साधेल
त्याप्रमाणें आपल्या शत्रूचा डोळा चुकवून त्यावर
वार करणें किंवा तलवार खुपसणें, शत्रूला मध्येच
हूल दाखविणें, वार करण्याला जोर येण्याकरितां व
शत्रूचा वार चुकविण्याकरितां मानेंभोंवतीं आपली
तलवार जोरानें फिरविणें, आपल्या अंगाभोंवतीं आ-
पली तलवार फिरवून शत्रूच्या बाराची युक्तीनें पत
करणें, ह्या व अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या पेंचांत दो-
घेही चांगले निष्णात असल्यामुळे समरांगणांतील
योद्ध्यांना तलवारीच्या युद्धांत कसब ह्मणून जें
आहे तें सर्व पूर्ण रीतीनें पहावयाला सांपडलें. अशा
रीतीनें कांहीं वेळ ही तलवारीची खणाखणी झाल्या-
वर आचार्यांनीं एकदम वैतस्तिक नांवाच्या बाणां-
चा वर्षाव करून आपल्या प्रतिपक्षाची ढाल व तल-
वार हीं दोन्ही तोडून टाकलीं, आणि तसलाच एक
तीक्ष्ण बाण घेऊन धृष्टद्युम्नावर नेम धरला. हा बा-
ण सुटला असता तर धृष्टद्युम्न ठारच झाला असता,
पण सात्यकीनें चलाखी करून तो बाण मध्येच तो-
डून टाकला. अशा रीतीनें कृपाचार्य व कर्ण ह्यां-
च्या देखत, द्रोणांच्या कचाट्यांत सांपडलेल्या धृष्ट-
द्युम्नाला, सात्यकीनें मोठ्या शिताफीनें सोडविलेला
पाहून कृष्णार्जुनांना व सर्व पांडवांना अतिशय हर्ष
झाला. त्यामुळे ते 'शाबास, सात्यके शाबास,'
असें मोठ्यानें ओरडले.

पण कौरवांना हें सहन न होऊन, दुर्योधन, कृ-
पाचार्य व कर्ण वगैरे मंडळी एकदम सात्यकीवर तु-
टून पडली. हें पाहून युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सह-
देव वगैरे मंडळी ही सात्यकीच्या मदतीला धांवली.
त्यामुळे प्रळयकाळच्या रुद्राच्या संहाराप्रमाणें त्या
रणभूमीवर योद्धे, हत्ती, घोडे वगैरेंचा संहार होऊं
लागला. अशा रीतीनें चहूंकडे भयंकर कचल चा-
लली असतां युधिष्ठिराच्या आज्ञेवरून सर्व संजय
वीर द्रोणाचार्यावर तुटून पडले. त्यासरशीं आचार्य-
ही मरणाच्या निश्चयानें पांडवसैन्यांत घुसले. त्या-
बरोबर पृथ्वी डळमळूं लागली, वादळ सुटलें; व उ-

ल्कापात झाला. त्याचप्रमाणे आचार्यांच्या शस्त्रांतून ठिणग्या पडूं लागल्या, रथांतून भयंकर आवाज निघू लागले, घोड्यांच्या डोळ्यांतून पाणी येऊं लागलें, द्रोणांचा डावा डोळा व डावा बाहु स्फुरण पावूं लागला, मन उदास भासूं लागलें व हातपाय लटपटूं लागले. तरी त्यांनीं तसाच धीर धरून युद्धाला प्रारंभ केला. व सपाट्यासरशीं वीस हजार योद्धे व एक लक्ष हत्ती, यांची कचल केली.

इकडे भीमानें शस्त्रहीन व रथहीन झालेल्या धृष्टद्युम्नाला आपल्या रथांत घेऊन त्याला सांगितलें कीं, तुझ्यावांचून आचार्यांशीं युद्ध करण्याला कोणी धजत नाही. ह्मणून जलदी करून त्यांना तेवढें स्वर्गी पाठीव. सर्व भार तुजवरच आहे. ' हें ऐकून धृष्टद्युम्न वेगानें आचार्यांवर तुटून पडला. त्यानें कौरव, बान्हीक व शिबी वगैरे जे जे वीर आचार्यांच्या रक्षणांला उभे होते त्या सर्वांना जर्जर करून प्रत्यक्ष आचार्यांवरही जोराचा मारा केला. सूर्य ज्याप्रमाणें आपल्या प्रखर किरणांचा प्रभाव चहुंकडे सारखा पाडतो त्याप्रमाणें हा आपल्या हस्तलाघवानें सर्वांवर सारखा बाणांचा मारा करित होता. पण इतक्यांत आचार्यांनीं याच्या सर्व बाणांचा फडशा पाडून, यालाही घायाळ केलें. त्यामुळें धृष्टद्युम्नाला बऱ्याच वेदना होऊं लागल्या. हें पाहून भीम रागानें आचार्यांकडे गेला व त्यांच्या रथाला घट्ट धरून त्यांना ह्मणाला, ' आपल्या वणाश्रमधर्माचा त्याग करणाऱ्या तुमच्यासारख्या ब्राह्मणांनीं जर युद्ध केलें नाही तर या जगांतील सर्व क्षात्र तेज नाहीसें होतें असें मुळींच नाही. सर्व धर्मांमध्ये अहिंसा ही अति उच्च गणली आहे. त्या अहिंसेचें मुख्य बीज ह्मणजे ब्राह्मण होत. त्यांतून आपण तर ज्ञाते ब्राह्मण आहां, असें असून आपण एखाद्या क्रूर व मतिमंद चांडालाप्रमाणें पुत्र, दारा व धन यांच्याकरितां कोट्यावधि लोकांचे गळे कापीत आहां. जे आपण आपल्या मुलाच्या एका जिवाकरितां स्वधर्मानें वागणाऱ्या अशा ह्या शेंकडों शूर क्षत्रियांचा संहार करित अहां त्या आपल्या मनाला ह्या असल्या घोर कर्माबद्दल वाईट तरी कसें वाटत नाही ? बरें, ज्यामुळें आपण सुखानें कालक्रमणा करित आहां व ज्याच्याकरितां हातीं हें शस्त्र घेतलें आहे

तो तुमचा मुलगा तर गतप्राण होऊन अनाथाप्रमाणें जमिनीवर लोळत पडला आहे. राजा धर्मानें तुम्हांला सांगितलें असून तुमचा त्याच्या शब्दावर विश्वास बसत नाही. धर्मराजाच्या बोलण्याचा अविश्वास धरणें हें बरें नव्हे. ' असें भीमानें सांगितल्याबरोबर आचार्यांनीं धनुष्य खाली फेंकून देऊन कर्ण, कृपाचार्य व दुर्योधन यांना हाक मारून सांगितलें कीं, ' धीर धरा व शौर्यानें लढा. हेंच मी तुम्हांला पुनः पुनः सांगितों. ईश्वर तुमचें कल्याण करो व तुम्हांला जय मिळो. मी आतां शस्त्र खाली ठेवितों. ' असें ह्मणून द्रोणाचार्यांनीं अश्वत्थाम्याबद्दल शोक करित करित शस्त्र खाली ठेविलें; व एकाग्र मन करून ताठ बसून, हनुवटी उराला लावून ओंकारस्वरूपी परमात्म्याचें ध्यान करून ज्योतीला ज्योती मिळवून दिली. त्या वेळचें आचार्यांचें तेज प्रतिस्पर्धाप्रमाणें प्रखर होतें. ह्यांचा जीवात्मा तेजोमय होऊन परब्रह्माशीं लीन होतांना श्रीकृष्ण, संजय, अश्वत्थामा, अर्जुन, व धर्मराज ह्या पांचजणांनाच दिसला; बाकी कोणालाही दिसला नाही. पण त्यांना शस्त्रहीन पाहून मात्र सर्व सैन्यांत एकच कोलाहाल झाला.

इतक्यांत धृष्टद्युम्नानें विजेंसारखी चकाकणारी अशी तीक्ष्ण धारेची तलवार घेऊन आचार्यांच्या रथावर उडी ठोकली; व सर्वजण ' नको, नको ' ह्मणत असतां व प्रत्यक्ष अर्जुनही ' नको, नको ' ह्मणून ओरडत असतांना, पंचाऐशीं वर्षांचे वृद्ध पण सोळा वर्षांच्या तरुणाप्रमाणें शूर व चलाख अशा आचार्यांचें टक्कल पडलेलें पांढऱ्या केसांचें डोकें, झटापडीशीं धडापासून वेगळें केलें; आणि मोठ्यानें सिंहगर्जना केली. त्याबरोबर भीमानें त्याला आलिंगन दिलें व दोघेही त्या रणभूमीवर आनंदानें नाचूं लागले. त्याप्रमाणें सर्व पांडवांनींही जयघोष करून आनंदानें रणवायें वाजविलीं. व भीमानें दंड ठोकून त्या आवाजानें सर्व समरांगण दणाणून टाकलें.

४५ अश्वत्थाम्याचें नारायणास.

(७. १९३—२०२)

याप्रमाणें आचार्यांच्या मरणानें पांडवसेनेंत आ-

माणें माझ्या शोकाला भरती येते. म्हणून केवळ शत्रूंचा सूड घेण्याकडेच माझे मन लागलें आहे. तेव्हा मला आतां झोंप कोठून येणार व सुख तरी कसचें वाटणार? ज्या सैन्याचें ठुण्णाजुनांनीं रक्षण केलेलें आहे अर्थात् तें इंद्रालसुद्धां अजिंक्य असणार. असें जरी आहे तरी ह्यांचा सूड घेण्याबद्दलचा माझा निश्चय मुळींच ढळत नाही. मला या जगांत असा कोणी दिसत नाहीं कीं, जो मला या माझ्या निश्चयापासून परामुड्ग्व करील. माझ्या मित्रांचा पराभव झाला हें ऐकून माझ्या शरीराचा अगदीं भडका उडाला आहे. ह्मणून मी शत्रूंची कत्तल करून मगच सुखानें झोंप घेईन. यावर रुपाचार्य ह्मणाले, 'मूर्ख व उच्छृंखल मनुष्याच्या मनांत धर्म व अर्थ ह्या पुरुषार्थाचें ज्ञान मिळवि-विण्याचें किती जरी आलें तरी त्याच्यानें तें होणें शक्य नाही; त्याचप्रमाणें शहाणा असूनही जो उच्छृंखल असेल त्यालाही कांहीं यावयाचें नाही. ज्याप्रमाणें रुचकर रसांत बुडविलेल्या पळीला त्या रसाचें कांहींच ज्ञान होत नाही त्याच-प्रमाणें मूर्ख मनुष्य एखाद्या पंडिताजवळ त्याची सेवा करित किती दिवस जरी राहिला तरी त्याला कांहींच ज्ञान व्हावयाचें नाही. जशाचा तसाच कोरडा रहाणार. परंतु तोच बुद्धिमान व शहाणा मनुष्य एक क्षणभरच जरी पंडिताचा सहवास करील तरी जिभेला जसें रसज्ञान तत्काल होतें त्याप्रमाणें त्याला बरेंच ज्ञान येतें, त्यातून तो बुद्धिमान मनुष्य दमशील असून गुरूची सेवा जर एकनिष्ठपणें करतो तर तो फारलौकर सर्वज्ञ होतो. जो कोणी दुष्ट, पापी, व उच्छृंखल मनुष्य हितबुद्धीचा धिक्कार करून पापकर्म करण्याला निघतो, त्याचे स्नेही त्याला ह्या पापाचरणापासून परतविण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न करतात. जो ह्या स्नेहाचें ऐकून आपलें पापाचरण सोडतो तो ऐश्वर्यवान होतो, व जो न ऐकतां आपलाच हेका चालवितो तो लवकर नाश पावतो. ह्मणून हे बापा, आपल्या हिताकडे लक्ष देऊन स्वतःला आवरून धर व माझे बोलणें ऐक. ह्मणजे तुला पश्चात्ताप होणार नाही. जे निजले आहेत किंवा जे शस्त्रहीन आहेत; मी तुझा आहे, माझे रक्षण कर, असें ह्मणून जे शरण

आले आहेत; किंवा ज्यांचीं वाहनं दमून गेलीं आहेत; अशांचा वध करणाऱ्याला लोक निंघ समजतात. आतां हे पांचाल सर्व शस्त्रास्त्रें टाकून देऊन व चिलखतें काढून ठेवून निर्धास्तपणें प्रेतासारखे पडले आहेत. तेव्हां अशांना मारणें ह्मणजे नरकाचेंच साधन करणें आहे. तूं तर सर्व शस्त्रधान्यांमध्ये श्रेष्ठ असून तुझ्यामध्ये पापाचा लवलेशही नाही अशी तुझी ख्याति आहे. ह्मणून हे तेजस्वी पुरुषा, उद्यां सुर्योदय झाल्यावर दिवसांउजेडीं तूं आपल्या शत्रूंना ठार कर. असें न करशील तर, पांडव्यावर काळा डाग दिल्याप्रमाणें, तूं आजपर्यंत निष्पाप राहून एवढ्यानेंच या जगांत अति निंघ ठरशील.' ह्यावर अश्वत्थामा ह्मणाला, 'अहो मामा, तुझीं सांगतां तें सर्व खरें आहे. परंतु ह्या पांडवांनींच ह्या नियमाला फाटा दिला आहे. सर्व राजांच्या देखत व आपण जवळ असतांना धृष्टद्युम्नानें माझ्या तातांना, त्यांनीं आपलें शस्त्र खाली ठेविलें असतां ठार केलें! त्याचप्रमाणें कर्ण, भीष्म व दुर्योधन ह्यांनाही ह्या नीचांनीं असेंच कपटानें मारलें. असें असून तुझी ह्या पांचालांना व पांडवांना कां दोष देत नाहीं? मांडी मोडून हुताश होऊन पडला असतां राजा दुर्योधन फार रडला असें बातमीद्वार्यांच्या तोंडून ऐकल्यापासून माझे काळीज तिळतिळ तुटत आहे. माझ्या तातांचा वध करणाऱ्यांना आतां रात्रीच ते निजले असतांना कापून काढतो. मग मी एखाद्या किड्याच्या जन्माला जाऊन असह यातना भोगीत राहिलों तरी वेहेतर. ह्मणून मी आज माझ्या मनांत आलेलें करून टाकणार. त्याशिवाय मला आतां झोंप येणार नाही. ह्या निश्चयापासून मला परतविणें कोणाच्याही हातून होणार नाही. असें ह्मणून प्रतापी द्रोणपुत्र एकटाच आपला रथ जोडू लागला. हें पाहून रुपाचार्य व कृतवर्मा हे त्याला 'असें कां करतोस? आझी तुझ्याबरोबर दुःख किंवा सुख जें असेल तें भोगण्यास तयार आहों. आमच्याबद्दल तूं आपल्या मनांत कांहीं शंका आणूं नकोस,' असें ह्मणाले. तेव्हां बापाच्या वधानें चिडून गेलेला अश्वत्थामा ह्मणाला, 'माझ्या तातांना, ते निःशस्त्र असतांना, धृष्टद्युम्नानें मारलें. तेव्हां मीही त्याला तसाच तो निःशस्त्र होऊन निजला असतांना कापू-

न काढतो. वकरें कापतात त्याप्रमाणें मीं ह्याला कापून काढल्यावर, हा युद्धांत मेलेल्यांना मिळणाऱ्या स्वर्गाला खास मुकले. हे वीर हो लौकर अंगांत चिलखत चढवा व हातांत ढाल तलवार घेऊन तयार होऊन माझ्याबरोबर चला. ' असें ह्मणून अश्वत्थामा पांडवांच्या शिविराकडे तडक चालता झाला. लगेच रुपाचार्य व रुतवर्मा हेही त्याच्या पाठोपाठ तिकडे गेले.

७१ श्रीमहादेवांचा प्रसाद.

(१०.६-८)

याप्रमाणें रुपाचार्य व रुतवर्मा ह्यांना आपल्या पाठोपाठ जलदीनें यावयाला सांगून अश्वत्थामा निघाला तो तडख पांडवांच्या गोदावर येऊन थडकला. तेथें आल्याबरोबर दारांतच एक मोठा अक्राळ विक्राळ प्राणी उभा आहे असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्यानें रक्तानें थबथबलेलें असें वाघाचें कातडें आपल्या अंगावर घेतलें होतें, व सापाचें जानवें करून घातलें होतें; त्याला पुष्कळ हात असून त्या सर्वहातांत नानाप्रकारचीं शस्त्रें होती; त्याच्या तोंडांतून सारख्या ज्वाळा निघत होत्या. मगरीसारख्या मोठमोठ्या दाढा असून तोंड आ पसरलेलें होतें. शिवाय विचित्र वर्णाचे असे त्याला हजारों डोळे होते. त्याचें तें शरीर व तो वेप हीं सर्व इतकीं भयंकर होती कीं, तीं पाहिल्याबरोबर पर्वतांची सुद्धां छाती फुटून गेलीं असती. त्याचें तोंड, नाक, डोळे व कान ह्या सर्वांतून सारख्या ज्वाळा चालल्या होत्या. पुढें ह्या ज्वाळांतूनच शंख, चक्र, गदा धारण केलेल्या अशा शेंकडों ह्मीकेशमूर्ती बाहेर पडल्या. अशा ह्या भयंकर पुरुषाला पाहूनही अगदीं न डगमगतां शूर अश्वत्थाम्यानें त्याच्यावर बाणांचा वर्षाव करण्याला सुरवात केली. परंतु ह्या काळपुरुषानें वडवाभि जसा समुद्रातील सर्व पाणी शोषून घेतो त्याप्रमाणें अश्वत्थाम्यानें सोडलेले सर्व बाण भराभर गिळून टाकले. आपण सोडलेलें सर्व बाण व्यर्थ गेले हें पाहून अश्वत्थाम्यानें त्याच्यावर चांगली लखलखीत अशी रथशक्ति सोडली. ती रथशक्ति जाऊन त्या पुरुषावर हापटली त्याबरोबर तिचे तुकडे तुकडे झाले. नंतर अश्वत्थाम्यानें तीक्ष्ण धारेची अशी एक तल-

वार आपल्या म्यानांतून उपसून काढून त्या भूतावर फेंकली. परंतु मुंगूस जसें मनुष्यांना बघण्याबरोबर बिळांत शिरतें त्याप्रमाणें ती त्याच्या शरीरांतच गुप्त झाली. हें पाहून अश्वत्थाम्याला फार राग येऊन त्यानें एक भली जंगी गदा त्या उग्र पुरुषावर सोडली. ती सुटली नाही तोंच त्यानें ती गिळून टाकली. तेव्हां आपल्या जवळचीं सर्व हत्यारें संपलीं; पण हा अद्यापि वठणीला येत नाही हें पाहून रागानें चवताळून जाऊन आतां काय करावें ह्मणून अश्वत्थामा इतडे तिकडे पाहूं लागला, तों त्याच्या दृष्टीस जिकडे तिकडे जनार्दनाच्या मूर्तीच मूर्ती पडूं लागल्या. हा सगळा चमत्कार पाहून त्याला रुपाचार्याच्या सांगण्याची आठवण झाली व तो ह्मणूं लागला कीं, ' जो आपल्या स्नेहाचें अभिय परंतु हितकर असें भाषण ऐकत नाही तो मजप्रमाणेंच संकटांत पडतो. जो मूर्ख मनुष्य शास्त्रज्ञांचें सांगण्याचा अन्हेर करून अनीतीनें दुसऱ्याचा प्राण घेण्याला पहातो तो धर्माला मुकून नरकीं पडतो. गाय, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, आई, गुरु, अशक्त, जड, अध, निजलेला, म्यालेला व वेडा इत्यादिकांवर शस्त्रप्रहार करूं नये असें आजपर्यंत बडील लोक सांगत आले आहेत. असें असूनही मीं तो शास्त्रमार्ग सोडून अनीतीचा मार्ग पत्करिला; ह्मणून आतां ह्या दुस्तर संकटांत पडलों आहे. एखाद्या कार्याला आरंभ करून मग भयानें तेथून पाय मागे घेण्याची पाळी यावी हें फार वाईट! पुरुषप्रयत्न दैवापेक्षां कांहीं श्रेष्ठ नव्हे. आरंभिलेले कार्य जर दैवगतीनें सिद्धीस गेलें नाही तर तें आरंभणारा मूर्ख व धर्मभ्रष्ट आहे असें सर्व लोक ह्मणतात. माझ्यावर तर हें संकट येऊन गुदरलें आहे. परंतु हा द्रोणाचार्याचा बच्चा युद्धांतून पाठ दाखवून कधीं मागे परतणार नाही. मी पुष्कळ विचार करतो परंतु हें काय आहे हें मला मुळीच उमगत नाही. खरोखर हें माझ्या अधर्माचरणाचेंच फळ आहे. मी युद्धांत पाठ दाखवावी हें दैवानेंच माझ्या कपाळी लिहून ठोवले आहे कीं काय नकळे, कांहीं झालें तरी दैवानुकूलतेवांचून यश मिळणें नाही. ह्मणून मी आतां त्याकरितां महादेवाचा धोवा करतो ह्मणजे तो मला ह्या घोर दंडापासून सोडवील. शुलपाणी शंकरतपश्चर्येनें पराक्रमानें सर्वांपेक्षां श्रेष्ठ आहे ह्मणून

मी आतां त्यालाच शरण जातो. असें ह्मणून अश्व-
त्थाम्यानें रथावरून खालीं उतरून श्रीशंकराला सां-
ष्टांग नमस्कार घालून, 'हे नीलकंठा, हे उमापते, हे
सर्व जगतांचें कल्याण करणाऱ्या देवाधिदेवा, मी
आपणाला शरण आहे. ह्या दुष्कर संकटांतून मला
सोडवा. आपल्यावांचून मला सोडविणारा कोणी
नाहीं, 'ह्मणून त्यानें शंकराचा धावा केला. तेव्हां
त्याच्यापुढेंच एक सुवर्णमय वेदी उत्पन्न झाली. मग
त्या वेदींतून शंकराची मूर्ति प्रकट झाली. त्या ते-
जोमय मूर्तीच्या प्रकाशानें सर्व दिशा फाकल्या. त्या
मूर्तीबरोबर पर्वतासारखे मोठे घोडे उंट, हत्ती, मां-
जर, कावळे, घुबड व कांसव इत्यादि पशुपक्षांच्या
तोडासारखीं वेडीं वांकडीं तोंडें असलेले, व मुसळ,
गुदी, तोफा इत्यादि आयुधें घेतलेले व जटा वाढवि-
लेले असे अक्राळ विक्राळ स्वरूपाचे मोठमोठें पि-
शाच होते. ह्यांना कशाचीही भीति वाटत नव्हती. हे
अतिशय आनंदी दिसत होते. सर्व प्रकारचें ऐश्वर्य
मिळालें असूनही ह्यांना त्याबद्दल मुळींच गर्व नव्ह-
ता. एकमेकांचा द्वेष यांना मुळीं ठाऊक नव्हता.
ह्यांनीं कायावाचामनेंकरून ईश्वराची एकनिष्ठपणें से-
वा केली होती. ह्मणून श्रीशंकरही यांच्यावर तसेंच
प्रेम करित. ब्रह्मद्वेषी मनुष्याचें हे रागानें रक्त पीत. इं-
द्रियनिग्रहपूर्वक हे नेहमीं ईशसेवेंत तत्पर असत. नाना
प्रकारच्या बायांनीं आपल्या कर्कश आवाजांनीं ह्यांनीं
दाही दिशा दणाणून सोडल्या. अशा प्रकारच्या पिशा-
चांस पाहूनही काडीभर न डगमगतां अश्वत्थामा शंकरा-
ला संतुष्ट करण्याकरितां आत्मयज्ञ करण्याला तयार
झाला. त्यानें धनुष्याच्या समिधा केल्या व बाणांचीं
पवित्र केलीं. नंतर 'आप्यायस्व समेतु ते' इत्यादि
सोममंत्र ह्मणून श्री. शंकराला आपला स्वतःचाच
बळी देण्याकरितां सिद्ध होऊन त्यानें ईश्वराची प्रार्थना
करण्याला सुरुवात केली. 'हे देवा, अंगिर कुळांत
जन्मलेला हा अश्वत्थामा आपल्या स्वतःची आहु-
ती देत आहे; हिचा तूं स्वीकार कर. हे महादेवा, तु-
झ्यावर माझी निष्ठा असल्यामुळें मी ह्या संकटका-
लीं अंतःकरणपूर्वक एकाग्र मनानें तुला माझा स्वतः-
चाच बळी देत आहे. सर्व प्राणिमात्र तुझ्या ठिका-
णीं आहेत व तूं त्यांच्या ठिकाणीं आहेस. सर्व गु-
णांचें अधिष्ठान असा काय तो तूंच आहेस. हे सर्व

प्राणिमात्रांच्या आश्रयदात्या शंकरा, मला शत्रूंना
जिकणें जर अशक्य असेल तर हे विभी, तूंच माझा
बळी घे.' असें ह्मणून अश्वत्थाम्यानें पेटलेल्या अ-
ग्नीत आपली स्वतःची आहुती दिली. नंतर वर हात
कळन निचेष्ट पडलेल्या अशा अश्वत्थाम्याला पाहून
श्रीशंकर हंमसून ह्मणाले, 'सत्यतेनें, भक्तीनें, तपश्चर्येनें
इंद्रियदमनानें, धैर्यानें व आपल्या बाणीनें ज्याप्रमाणें
रुष्णानें माझी आराधना केली त्याप्रमाणें आज प-
र्यांत कोणीच केली नाही. ह्मणून त्याच्यापेक्षां मला
कोणीच प्रिय नाही. त्याच्या शब्दाला मान देऊन
मी माया उत्पन्न करून पांचालाचें रक्षण केलें आहे.
असें जरी आहे तरी आतां ह्यांचें आयुष्य संपलें
आहे, असें ह्मणून श्रीमहादेवांनीं अश्वत्थाम्याला
एक उत्तम तलवार देऊन त्याच्या शरीरांत स्वतःच
प्रवेश केला. त्यामुळें अश्वत्थामा पहिल्यापेक्षां फा-
रच तेजस्वी व उत्साही होऊन पांडवांच्या शिबि-
रांत शिरला. शंकराप्रमाणें सर्व भूतगणही त्याच्या
बरोबरच निघाले.

७२ अश्वत्थाम्यानें केलेली पांडवी- यांची भयंकर कत्तल!! (१०.८-९)

अश्वत्थामा गेला तसा रुपाचार्य व रुतवर्मा हे
दोघेही त्याच्या पाठोपाठ जाऊन पांडवांच्या डेव्या-
जवळच उभे राहिले. त्यांना पाहून अश्वत्थामा आ-
नंदांन ह्मणाला, 'जरी सर्व क्षत्रिय एकवटून आप-
ल्यापुढे युद्धाला येऊन उभे राहिले तरी त्या सर्वां-
ना आपण दोघेच बस आहां. आतां येथें तर मू-
ठभरच लोक आहेत. शिवाय तेही गाढ निजले
आहेत. मग काय! मी डेव्यांत शिरून यांची कत्त-
ल उडवितों. तुम्ही येथें दारांतच उभे रहा व एक
चिटपांखंही तुमच्या तडाक्यांतून जिवंत सुटणार
नाहीं अशी खबरदारी ठेवा.' असें म्हणून तो तड-
ख आंतच शिरला. ह्या वेळीं सर्व पांडववीर दिवस-
भर झालेल्या श्रमानें व जयाच्या आनंदांन गाढ नि-
जले होते. अश्वत्थामा प्रथमतः धृष्टद्युम्नाच्या तंबूत
गेला. त्या वेळीं धृष्टद्युम्नाला गाढ झोप लागली हो-
ती. हें पाहून अश्वत्थाम्यानें त्याला एक जोरांन
लाथ मारून जागें केलें. धृष्टद्युम्न पुरा जागा हो-
ऊन अश्वत्थाम्याला ओळखून त्याच्यावर एक-

दम तुहून पडणार तोंच, तो अर्धवट झोंपेत असतांनाच, अश्वत्थाम्याने त्याच्या शेंडीला धरून त्याला खाली पाडलें; व त्याच्या छातीवर एक पाय देऊन दुसऱ्या पायाने त्याची नरडी दाबली. त्यामुळे त्याचा कांहीं उपाय चालेना. तरी त्यानें अश्वत्थाम्याला आपल्या नखांनीं खूप ओरवडलें. पण त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. इकडे अश्वत्थाम्यानें बकऱ्याच्या नरडीप्रमाणें त्याची नरडी खूप जोरानें दाबली; त्यासरशी त्यानें मोठ्यानें किंकाळी फोडली. पण पुढें नरडी अतिशय दाबली गेल्यामुळे धृष्टद्युम्नाच्यानें मुळींच बोलवेना. तरी तशाच अस्पष्ट स्वरांतच तो म्हणाला, 'हें गुरुपुत्रा, मला लौकरं मार. वेळ लागूं नकोस. हे पुरुषभेष्टा, तुझ्यामुळे मी स्वर्गाला जाईन. कांहीं हरकत नाही. लौकर मार. ' हें ऐकून अश्वत्थामा म्हणाला, 'अरे कुलाधमा, गुरुघातक्यांना उत्तम लोक मिळत नसतात. म्हणून हे मूढा तुझ्यावर ह्या पवित्र हत्याराचा मी वार करीत नाही. ' असें म्हणून अश्वत्थाम्यानें त्याच्या मर्मस्थळावर खूप जोरानें लाथा मारल्या. तेव्हां धृष्टद्युम्नाच्या ओरड्यानें आसपासच्या बायका व रक्षक लोक जागे झाले परंतु भयानें त्यांच्या तोंडून एक चकार शब्द निघेना. इकडे अश्वत्थामा याप्रमाणें लाथाबुक्यांनींच त्याला ठार करून मोठ्यानें गर्जना करीत बाहेर चालता झाला. तो गेल्यावर धृष्टद्युम्न मेला हें पाहून त्याच्या बायका व रक्षक यांमध्ये रडण्याचा एकच गोधळ उडाला. तो गलबला ऐकून पुष्कळ शूर वीर कंवरा बांधून तयार झाले व 'काय, झालें काय,' असें म्हणत धावून आले. त्यांना पाहून बायकांना जास्तच हुंदका येऊन रडतच त्यांनीं अश्वत्थाम्याकडे बोट करून घडलेली सर्व हकीकत त्यांना कळविली. ती ऐकून सर्व लोक अश्वत्थाम्यावर तुहून पडले. परंतु अश्वत्थाम्यानें या सर्वांचा आपल्या रुद्रास्त्रानें एका क्षणांत फडशा पाडला. पुढें उत्तमौजा हा जवळच आपल्या अंथरुणावर स्वस्थ निजला आहे हें पाहून त्यालाही अश्वत्थाम्यानें पायानें गळा दाबूनच मारलें. इतक्यांत युधामन्यूनें अश्वत्थाम्याच्या छातीवर आपली गदा सोडली. अश्वत्थाम्यानें लगेच त्याला ओढून खाली पाडलें व त्याचीही बक-

त्याप्रमाणें पायानें ठेंचूनचवाट लाविली. नंतर तलवारबहादूर अश्वत्थामा हातांत तलवार घेऊन डेऱ्यांत शिरला. तेथें निजलेल्या सर्वांना त्यानें आपल्या तलवारीनें कापून काढून घेडे व हत्ती यांचाही समाचार घेतला. या सर्वांची कत्तल केल्यामुळे त्याचे अंग रक्तानें भरून गेलें होतें. त्यामुळे तो राक्षसांसारखा भयंकर दिसत होता. जे लोक त्या ओरड्यांनीं जागे झाले त्यांनीं याला पाहिल्याबरोबर भीतीनें डोळेच मिटले. परंतु द्रौपदीच्या मुलांनीं ह्या राक्षसानें धृष्टद्युम्नाला ठार केला हें पाहून अश्वत्थाम्यावर रागानें बाणांचा वर्षाव सुरू केला. इतक्यांत प्रभद्रक व शिखंडी हेही या गलबल्यानें जागे होऊन आपलें धनुष्य घेऊन द्रोणपुत्रावर धावून आले. अश्वत्थाम्यानें ह्यांनीं आपल्यावर बाणांचा वर्षाव चालविला आहे हें पाहून व बापाच्या वधाची आठवण होऊन रागानें त्यांना मारण्याकरितां आपल्या रथावरून खाली उडी घेतली; व हातांत ढाल तलवार घेऊन युद्धाचे गर्दीत धुसून प्रतिविध्याचें जानवें उतरलें. हें पाहून सुतसोमानें अश्वत्थाम्यावर विडा सोडला व लगेच तलवार उपसून त्याच्यावर चाल केली. परंतु अश्वत्थाम्यानें खूप चलाखीनें तलवारीसकट सगळा हातच उतरून याचेही जानवें उतरलें. त्यासरशीं नकुलाचा मुलगा शतानीक यानें अश्वत्थाम्यावर रथचक्र फेंकलें. यालाही न जुमानतां अश्वत्थाम्यानें शतानीकाला खाली पाहून त्याचे डोकें उडविलें. इतक्यांत श्रुतकर्मा भाला घेऊन अश्वत्थाम्यावर धावून आला. परंतु अश्वत्थाम्यानें तो आल्याबरोबर त्याच्या तोंडावरच वार केला. त्यासरशीं तो आ पसरून खाली पडला. हें पाहून श्रुतकीर्तीनें अश्वत्थाम्यावर बाणांचा वर्षाव केला. अश्वत्थाम्यानें हे सर्व बाण आपल्या ढालीवर घेऊन धैर्यानें तशीच पुढें चाल केली व श्रुतकीर्तीचें मुंडकें वरच्यावरच उडविलें. नंतर आपल्या तीक्ष्ण तलवारीनें अश्वत्थाम्यानें बऱ्याच प्रभद्रकांना यमलोकची वाट दाखवून शिखंडीला गांठलें, व त्याचेही दोन तुकडे करून खाली पाडले. तेव्हां बरेच लोक घाबरून पळें लागले. अश्वत्थाम्यानें दुपद राजाचे मुलगे व नातू यांना त्या गर्दीतून हुडकून काढून ठार केलें. इकडे इतकी गर्दी चालली होती

तरी अद्यापि कांहीं बहादुर झोंपेच्या गुंगीतच होते. कित्येकांना हावेळीं स्वप्न पडत होतें. जिचे डोळे, तोंड, व आभरणें हीं सर्व तांबडीं असून नसलेलें वस्त्रही तांबडें आहे अशी काली देवी हातांत पाश घेऊन उभी आहे व ती आपल्या पाशांत हत्ती, घोडे, व योद्धे यांना बांधून घेऊन चालली आहे व अश्वत्थामा हजारों वीरांची कत्तल करित आहे असें त्यांना त्यांच्या स्वप्नांत दिवूं लागलें. अशा प्रकारच्या ह्या भयंकर स्वप्नांनीं घाबरून जाऊन बरळत असणारे वीर अश्वत्थाम्याच्या गर्जनेनें व त्याच्या वारानीं घायाळ झालेल्या योद्ध्यांच्या किंकाळ्यांनीं जोगे होऊन पहातात तों त्यांना पडलेलें सर्व स्वप्न प्रत्यक्षच दिवूं लागलें. इकडे अश्वत्थाम्यानें तर पांडव सैन्याची कत्तल करण्याचा सपाटा चालविला होता. त्यानें कित्येकांचे पांय मोडले, कित्येकांचे हात तोडले, कित्येकांच्या वरगडींत वार केला, कित्येकांचें डोकें उडविलें व कित्येकांचें जानवें उतरलें; त्याचप्रमाणें त्यानें हत्ती, घोडे, उंट वगैरे पशूंचेही तुकडे तुकडे करून खाली पाडले. ह्याप्रमाणें ह्या काळाप्रमाणें क्रूर अश्वत्थाम्यानें हें अमानुष कृत्य करून सर्व रणभूमी योद्ध्यांच्या व पशूंच्या छिन्नविछिन्न झालेल्या देहांनीं अगदीं झांकून काढिली. कित्येक जोगे होऊन हा काय प्रकार आहे ह्मणून पाहून आपलीं शस्त्रें सांवरताहेत तोंच ह्या कालरूपीवीराची त्यांवर धाड पडे. अश्वत्थाम्यानें रथावर चढून आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं त्या सर्वांना यमलोकाचा रस्ता दाखविला; व नंतर पुन्हां ढालतलवार हातीं घेऊन रथाखालीं उडी घेतली. त्याच्या भयंकर गर्जनेनें च घाबरून पुष्कळ शूर योद्धे इकडून तिकडे पळत होते; कित्येक वेदना सहन न होऊन मोठ्यानें किंकाळी फोडीत होते; कित्येक वेशुद्ध होऊन बरळत होते; कित्येकांचीं भयानें वस्त्रें गळून पडलीं, व कांहींची तर इतकी गाळण उडाली होती कीं, ते भयानें मलमूत्रोत्सर्जन करूं लागले होते. अशी इकडे पांडवसेनेची वेधा उडाली असतां आपणाला आज यथेच्छ रक्तमांस खावयाला सांपडलें ह्या आनंदाच्या भरांत कांहीं राक्षसांची भयंकर गर्जना चालली होती. त्यासरशीं हत्ती, घोडे वगैरे प-

शू भयानें आपली दावण तोडून इकडून तिकडे सरावैरा धावू लागले. ते धावू लागल्यामुळें आधींच घायाळ होऊन कणहत पडलेल्या लोकांचा त्यांच्या पायांखालीं सांपडून अगदीं जुराडा उडाला. शिवाय ह्या जनावरांच्या धांवाधांवीनें बरीच धूळ उठून सर्व दिशा गडद होऊन गेल्या. त्यामुळें बाप, मुलगे व भाऊ ह्यांना सुद्धां एकमेकांची ओळख पटेना. आणि हीं जनावरें इकडून तिकडे बेफाम होऊन पळूं लागल्यामुळें त्यांच्यात्यांच्यातच टकरा होत व हातपाय मोडून तीं खालीं पडत. ही सर्व गडबड पाहून द्वारक्षक व आंत निजलेले लोक आपल्या प्रियपुत्रांची व आपतांची पर्वा न करितां जिकडे वाट फुटेल तिकडे पळत सुटले. परंतु रुपाचार्य व रूतवर्मा हे दारांत उभे होते. त्यांनीं आपल्या तडाक्यांत सांपडलेल्या प्रत्येक शिपायाला कंठस्नान घातलें. पुष्कळांनीं हातांपायां पडून दीन स्वरांनीं ह्यांची करुणा भाकली. परंतु ह्या क्रूरांनीं एकालाही जिवंत सोडलें नाहीं. एवढेंच करून हे थांबले नाहींत. तर त्यांनीं अश्वत्थाम्याला बरें वाटावें ह्मणून पांडवांच्या शिबिराला चोहोंकडून आग लाविली. त्यामुळें तर अश्वत्थाम्याला अधिकच फावलें. तो दृष्टीस पडेल त्याच्यावर आपली तलवार चालवीतच कालाप्रमाणें इकडून तिकडे हिंडत होता. या चकमकींत पुष्कळांचीं डोकीं तुटून पडून नुस्तीं कबडिंच नाचत होती. कित्येक आपल्या मुलांच्या व आपतांच्या नांवानें हांका मारीत होते. 'छण्णाजुनादि पांडव जर ह्या वेळीं जवळ असते तर ह्या नीचांचीं असें घोर कर्म करण्याची काय प्राज्ञा होती. ते येथें नाहींत ह्मणून ह्या सर्व ह्यांच्या चेष्टा चालल्या आहेत. दयाशील, सत्यवादी व शूर अशा अर्जुनानें, निजलेला, निःशस्त्र, शरण आलेला व भयानें पळणारा यांच्यावर आपलें पवित्र शस्त्र कधींच चालविलें नसतें. राक्षसांनाही निंघ अशा प्रकारचें घोर कृत्य हे नीच आज करित आहेत.' अशा रितीनें कित्येक लोक आपापसांतच बोलत होते. रुपाचार्य व रूतवर्मा ह्यांनीं पेटवून दिलेल्या आगीनें कित्येक जळून मेले व कित्येक ह्या तिधांच्या तलवारीला बळी पडले, अशा रितीनें पांडवांपैकीं बहुतेक लोक गारद झाले.

अशी ही भयंकर कत्तल चालली असतां राक्षस

व नानाप्रकारच्या पिशाच्चगणांनीं त्या रणभूमीवर येऊन हें मांस चांगलें आहे, हें अगदीं चिवट आहे, हें रक्त गोड आहे, हें खारट आहे, असें ह्मणत व मटमट मिटक्या मारीत तेथें पडलेलें रक्तमांस खाण्याचा एकच सपाटा चालविला होता. याप्रमाणें उजेडावयाच्या आंत सर्व कत्तल उडून एकही शिलक राहिला नाहीं असें झाल्यानंतर हे तिघेही क्रूर पुरुष एकमेकांला आनंदानें भेटले. व परस्परांच्या घोर रुत्यांची आपापसांतच प्रशंसा करित 'अद्यापि राजा दुर्योधन जिवंत असल्यास त्याला ही सर्व आनंदाची हकीकत सांगवी' असें ह्मणून रथांत बसून दुर्योधन 'जेथें मांडी मोडून कणहत पडला होता तिकडे तडक चालते झाले.

७३ दुर्योधनाचा मृत्यु. (१०. ९-१०)

याप्रमाणें पांडवसेनेची भयंकर कत्तल करून अश्वत्थामा, रुपाचार्य व रुतवर्मा हे तिघेही वीर राजा दुर्योधनाकडे त्याला भेटून झालेली सर्व हकीकत सांगण्याकरितां धांवत आले. पण येऊन पहातात तों त्याच्या तोंडांतून रक्त पडत होतें; तसेंच त्याच्या सभोंवार नानाप्रकारचे हिंस्र पशू रक्तमांसाच्या आशेनें टपून बसले होते. त्याचें सर्व अंग रक्तानें भरलें होतें, व तो बहुतेक मेळ्यासारखाच पडला होता. फक्त थोडीशी धुगधुगी मात्र उरली होती. राजा दुर्योधनाची अशी ही शोचनीय स्थिति पाहून ह्या तिघांही कौरववीरांना दुःखाचा उमाळा येऊन ते मोठ्यानें रडूं लागले. नंतर रडत रडतच या तिघांनीं आपल्या हातांनीं दुर्योधनाच्या तोंडावरचें रक्त पुसलें. नंतर शोकाकुल होऊन दुःखानें सुस्कोर टाकीत रुपाचार्य ह्मणाले, 'दैवाला अवघड असें काहींच नाहीं. अकरा अक्षौहिणी सैन्य ज्याच्या ताब्यांत होतें, जो सार्वभौम राजा असून सर्व मांडलिक राजे ज्याच्या पायां पडत होते, व ज्यानें सर्व शत्रूला आपल्या पराक्रमानें धूळ चारली, तोच हा राजा दुर्योधन आज रक्तबंबाळ होऊन एकटाच वीर शय्येवर पडला आहे. काय ही दैवाची विचित्र गति ! राज्यावर अस्मितांना ज्याच्याकडे शेंकडों ब्राह्मण दक्षिणेकरितां मोठ्या अभिषेकाबुद्धीनें पहात असत, त्याच दुर्योधनाकडे आज हे हिंस्र पशु मांसाच्या

लालसेनें टकमक पहात आहेत. तशीच ही ह्याची सोन्याचा मुलामा दिलेली गदा; हिनें आजपर्यंत प्रत्येक युद्धामध्ये याची सेवा केली, व आतां हा स्वर्गाला चालला तरी सुद्धां ती त्याला सोडीत नाहीं. प्रियपत्नीप्रमाणें ती अद्यापि कशी त्याच्या शेजांरी पडली आहे !'

अश्वत्थामा ह्मणाला, 'हे राजाधिराजा, तूं बलरामाचा शिष्य असून सर्व धनुर्धरांमध्ये श्रेष्ठ आहेस असें असून त्या क्षुद्र भीमाला तुला मारण्याची संधि सांपडली ! तेव्हां ह्या लोकीं कालच बलवत्तर आहे ! असें नसतें तर तुझ्यासारख्या दक्ष व गदायुद्धांत प्रवीण अशा रणवहादुराला यःकश्चित भीम्यानें कसें मारवलें असतें ? धर्मानें युद्ध करावयाचें असें म्हणून तुला युद्धाला बोलावून पापी व मंदबुद्धि अशा त्या वृकोदरानें गदायुद्धांत अन्यायानें तुझी मांडी फोडली व डोकीवर लाथ मारली; असें असून रुष्ण व युधिष्ठिर हे दोघेही काहीं न बोलतां स्वस्थ बसले ! धिक्कार असो त्यांना. 'दुर्योधन हा माझा शिष्य आहे व त्याच्याइतका गदायुद्धांत प्रवीण असा दुसरा कोणीही नाहीं,' अशी प्रत्यक्ष बलरामानेंही तुझी स्तुति केली आहे. असो. भीमानें अधर्मानें युद्ध केलें ह्मणून सर्व लोक त्याचीच निंदा करित आहेत. तूं तर उत्तम स्वर्गतीला चाललास. हे पुरुषश्रेष्ठा, मला तुझ्याबद्दल इतकें वाटत नाहीं. पण धृतराष्ट्र व गांधारी ह्यां वृद्ध दंपत्याबद्दल फारच वाईट वाटत आहे. आतां त्यांना अनाथ व पुत्रशोकानें विव्दळ होऊन दीन मुद्रेनें पृथ्वीच्या पाठीवर भीक मागत हिंडावें लागेल. हे गांधारे, शत्रूंनीं छातीला छाती भिडवून मोठ्या शौर्यानें धर्मयुद्ध करित असतां धारतीर्थीं तूं आपला देह ठेवलास तेव्हा तूं धन्य आहेस. आम्ही मात्र भाग्यहीन आहों. आम्ही तुझ्याबरोबर बाकीच्या राजांप्रमाणें स्वर्गाची वाट धरिली नाहीं तेव्हां धिक्कार असो ह्या आमच्या जीविताला. तुझ्याच अन्नानें मी वाढलों आहें. व तुझ्याच आश्रयानें रुपाचार्यांनीं व माझ्या वडिलांनीं आपलें कुटुंब पोसलें आहे. आम्हीं आजपर्यंत तुझ्यापासून पुष्कळ पैसाही मिळविला. असें असूनही आम्हीं तुझ्यासारख्या दयाळू राजाबरोबर स्वर्गाची वाट धरली नाहीं तेव्हां आमच्यासारखे

पातकी जगांत दुसरे कोणीच नसतील. तुझ्या सुख-
ताचें स्मरण करीत, ना स्वर्ग ना इहलोकचें सुख
अशा रीतीनें मोठ्या कष्टमय स्थितींत दिवस घाल-
विण्याचें आमच्या कपाळीं आलें आहे. कारण तु-
झ्यासारखा आमचा पोशिंदा नाहीसा झाल्यानें हा
लोकीं आह्मांला आतां सुख तें कसलें मिळणार ?
सुख नाही तर मन तरी शान्त कसें राहील. सारांश
दुःख करीत भटकण्याचें आमच्या नशीबीं आलें
आहे. हे राजा, आतां तूं स्वर्गीं गेलास ह्मणजे मा-
झ्या तातांची भेट घेऊन त्यांना धृष्टद्युम्नाचा सूड
घेतल्याची हकीकत कळीव; तसेंच जयद्रथ, भूरि-
श्रवा, बाल्हीक व सोमदत्त यांनाही माझा नमस्कार
सांग. ' असें ह्मणून अश्वत्थामा मध्येच काहीं वेळ
धांबला व पुन्हां दुर्योधनाकडे पाहून ह्मणाला कीं,
' हे राजा, तूं अद्यापि जिवंत आहेस तर तुला एक
आनंददायक बातमी सांगतो ती ऐक. पांडवांकडील
फक्त सातच जिवंत आहेत, पांच पांडव, कृष्ण
आणि सात्याकि व आमच्यापैकीं कृपाचार्य, कृतव-

र्मा व मी असे तिघेजण जिवंत आहों. आम्ही ति-
घांनीं जाऊन सर्व पांडवसेनेची कत्तल केली. द्रौ-
पदीचे मुलगे व सर्व पांचाल यांचा निजल्या ठि-
काणींच फडशा उडविला. धृष्टद्युम्नाला तर बक्या-
प्रमाणें नरडी दाबूनच मारला ! ' हें अश्वत्थाम्याचें
भाषण ऐकून दुर्योधनाला एकाएकीं मोठें अवसान
आलें व त्या आवेशांतच तो त्याला ह्मणाला, 'तु-
म्ही तिघांनीं मिळून आज जें कृत्य केलें हें भीष्म,
कर्ण किंवा द्रोण ह्यांपैकीं कोणाच्याही हातून झालें
नव्हतें. धृष्टद्युम्न व शिखंडी हे दोघेही ठार झाले
हें ऐकून तर मी आतां आपल्याला धन्य मानतो.
ईश्वर तुमचें कल्याण करो. आतां आपली स्वर्गांत
भेट. ' असें ह्मणून दुर्योधनानें स्वर्गाची वाट धरली.
याप्रमाणें दुर्योधन गतप्राण होऊन पडल्यानंतर
हे तिघे कौरववीर त्याच्या त्या मृतशरीराकडे पहात
पहात दुःखानें आपल्या रथावर चढले व तेथून नि-
घून गेले. इकडे दुर्योधनाच्या मरणाबरोबरच संजया-
ला मिळालेली दिव्यदृष्टीही नाहीशी झाली.

सौप्तिकपर्वांतर्गत ऐषीकपर्व.

७४ भीमानें अश्वत्थाम्याच्या डोकीवरील
मणी आणल्याची हकीकत.

(१०: १०-१९)

नंतर दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं धृष्टद्युम्नाच्या सा-
रथ्यानें राजा धर्माकडे जाऊन त्याला अश्वत्थाम्यानें
रात्रीं येऊन मोठ्या क्रूरपणानें कत्तल केल्याची सर्व
हकीकत सांगितली. ती वार्ता ऐकून युधिष्ठिराला
फार दुःख झालें. तेव्हां सात्याकि व भीमादि पांडव
त्याचें सात्वत कळ लागले. तेव्हां त्यांना उद्देशून
राजा युधिष्ठिर ह्मणाला, ' कालगति फार विचित्र
आहे. मोठमोठ्या ज्ञात्यांनाही तिचा अंत लागत
नाहीं. भाऊ, मित्र, मुलगे, नातू व वडील माणसें

ह्या सर्वांना ठार करून आह्मी जय मिळविला, परंतु
अशा रीतीनें सर्वांची हत्या पदरीं घेऊन ज्यांच्यावर
आह्मी जय मिळविला त्यांनींच शेवटीं आह्मांला जिं-
कलें. जय मिळवूनही शेवटीं जर आमच्या बांध्याला
दुःखच होतें तर त्याला जय असें ह्मणण्यांत तरी काय
अर्थ आहे ? बाण हेच ज्याच्या दाढा, तलवारीचीं
पात ही ज्याची जीभ, धनुष्याची कोटी हाच ज्याचा प-
सरलेला जबडा व धनुष्याचा टणत्कार हीच ज्याची
गंभीर गर्जना अशा रागावलेल्या वृत्तिहत्तपी कर्णाच्या
तडाक्यातून जे वांचले ते आज थोड्याशा चुकी-
मुळें अश्वत्थाम्याच्या हातून मेले. रथ हेच ज्यांतील
डोह, बाणांचा वर्षाव ह्या ज्यांतील लाढा, ऋषि व-

गैरे आयुधें हींच ज्यांतील मोठमोठ्या सुसरी आणि संग्रामरूपी चंद्राच्या उदयाबरोबर ज्याला भरती येते अशा द्रोणाच्या पराक्रमार्णवांतून शस्त्ररूपी नावा घेऊन मोठमोठे वीर धैर्याने पार पडले. पण तेच थोड्याशा चुकीने एकट्या अश्वत्थाम्याकडून ठार झाले. यावरून दुर्लक्ष हेंच मनुष्याच्या नाशाचें कारण आहे. जो मनुष्य नेहमी गैरसावध असतो, त्याचा सर्व तऱ्हेने नाश होऊन त्याच्यावर अनर्थ गुदरतात. मनुष्य जर नेहमी हलगर्जीपणाने वागेल तर त्याचे हातून विया, तप, पैसा व सुकीर्ति हीं मिळविणें शक्य नाही. इंद्राने नेहमी सावध राहून सर्व दैत्यांना ठार मारून इंद्रपद मिळविलें. पण इंद्रतुल्य हे क्षत्रिय थोड्याशा चुकीने आज ठार झाले ! हें एखाद्या वाण्याने भयंकर समुद्रांतून पोहून जाऊन एका लहानशा ओहळीत गटकळ्या खात पडावें त्याप्रमाणें झालें ! जे वीर याप्रमाणें मेले आहेत ते स्वर्गालाच गेल्यामुळे त्यांच्याविषयी मला फारसे वाईट वाटत नाही. परंतु भाऊ, बडील व मुलगे हे सर्व ठार झाले हें ऐकून द्रौपदी मूर्छित होऊन खालीच पडेल. आतां हिला ह्या दुःखाचा विसर कसा पडावा ! ती आप्ताच्या वधानें झालेल्या दुःखानें रात्रंदिवस झुरत राहिल. अशा रीतीने शोक करित धर्मराज नकुलाला ह्मणाला, 'जा, लवकर जाऊन त्या अभागी द्रौपदीला तिच्या सर्व माहेरच्या माणसांसह येथें घेऊन ये.' हें ऐकून नकुल रथांत बसून तडक द्रौपदीकडे चालता झाला. इकडे धर्मराज नकुलाला द्रौपदीकडे पाठवून स्वतः रणभूमीकडे आला; व तेथें मुलगे, नातू व आप्तजन हे सर्व रक्तबंबाळ होऊन निचेष्ट असे रणशय्येवर पडले आहेत हें पाहून त्याचा शोक अनावर झाला. त्याचे स्नेही त्याचें सांत्वन करतात तो द्रौपदी तेथें आली. त्यावेळीं तिचें पद्मासारखें नेहमी प्रफुल्लित असणारें मुख दुःखानें अगदीं सुकून गेलें होतें. राजा धर्माला पाहिल्याबरोबर दुःखाचा उमाळा येऊन ती एकदम खाली पडली. वृकोदरानें जाऊन तिला झटझितीं सांवरली. तेव्हां थोडीशी शुद्धीवर येऊन ती भीमाला ह्मणाली, 'आपल्या सर्व मुलांबाळांना यमलोकाला पाठवून आपण सर्व पृथ्वीचें राज्य मिळविलें फार चांगलें झालें ! आतां पृथ्वीचा उपभोग घेतां-

ना आपणांला अभिमन्यु आदिकरून युद्धांत कामास आलेल्या बाळांची आठवणही पण होणार नाही. त्या अश्वत्थाम्यानें सर्व वीरांना ते रात्री निजले असतांना आंथरुणावरच कापून काढलें, हें ऐकून माझ्या सर्वांगाची लाही होत आहे. त्या पापी अश्वत्थाम्याचे त्याच्या सर्व आपांसाह जर आपणप्राण घेणार नाहीं तर मी येथें प्रायोपवेशन करून प्राण देईन, हें खास समजा.' असें ह्मणून ती धर्मराजाच्या अंगावर पडली. हें पाहून राजा युधिष्ठिर तिला ह्मणाला, 'हे कल्याणि, तुझीं सर्व मुलें व भावंडें धर्म युद्धांत कामास आलीं आहेत. ह्मणून आतां त्यांचे बदल तुला वाईट वाटून घेण्याचें कांहीं कारण नाही. अश्वत्थामा हा फार दूर अरण्यांत जाऊन राहिला आहे. तेव्हां त्याला गांठणें फार कठिण आहे. हें ऐकून द्रौपदी ह्मणाली, 'अश्वत्थाम्याच्या डोक्यावर उपजतच एक दिव्य मणि आहे असें मी ऐकलें आहे. त्याला ठार करून तेवढा मणि आणून तो आपल्या डोक्यावर चढला पाहिजे. असें ह्मणून ती भीमाकडे पाहून त्याला ह्मणाली कीं, 'महाराज, मला ह्या शोकापासून मुक्त करण्याला आपणच समर्थ अहा. आपला क्षात्रवर्म स्मरा व इंद्रानें ज्याप्रमाणें शंबरासुराला मारलें त्याचप्रमाणें आपणही ह्या पापात्म्याला ठार करा. वारणावर्तीत व हिडिंबासुराचे वेळीं आपण कसा पराक्रम गाजविला हें सर्व जगाला माहीत आहे, त्याचप्रमाणें आम्ही विराटनगरांत असतांना त्या नीच कीचकानें जेव्हां मजवर वांकडी नजर फेंकली तेव्हां त्याचा चुराडा करून मला ज्यांनीं त्याच्या कचाट्यांतून सोडविलें ते बलशाली वीर आपणच. अहो महात्मन्, आपण आजपर्यंत जशीं हीं मोठमोठीं पराक्रमाचीं कामें केलीं त्याप्रमाणेंच ह्या घातकी अश्वत्थाम्याला ठार करून सुखी व्हा.' हें ऐकून भीमाला अश्वत्थाम्याबद्दल फार राग आला. नंतर त्या रागाच्या सपाट्यांतच तो बळकटसें धनुष्य व बरेच तीक्ष्ण असे बाण घेऊन सोन्याच्या रथांत बसला व नकुलाला सारथि करून अश्वत्थाम्याला ठार करण्याकरितां झपाट्यानें निघून गेला.

भीम, याप्रमाणें झपाट्यानें अश्वत्थाम्याला ठार करण्याकरितां चालला तेव्हां त्याच्या रथाचा बडबडाट, श्रीकृष्ण आपल्या शिबिरांत होता, तेथें त्या-

ला ऐकू येऊन तो गडबडीने युधिष्ठिराकडे आला व त्याला ह्मणाला, 'हे पांडवा, हा तुझा भाऊ भीम पुत्रशोकाने व्याकुळ होऊन अश्वत्थाम्याला मारण्याकरिता एकटाच निघून गेला. हा तुला सर्व भावांमध्ये अधिक प्रिय आहे. मग असें असून तू त्याच्याबरोबर कां नाही गेलास? अशा संकट प्रसंगी त्याला एकट्यालाच कां धाडलेंस? द्रोणाचार्यांनी अश्वत्थाम्याला जें ब्रह्मशिर नांवाचें अस्त्र दिलें आहे त्याच्या ठिकाणीं सर्व पृथ्वीला जाळून टाकण्याचें सामर्थ्य आहे. गुरु द्रोणाचार्यांनी संतुष्ट होऊन जेव्हां अर्जुनाला हें अस्त्र दिलें तेव्हां ह्या मत्सरी अश्वत्थाम्याला तें सहन झालें नाहीं. नंतर आपणाजवळही तें अस्त्र असावें ह्या इच्छेने त्यानें त्या अस्त्रविषयाची आपल्या पित्याची प्रार्थना केली. तेव्हां ह्या ज्ञात्यांनीं ह्या दुष्टाची पापबुद्धि लक्षांत आल्यामुळे थोडेंसें दिलगीर होऊन त्याला तें अस्त्र दिलें. व नंतर त्याला सांगितलें कीं, हे बापा, तुझ्यावर कितीही मोठें संकट गुदरलें तरी तू ह्या अस्त्राचा उपयोग करूं नकोस; त्यांतून मनुष्यावर तर ह्याचा अगदींच उपयोग करूं नकोस.' इतकें सांगून पुन्हां गुरुद्रोणाचार्य त्याला ह्मणाले, 'तू नीट वागशील असें मला वाटत नाहीं.' हें बापाचें बोलणें ऐकून त्याला फार वाईट वाटलें. नंतर निराश होऊन तो पृथ्वीच्या पाठीवर भटकत राहिला. पुढें तुझी सर्वजण जेव्हां वनवासाला गेला तेव्हां तो द्वारकेजवळच समुद्राच्या काठी येऊन राहिला. नंतर एके दिवशीं मी एकदा असतांना हा मजकडे येऊन हांसत हांसतच ह्मणाला, 'हे कृष्णा, माझ्या बडिलांनीं मोठी उग्र तपश्चर्या करून अगास्ति ऋषींपासून ब्रह्मशिर नांवाचें दिव्य अस्त्र संपादन केलें तीच अस्त्रविद्या मी आपल्या बडिलांपासून शिकलों. हे यदुश्रेष्ठा, ती अस्त्रविद्या मी तुला सांगितों व त्याबद्दल तूं मला आपलें चक्र दे.' हें ऐकून मी त्याला सांगितलें कीं, देव, दानव, गंधर्व, मनुष्य, पक्षी, व सर्प, ह्या सर्वांमध्ये माझ्या इतकी शक्ति कोणाचीही नाहीं. असें जरी आहे तरी हें धनुष्य, ही शक्ति, हें चक्र व ही गदा तुझ्यापुढें ठेविली आहे. ह्यांपैकी तुला वाटेल तें अस्त्र देतो. ह्यातील तुला जे उचललें व ज्याचा तुला युद्धामध्ये उपयोग करता येईल तें तूं घे. मला काहीं

त्याच्या मोबदला तुझें अस्त्र नको. हें ऐकून अश्वत्थामा तीक्ष्ण धारेचें वज्रासारखें बळकट असलेलें लोखंडी चक्र मला पाहिजे असें ह्मणाला तेव्हां मी त्याला तें घे असें सांगितलें. नंतर लगेच उडी मारून तें चक्र डाव्या हातानें उचलून घेण्याचा त्यानें प्रयत्न केला. परंतु तें मुळींच हाललें नाहीं. हें पाहून त्यानें उजवा हात लाविला तरी पण तें हालेना. नंतर त्यानें आपल्या अंगांतली सर्व शक्ति लावून तें वर उचलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तें आपल्या जागेपासून तीव्रभरही हाललें नाहीं. हें पाहून त्याला फार वाईट वाटलें व हिरमुसलें तोंड करून तो तेथून चालता झाला. तेव्हां मी त्याला हाक मारून ह्मणालों कीं, ज्या अर्जुनानें प्रत्यक्ष शंकरालाही द्वंद्व युद्धांत जिंकून संतुष्ट केलें व ज्याच्यापेक्षां मला अधिक प्रिय असें या जगांत काहींच नाहीं व ज्याला यावयाचें नाहीं अशी एकही वस्तू मजजवळ नाहीं, त्या अर्जुनानेही माझ्याजवळ अशी गोष्ट काढली नाहीं. ज्यानें बारावें हिमालयावर ब्रह्मचर्यानें राहून माझी उग्र तपश्चर्या केली व ज्यानें माझी धर्मपत्नी जी रुक्मिणी हिच्या ठिकाणीं जन्म घेतला त्या सनत्कुमारासारख्या तेजस्वी अशा माझ्या प्रयुप्तानेही ह्या अस्त्राचा अभिलाष केला नाहीं. त्याचप्रमाणें बलरामांनीं, महादेवांनीं किंवा द्वारकेतील कोणाही यादवानें आजपर्यंत ह्या माझ्या आयुधांबद्दल मजजवळ मागणी केली नाहीं. असें असून त्या दिव्य अस्त्राची आज तूं इच्छा धरलीस. बरें हे आचार्यपुत्रा, हें चक्र घेऊन तूं युद्ध तरी कोणाबरोबर करणार ? हें ऐकून अश्वत्थामा ह्मणाला, 'हें अस्त्र घेऊन मी तुझ्याबरोबरच युद्ध करीन. माझा केव्हाही पराभव होऊं नये ह्मणून मी तुझ्यापाशीं हें अस्त्र मागितलें. हें मी तुला खरें आहे तें सांगितलें. आतां हें मला मिळालें नाहीं तरी हरकत नाहीं. मी आपला जातो. फक्त तुझा आशिर्वाद अस्त्र दे ह्मणजे झालें. तुझ्या चक्रासारखें चक्र एकही ह्या पृथ्वीतलावर नाहीं.' असें ह्मणून तो दुरात्मा मला नाना प्रकारचीं रत्नें व घोडें वगैरे नजराणा देऊन निघून गेला.

इतकें बोलून श्रीकृष्ण आपल्या रथांत बसला; व त्यानें धर्मांर्जुनांनाही त्याच रथांत आपल्या जवळ बसवून घेतलें. नंतर त्या तिघांनीं मिळून ज-

लदीनें घोडे हांकून भीमाला गांठलें, व त्याला थांब-
विण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो फारच रागावलेला
असल्यामुळे त्यांचा तो प्रयत्न सफळ झाला नाही.
भीम जो निघाला तो तडख गंगेच्या कांठीं अश्व-
त्थामा जेथे बसला होता त्या ठिकाणीं येऊन पो-
होचला. तेथे व्यासमुनि ऋषींसहवर्तमान आनंदानें
भागीरथीच्या तीरीं ईशार्चितन करीत बसले होते.
अश्वत्थामाही त्यांच्या जवळच दर्भासन टाकून ब-
सला होता. त्याला पाहून भीम चवताळून 'थांब
थांब, ' असें ह्मणत जोरानें त्याच्यावर धांवला. भीम
आपल्यावर चाल करून येत आहे व त्याच्या पा-
ठोपाठ श्रीकृष्णाच्या रथांत बसून त्याचे दोघे भाऊ-
ही त्याला मदत करण्याला येत आहेत हें पाहून
अश्वत्थाम्याला मोठी चिंता पडली. इतक्यांत त्याला
त्याच्या बापापासून मिळालेल्या दिव्य अस्त्राची आ-
ठवण झाली. लगेच त्यानें सर्व पांडवांचा फडशा
पाडण्यासाठीं त्या अस्त्राचें अभिमंत्रण करून तें
भीमावर सोडलें. त्यासरशीं त्यानें सोडलेल्या बा-
णांतून विस्तवाच्या ठिणग्या पडूं लागल्या. व आतां
ह्या अस्त्रानें सर्व त्रैलोक्य जळून खाक होतें कीं
काय अशी सर्व लोकांना भीति पडली. त्या अस्त्रा-
चा तो प्रभाव पाहून श्रीकृष्ण अर्जुनाला गडबडीनें
ह्मणाला, 'अर्जुना, अर्जुना, द्रोणाचार्यानीं जें
तुला अस्त्र दिलें आहे त्याचा उपयोग करण्याची ही
वेळ आहे. तूं आपल्या अस्त्रानें याचें निवारण कर.
व आपलें व आपल्या भावांचें रक्षण कर. ' हें ऐ-
कून अर्जुनानें आपलें धनुष्य हातीं घेऊन रथाखा-
ली उडी टाकली. नंतर 'प्रथमतः अश्वत्थाम्याचें व
त्यानंतर आपलें व आपल्या भावांचें ह्या अस्त्रानें क-
ल्याण होवो, ' असें ह्मणून अश्वत्थाम्यानें सोडलेल्या
अस्त्राचें निवारण करण्याकरितां अर्जुनानें आपलें
दिव्य अस्त्र सोडलें, तेव्हां ह्या दोघांच्या अस्त्रापासून
प्रलयाभीप्रमाणें भयंकर ज्वाळा उत्पन्न झाल्या.
आकाशामध्ये मेघगर्जनेप्रमाणें भयंकर नाद उत्पन्न
झाला व त्यानें दाही दिशा भरून गेल्या. पृथ्वीवर
उल्कापात होऊं लागला व सर्व पृथ्वी वरील पर्वतां-
सह एकाएकीं डळमळूं लागली. आतां ह्या अस्त्रा-
च्या योगानें सर्व ब्रह्मांडाची राखरांगोळी उडते कीं
काय अशी सर्वांना भीति पडली. इतक्यांत नारदमु-

नि तेथे आले. नंतर नारद व व्यास हे दोघेही त्या
अस्त्रापासून प्राणीमागांना त्रास होऊं नये ह्मणून
आपण त्या अस्त्रांच्यामध्ये उभे राहून, 'आजपर्यंत
पुष्कळ अतिरथी महारथी झाले, पण त्यांपैकीं ए-
कानेही ह्या अस्त्राचा मनुष्यावर प्रयोग केला नाही.
असें असून तुझींच या अस्त्राचा प्रयोग काय म्ह-
णून केलात, ' म्हणून विचारलें. तें ऐकून व तपोव-
लानें युक्त अशा त्या अग्निसारख्या तेजस्वी ऋषींना
पाहून नम्रपणानें हात जोडून अर्जुन त्यांना म्हणाला,
'अश्वत्थाम्याच्या अस्त्राचें निवारण व्हावें एवढ्याच-
करितां मीं आपलें अस्त्र सोडलें. आतां जर मीं आप-
लें अस्त्र परत घेईन तर हे आपल्या अस्त्रानें सर्व
जगाची राखरांगोळी करिताल. आतां जेणेकरून
आमचें व सर्व जगाचें कल्याण होईल अशी तज-
वीज आपण करावी. आपणाला अशक्य काहींच
नाहीं. ' असें म्हणून अर्जुनानें आपलें अस्त्र परत
घेतलें. एकदां सोडलेलें अस्त्र पुन्हां परत घेणें फार
कठिण आहे. तें देवाधिपति इंद्राच्यानें सुद्धां होणार
नाहीं. ज्यानें आजन्म कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळलें
असेल त्यालाच तें परत घेतां येतें. ज्याचें ब्र-
ह्मचर्य ढळलें आहे अशांनें जर तें सोडून परत घे-
ण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचें व त्याच्या सर्व सुहृ-
दांचें डोकेंच तुटून खाली पडेल. अर्जुन नेहमीं खरें
बोलणारा, शूर, कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळलेला व स-
दोदीत गुरुसेवेंत तत्पर असा होता, म्हणूनच त्या-
च्यानें हें अस्त्र परत घेवलें. अश्वत्थाम्याचें अस्त्र
सुटलें असून व स्वतःच्या अंगीं सामर्थ्य असून
अर्जुनानें पुन्हां अश्वत्थाम्यावर अस्त्रप्रयोग केला नाही.

इकडे अश्वत्थाम्यानें ते ऋषी मध्ये उभे आहेत हें
पाहिलें. परंतु त्याला तें अस्त्र परत घेतां येईना. तेव्हां
तो दीन होऊन व्यासांना ह्मणाला कीं, 'हे महामु-
ने, भीमाच्या भीतीनें, स्वतःचें रक्षण करण्याकरितां
मीं हें अस्त्र सोडलें. शिवाय ह्या भीमानें दुर्योधना-
ला अन्यायानें मारलें त्याचा सूड घ्यावा हाही
हेतू मनांत होताच. याकरितां सर्व 'पांडवांचा
नाश व्हावा ' असें म्हणून अग्नितेजाचें अभिमंत्रण
करून मीं हें दिव्य अस्त्र सोडलें. आतां ह्या अस्त्रते-
जानें सर्व पांडव जळून खाक होतील. मला तर हें
परत घेतां येत नाही, हे ब्रह्मच, रागाच्या सपाळांत

मी हें अन्न सोडलें. ही मोठी चूक आली. 'हें ऐकून व्यास म्हणाले, 'बापा, अर्जुनानें जें अन्न सोडलें तें कांहीं तुझ्या नाशाकरितां सोडलें नाहीं. आपल्या अन्नानें तुझ्या अन्नाचें निवारण व्हावें एवढ्याचकरितां त्यानें तुझ्यावर उलट अन्नप्रयोग केला. परंतु ज्या ठिकाणीं ब्रह्मास्त्राचा ब्रह्मास्त्रानेंच नाश होतो त्या ठिकाणीं बारा वर्षेपर्यंत पाऊस पडत नाहीं. हें जेव्हां त्याच्या लक्षांत आलें, तेव्हां त्यानें लगेच आपलें अन्न परत घेऊन सर्व राष्ट्रावरचें संकट टाळलें. तुझ्या बापापासून ब्रह्मास्त्रासारखें दिव्य अन्न मिळवूनही अर्जुनानें क्षात्रधर्माचें उल्लंघन केलें नाहीं. मग अशा सत्पुरुषाच्या नाशाची तू कां इच्छा करतोस ? हें महाबाहो, हें अन्न परत घे आणि तुझें, पांवडांचें व सर्व राष्ट्राचें रक्षण कर. बापा, आपला राग आवरून धर. पांडवांना खुशाल राहूं देत. कारण ते कांहीं तुला अन्यायानें मारण्याची इच्छा करीत नाहींत. हा तुझ्या डोक्यावरचा मणि पांडवांना दे. ह्मणजे ते तुझा प्राण वांचवतील. ' ह्यावर अश्वत्थामा म्हणाला, 'पांडवांनीं व कौरवांनीं आजपर्यंत जेवढी संपत्ति मिळविली असेल त्या सर्वांपेक्षां माझ्या ह्या मण्याची मातब्बरी जास्त आहे. हा अंगावर असला ह्मणजे तहान, भूक, किंवा कोणत्याही प्रकारचा रोग ह्यापासून मुळींच पीडा होत नाहीं. एवढेंच नव्हे तर देव, दानव, राक्षस, सर्प, किंवा मनुष्य ह्यांपैकींही कोणाची मात्रा चालत नाहीं. असा ह्या मण्याचा प्रभाव आहे. म्हणून मी हा मणि कधीं कोणाला दिला नसता. तथापि आपण म्हणतां म्हणून मला देणें भाग आहे. तर हा मणि घ्या व हा मी ही आपल्याच पुढें उभा राहतों, परंतु माझें अन्न मात्र विफळ व्हावयाचें नाहीं. मला कांहीं तें परत घेतां येत नाहीं. आतां आपण सांगतां आहां ह्मणून पांडवांचा जीव वांचविण्याकरितां मी तें अन्न त्यांच्या बायकांच्या गर्भस्थानीं सोडलों. मुनिश्रेष्ठा मला आपल्या अज्ञेच्या बाहेर जातां येत नाहीं. ' हें ऐकून व्यासमुनि ह्मणाले, 'वरें कांहीं हरकत नाहीं. गर्भामध्ये सोड. मात्र दुसरीकडे कोठेही सोडूं नकोस. हें व्यासांचें बोलणें ऐकून अश्वत्थाम्यानें आपलें अन्न पांडवस्त्रियांच्या गर्भांत सोडलें.

अश्वत्थाम्यानें आपलें ब्रह्माशिर नांवाचें अन्न पांडव स्त्रियांच्या गर्भांत सोडलें हें पाहून आनंदांनं श्री कृष्ण त्याला ह्मणाला, 'विराटराजाची मुलगी, अर्जुनाची मून, जेव्हां उपप्लव्य नांवाच्या नगराला गेली होती तेव्हां एका व्रतशील ब्राह्मणानें तिला सांगितलें कीं सर्व कुरुकुल (परिक्षीण) नष्ट होण्याच्या वेतांत आलें ह्मणजे तुला एक मुलगा होईल. व तो परीक्षित या नांवानें प्रसिद्ध राहील. हें ह्या साधूचें बोलणें खरें होऊन परीक्षिताच्या योगानें पुन्हां वंशवृद्धि होईलना ? हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून अश्वत्थामा रागानें म्हणाला, 'हे केशवा, तुझें हें बोलणें पक्षपाताचें आहे. माझें बोलणें कधींही खोटें व्हावयाचें नाहीं. ज्याचें तूं रक्षण करण्याची इच्छा करतोस त्या विराटकन्येच्या गर्भाचाही माझ्या अन्नानें नाश होईल. ' ह्यावर श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'तुझ्या अन्नाच्या योगानें नाश होऊनही हा फिरून जिवंत होईल. पण तुला मात्र बालहत्या करणारा, नीच पातकी असें सर्व सज्जन म्हणतील व ह्या पातकाचें फळ म्हणून तुला नानाप्रकारच्या व्याधी जडतील. तुझ्या सर्वांगांतून पू व रक्त वाहूं लागेल. तशीच सर्वांगाला अतिशय दुर्गंधी सुटेल. आणि अशा रीतीनें दुःखामध्ये तूं एकटाच निर्जन प्रदेशांत तीन हजार वर्षे भटकत राहशील. तेथें तुला एकही माणूस भेटणार नाहीं. व एवढ्या अवधीत तुझें कोणाशीं भाषणही होणार नाहीं. परीक्षित वयांत आल्यावर वेदाध्ययन करील व रुपाचार्यापासून अस्त्रविद्या संपादन करून क्षात्रधर्माप्रमाणें यथान्याय साठ वर्षेपर्यंत सर्व पृथ्वीचें पालन करील. हें सर्व तुझ्या डोक्यादेखत होईल. परीक्षित तुझ्या अस्त्रतेजानें जळून खाक झाला तरी मी त्याला जिवंत करीन. माझें तपोबल किती आहे, व माझ्या बोलण्यांत खरेपणा किती आहे हें तूं पहा ! ' नंतर व्यास ह्मणाले, 'ज्याअर्थी तूं उत्तम ब्राह्मण कुलांत जन्मून क्षात्रधर्माचा स्वीकार करून आमचा अनादर करून हें नीच कृत्य केलेंस त्याअर्थी भगवान श्रीकृष्ण म्हणाला तें सर्व खरें होऊन तुला फार कष्टां येईल. ' ह्यावर अश्वत्थामा ह्मणाला, 'कृष्णाचें बोलणें खुशाल खरें होऊं दे. मी हा येथें तुमच्या जवळच राहतों. असें ह्मणून अश्वत्थाम्यानें पांडवांना आपला मणि दिला

व आपण तडक अरण्याकडे चालता झाला.

इकडे विजयी पांडव आनंदानें तो मणि घेऊन, श्रीकृष्ण, नारद व व्यास यांच्यासह रथांत बसून द्रौपदीकडे आले. तेथें येऊन पाहतात तों द्रौपदी पुत्रशोकानें विव्ध होऊन प्रयोपवेशनाच्या निश्चयानें बसली होती. तेव्हां सर्व तिच्या सभोवतीं जमले. तो दिव्य मणि तिच्या हातीं देऊन भीम तिला ह्मणाला, 'हे भद्रे हा पहा, तुझ्या पुत्रघातक्यापासून मणि आणला आहे. ऊठ, शोक सोड, श्रीकृष्ण शिष्टाई करण्याकरितां निवाला असतां तूं त्याला काय बोलली होतीस त्याची आठवण कर. 'धर्मराज जर तह करतील तर मला पती नाहीत, मुलें नाहीत, भाऊ नाहीत, फार काय हे कृष्णा, तूं देखील नाहीस असें होईल, 'अशा प्रकारचे कठोर शब्द तूं उच्चारले होतेस त्यांची आठवण कर. आमच्या साम्राज्याला अडथळा आणणारा दुर्योधन ठार झाला. दुःशासनाच्या नरडीचा घोट घेऊन वैराची सांगता केली. त्याचप्रमाणें तुझ्याकरितां अश्वत्थाम्याला जिंकून हा मणि आणला. फक्त तो ब्राह्मण होता म्हणून त्याला जीवदान दिलें. 'हें ऐकून द्रौपदी ह्मणाली, गुरुपुत्र अश्वत्थामा हेही मला आचार्यासारखेच पूज्य आहेत. आतां हा मणि महाराजांनीं आपल्या डोकींत घालावा. ह्या द्रौपदीच्या बोलण्याला मान देऊन व गुलुंवा प्रसाद समजून धर्मराजानें तो मणि आपल्या डोकीवर ठेवला. तो शिखरावर चंद्र असतांना जसा पर्वत शोभतो त्याप्रमाणें तेथें शोभूं लागला. हें पाहून द्रौपदीला आनंद होऊन पुत्रशोक ती एकदम विसरून गेली.

७५ शंकरांचें माहात्म्य-यज्ञमृग.

(१०. १७-१८)

पुढें एकदां, ह्या भयंकर कचलीसंबंधानें विचार मनांत येऊन युधिष्ठिरानें श्रीकृष्णाला विचारलें कीं, 'त्या यःकश्चित् अश्वत्थाम्यानें माझ्या शूर अशा एक लाख सेनेला एका रात्रीत कसें ठार केलें? ज्याला गुरु द्रोणाचार्यसुद्धां भीत होते अशा त्या धृष्टद्युम्न वीराला ह्यानें कसें मारलें! 'हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'अश्वत्थामा महादेवाला शरण

गेलाला म्हणून त्याच्या हातून हें एवढें थोरलें काम उरकलें. महादेव प्रसन्न होतील तर ते मनुष्याला अमरत्वही देतील; ते प्रसन्न झाले असतांना आपल्या भक्ताला, इंद्रालाही जिंकण्याचें सामर्थ्य देतील. मला त्यांच्या सर्व लीला माहीत आहेत. सर्व जगाला आदि, मध्य व अंत हेच आहेत. ह्यांच्याच प्रभावानें सर्व जग सुरूतीतपणें चाललें आहे. अगदीं आरंभीं जेव्हां पितामहाला सृष्टि उत्पन्न करावी असें वाटलें तेव्हां त्यानें ती निर्माण करण्याबद्दल शंकरांना आज्ञा दिली. त्यावर शंकरांनीं बरें आहे म्हणून सांगितलें. परंतु पुढें त्यांना सृष्टीमध्ये वरच दोष आढळून आल्यावरून तपश्चर्येनें ते दोष घालवावेत असा विचार करून त्यांनीं खोल पाण्यांत बुडून उग्र तपश्चर्या करण्याला सुरुवात केली. याप्रमाणें महादेव तपश्चर्येला गेल्यावर इकडे पितामहानें त्यांची पुष्कळ वेळपर्यंत वाट पाहिली. नंतर हे कांहीं आतां लौकर येत नाहीत असें पाहून त्यानें आपल्या मनःप्रभावानें दुसरा एक सृष्टिकर्ता निर्माण केला. पुढें हा नवा सृष्टिकर्ता, रुद्र अद्यापि पाण्यांत बुडून बसला आहे असें पाहून, 'पितामहाला ह्मणाला कीं, 'जर माझ्याहून दुसरा कोणी वडील नसेल तर मी प्रजा निर्माण करीन. हें ऐकून पितामह ह्मणाले कीं, तुझ्याहून कोणीही वडील नाही. स्थाणु आहे तो अद्यापि पाण्यांत बुडून बसला आहे. तूं खुशाल प्रजा निर्माण कर.' तेव्हां बरें म्हणून या ब्रह्मदेवानें दक्षप्रजापति आदिकरून सात मानसपुत्र निर्माण केले व त्यांच्याच साहाय्यानें पुढें चतुर्विधसृष्टि निर्माण केली. परंतु ह्या सर्व प्रजा ब्रह्मदेवानें निर्माण केल्या नाहीत तोंच भुकेनें व्याकुळ होऊन त्या ब्रह्मदेवालाच खाण्याला धांवल्या. तेव्हां भयानें धावरून जाऊन ब्रह्मदेव पितामहाकडे पळत सुटला. याच्यामागे ह्या प्रजा लागल्याच होत्या. नंतर ब्रह्मदेव ह्मणाला, 'हे भगवन्' माझे रक्षण करा व ह्यांच्या पोटाची काहीं तरी व्यवस्था लावा. 'हें ऐकून पितामहानें त्यांच्याकरितां वनस्पति वगैरे निर्माण केल्या; आणि त्यांच्यांत जे बलिष्ठ होते त्यांना अशक्त प्राण्यांवर निर्वाह करण्याला सांगितलें. याप्रमाणें सर्वांच्या पोटाची व्यवस्था लागल्यावर सर्वजण आपापल्या ठिकाणीं परत गेले, व प्रजा-

वृद्धि करीत राहिले. याप्रमाणे आपोआप प्रजा वाढत राहिल्याने पितामहाला फार आनंद झाला. पुढे काही कालाने महादेव पाण्यातून उठून पाहू लागले तो सर्व प्रकारच्या प्रजा निर्माण झाल्या आहेत व त्या आपल्याच पराक्रमाने वाढत आहेत असे त्यांच्या दृष्टीस पडले. ते पाहून त्यांना फार राग आला. ह्मणून त्यांनी आपले लिंग जमिनीत खुपसले. तेव्हा ब्रह्मदेवाने त्यांचे सातवन करून, 'आपण इतका वेळ पाण्यात बघून काय केले व आपले लिंग जमिनीत काय ह्मणून खुपसता; म्हणून विचारले. ते ऐकून महादेव ह्मणाले, 'दुसऱ्याने येऊन ह्या सर्व प्रजा निर्माण केल्या, तेव्हा माझ्या ह्या लिंगाचा आता काय उपयोग ? मी आपल्या तपोबलाने ह्या सर्व प्रजाकरिता अन्न निर्माण केले आहे. आता ह्या वनस्पतीही, बाकीच्या प्राण्यांप्रमाणे, आपल्याच तेजाने वाढत रहातील.' असे म्हणून महादेव मुंजवत पर्वताच्या पायथ्याशी तपश्चर्या करण्याकरिता निघून गेले.

पुढे देवयुग संपल्यावर एकदा देवांनी यथाप्रकारे यज्ञ करावयाचे मनांत आणले. नंतर त्यांनी यज्ञाला लागणारे हविर्द्रव्यादि सर्व सामान जमविले व कोणच्या देवाने यज्ञातील कोणता भाग घ्यावा हे ठरविले. परंतु त्यांनी न जाणता अज्ञानाने त्या यज्ञांत महादेवाचा भाग ठेविला नाही. यज्ञामध्ये देवांनी आपल्याला भाग ठेविला नाही हे पाहून त्यांना फार राग आला. लोकयज्ञ, क्रियायज्ञ, गृहयज्ञ व पंचभूतात्मकनृयज्ञ अशा ह्या चार प्रकारच्या यज्ञांनीच सर्व जग निर्माण झाले आहे, ह्मणून महादेवांनी त्यांना मारण्याकरिता लोकयज्ञ व नृयज्ञ ह्या दोहोंच्या साह्याने पांच हात लांबीचे असे एक धनुष्य निर्माण केले. वपदकाराला त्याची दोरी केली व बाकीच्या यज्ञांना त्याच धनुष्याची भूषणे वनविली. नंतर महादेव, सर्व देव मिळून ज्या ठिकाणी यज्ञ करीत होते त्या ठिकाणी हे धनुष्य घेऊन आले. महादेवांनी धनुष्याला दोरी लावून ते ओढल्याबरोबर पृथ्वी डळमळू लागली, वारा वाही-

नासा झाला, अग्नि पेटेना, सर्व नक्षत्रे भयाने आपला मार्ग सोडून वांकडीं तिकडीं हिंडू लागली व सूर्यचंद्र निस्तेज झाले, त्यामुळे जिकडे तिकडे अंधारच अंधार होऊन गेला. सर्व देव भयाने घाबरून गेले व त्यांना पुढे काय करावे हे सुचेना. यज्ञदेवताही निस्तेज झाली. नंतर महादेवांनी त्या यज्ञाचे छातीत एक तीक्ष्ण बाण मारला. तेव्हा त्या यज्ञदेवतेने हरिणाचे रूप घेऊन आकाशमार्गाने पळ काढला. लगेच महादेवांनीही त्याचा पाठलाग केला. याप्रमाणे यज्ञदेवता पळून गेल्यावर इकडे सर्व देव वैशुद्ध पडले. पण इतक्यांत महादेवांनी आपल्या बाणाने सवित्याचे बाहू तोडले, भगाचे डोळे फोडले व पूषाचे दांत पाडले. हे पाहून सर्व देव व यज्ञांगे हीही पळू लागली. अशा रीतीने सर्वांची दाणादाण करून शेवटी महादेवाने आपले धनुष्य फिरवून पळणाऱ्या देवांनाही अडवून धरले. तेव्हा सर्व देवांनी मिळून बाणीची स्तुति केली. नंतर तिने जाऊन त्याच्या धनुष्याची दोरी तोडली. त्यामुळे धनुष्याची कांब एकदम सरळ झाली. मग सर्व देव यज्ञदेवतेला घेऊन महादेवाला शरण आले. तेव्हा त्याने प्रसन्न होऊन आपला राग पाण्यात फेकून दिला, तेव्हापासून तो राग अग्नीच्या रूपाने अद्यापपर्यंत पाण्याचा फडशा उडवीत पाण्यातच राहिला आहे. त्याचप्रमाणे महादेव प्रसन्न झाल्याबरोबर सवित्याला बाहू फुटले, भगाला डोळे आले व पूषाचे दांत उगवले. याप्रमाणे जिकडे तिकडे स्थिरस्थावर झाल्यावर देवांनी सर्वांच्या बरोबर महादेवांचाही एक भाग ठेवला व यथाशास्त्र सर्व यज्ञसमारंभ पार पाडला.

अशा रीतीने एकदा महादेव रागावल्याबरोबर जिकडे तिकडे एकच घोंटाळा उडून गेला, व पुन्हा तोच शान्त झाल्याबरोबर सर्व क्रिया पहिल्याप्रमाणे सुरळीत चालल्या. असा हा वीर्यशाली महादेव प्रसन्न झाला होता ह्मणून एकदा अश्वत्थाम्याला एका रात्रीत तुझ्या सर्व शूर सेनेची कत्तल करता आली. म्हणून हे सर्व कृत्य महादेवांचेच आहे असे समजून तू आपला शोक आवर व त्यालाच शरण जा.

११ स्त्रीपर्व.

७६ धृतराष्ट्राचा पुत्रशोक व त्याचें समाधान. (१. ११-८)

कांया तोडून काढलेल्या झाडाप्रमाणें शंभर मुलें
मेळ्यामुळें शोकाकुल धृतराष्ट्र ध्यानामध्ये मग होऊन
चिंतातुर झाला असतां संजय त्याजवळ जाऊन
म्हणाला, 'महाराज शोकापासून कांहीं कायदा ना-
हीं. अठरा अक्षौहिणी लोक मरून ही पृथ्वी अ-
गदीं जनशून्य झाली आहे. नाना देशचे राजे नाना
दिशेहून येऊन आपल्या मुलांबरोबरच मेले आहेत
तेव्हां आतां वडील, मुलें, नातू, ज्ञातीचे लोक व
सुहृद, या सर्वांची प्रतिक्रिया करावा. ' हें कर्णकटु
भाषण ऐकून मुलानातवांच्या मरणांनीं कधी झा-
लेला धृतराष्ट्र वाऱ्याचा धक्का बसलेल्या झाडाप्रमाणें
धाडकन् खालीं पडला. पुन्हां सावध होऊन तो ह्म-
णाला, 'मुलगे, मंत्री, जिव्हाळ्याचे लोक या स-
र्वांना मुकून खरोखर मला दुःखामध्ये दिवस काढा-
वे लागणार. पिसें गळून पडून खंगलेल्या पक्ष्याप्र-
माणें बांधवांना मुकून मला आतां जगून तरी काय
करावयाचें आहे ? माझें राज्य गेलें; बांधव मेले;
मी डोळ्यांनाही मुकलों आहे; आतां निस्तेज अशा
सूर्याप्रमाणें माझें कांहीं तेज पडणार नाही. जिव्हा-
ळ्याच्या लोकांनीं, परशुरामांनीं, नारदांनीं, व्या-
सांनीं तसेंच सभेमध्ये श्रीकृष्णानें, 'आतां वैर पुरें
कर, मुलाला आवर, ' म्हणून माझ्या हिताचें मला
सांगितलें, तें मीं ऐकिलें नाही. तसें न केल्यामुळें
आतां मला फार ताप होत आहे. दुर्योधन, दुःशा-
सन, कर्ण यांचा नाश, त्याचप्रमाणें द्रोणरूपी सूर्या-
चें मावळणें, ऐकून माझें हृदय फाटून जात आहे.
ज्याचें हें फळ आज मला मिळालें असें कांहीं पाप
आजपर्यंत मीं केल्याचें मला आठवत नाही. खात्री
नें पूर्वजर्मीं माझ्या हातून कांहीं तरी वाईट कृत्य
पडलें असलें पाहिजे, म्हणून ब्रह्मदेवानें मला असें
दुःख भोगण्याला जिवंत ठेवलें. दैवगतीनें हें ह्म-

तारपण व त्या बरोबरच हा सर्व आपवांधवांचा
नाश माझ्यावर ओढवला आहे. ह्या जगामध्ये मा-
झ्यापेक्षां अधिक दुःखी दुसरा कोण असणार ? ह्म-
णून आजच मी आतां ब्रह्मलोकाचा दूरचा प्रवास
घेणार. ' धृतराष्ट्र याप्रमाणें शोकाकुल होऊन बरळत
असतां संजय त्याला ह्मणाला, 'महाराज, शोक दा-
का. वृद्धांच्या तोंडून वेदशास्त्रातील प्रमाणें आपण ऐ-
कलीं आहां. आपला मुलगा तारुण्याच्या तात्क्याम-
ध्ये असतां सुहृदांचें सांगणें आपण ऐकलें नाहीं.
खोव्या फळावर नजर ठेवून आपण आपलें खरें हि-
त साधून घेतलें नाही. तीक्ष्ण धारेच्या त-
लवारीप्रमाणें स्वबुद्धीनेंच काम करून स्वतःच्या
पायावर धोंडा मारून घेतला. सामान्यतः गैरचाली-
च्या लोकांच्या ह्मणण्याला आपण मान दिला. दुः-
शासन, दुरात्मा कर्ण, दुष्ट शकुनि, दुर्बुद्धि चित्रसेन
व ज्यानें सर्व जगाला शन्य लावून दिलें आहे तो
शन्य हे ज्याचे सल्लागार होते त्या दुर्योधनानें कुरु-
बुद्ध भीष्मांचें, गांधारीचें, विदुरांचें, द्रोणांचें, कृ-
पांचें, श्रीकृष्णांचें, नारदांचें तसेंच व्यासांचें बोलणें
ऐकलें नाही. युद्धाला ह्मणून धर्माला त्यानें मान
दिला नाही. अल्पबुद्धि, अहंकारी, क्रूर, असहन-
शील, असंतुष्ट असा तो नेहमीं एक युद्धच घेऊन
बसला. आपल्या मुलानें धर्माला झुगारून देऊन
सर्व क्षत्रियांच्या नाशाला कारण होऊन शूरांचें य-
श वाढविलें आहे. आपण बुद्धिवान असून शहाणे
आहां. आपण मध्यस्थ होता, पण आपल्या मुलांना
कांहीं योग्य सल्ला दिला नाही. समर्थ असून आप-
ण कुटुंबभार सारखा तोलून धरला नाही. मनुष्यानें
आधींच योग्यवर्तन ठेविलें पाहिजे; पुढें वेळ निघून
गेल्यावर पश्चात्तापाला कारण उरत नाही. मुलाच्या
लाडिकपणामुळें आपण त्याचे कोड पुरविण्याला
निघालां व आतां पश्चात्ताप पावून बसलां. मध ते-
वढा दिसून कडा ज्याला दिसत नाही त्याला मधा-
च्या मार्गे लागून खालीं पडल्यावर मग रडण्याची

पाळी येते. रडल्यानें गेली गोष्ट परत येत नाही, रडल्यानें कांहीं फळ मिळत नाही, रडत बसल्यानें कोणी वैभवाला चढत नाही, किंवा रडत बसल्यानें मोक्षप्राप्ति होत नाही. आपणच निखारा तयार करून घेतारामध्ये गुंडाळून घेऊन मग आंग माजू लागले ह्मणून शहाणा कांहीं मनस्ताप करित बसत नाही. आपणच आपल्या मुलाकडून दुर्भाषणरूपी वारा घालून लोभरूपी तूप ओतल्यानें ह्या पार्थरूपी अग्नीनें पेट घेतला व त्या पेटलेल्या आग्नीमध्ये आपले मुलगे शलभाप्रमाणे जाऊन पडले. ह्या वैराग्नीनें जाळून टाकलेल्या ह्या मुलांसंबंधाने शोक करण्याचें कारण नाही. डोळ्यांतील अश्रूंनीं आपण आपले तोंड अगदीं मलीन करून घेतले आहे. हे शास्त्र विरुद्ध असून शहाण्यांना संमतही पण नाही. हे अश्रू ठिणण्याप्रमाणे मेलेल्यांना जाळतात तेव्हा हा शोक टाकून धैर्यानें मन आवरून धरा. '

नंतर अमृततुल्य शब्दांनीं धृतराष्ट्राला आनंदवीत विदुर ह्मणाले, 'राजा, ऊठ, मनाला धीर दे. सर्वप्राणिमात्रांची अखेरची वाट हीच आहे. सर्वसंचयाचा नाशामध्ये, वैभवाचा न्हासामध्ये एकत्र मिळण्याचा वियोगामध्ये शेवट असून ह्या जीविताचा शेवट मरण्यामध्ये आहे. ज्या अर्थी शूराला त्याचप्रमाणे भित्त्याला यम खेचल्यावाचून सोडीत नाही तेव्हां क्षत्रियवीर युद्ध केल्यावाचून कां बरे स्वस्थ बसतील ? न लढताही मनुष्य मरतो व लढूनही जगतो. आरंभाला कांहीं नसून मध्येच भूतमात्रांचें अस्तित्व दिसें लागतें; व अखेरीस मेल्यावर तें पूर्वीप्रमाणे फिरून नाहीसें होतें; मग येथें शोकाला जागा कोठें राहिली ? शोक केल्याने आपल्याला मरून मरणाराच्या मागून जातां येत नाही. हें जर ठरलें आहे तर रडण्यांत काय अर्थ आहे ? ज्याप्रमाणे वारा गवताच्या शेंड्यांना बाकवितो त्याप्रमाणे सर्व भूतमात्र काळाच्या तावडींत जातात. एकाच वाटेला लागून एकेच ठिकाणीं चाललेल्यांपैकीं अमक्याला काळानें आधीं नेलें म्हणून त्या संबंधानें रडत बसण्यांत काय अर्थ आहे ? शिवाय या रणामध्ये मेलेल्यासंबंधानें तर शोक करण्याचें मुळींच कारण नाही. शास्त्रे जर तुला प्रमाण असतील तर त्यांनीं उत्तम गति मिळविली आहे. त्या सर्वांनीं वे-

दाध्ययन केलें असून व्रत पाळलें आहे, व ते सर्व रणाला तोंड देऊन मेले आहेत. अगोचरापासून येऊन फिरून ते अगोचराला जाऊन मिळाले आहेत. ते तुझे कोणी नाहीत किंवा तूं त्यांचा कोणी नाहीस, मग हा व्यर्थ शोक कशाला ? मेल्यानें स्वर्ग मिळतो व मारल्यानें नांव होतें. हीं दोन्ही फायदेशीरच असल्यानें रणामध्ये व्यर्थ कांहींच नाही. इंद्राचे हे पाहुणे होत असून तो यांच्यासाठीं यांच्या इच्छेप्रमाणे लोक तयार करून ठेवीत असतो. शूरांना रणामध्ये मरून जसा स्वर्ग मिळतो तसा पुष्कळ दक्षिणा देऊन केलेल्या यज्ञांनीं किंवा तपांनीं मिळत नाही. शत्रूंनीं आपल्या शत्रूंच्या शरीराग्नीमध्ये वेगवान वाणांच्या आहुत्या दिल्या व या तेजस्व्यांनींही धैर्यानें तें सहन केलें. हाच स्वर्गाचा उत्तम मार्ग आहे. हजारों बायकामुलें व आईबाप यांचा या संसारामध्ये अनुभव आला आहे. ते कोणाचे ? आपण कोणाचे ? शोकाला हजारों कारणे व भीतीला शेकडों कारणे रोजच्या रोज मूर्खाला होतात. तीं शहाण्याला होत नाहीत. काळाला कोणी आवडता किंवा कोणी नावडता नसून तो कोणासंबंधानें त्रयस्थ रहात नाही. काळ सर्व भूतमात्रांना शिजवून काढतो. काळ सर्वांचा संहार करतो. सर्व प्राणिमात्र गाढ झोपेंत असतां काळ जागा असतो. काळाला टाळतां येणें शक्य नाही. तारुण्य, रूप, जीवित द्रव्यसंचय, आरोग्य व आवडत्याचा संबंध यांवर शहाण्यानें फार लोभ ठेवूं नये. जनपदाच्या दुःखासंबंधानें एकव्यानें रडत बसण्यांत अर्थ नाही. त्या रडणारावर स्वतः नाहीसें होऊन जाण्याची पाळी येईल पण त्याचें दुःख कांहीं कमी न्हावयाचें नाही. दुःखासंबंधानें विचारच न करणें हेंच त्यावर उत्तम औपध आहे. त्यावरच विचार करित बसल्यानें अप्रिय गोष्ट घडून आल्यानें व प्रिय न घडल्यानें तें दूर न होतां उलट वाढत मात्र. कोत्या बुद्धीचे लोक मानासिक दुःखानें व्यग्र होत असतात. त्यापासून धर्म, अर्थ किंवा सुख कशाचाच लाभ नाही. यापासून मनुष्य मुद्याच्या गोष्टीला खात्रीनें मुकून धर्मार्थकामांनाही मुक्तो असतोपि लोक पैशासंबंधानें निरानिराळी स्थिति आल्यानें गांगरून जातात पण शहाणे कधीं

त्यानें डगत नाहीत. शहाणपणानें मानसिक दुःख दूर करावें व औषधानें शारीरिक दूर करावें. ज्ञानाच्या अंगीं हें सामर्थ्य असल्यानें ज्ञान्यानें मुलाच्या ओळीला जाऊन बसूं नये. मनुष्यानें पूर्वजन्मीं केलेलें कर्म तो निजला असो, उठला असो किंवा धांवत असो त्याच्याबरोबर असतें. ज्या ज्या स्थितींत ज्या ज्या शरीरांनं जें जें बरें वाईट कृत्य मनुष्याचे हातून होत असतें त्या त्या स्थितींत त्या त्या शरीरांनं त्याचें त्याचें फळ त्याला अनुभवावें लागतें. चांगल्या कृत्याचें फळ सुख असून वाईटाचें दुःख आहे. ज्ञानाच्या आड येऊन मुळाशीं घाव घालणाऱ्या अशा पुष्कळ अपायकारक गोष्टींमध्ये तुझ्यासारखे मन घालीत नाहीत. मानसिक सुखदुःखांना उत्पन्न करणाऱ्या विषयांपासून ह्या मनाला आवरून घेऊन शहाण्यानें शांति मिळवावी. ह्या सर्व मनामध्ये बोळणाऱ्या गोष्टी अशाश्वत असून केळीप्रमाणें ह्या जगांत सार ह्मणून काहीं एक सांपडावयाचें नाही. शहाणे लोक मनुष्यांच्या शरीरांना वरें समजतात. काळांनं हीं मोडून जातात. एक सच्च मात्र शाश्वत आहे. ज्याप्रमाणें मातीचें भांडें चाकावर चढविलें असता, घडलें जात असतां, घडल्यावर, मोडतांना, चाकावर ठेवतांना, खालीं उतरतांना, ओलेपणीं, वाळल्यावर, भाजतांना अन्न शिजवून खालीं उतरतांना, उतरल्यावर किंवा उपयोगांत असतां मोडतें, तीच स्थिति मनुष्यांच्या देहाची आहे. मनुष्य गर्भामध्ये, जन्मल्याबरोबर, एका दिवसानें, अर्ध्या-महिन्यानें, महिन्यानें, एका वर्षानें, दोन वर्षांनीं, तारुण्यामध्ये, मधल्या वयांत किंवा ह्यातारपणीं केव्हांनाकेव्हां तरी मरतो. सर्व प्राणिमात्र प्राक्तनकर्मानुरूप जन्माला येतात व मरतात; हा जर व्यवहार ठरला आहे तर उगीच संताप कां करून ध्यावा? ज्याप्रमाणें कोणी मजेखातर पाण्यांत शिरला असून मधून मधून बुडतो मधून मधून वर येतो त्याप्रमाणें या संसारसागरामध्ये बुडण्याच्या व वर येण्याच्या संबंधानें मनुष्य आपापल्या कर्माधीन असतो. जे मंदबुद्धि असतात त्यांनाच यापासून दुःख होतें. परंतु जे शहाणे लोक ह्या जगामध्ये भूतमात्रांच्या संबंधाचें खरें इंगित ओळखून खऱ्या हिताचा विचार मनांत ठेवून धैर्यानें असतात ते उत्तम गति मिळवितात.

आतां या संसाररूपी अरण्याची तुला थोडी ओळख करून देतो एक. गर्भामध्ये जन्म घेतल्यापासून सर्व प्राणिमात्रांच्या क्रियेला सुरवात झाल्याचें दिसतें. अगदीं आरंभाला हा गर्भामध्ये कालाच्या रूपानें जन्म घेऊन पुढें लगेच वाढला लागतो व पांचवा महिना सरल्याबरोबर चैतन्याचें विव्हाड तेंथें येऊन बसतें. पुढें हा गर्भ सर्व अवयवांनीं युक्त असा बनतो. पुढें रक्तांसांनं वरबटलेला असा हा या घाणीत रहात असतां वायूच्या जोरांनं वर पाय खालीं डोकें असा होऊन योनीच्या तोंडाशीं येऊन तो पुष्कळ हाल सोशीत राहतो. योनीच्या संकोचनामुळे पूर्वकर्माचें गांठोडें बरोबर घेऊन कथानें तिच्यांतून बाहेर पडल्यावर या संसारामध्ये पडून तो दुसरे क्लेश भोगूं लागतो. कुत्रे ज्याप्रमाणें मांसाच्या तुकड्याच्या मागे लागले असतात, त्याप्रमाणें ग्रह याचे मागे लागतात. आपल्या कर्मांनीं जखडून पुढें चाललेल्या या मनुष्याकडे व्याधी धांव घेत असतात, व विषयांची गोडी ज्यांना लागली आहे अशा इंद्रियपाशांमध्ये गुरफटून गेल्यामुळे नानाप्रकाचीं संकटें त्यावर ओढवतात. फिरून फिरून त्यांनीं घट बांधला जात असतां त्याची समाधानी ह्मणून होत नाही, व त्यामुळे वरीं वाईट, वाटेल तशीं कामें हातून होऊं लागून तीं त्याला कळत नाहीत. मात्र जे विचारी आहेत ते यांपासून आपला संभाळ करून घेतात. ह्या इंद्रियपाशांनीं जखडलेल्याचे मात्र डोळे न उघडतां यमलोकाकडे लागतात; व यमदुतांकडून खेचला जाऊन वेळ आल्यावर तो मरून जातो. अरेरे! हें जग अगदीं फसलें जाऊन लोभाच्या तावडींत गेलें आहे! लोभ, राग, भय यांनीं वेढा बनून, आपली ओळख मनुष्याला पटेनाशीं झाली आहे. तो आपल्या थोर कुळाच्या किंवा पैशाच्या ताठ्यांत गर्क राहून कोणाला हलक्या कुळांतला, कोणाला भिकारी, कोणाला मूर्ख याप्रमाणें नांवें ठेवून दोष देत असतो; परंतु स्वतःला हा नीट ओळखत नाही किंवा आपल्यावर याला पूर्ण ताबा ठेवतां येत नाही. ज्या अर्थी शहाणे, मूर्ख, श्रीमान, गरीब, कुलीन, अकुलीन, मानी, अमानी सर्व सारखेच मरून पृथ्वीच्या पाठीवर पडतात त्या अर्थी मूर्ख लोक एकमेकांना कां बरें फसवूं पाहतात?

प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरीतीनें ही श्रुति लक्षांत ठेवून ह्या अ-
शाश्वत जगामध्ये जन्मापासून जो धर्म डोळ्यांपुढें
ठेवून वागतो, सत्याच्या मागून असतो तो सर्व मा-
र्गापासून सुटून उत्तम मोक्ष मिळवितो.

या संसारारण्यासंबंधानें मी तुला एक गोष्ट सां-
गतों. कोणी एक द्विज घोर अरण्यामध्ये रहात
असतां मांसभक्षक श्वापदांनीं भरलेल्या अशा एका
दुर्गम वनाला आला. सिंह, वाघ, हत्ती, अस्वल
यांनीं गजबजून जाऊन ज्याला उग्र स्वरूप आलें
होतें असें तें यमाला सुद्धां भिवडविण्यासारखें घोर
वन आपल्या भोंवतीं पाहून तो फार वावरला. भ-
यानें गांगरून जाऊन त्यांच्या तावडींतून सुटण्याची
संधि पहात तो पळूं लागला असतां त्याला त्यांच्या-
पासून दूर जातां येईना किंवा त्यांच्या तावडींतून-
ही सुटतां येईना. त्या घोर वनाच्या चोहोंबाजूला
जाळें पसरलें असून एक विक्राळ स्त्री तेथें हात प-
सरून उभी असलेली त्याला दिसली. त्यामध्ये
पांच पांच फडांचे मोठमोठे नाग असून पर्वतासार-
खीं आकाशाला जाऊन भिडलेलीं मोठमोठीं झाडें
चोहोंबाजूला होती. त्यामध्ये एक खोल विहीर अ-
सून मोठमोठ्या वेलींनीं व गवतांनीं ती आजूबाजू-
ला व तोंडाला भरून राहिली होती. त्या खोल ड-
बक्यामध्ये तो ब्राह्मण पडला असतां मध्ये लोंवणा-
ऱ्या वेलीमध्येच आडकला. फणस ज्याप्रमाणें दें-
ठाला अडकून लोंवत असतो, त्याप्रमाणें तो त्या
ठिकाणीं वर पाय खालीं डोकें असा लोंवत राहिला.
त्या ठिकाणींही त्याला दुसरा एक उपद्रव झाला.
एक मोठा बलाढ्य नाग त्या खोल विहीरीमध्ये त्यानें
पाहिला. त्याच्या तोंडाशीं एक धिप्पाड हत्तीही त्या-
ला दिसला. त्याला सहा तोंडें बारा पाय असून तो
काळा पांढरा होता. वेलींनीं व झाडांनीं भरलेल्या
त्या विहीरीकडे तो हळू हळू येत होता. त्या विहीरी-
वरच्या झाडांच्या फांद्यांना पूर्वीच तेथें पोळें करून ठे-
वलेल्या मधमाशा मधाच्या आशेनें फिरून फिरून
चिरट्या घालीत चिकटत होत्या. हे निरनिराळ्या
प्रकारचे मध फार लज्जतदार असतान, तरी पोरां-
नाच त्यांची हाव सुटते. ते वेळीं त्या मधांच्या बहु-
विध धारा वाहूं लागून, हा लोंवत राहिलेला मनुष्य
नेहमीं त्या चाखीत राहिला. त्या प्रसंगामध्ये मध

चाखतां चाखतां त्याची तहान कांहीं भागेना. तृ-
प्ति न होतां फिरून फिरून तो त्याची आशा करीत
राहिला असतां त्याला जिवाचा कंटाळा येईना. त्या
मनुष्याची आशा तेथेंच गुंतली. पांढरे काळे उंदीर
त्या झाडाची मुळीं कुरतडून काडीत होते. त्या घोर
अरण्याच्या सरहद्दीवरील मोठमोठ्या सापांची, त्या
स्त्रीची, त्या विहीरीच्या तळाला असणाऱ्या नागा-
ची, तोंडाला असणाऱ्या हत्तीची, उंदरांच्या कुरतुड-
ण्यानें झाड उमटून पडण्याची व मधासाठीं चिर-
ट्या घालणाऱ्या मधमाशांची अशा सहा प्रकारची
मोठी भीति त्या ठिकाणीं होती. याप्रमाणें संसार
गर्तेमध्ये तो त्या ठिकाणीं पडला होता तरी जी-
विताचा त्याला वीट आला नाही. धृतराष्ट्र ह्मणा-
ला, 'त्याला तेथें मोठेंच दुःख सोसावें लागत अ-
सून त्याचें त्या ठिकाणीं राहणें मोठ्या संकटाचें स-
मजलें पाहिजे. त्यावर लोभ जडून तेथें त्याला सुख;
कसें वाटलें, तो मनुष्य ज्या ह्या पेंचांत पडला आ-
हे तो देश कोठें आहे, या महाभयापासून त्याची सु-
टका कशी होणार हें सर्व रूपा करून मला सांगा;
ह्मणजे त्याप्रमाणें मी योग्य तें करीन. त्याच्या क-
ल्याणाविषयीं मला मोठी काळजी वाटत आहे.' त्यावर
विदुर ह्मणाले, 'मोक्षज्ञांनीं हें केवळ उदाह-
रण घेतलें आहे; हें पूर्णपणें उमगल्यानें मनुष्य परलो-
कीं सुखी होतो. जें दाट अरण्य ह्मणून सांगितलें
तोच हा महासंसार. मनुष्याचें मर्यादित आयुष्य हें
यांतील दुर्गम वन. अनेक मोठमोठे व्याधी हेच मो-
ठमोठे साप. त्यामध्ये वर्णिली ती स्थूल स्त्री,
रूप व वर्ण यांचा फडशा पाडणारी जरा होय.
मनुष्याचा देह हीच त्यामधील विहीर होय.
त्याच्या तळाशीं असणारा तो मोठा सर्प सर्व नाही-
सें करून प्राणिमात्रांचा शेवट लावणारा काळ. त्या
विहीरीमध्ये उगवलेल्या ज्या वेलीला हा मनुष्य अ-
डकून आहे ह्मणून सांगितलें ती जीविताशा त्या
कुव्याच्या तोंडाशीं त्या झाडाला चिरट्या घालीत
असणारा सहा तोंडांचा हत्ती ह्मणजे वर्ष व त्याचीं
सहा तोंडें सहा ऋतु व बारा पाय हे बारा महिने.
त्या झाडाला कुरतुडणारे उंदीर व साप ह्मणून जे
सांगितले ते मनुष्याचें आयुष्य कमी करणारे दिव-
स व रात्री. विषयवासना ह्याच त्या ठिकाणच्या म-

धमाशा. निरनिराळे विषयोपभोग हेच त्या ठिकाणीं गळत असलेल्या मधाच्या धारा व यांमध्ये मनुष्य बुडत असतो. याप्रमाणें हा संसारचक्राचा फेरा आहे. हें ओळखून शहाणे ह्या संसारचक्राचे पाश तोडून टाकीत असतात. आतां ज्या मार्गानें जाऊन शहाणे मोक्षप्राप्ति करून घेतात, तो संसारमार्ग मी विस्तारानें सांगतो. एक. ज्याप्रमाणें लांबचा प्रवास करीत असतां मनुष्य मध्ये मध्ये थकून विसावा घेतो, त्याप्रमाणें ह्या संसाराच्या फेऱ्यामध्ये मूर्ख लोकच मधून मधून गर्भवासामध्ये मुकाम करीत असतात. शहाणे लोक हा मुकाम करीत नाहीत. ह्मणून या भवचक्राचा हा दूरचा मार्ग समजला असून या बिकट संसाराला वन समजलें आहे. सर्व चराचर या फेऱ्यामध्ये सांपडतात ह्मणून त्यावर मोठा लोभ ठेवून नये. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असे जे मनुष्यांचे शारीरिक व मानसिक व्याधि त्यांना, शहाणे मोठमोठे साप समजतात. या आत्मकर्मरूपी मोठमोठ्या सापांपासून त्रास होऊन अडथळा होत असतां सुद्धां मंदबुद्धि लोकांना त्याची भीती वाटत नाही. आतां जरी कदाचित् मनुष्य या व्याधीच्या तडाक्यामधून सुटला तरी पुढें त्याला रूप नाहीसें करून टाकणारी जरा येतेच. नाना प्रकारच्या शब्दस्पर्शरूपरसगंधात्मक विषयांनीं मज्जामांसरूपी मोठ्या चिखलांत तो रुतून राहतो व त्याला तेथें कशाचा आधार मिळत नाही. वर्षे, महिने, पंधरवडे, दिवस, रात्र, संध्यासमय हे क्रमानें याचें रूप व आयुष्य कमी करीत असतात. ही सर्व काळाच्या सामुग्री असून मूर्खाना हें कळत नाही. हें शरीर रथ असून, जीव यावरचा सारथी आहे; तसेंच इंद्रियें घोडे असून मन लगामाच्या दोऱ्या आहेत. ह्या धांवणाऱ्या घोड्यांच्या वेगाबरोबर जो धांवतो तो चक्राप्रमाणें ह्या संसारचक्रामध्ये फिरत राहतो. जो मनोनिग्रहानें बुद्धीच्या जोरावर यांना आवरतो तो या फेऱ्यांत पडत नाही. जे ह्या फिरत असणाऱ्या संसारचक्राबरोबर फिरतांना मोह पावत नाहीत त्यांना हा फेरा चुकतो. परंतु संसाराच्या फेऱ्यामध्ये सांपडलेल्यांच्या हातून असें कचित्च घडत असतें. ह्मणून यांतून निसटण्यासाठीं शहाण्यान हरप्रयत्न करावा. हयगय

अगदीं कळू नये. ती केल्यानें शेंकडों फांयांनीं हा संसारवृक्ष वाढ घेतो. इंद्रियें ताब्यांत ठेवून, राग व लोभ यांना बाजूला सारून, जो नेहमी संतोषवृत्तीनें व सचोटीनें वागतो त्याला शांति मिळते. ज्यानें लोक इतकें गांगवून जातात त्या भवचक्राला यमाचा रथ म्हटलें आहे, आणि तुझी स्थिति झाली आहे अशीच मूर्खांची होते. ज्याची हाव सरत नाही, त्याला राज्यनाश, सुहृदांचा नाश, मुलांचा नाश, अशा प्रकारचीं दुःखें सोसावीं लागतात. शहाण्यानें सर्व दुःखांवर उत्तम गुणकारी औषध जें ब्रह्मज्ञान तें घ्यावें, व मन आवरून धरून दुःखरूपी मोठी व्याधि दूर करावी. जसें मनो निग्रहानें आपलें आपल्याला दुःख कमी करतां येतें तसें तें पराक्रम, पैसा, मित्र किंवा सुहृद यांच्या हातून होत नाही. म्हणून शील राखून सर्वांशीं भैत्री ठेवावी. आत्मनिग्रह, त्याग व दक्षता हे तीन ब्रह्मलोकाला पोहोंचविणारे घोडे आहेत. शीलरूपी लगाम हातामध्ये धरून हे घोडे जुंपलेल्या मनरूपी रथामध्ये जो वसतो तो मृत्यूच्या भीतीपासून सुटून ब्रह्मलोकाला जातो. जो सर्व प्राणिमात्राला अभय देतो तो विष्णूच्या श्रेष्ठ पदाला जाऊन मिळतो. हें अभयपद हजार यज्ञ केल्यानें किंवा रोज उपवास केल्यानें मिळणें शक्य नाही. सर्वांना आत्मा फार प्रिय असून मरण कोणाला आवडत नाही. म्हणून शहाण्यानें सर्वांवर दया करावी. नाना मोहामध्ये सांपडून नाना बुद्धि धरणारे अदूरदर्शी लोक या भवसागरामध्ये फिरत राहतात. जे सूक्ष्मदर्शी आहेत तेच शाश्वतपदाला जातात.

पुत्रशोकानें काहिल उडालेला धृतराष्ट्र हें विदुरवाक्य ऐकून सुद्धां मूर्खां येऊन खाली पडला. तेव्हां जवळच्या लोकांनीं गार पाणी शिंपडून अंगावरून हात फिरवून व वारा घातून त्याला सांवरून केल्यावर ह्या प्रसंगामुळें प्राण देण्याचा त्याचा निश्चय पाहून व्यास ह्मणाले, 'धृतराष्ट्रा, मी सांगतो तें नीट ऐक. सर्व वेद तुझ्या कानावरून गेले असून तूं बुद्धिमान आहेस तुला धर्मार्थ चांगला कळतो. तुला कांहीं कळत नाही असें नसून तुला कांहीं सांगितलें पाहिजे असेंही नाही. ह्या मृत्युलोकची वस्ती अशाश्वत असून शाश्वत ह्मणून निराळें ठिकाण असतां व या जीविताचा शेवट मरणामध्येच व्हाव-

याचा असता उगीच शोक कां करतोस. कालानें तुझ्या मुलाला कारण करून या बैराला प्रत्यक्ष कारण तुला केलें आहे. हा कुरुंची अशी कत्तल उडावयाची हा नियमानियमच ठरला असल्यानें जे शूर ते उत्तम गतीला जाऊन मिळाले आहेत त्यासंबंधानें उगीच शोक कां बरें करतोस ? त्या महात्म्या विदुराला सर्व कळत असून सत्य जुळविण्यासंबंधानें त्यानें आपली शिकस्त केली. 'दैवानें आम्हून दिलेला मार्ग ओलांडण्याला मनुष्य किती झटपटला तरी समर्थ होत नाही. देवतांनीं पूर्वीं जें ठरवून ठेविलें होतें तें मी तुला सांगतों ऐक; ह्मणजे तुझें मन जाग्यावर येईल. पूर्वीं मी इंद्रसभेला गेलों होतों. त्या ठिकाणीं सर्व देव व ऋषि जमले होते. त्या ठिकाणीं कांहीं उद्देश मनांत धरून पृथ्वीही आलेली मला दिसली. देवांजवळ येऊन 'तुझीं ब्रह्मसभेमध्ये जें माझें काम करण्याचें वचन दिलें होतें तें करा, ' म्हणून ती त्यांना ह्मणाली असतां भगवान विष्णु हांसत हांसतच ह्मणाले कीं, धृतराष्ट्राचा वडील मुलगा जो दुर्योधन तो तुझें काम उरकील. त्याच्यासाठीं सर्व राजे कुरुक्षेत्रामध्ये एकत्र जमून एकमेकांना मारून ठारठार होतील. ते वेळीं हा तुझा भार कमी होईल. तो हा तुझा मुलगा सर्व लोकांच्या संहारासाठीं कलीच्या अंशानें गांधारीच्या पोटीं जन्माला आला. दैवयोगानें त्याला तशाच प्रकारचे भाऊ, मामा शकुनि व मित्र कर्ण मिळाले. जसा राजा निपजतो तशीच त्याची प्रजा निपजते. राजा धार्मिक असला तर अधर्मी सुद्धां धर्मनिष्ठ होतो. स्वामीच्या गुणदोषानुरूप नोकर निपजतात. तुझ्या मुलांचा त्यांच्याच अपराधामुळें नाश झाला आहे, तेव्हां आतां शोकाला कारण मुळींच उरलें नाही. युधिष्ठिराच्या राजसूयज्ञाच्या वेळीं सभेमध्ये नारदांनीं पांडवकौरव एकमेकांशीं युद्ध करून परस्परांचा फडशा पाडणार, तेव्हां तुला योग्य वाटेल तसें वाग म्हणून तुझ्या हिताचें तुला पूर्वींच सांगितलें. तें ऐकून पांडवांना वाईट वाटलें व धर्मराजानें भांडण होऊं नये म्हणून वरीच खटपट केली. परंतु दैव बलवत्तर असून ईश्वरी नियमानियम कोणालाही टाळतां येणें शक्य नाही. तूं धर्मशील व मोठा बुद्धिमान आहेस. सर्व प्राणिमात्रांच्या ब-

न्या वाईट गती तुला कळतात. याप्रमाणें शोकाकुल होऊन तूं वेडा झाला आहेस हें जर युधिष्ठिराला कळेल तर तो प्राण देखील ठेवणार नाही. जो नेहमीं पशुपक्षांवर देखील दया करणारा त्याला तुझ्यावद्दल कींवा कशी येणार नाही ? दैव अनिवार्य असल्यामुळें माझ्या आज्ञेनें पांडवांवर दया करून जाव धरून रहा. असा तूं वागशील तर तुझी मोठी कीर्ति होईल. हा पेट घेतलेला पुत्रशोकरूपी आग्नि विचाररूपी पाण्यानें विझीव.' असें ह्मणून व्यास तेथेंच गुप्त झाले.

७७ भीमाची व धृतराष्ट्राची भेट.

(११. ९-१३)

पुढें संजयानें मेलेल्यांचे यथाक्रमानें प्रेतसंस्कार करण्यासाठीं कुरुक्षेत्राला चलण्याविषयीं धृतराष्ट्राला सांगितलें असतां तो फिरून मेल्यासारखा धाडकन खाली पडला. तेव्हां विदुरांनीं पुन्हां त्याचें समाधान करून पुढील कामाला लागण्याविषयीं त्याला विनंति केली. तेव्हां रथ जोडण्याला हुकूम देऊन धृतराष्ट्रानें गांधारीला कुंतिप्रभृति स्त्रियांस घेऊन येण्यास निरोप पाठविला. तो निरोप गेल्याबरोबर सर्व स्त्रियांना घेऊन गांधारी आली. तेथें आल्याबरोबर त्या स्त्रियांना मोठ्यानें गळा काढून रडतांना पाहून स्वतः फार कधी झाले होते तरी विदुरांनीं त्यांची समाधानी केली व डोळे पाण्यांनीं भरलेल्या अशा त्यांना रयामध्ये बसवून त्यांसह ते नगराबाहेर पडले. ते वेळीं सर्व कौरवांच्या वाड्यांमधून एकच कलहोळ उडाला. लहान मुलांपासून थोरांपर्यंत सर्वांनीं एकच आकांत करून सोडला. ज्या बायका पूर्वीं देवांच्या सुद्धां दृष्टी पडल्या नव्हत्या त्या आज त्यांचे नवरे मेल्यामुळें अगदीं सामान्य लोकांच्या सुद्धां नजरेपुढें आल्या. केस विस्कटून अंगावरचे दागिने काढून टाकून अनाथाप्रमाणें एका वस्त्रांनिशीं त्या धाडकन खाली पडत होत्या. नरांची शिकार झाल्यामुळें पर्वतांच्या गुहांमधून बाहेर पडणाऱ्या ठिपकदार हरिणींप्रमाणें पांढऱ्या शुभ्र अशा हवेल्यांमधून शोकाच्या झटक्यात बाहेर पडून त्या सैरावैरा धांवत होत्या. एकमेकींचे हात धरून युद्धांत मेलेले त्यांचे मुलगे, भाऊ

बाप यांची आठवण करून त्या रडत होत्या. ज्यांना पूर्वी आपल्या सर्वांच्या पुढे देखील लाज वाटे त्या आता आपल्या सासऱ्यांच्यापुढे निर्लज्जपणे एका वस्त्रानिशी येऊन रडत होत्या. एवढेसे दुःख झाले तरी पूर्वी ज्या एकमेकींचे समाधान करित त्या आता शोकातून विव्छन्न होऊन एकमेकींच्या तोंडाकडे पहात उभ्या होत्या. अशा ह्या हजारों रडणाऱ्या स्त्रियांना बरोबर घेऊन राजा रणभूमीकडे चालला. त्या स्त्रियांच्या रडण्याने सर्व भुवने व्याकुळ होऊन गेली होती. सर्व नाशाची वेळ येऊन ठेपली आहे असे सर्वांना वाटू लागले. कौरवांच्या क्षयामुळे कधी झालेल्या पौरजनासह ते चालले असता नगराच्या बाहेर एक कोस आले नाहीत तो रुप, अश्वत्थामा व कृतवर्मा हे त्यांना भेटले. राजाला पाहिल्या बरोबर गळा दाटून येऊन सुस्कारे टाकून रडत रडत ते त्याला ह्मणाले, 'महाराज, आपला मुलगा रणामध्ये मोठे अचाट कृत्य करून आपल्या बरोवरीच्या लोकांसह इंद्रपुरीला गेला आहे. त्याच्या सैन्यापैकी बाकी काय ते आम्ही तिथेच राहिलो आहो बारी सर्वांचा पार फडशा पडला आहे.' असे त्याला सांगितल्यावर रुप गांधारीला ह्मणाले, 'शत्रूला तोंड देऊन लढत असता शूरांना साजेलसे अचाट कर्म करून बऱ्याच शत्रूंचा फडशा पाडून त्यांनी प्राण सोडले आहेत. खात्रीने. शत्रूंनी मिळणारे दिव्य लोक मिळवून ते त्या ठिकाणी देवाप्रमाणे सुखात राहिले आहेत. त्या शूरांपैकी कोणी लढताना मार्गे फिरले असता घाव लागून मेले नाहीत. त्यांपैकी कोणीही हात जोडले नाहीत. याप्रमाणे क्षत्रियांना मिळावयाच्या उत्तम गतीला ते गेले असल्याने त्या संबंधाने शोक करण्याचे कारण नाही. त्यांचे शत्रू तरी मोठ्या वैभवात आहेत असे नाही. भीमाने दुर्योधनाला अधर्माने मारल्याचे ऐकून पांडव निजलेल्या शिविरामध्ये रात्रीच्या वेळी शिखर धुष्टयुग्मप्रभृति सर्व पांचाल व द्रौपदीचे मुलगे यांची आर्क्षी कत्तल उडवून दिली. त्याप्रमाणे त्यांची कत्तल करून आर्क्षी तिथेच उरल्यामुळे रणामध्ये त्या खवळलेल्या पांडवांपुढे टिकाव लागणार नाही, असे जाणून इकडे पळ काढला. ते महाधनुर्धारी शूर पांडव आपल्या मुलांना मारल्याचे

ऐकून भ्रमिष्ट होऊन त्वेणाने सड घेण्यासाठी आता येतील. तेव्हा आर्क्षी आता येतों. उगीच शोकामध्ये मन घालू नका. हा सर्व देवाचा खेळ आहे हे जाणून व क्षात्रधर्म मनांत आणून धीराने असा. ' असे सांगून त्यांनी गंगेकडे आपले घोडे हाकले, व पुढे एकमेकांचा निरोप घेऊन रुप हास्तिनापुराला गेले. कृतवर्मा आपल्या राज्यात गेला व अश्वत्थामा आपल्या आश्रमाला गेला. याप्रमाणे पांडवांचा अपराध करून भयभीत होऊन एकमेकांकडे पहात ते निघून गेल्यावर पांडवांनी अश्वत्थाम्याला गाठून त्याचा मोड केला. याप्रमाणे सर्व कौरवसैन्याची वाट लावल्यावर धृतराष्ट्र नगराबाहेर पडल्याची बातमी धर्मराजाला लागली; तेव्हा तो आपल्या सर्व भावांनिशी श्रीकृष्ण, युयुधान व युयुत्सु यांना बरोबर घेऊन त्याकडे आला. पुत्रशोकातून विव्छन्न झालेली द्रौपदीही ज्या द्रुपद स्त्रिया तेथे जमल्या होत्या त्यांसह बरोबर होती. गंगेच्या काठी कुरुरीप्रमाणे शोकाकुल होऊन रडणाऱ्या कौरवस्त्रिया त्याच्या दृष्टीस पडल्या. त्या सर्व, 'तुझी ती धर्मज्ञता, तुझा तो दयाळूपणा कोठे गेला, ह्मणून आज वडील, भाऊ, वडिलांचे मुलगे, मित्र, तसेच द्रोण, भीष्म व जयद्रथ या सर्वांना मारविण्याला तुझे मन घेतले ? वडील भाऊ, भाऊ, सर्वांना पुरून उरणारा अभिमन्यु व द्रौपदीचे मुलगे या सर्वांना मुकून तुला राज्य घेऊन काय करावयाचे आहे, ' याप्रमाणे बरे वाईट वाटेल ते बडबडत हात वर करून रडत त्याच्या भोवतालून चालल्या होत्या. धृतराष्ट्राजवळ येतांच प्रथम युधिष्ठिराने त्याला अभिवादन केल्यावर बाकीच्या पांडवांनीही त्याला अभिवादन करून आपापली नावे कळविली. पुत्रशोकातून विव्छन्न झालेल्या धृतराष्ट्राने आपल्या मुलांच्या मरणाला कारण झालेल्या युधिष्ठिराला कसेबसे आर्लिगन दिल्यावर दुष्ट विचाराने त्याने भीमाला आर्लिगन देण्याची इच्छा दाखविली. त्या शोकरूपी वाऱ्याने चांगला पेट घेतलेल्या आपल्या कोपरूपी वणव्याने भीमरूपी वनाचा जाळून फडशा पाडण्याचा त्याचा विचार होता. भीमासंबंधाने हा त्याचा वाईट विचार ओळखून श्रीकृष्णाने हातांनी भीमाला एकीकडे

ओढून भीमाचा लोखंडी पुतळा धृतराष्ट्राच्या पुढे केला. तो भीम आहेसं वाढून त्याला कडकडून भेटून धृतराष्ट्रानें त्या लोखंडी पुतळ्याचा मोडून चुराडा उडवून दिला. दहा हजार हत्तीचें बळ असणाऱ्या त्या राजानें भीमाच्या त्या लोखंडी पुतळ्याचा याप्रमाणें चुराडा उडविल्यानें त्याची छाती चिरडून जाऊन तोंडावाटे तो रक्त ओझें लागला व शेड्याला फुटून निघालेल्या प्राजक्ताच्या झाडाप्रमाणें रक्तानें माखून निघून तो जमिनीवर खाली पडला. संजयानें त्याला सांवरून धरून त्याचें समाधान केलें. तेव्हां राग जाऊन धृतराष्ट्र 'अरे भीमा, ह्मणून शोकाकुल होऊन रडूं लागला. त्याचा राग जाऊन भीमाच्या मरणानें तो व्याकुळ झाला अहि असें पाहून श्रीकृष्ण त्याला ह्मणाला, 'धृतराष्ट्रा, शोक करूं नकोस. तुझ्या हातून भीमाचा वध झाला नाही. त्याच्या लोखंडी पुतळ्याला तूं चिरडलें आहेस. तुला रागाच्या तावडीत गेलेला पाहून मृत्यूच्या दाढेंत सांपडलेल्या भीमाला मी वाजूला केला. कारण बलामध्यें तुझ्या तोंडीचा कोणी नसल्यानें काळाच्या तावडीत गेल्याप्रमाणें तुझ्या वाढूंमधून जिवंत सुटण्याचें कोणाला सामर्थ्य नाही. ह्मणून तुझ्या मुलानें जो हा लोखंडाचा पुतळा तयार करून ठेवला होता तो मीं तुझ्यापुढें केला. पुत्रशोकानें खवळून गेल्यामुळें तुझ्या मनाला न्यायान्याय कळेंनासं झालें आहे ह्मणून तूं भीमाला मारूं इच्छितोस. परंतु हें कांहीं तुला योग्य नाही. यानें मारलें नसतें तरी तुझे मुलगे जिवंत राहणें कांहीं शक्य नव्हतें. ह्मणून सत्य करण्याविषयीं आह्मीं जी कांहीं खटपट केली ती सर्व लक्षांत घेऊन शोक करूं नकोस. '

इतक्यांत दासींनीं त्याला धुवून काढल्यावर श्रीकृष्ण फिरून ह्मणाला, 'राजा, तूं विविध वेदशास्त्रें पढला आहेस. पुराणें व सर्व राजधर्म ऐकले आहेस. तूं विद्वान आहेस. मोठा शहाणा आहेस. बलाबलासंबंधानें समर्थ आहेस, असें असतां आपला अपराध न कळतां तूं असा राग कां करतोस? मी, भीष्म वगैरे मंडळींनीं पूर्वीं तुझी कानउघाडणी केली असून व बल व शौर्य यांमध्ये पांडव अधिक आहेत हें कळत असून आह्मी नको नको म्हणत अ-

सतां तूं आमचें ऐकिलें नाहीस. कारण ज्या राजाची बुद्धि स्थिर असून त्याचे दोष त्याला कळतात त्याचप्रमाणें ज्याला वेळ, प्रसंग समजतो तोच उत्तम कल्याण पावतो. हिताहितासंबंधानें चांगलें सांगत असतां सुद्धां जो तें ऐकत नाही त्याला याप्रमाणें अन्यायाला प्रवृत्त होऊन संकटांत पडून रडण्याची पाळी येते. तेव्हां याप्रमाणें आपले भलतें आचरण लक्षांत घे. आपल्यावर आपला ताबा न रहातां तूं दुर्योधनाच्या ताब्यांत गेलास त्या तुझ्या अपराधामुळें तूं या विपत्तीत पडलास. मग उगीच भीमाला कां मारूं इच्छितोस? ह्मणून आतां राग आवर. आपलें दुष्कृत्य आठव. ज्या नीचानें मत्सरबुद्धीनें द्रौपदीला सभेंत आणली त्याला भीमानें मूढ घेण्यासाठीं मारलें. तुझ्या व तुझ्या त्या दुष्ट मुलांच्या हातून घडलेला अत्याचार लक्षांत घे. पांडवांचा विलकूल अपराध नसतां तूं त्यांना सोडून दिलेंस. '

याप्रमाणें श्रीकृष्ण सर्व खरें बोलला असता धृतराष्ट्र त्याला ह्मणाला, 'तूं ह्मणतोस तें अगदीं खरें आहे. परंतु पुत्रस्नेह फार बलवान असल्यानें त्यानें मला धैर्यापासून चढविलें. तूं सांभाळल्यामुळें बलशाली भीम माझ्या हातांमध्ये सांपडला नाही हें चांगलें झालें. आतां राग, संताप, सर्व जाऊन मी स्वस्थ झालों आहे. त्याला भेटण्याची मला इच्छा आहे. सर्व मुलगे मरून गेल्यामुळें त्या पांडवांवर माझे कल्याण व प्रेम अवलंबून आहे. 'नंतर रडतच सर्व पांडवांच्या अंगावरून हात फिरवून त्यांना धीर देऊन त्यानें आशीर्वाद दिले.

७८ गांधारीची व पांडवांची भेट.

(११. १४-१५)

नंतर धृतराष्ट्राची आज्ञा घेऊन कृष्णासह सर्व मंडळी गांधारीकडे गेली. याप्रमाणें शत्रूंची वाट लावून युधिष्ठिर आल्याचें कळून पुत्रशोकानें व्याकुळ झाल्यामुळें तिच्या मनांत त्याला शाप देण्याचें आलें. तिच्या मनांतला तो पापविचार अंतरज्ञानानें पूर्वीच ओळखून व्यास त्याचवेळीं तिच्याकडे येऊन ह्मणाले, 'मुली, ही वेळ शाप देण्याची नसून शांति धरण्याची आहे. पांडवांवर राग

करू नकोस. माझे ऐकून मनांतला विचार आवर. 'मी शत्रूशी युद्ध करित आहे. तेव्हा आई, मला चांगला आशीर्वाद दे.' असें जय मिळावा म्हणून अठरा दिवस तुझा मुलगा तुझ्याकडे येऊन मागत असतां तू 'जेथें धर्म तेथें जय' असें त्याला उत्तर देत होतीस. तुझ्या तोंडून कधी खोटें निघाल्याचें मला स्मरत नाही. आणि दुर्योधन तुला विनवीत असतां हे शब्द तुझ्या तोंडून निघत! आतां त्या तुंबळ युद्धातून पार पडून पांडवांनीं जय मिळविला तेव्हा त्यांच्या वाजूलाच धर्म आहे यांत संशय नाही. आजपर्यंत तूं क्षमाशील असून आजच सहनशीलता कां सोडतेस? ह्या अधर्माला जिंक. तुझ्या ह्मणण्याप्रमाणें धर्म तिकडे जय असणार. तुझा धर्म व तूं बोललेलें लक्षांत घेऊन राग आवर. 'गांधारी ह्मणाली, 'भगवन्, यांचा मी हेवा करित नाही व यांचा नाश व्हावा असेंही माझ्या मनांत नाही. परंतु पुत्रशोकानें माझे मन फार गांगरलें आहे. कुंतीप्रमाणेंच मी व महाराजांनीं या पांडवांना सांभाळलें पाहिजे. त्या दुर्योधनाच्या व शकुनीच्या अपराधामुळे त्या कर्णदुःशासनांच्या हातून हा कौरवांचा फडशा पडला आहे. यांत पांडवांचा बिलकूल दोष नाही. ताठ्यानें युद्धाला उभे राहून ते मेले याचें मला मुळींच वाईट वाटत नाही. परंतु श्रीकृष्णाच्या डोक्यापुढें भीमानें दुर्योधनाला गदायुद्धाला बोलावून तो निरनिराळे फेरे घेत फिरत असतां तो गदायुद्धांत आपल्याहून जास्त आहेसें पाहून त्यावर बेबीच्या खालीं प्रहार केला याचाच मला मोठा राग आला आहे. महात्म्या शास्त्रकारांनीं सांगितलेला धर्म आपल्या जिवासाठीं शूर पाळित नाहीत हें पाहूनच मला मोठें आश्चर्य वाटतें.' हें तिचें भाषण ऐकून भीमसेन भीत भीत तिची समजून करित ह्मणाला, 'धर्म असो किंवा अधर्म असो चाबरून गेल्यामुळे आपलें संरक्षण करून वेण्यासाठीं मीं जें कांहीं केलें त्याची तूं क्षमा केली पाहिजेस. तुझा मुलगा धर्मयुद्धानें कोणाच्या हातून हार जाणार नाही हें पाहून माझ्या हातून अन्यायाचें आचरण झालें. त्यानें तरी पूर्वी धर्मराजांना अधर्मानेंच जिंकलें होतें. आमची नेहमीं त्यानें खोडी केली असल्यानें मला

आडमार्ग धरावा लागला. सैन्यापैकीं हा एकटाच बाकी राहिला असल्यानें गदायुद्धांत मला मारून फिरून यांनें राज्य बळकावूं नये म्हणून मला तसें करावें लागलें. राजपुत्री पांचाली एका वस्त्रानिशीं रजस्वला असतां तिला तुझा मुलगा काय बोलला हें तुला ठाऊकच आहे. दुर्योधनाला जिकल्यावाचून पृथ्वीचा उपभोग आह्मांला मिळणें शक्य नव्हतें म्हणून मीं तसें केलें. त्याचप्रमाणें तुझ्या मुलानें भरसभेमध्ये द्रौपदीला डावी मांडी उबडी करून दाखवून आह्मांला दुखविलें तेच वेळीं आह्मीं त्याला मारलें पाहिजे होतें; परंतु धर्मराजांच्या आज्ञेला मान देऊन आह्मीं तेव्हां निमुटपणें करार पाळण्याला तयार झालों. या तुझ्या मुलानें वैरागि फारच घेतविला. आह्मांला वनामध्ये नेहमीं फार गांजलें; म्हणून आज दुर्योधनाला मारून त्या वैरातून आम्ही मोकळे झालों आहों; व धर्मराजांना राज्य मिळाल्यानें आमचा राग शमला आहे. 'गांधारी ह्मणाली, 'तूं ह्मणतोस त्याप्रमाणें त्यानें सर्व केलें होतें तरी तूं सुद्धां ज्याची, कौशल्यासंबंधानें इतकी वाहवा करतोस, त्याला अशा प्रकारानें मारणें योग्य नव्हतें! शिवाय वृषसेनानें नकुलाचे घोडे मारून टाकले असतां रणामध्ये दुःशासनाचें रक्त पिकून तूं जे भल्यांनीं निय मानलेलें नीचाला साजेलसें राक्षसी कृत्य केलेंस तें फार वाईट केलेंस.' भीम ह्मणाला, 'तिह्वाईताचें सुद्धां रक्तपिणें रास्त नाही मग स्वजना संबंधाची गोष्ट कशाला पाहिजे? स्वतांमध्ये व भावामध्ये कांहीं फरक नाही. तें रक्त माझ्या ओठाखालीं कांहीं गेलें नाही. तेव्हां त्याबद्दल वाईट वाटून घेऊं नकोस. कर्णाला हें पक्कें माहित होतें. फक्त माझे हात मात्र रक्तानें बरबटले होते. वृषसेनानें नकुलाचे घोडे मारल्यानें फुरफुरलेल्या माझ्या कौरव भावांना दुरा उत्पन्न करण्यासाठीं, त्याचप्रमाणें यूताचे वेळीं द्रौपदीच्या केशाला धरलें असतां रागाच्या झपाट्यांत माझ्या तोंडून जें निघून गेलें होतें तें अद्यापि माझ्या लक्षांत असल्यामुळे ती प्रतिज्ञा खरी न केल्यास क्षात्र धर्मापासून मी कायमचा अष्ट होईन या भीतीनें मला तें करावें लागलें. तेव्हां मला तूं उगीच दोष लावूं नकोस. आह्मीं निरपराधी आहों. पूर्वी आपल्या

मुलांना न आवरतां आतां उर्गाचि आह्मांला दोष देण्यांत काय अर्थ आहे ? त्यावर ' त्यांचा अपराध कोणता कां असेना; परंतु आह्मां आंधळ्यांचे व राज्याला मुकलेल्या निराश्रितांचे शंभर मुलगे मारून तूं आमची एक देखील काठी शिल्लक ठेविली नाहीस ! तूं जर त्यांना मारण्यामध्ये सरळ मार्ग धरला असतास तर त्या सर्वांना मारून तूं कायम राहिल्याबद्दल सुद्धा मला वाईट वाटलें नसतें, ' असें भीमाला ह्मणून, पुत्रशोकानें संतापून गेलेल्या तिनें ' तो राजा कोठें आहे, ह्मणून युधिष्ठिरासंबंधानें विचारलें. तेव्हां धर्मराज कांपत कांपत हात जोडून तिच्यापुढें उभा राहून मधुरशब्दांनीं तिला ह्मणाला, ' देवि, हा दुष्ट सर्व लोकांच्या नाशाला कारणीभूत व तुझ्या मुलांना मारल्यानें शापाला पात्र झालेला मी तुझ्यापुढें उभा आहे. मला शाप दे. आपत्त-स्वकीयांना मारून या मूर्खाला आतां जगून कांहीं करावयाचें नाही, व राज्याचें किंवा पैशाचेंही कांहीं कारण नाही. ' याप्रमाणें तो बोलत असतां दीर्घ सुस्कारा टाकून ती कांहीं बोलली नाही. पायां पडण्यासाठीं तो बांकला असतां त्या धर्मज्ञेची दृष्टि डोळ्यांवरील पर्द्यातून त्याच्या आंगठ्याच्या शेंड्यावर गेली. त्याबरोबर त्याचें सुंदर नख अगदीं कर्पून सहून गेलें. तें पाहून अर्जुन श्रीरुष्णाच्या पाठीमागें गेला. याप्रमाणें ते मिळून गडबडले असतां तिचा राग शमून आईप्रमाणें तिनें त्या सर्वांचें सात्वत केलें. नंतर तिच्या आज्ञेनें अशा वीरांना जन्म देणारी जी कुंति तिच्याकडे ते सर्व मिळून गेले. मुलांसंबंधी मानसिक व्यथेनें व्याकुळ झालेल्या कुंतीनें मुलांना पाहिल्याबरोबर तोंड झांकून घेऊन अश्रू ढाळले. याप्रमाणें तिनें व मुलांनीं अश्रू ढाळल्यावर अनेक शस्त्रांनीं त्यांच्या आंगावर झालेल्या जखमा पाहून फिळून फिळून तिनें त्यांच्या आंगावरून हात फिरविले. जवळच मुलगे मेल्यामुळें जमिनीवर द्रौपदीला रडत लोळतांना पाहून कुंतीला फार वाईट वाटलें. द्रौपदी तिला पाहून ह्मणाली, ' अभिमन्यु वगैरे आपले मुलगे कुठें आहेत हो ! आपण इतक्या कष्टी झाला असून आपल्याला भेटून इतके दिवस झाले आहेत तरी आज ते आपल्याकडे घांवून येत नाहीत. माझ्या बाळांवाचून मला हें

राज्य घेऊन तरी काय करावयाचें आहे. ' याप्रमाणें ती शोकाकुल होऊन रडत असतां कुंतीनें तिला उठवून समजाविलें; व तिला घेऊन ते गांधारीकडे गेले. तेव्हां गांधारी ह्मणाली, ' मुली, अशी रडूं नकोस. माझ्याकडे बघ. काळाच्या नियमानियमानेंच हा सर्वांचा नाश ठरला होता. आणि तसा तो घडून आला आहे. विदुरांनीं तेवेळीं सांगितलेलें प्रत्ययाला आलें. समेटीचें त्या वेळीं जेव्हां जुळलें नाहीं त्या वेळीं महाबुद्धिमान श्रीरुष्ण जें बोलला ती न टळणारी गोष्ट ती बोलल्याहून विशेष रीतीनें घडून आली आहे. ते सर्व रणांत मेले आहेत, तेव्हां त्यांचे संबंधानें शोक करण्याचें कारण नाहीं. माझी तशीच तुझी दशा उडाली आहे. आतां आपलें समाधान कोण करणार ? माझ्या मुळेंच एवढ्या मोठ्या कुळाचा असा फडशा पडला आहे.

७९ स्त्रियांचा विलाप. (११. १५-२५)

नंतर श्रीरुष्णाला पुढें करून सर्व कौरवस्त्रिया त्या भयंकर रणभूमीकडे गेल्या; व तेथें मरून पडलेले मुलगे, बाप, भाऊ, नवरे यांना कोल्हीं, राक्षस, पिशाच वगैरे खात असतांना पाहून रुद्रांचें क्रीडाभुवन बनून राहिलेल्या त्या रणभूमीवर आल्याबरोबर त्या मोठ्यानें किंकाळी फोडीत आपापल्या बाहनांतून खालीं उतरल्या. तो कधीं न पाहिलेला देखावा पाहून त्या अगदीं विव्दळ झाल्या. कोणी ठेचा खात चालल्या होत्या; तर कोणी खालीं जमिनीवर बेशुद्ध होऊन पडत होत्या. दुःखानें व्याकुळ झालेल्या स्त्रियांच्या रडण्यानें ती रणभूमि जिकडे तिकडे दुमडपून गेली होती. तेव्हां श्रीरुष्णाच्या व व्यासांच्या प्रसादानें मिळालेल्या दिव्य दृष्टीनें ती उग्र रणभूमि पुढें पाहून गांधारी श्रीरुष्णाला ह्मणाली, ' श्रीरुष्णा, नवरे मेल्यामुळें केस विस्कळून कुरीप्रमाणें ह्या माझ्या सुना रडताहेत पहा. ह्या आपापल्या नवऱ्याच्या शवाकडे जाऊन त्याचे गुण आठवून रडत आहेत. कोणी आपल्या मुलाकडे, कोणी भावाकडे, कोणी बापाकडे धांवत आहेत. श्रीरुष्णा, ही रणभूमि पहा. ज्यांचे मुलगे मेले आहेत अशा वीरमातांनींही कुठें भरली आहे तर कुठें

वीरपत्न्यांनी व कोठें मेलेल्या वीरांनीं भरली आहे. कर्ण, भीष्म, अभिमन्यु, द्रोण, द्रुपद, शल्य यांसारख्या अग्नीप्रमाणें तेजस्वी नरवीरांनीं त्याचप्रमाणें सोन्याचीं चिलखतें, बाहुभूषणें, पदकें इत्यादिकांनीं हिला फारच शोभा आली आहे. त्याचप्रमाणें वीरांनीं सोडलेल्या शक्ती, परिष, तलवारी, बाण, भाते, वगैरेंनींही ही भरून निघाली आहे. त्याचप्रमाणें आनंदभरित झालेल्या मांसाहारी प्राण्यांचा घोळका कोठें प्रेतावर बसला आहे तर कोठें त्यावर धिऱ्या घालीत आहे व कोठें पडून आहे. हें सर्व पाहून शोकानें मी अगदीं पोळून निघत आहे. ह्या कुरुपांचालांच्या नाशामध्ये ह्या पंचभूतात्मक जगाचा नाश झाल्यासारखा मला दिसत आहे. रत्नां भरून निघालेले हजारां गरूड व गिधाडें मरून पडलेल्या वीरांना ओढीत आहेत व त्यांच्या पायांना धरून खात आहेत. जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म, अभिमन्यु हे मरतील असें कोणाच्या स्वप्नांतही वाटलें होतें काय? हे अवश्य असे वीर मरून गिधाडें, कंक, डोमकावळे, ससाणे, कुत्रे, कोल्हीं यांना आज भक्ष्य झाले आहेत. दुर्योधनाच्या सांगण्याप्रमाणें वागून ईर्ष्या पेटलेले हे नरसिंह विशालेल्या निखाऱ्याप्रमाणें पडले आहेत; अंगाला मऊ चंदन वगैरे चोपडून पूर्वी जे विछान्यावर निजत ते आज या उघड्या जमिनीवर धुळीत पडले आहेत. भाट वेळच्या वेळीं स्तुतिपाठानें ज्यांना आनंदवीत, त्यांच्या कानांवर आज कोल्ह्यांची कोलहेकुयी पडत आहे. त्यांच्या अंगावरचे अलंकार गिधाडें कोल्हीं वगैरे ओढून काढीत आहेत. युद्धासंबंधानें मोठा अभिमान असणाऱ्या या वीरांच्या हातांत अद्यापि बाण, तलवारी व गदा जशाच्या तशा आहेत. कांहीं वीर जणू आपल्या प्रियकर बायकांनाच कीं काय अशा रीतीनें गर्दानी घट कवटाळून रणाकडे तोंड करून पडले आहेत. कांहींच्या अंगांत लखलखीत कवचें व हत्यारें असल्यामुळें ते जिवंत आहेतसें वाटून मांसभक्षक प्राणी त्यांच्याजवळ जाण्याला धजावत नाहीत. हीं हजारां भयंकर कोल्हीं या मेलेल्या यशस्वी वीरांच्या गळ्यांतील हार ओढून नेत आहेत. नुकते गेल्या रात्रीं भाटांनीं औपचारिक स्तुतिपाठानें ज्यांचे गुणानुवाद गाडले त्यांच्याबद्दल आज ह्या मुली शोकाकुल होऊन दीन-

वाणें रडताहेत ! रक्तकमलाप्रमाणें रुचिर अशीं यांचीं तोंडे कशीं सुकून गेलीं आहेत पहा. ह्या बायका रडून रडून आतां दमल्या असून इकडे तिकडे धांवत आहेत पहा. रडण्यानें आणि रागानें सुवर्णासारखीं त्यांचीं मुखकमलें कशीं लाल झालीं आहेत ! एकमेकींच्या रडण्यामध्ये मिळून गेल्यामुळें यांच्या रडण्याचा अर्थ कांहींच उमगेनासा झाला आहे. रडून, ओरडून व दीर्घ उच्छ्वास टाकून दुःखानें वेड्या होऊन या प्राणटाकीत आहेत. कित्येक स्त्रिया आपल्या कोमल हातांनीं आपलीं कपाळें वडवून घेत आहेत. कापून निघालेलीं मुंडकीं, हात, दुसरे अवयव एकमेकांमध्ये मिसळून त्यांचा ढीगचढीग तथें पडला आहे. जवळ जाऊन बिनमुंडक्यांचीं धोंडे पाहून त्याचप्रमाणें धडावांचून मुंडकीं पाहून या बायका अगदीं वेड्या बनत आहेत. व धडाला शीर लावून पाहून त्यांत मेळ न दिसल्यानें 'हें नव्हे,' 'हें नव्हे' असें म्हणून त्या दुःखी होत आहेत. त्याचप्रमाणें कोणी बाणांनीं भरून निघालेले हात, पाय, मांड्या वगैरे जोडून पाहून त्यांमध्ये मेळ न बसल्यामुळें वरच्यावर मूर्च्छा येऊन पडत आहेत. मृगपक्ष्यांनीं ज्यांचीं डोकीं कुरतडून खाऊन खाऊन टाकलीं आहेत अशा कांहींना पाहून ते आपले नवे हणून कांहींना ओळखच पटेनासें झालें आहे. मांसरक्ताच्या चिखलानें ही रणभूमि भरून निघाली असल्यामुळें येथें मधून वादच नसल्यासारखी झाली आहे. अशा स्थितीत यांना पाहण्याचें माझ्या कपाळीं आलें याहून विशेष दुःख तें काय असलें पाहिजे ! मीं पूर्वजन्मीं कांहीं तरी पाप केलें असलें पाहिजे, त्यामुळें हा सर्व प्रसंग ओढवला आहे. "

याप्रमाणें शोक करीत रुग्णाशीं बोलत ती चालली असतां मरून पडलेला दुर्योधन तिच्या दृष्टीस पडला. त्याला पाहून वनामध्ये तोडून पाडलेल्या केळीप्रमाणें ती धाडकन् खाली पडली. फिरून सावध होऊन त्याला तसा रत्नां मागून पडलेला पाहून 'अरे बाळा,' म्हणून विव्कळ होऊन तिनें आपल्या डोळ्यांतील आंसवांनीं त्याची छाती भिजवून काढली. नंतर ती श्रीरुग्णाला हणाली. 'रुग्णा, जातीचा फडशा पाडणारें हें भयंकर युद्ध सुरू झाल्या वेळीं हा माझ्यापुढें येऊन हात जोडून मला हणा-

ला. 'आई ह्या ज्ञातीशीं होणाऱ्या युद्धामध्ये मला जय येईल असा आशीर्वाद दे.' असे तो ह्मणाला असतां पुढे वाढून ठेवलेलें सर्व संकट जाणून मी ह्मणालें, 'वीरा, जिकडे धर्म तिकडे जय. युद्ध करतांना तूं कचरू नकोस. शस्त्रांनीं मरणाऱ्या लोकांना मिळणारे इंद्रतुल्य लोक तुला मिळतील.' रुष्णा, मी त्याला असें ह्मणालें वरें ! तेव्हां त्याच्याबद्दल आतां मला कांहीं वाटत नाही. सर्व अस्त्रांमध्ये प्रवीण व युद्धाची खुमखुमी कधीं न जिरणारा असा हा वीरश्रेष्ठ माझा तापट वाळ या वीरशय्येवर पडला आहे पहा. मूर्धाभिषिक्त झालेल्या राजांच्या पुढे असावयाचा तो आज या धुळीमध्ये धूळ खात पडला आहे तेव्हां कालाचा फेरा विचित्र आहे. खात्रीनें दुर्योधनाला लहानसान गति मिळाली नाही; कारण रणाला तोंड देऊन हा वीरांनीं पत्करलेल्या शय्येवर पडला आहे. सुंदर सुंदर स्त्रिया ज्याच्या भोंवतीं जमून पूर्वीं याला रंजवीत होत्या त्या ह्याला आज वीरशय्येवर पडलेल्याला अमंगळ कोल्हीं रमवीत आहेत. पूर्वीं ज्याच्या भोंवतीं राजे हात जोडून असत त्याच्या भोंवतीं आज गिधाडे जमली आहेत. उत्तम पंग्यांनीं ज्याला पूर्वीं बायका वारा वालीत त्याला आज पक्षी आपल्या पंग्यांनीं वारा वालीत आहेत. ज्यानें आकरा अक्षौहिणी सेना रणांत उभी केली तो हा आज आपल्या अनीतीनें मरून पडला आहे. विदुर मामंजी त्याचप्रमाणे वडील यांचें न ऐकतां वडिलांचा अवमान केल्यानें हा आज काळाच्या तोंडीं सांपडला. कोणी शत्रु न उरतां आज तेरा वर्षे पृथ्वी ज्याच्या ताब्यांत होती, तो आज पृथ्वीवर मरून पडला आहे! तसेंच रणामध्ये ह्या बायका मेलेल्या वीरांभोंवतीं जमल्या आहेत हें पाहून तर मला मुलांच्या मरणापेक्षाही जास्ती दुःख होत आहे. दुर्योधनाच्या चांगल्या मांडीवर बसणारी सोन्याच्या वेदीसारखी दैदीप्यमान सुश्रोणी लक्ष्मणाची आई केस तोडून शोक करीत आहे पहा. जी पूर्वीं दुर्योधनाच्या बाहूंमध्ये सुखांत असावयाची तिची आज काय दशा उडाली आहे! आपल्या मुलाला त्याच्या मुलासह रणांत मरून पडलेला पाहून माझ्या हृदयाचे फुटून शेंकडों तुकडे कसे होत नाहीत ? ही विचारी शुद्धशील रक्तानें भरलेल्या आपल्या मुला-

ला हुंगून दुर्योधनावरून हात फिरवीत आहे. ती मधून मधून नवऱ्याबद्दल, मधून मधून मुलाबद्दल शोक करीत आहे. विचारी आपले हात कपाळावर हाणून घेऊन आपल्या वीर नवऱ्याच्या छातीला चिकटत आहे. कमलाच्या तंतूप्रमाणे जिचा वर्ण अशी ही विचारी मुलाच्या व नवऱ्याच्या तोंडावरून हात फिरवीत आहे. जर शास्त्रे खरीं असतील तर खात्रीनें याला उत्तम लोक मिळाले आहेत.

त्याचप्रमाणे रुष्णा, ज्यांना श्रम म्हणून स्वप्नीं देखील माहीत नाहीं असे हे माझे शंभर मुलगे भीमसेनांनीं आपल्या गदेनें ठार करून टाकले आहेत पहा. ज्या विचाऱ्या पायांत भूषणें घालून वाड्यामधून चालणाऱ्या त्या माझ्या सुना आज या स्थितींत सांपडून रक्तानें भरलेल्या जमिनीवरून चालत आहेत; मोठ्या कष्टांनीं गिधाडे, कोल्हीं, कावळे यांना दूर करून दुःखानें घेरी घेऊन वैज्याप्रमाणे भटकत आहेत; व ही भयंकर रंणभूमी पाहून दुःखानें विव्दळ होऊन खाली पडत आहेत. कोणी आपल्या भावांना, कोणी बापांना, कोणी मुलांना मरून पडलेले पाहून त्यांच्या हाताला धरून त्यांवर आपणाला घालून घेत आहेत. रथांच्या पुढील भागांना, हत्ती व घोडे यांच्या अंगांना थकल्यामुळे टेकत आहेत. कोणी आपल्या आत्मांचे धडापासून वेगळे केलेले सुंदर शीर हातांत घेऊन त्याकडे पहात आहेत. व हा सर्व प्रसंगधर्मराजांनीं आह्मांवर आणला. तेव्हां आमचें पूर्व पाप फार मोठें असलें पाहिजे. अरेरे ! माझ्या अभिमानी मुलांचा हा गोषा आज सामान्य लोकांच्या दृष्टीस पडत आहे! त्याचप्रमाणे माझ्या मुलांच्या हजारां चंद्र काढलेल्या ढाली, सूर्यासारखी झळझळीत निशाणें, सोन्याचीं चिलखतें वगैरे कशीं जमिनीवर विसकळून पडली आहेत पहा ! ज्याच्या सर्वांगावरचें रक्त शत्रुघाती भीम प्याला आहे तो त्याच्या गदेनें मरून पडलेला हा दुःशासन पहा. आपल्या भावाच्या व कर्णाच्या मनाप्रमाणे वागण्यासाठीं घृतांत जिकलेल्या द्रौपदीला हा भरसभेंत ह्मणाला, 'द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव या सर्वासह तूं आमची दासी झाली आहेस. तेव्हां आतां एकदम आमच्या वाड्याकडे चल. तेव्हां रुष्णा, मी त्या दुर्योधनाला ह्मणाले, 'बाळा, ज्याच्या गळ्यांत मृ-

त्युचा पाश पडला आहे अशा ह्या शकुनीला सोड. हा तुझा मामा फार खोट्या बुद्धीचा असून कलह-प्रिय आहे. याला टाकून पांडवांशीं सख्य कर. मूढा, त्या तापट भीमाला तूं ओळखत नाहीस. कोलतीनें हत्तीला टोंचावें त्याप्रमाणें तूं त्याला वा-क्शरानें दोचीत आहेस.' या तापट भीमानें तरी भ-यंकर अत्याचारच केला. कारण रणांत तो प्रत्यक्ष दुःशासनाचें रक्त प्याला. रुष्णा, शाहण्यांना मान्य असा हा माझा बाळ विकर्ण शरत्कालामध्ये निळ्या ढगांनीं झांकून गेलेल्या चंद्राप्रमाणें हत्तीमधें पडला आहे. धनुष्य धरल्यानें त्याच्या हाताला घटे पडले आहेत; व गिधाडांना ते तोडण्याला मोठे आ-यास पडत आहेत. याची विचारी बायको मांसाला हापापलेल्या या गिधाडांना व कावळ्यांना वरचेवर हांकीत आहे, तरी तिच्यानें ते हांकेले जात नाहीत. करणी, नालीक, नाराच इत्यादि बाणांनीं या सर्व-मान्य वीराचें सर्व अंग फोडून निघालें आहे, तरी याच्या तोंडावरचें तेज कमी झालेलें नाहीं. तसाच प्रतिज्ञा पाळणाऱ्या रणशूर भीमाच्या हातून मरून शत्रुसमुदायांचा फडशा पाडणारा हा दुर्मुख येथें प-डला आहे. रुष्णा, त्याचें हें तोंड श्वापदांनीं अर्धे खाऊन टाकलें आहे, तरी सप्तमीच्या चंद्राप्रमाणें तें फारच खुलून दिसत आहे. सर्व धनुर्धऱ्यांना जो उदाहरणादाखल होता तो हा नाना प्रकारच्या मा-ळा व अलंकार घातलेला माझा चित्रसेन येथें मरून पडला आहे पहा: त्याच्या बायका विव्दह होऊन र-डत त्याच्याभोंवतीं जमल्या आहेत. स्त्रियांच्या र-डण्याचा आवाज त्यांचप्रमाणें मांस खाण्याला जम-लेल्या श्वापदांचे शब्द यांचा एकच गोंधळ येथें उ-डून राहिला आहे. शरानें ज्याचें अंग फोडून काढलें आहे व ज्याच्या भोंवतीं गिधाडें जमलीं आ-हेत असा हा ह्या रणांत मरून पडलेला विविंशति पहा. भल्यांना उचित अशा वीरशय्येवर हा प-डला आहे. याचें अंग बाणांनीं भरून गेलें अ-सल्यामुळे, तसेंच याच्या आंगावर सोन्याची माळ व लखलखित कवच असल्यामुळे हा मेला आहे तरी पेटून राहिलेल्या श्वेतपर्वताप्रमाणें दिसत आहे. तसेंच रुष्णा, बळामध्ये व शौर्यामध्ये जो बापा-डून व तुझ्याडून दीडपट होता, ज्यानें एकद्वानें

माझ्या मुलाची दुर्भय सेना फोडली तो हा सिंहा-सारखा अभिमानी अभिमन्यु पहा. हा स्वतः दुस-ऱ्यांचा काळ होऊन स्वतः काळाच्या तावडींत सां-पडला आहे. हा मरून पडला आहे तरी याचें तेज कांहीं कमी झालेलें दिसत नाहीं. हा अर्जुनाची सून उत्तरा आपल्या वीर पतीला पाहून शोकाकुल होऊन रडत आहे! व जवळ जाऊन त्याच्या अंगा-वरून हात फिरवीत आहे! पूर्वी त्याच्या विकसलेल्या मुखकमलाला हुंगून जी सुंदरी मयाच्या मदानें धुंद होऊन लाजत लाजत त्याला आलिंगन देत असे ती आज याचें कवच उकलून रक्तानें भरलेल्या याच्या शरीराकडे न्याहाळून पहात आहे. त्याच्या-कडे पाहतां पाहतां ती तुझ्याकडे पहात आहे, त्या-वरून ती असें ह्मणते आहेशी दिसते कीं; 'नेहमीं रंकूहरणाच्या मऊ कातड्यावर पडणाऱ्या आपणां-ला ही भुई रतत नाहीं काय? मीं कांहीं आपला गुन्हा केलेला मला आठवत नाहीं. मग तुम्ही मा-झ्याशीं कां बोलत नाहीं? पूर्वी आपण मला दुखून पाहिल्याबरोबर माझ्याशीं बोलत असा, त्या आपण आजच कां बोलणें सोडून दिलें आहे? अहो, आर्य, त्या कुंती सासुवाईना तसेंच सुभद्रासासुवाईना त्याच-प्रमाणें देवासारख्या ह्या वडिलांना व दुःखांत बुडा-लेल्या मला टाकून कोठें गेला?' शिवाय त्याचे र-क्तांत भरलेले केस धरून डोकें मांडीवर घेऊन तो जिवंत असल्याप्रमाणें त्याला ती विचारित आहे कीं, 'आपण श्रीरुष्णाचे भाचे, अर्जुनाचे मुलगे असून रणामध्ये शत्रूंनीं आपल्याला कसे मारिलें? कर्ण, कप, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा ह्यांनीं मला अशी विधवा केली, तेव्हां त्या क्रूर कर्म करणाऱ्यांना धि-कार असो. पांडव व पांचाल पहात असतां, मला दुःखांत लोटण्यासाठीं आपल्यासारख्या तरुणांवर सर्वांनीं मिळून मारा करण्याला त्यांचें मन तरी कसे झालें. महाराज, आपल्याला इतके नाथ असून आपण अनाथाप्रमाणें मेला अं! रणामध्ये पुष्कळांनीं मिळून आपल्याला मारलेलें पाहून नरवीर अर्जुन महाराज जिवंत तरी कसे राहिले? ही एवढी थो-रली राज्यप्राप्ति व हा शत्रूचा पराभव आपल्यावांचू-न पांडवांना कांहीं गोड वाटणार नाहीं. आपण श-स्त्रानें मरून जे लोक मिळविले आहेत, तेथें मी

मनोनिग्रहानें व धर्मानें वागून लवकरच येतें. त्या ठिकाणीं माझी वाट पहात रहा. मनुष्य वेष्ट आल्याशिवाय मरत नाही. ह्मणूनच मी हतभागी आपल्याला रणांत मरून पडलेले पाहून सुद्धां जिवंत आहे. महाराज, गोड अशा हसऱ्या तोंडानें पितृलोकामध्ये मला हाक मारीत होता तसे आतां कोणाला हाक मारणार? खात्रीनें स्वर्गामध्ये अप्सरा आपल्या मनाला वेड लावून सोडतील. त्या पवित्र लोकामध्ये अप्सरांशीं मिळून सुखांत विहार करित असतां माझे हातून जी कांहीं सेवा झाली आहे तिची आठवण ठेवा. देवानें सहा महिनेच आपला माझा संबंध लिहून ठेवला होता. आज सातव्याच महिन्याला आपण मला नाहीसे झालां आहां! 'असें ह्मणून शोक करित असतां त्या विराटस्त्रिया मोठ्या कष्टानें तिला बाजूला ओढित आहेत. जवळच द्रोणांच्या शस्त्रानें मेलेल्या व रक्तानें भरून पडलेल्या विराटाला पाहून त्यांचा शोक अनावर होत आहे. त्याला तोडीत असलेलीं गिधाडें, कोल्हीं ह्यांना त्या दूर करित आहेत. तरी त्यांच्यानें ते दूर होत नाहीत. उन्हांनें व श्रमानें त्यांचीं तोंडें सुकून निस्तेज झालीं आहेत. त्याचप्रमाणें हा उत्तर, हा सुदक्षिण, हा लक्ष्मण येथें मरून पडले आहेत पहा!

हा येथें पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें महारथ कर्ण अर्जुनाच्या हातून मरून पडला आहे. याच्या बायका केस विस्कटून त्याच्या भोंवतीं जमून रडत आहेत. ज्याच्यामुळें काळजीनें उद्विग्न होऊन धर्मराजाला तेरा वर्षे शोष आली नाही, तो हा शत्रूला हार न जाणारा प्रत्यक्ष युगांतकालीन अग्नीसारखा वीर आजपर्यंत माझ्या मुलांना आधार होऊन वाऱ्यानें मोडून पडलेल्या झाडाप्रमाणें आज मरून पडला आहे. ही कर्णाची बायको वृषसेनाची आई दीनवाणें रडत त्याच्याजवळ पडून 'गुरूंचा शाप खरोखर तरा ठरला ह्मणून आपलें चाक पृथ्वीनें गिळलें व नंतर अर्जुनानें शरानें मुंडकें उडविलें,' असें जणूं त्याला ह्मणते आहेतसें दिसतें. अरे, वीरशाली कर्णाला पाहून ही राधा अगदीं बेशुद्ध होऊन पडली आहे. मांसभक्षक प्राण्यांनीं त्याला अगदीं खाऊन टाकल्यामुळें कृष्णचतुर्दशीच्या चंद्राप्रमाणें तो डोळ्यांना आन-

दवीनासा झाला आहे. ती जमीनीवर लोटून फिरून उठून त्याचें तोंड हुंगून फिराफिरून रडत आहे.

तसाच हा पुष्कळ आत असून अनाथाप्रमाणें भीमसेनानें मारून पाडलेला थोर अवंतीचा राजा रणांत भयंकर कत्तल उडवून वीरशय्येवर पडला आहे. कोल्हीं, कंक वगैरे मांसभक्षक प्राणी याला आपल्याकडे ओढित आहेत, काय हा कालाचा फेरा आहे पहा! त्याचप्रमाणें हा महाधनुर्धरा बाल्हिक येथें मरून पडला आहे. त्याचप्रमाणें पुत्रशोकानें काहील उडालेल्या अर्जुनानें आपली प्रतिज्ञा पाळण्यासाठीं महात्म्या द्रोणांनीं रक्षण केलें असतांही आकरा अक्षौहिणी सैन्य फोडून आत शिरून मारून पाडलेला हा मोठा अभिमानी जयद्रथ पहा. याच्या प्रेमळ बायका याचें प्रेत राखित आहेत तरी त्यांना भिवडावून कोल्हीं व गिधाडें याला जवळच असलेल्या दाट जंगलाकडे ओढून नेत आहेत. ज्या वेळीं हा द्रौपदीला उपटून घेऊन पडाला तेव्हांच पांडवांच्या हातून हा मरावयाचा, परंतु दुःश्वलेकडे दृष्टि देऊन ते वेळीं त्यांनीं याला सोडलें. मग आजच ते दुःश्वलेला कसें वरें विसरले? ती माझी बाळ कशी दुःखानें ऊर बडवून घेत पांडवांना दोष देत आहे पहा! अरे! विचारी पोर, भय, शोक सर्व बाजूला ठेवून नवऱ्याचें शीर न मिळाल्यामुळें ते धुंडाळीत इकडून तिकडून धांवत आहे. त्याचप्रमाणें हा येथें शल्य मरून पडला आहे. प्रत्यक्ष नकुलाचा मामा असून या धर्मज्ञ धर्मराजानें याला मारलें. कर्णाचा रथ हांकीत असतां यानें पांडवांना जय मिळावा ह्मणून त्याचा हिरमोड केला. ह्याच्या पूर्ण चंद्रासारख्या तोंडावर जखम बिलकूल नसून कावळे त्याला टोंचीत आहेत. त्याचप्रमाणें बाहेर पडलेली याची जीभ कावळे खात आहेत. त्याचप्रमाणें हा पहाडी प्रतापशाली राजा भगदत्त पहा. याच्या डोक्यावर असलेली सोन्याची माळा, श्वापदे याला खाऊन टाकीत आहेत तरी केसांना एक प्रकारची शोभाच देत आहे. शौर्यामध्ये व वीर्यामध्ये ज्याच्या तोडीचे या जगांत कोणी नाही, ते हे भीष्म रणांत भयंकर कृत्य करून रणभूमीवर घायाळ होऊन युगांतकालीं आकाशांतून खालीं येऊन पडलेल्या सूर्याप्रमाणें रणांत पडले आहेत पहा! रणामध्ये शस्त्रांच्या

तापानें शत्रूंना तापवून सोडून हे नरसूर्य अस्ताला चालले आहेत. शरशय्येवर पडलेल्या ह्या ऊर्ध्वरेत वीराकडे पहा. कर्णी, नाली, नाराच इत्यादि बाणांची शय्या उठवून देऊन त्यावर हे शरवनांत पडलेल्या स्कंदप्रमाणें पडले आहेत.

अर्जुनानें तीन बाणांची उत्तम उशी यांना दिली आहे. मर्त्य असून अमराप्रमाणें हे प्राण धरून आहेत. यांनीं स्वतः होऊनच पांडवांनीं विचारिलें असतां आपलें मरण त्यांना सांगितलें; नाहींसा झालेला कुरुवंश ज्यांनीं फिरून वर काढला ते आज कौरवांबरोबरच नाहींसे झाले आहेत. हे धर्मज्ञ आतां स्वर्गाला गेल्यावर धर्माच्या बाबतींत माहिती कोणाला देतील? त्याचप्रमाणें अर्जुन व सात्यकी यांचे गुरु द्रोण हे येथेंच मरून पडले आहेत. इंद्राप्रमाणें चतुर्विध अस्त्रांची यांना माहिती असून ते अस्त्रविद्येत परशुरामांच्या तोडीचे होते. ज्यांच्या प्रसादानें अर्जुनानें रणांत असें अचाट कृत्य केलें त्यांना धृष्टद्युम्नानें मारून पाडलें आहे. अस्त्रांनीं यांना हात दिला नाहीं. ज्यांना पुढें करून कौरवांनीं पांडवांना युद्धाला बोलाविलें ते आज शस्त्रांनीं घायाळ होऊन मरून पडले आहेत. शत्रूला जाळून काढीत असतां जे सैन्यामधून अग्नीप्रमाणें फिरत असत ते आज विशालेच्या अग्नीप्रमाणें शांत होऊन पडले आहेत. ह्यांच्या हातांत धनुष्य व पंजा अद्यापि असल्यामुळें ते जिवंत असल्यासारखें दिसत आहेत. चार वेद व सर्व अस्त्रें यांनीं यांना कधीं सोडेल नाहीं. भटानीं ज्यांचे वंश पाय आजपर्यंत धरले, ते त्यांचे हजारों शिष्यांनीं पूजिलेले पाय आज कोल्हीं ओढीत आहेत. ही जटा वाढलेली ब्रह्मचारी रुपी दुःखानें दीनवाणें रडत त्यांचे पुढें उभी राहून प्रेतकार्याची व्यवस्था करीत आहे. द्रोणांना चितेवर ठेवून विधिपूर्वक ती पेटवून सामवेदी साम ह्मणत आहेत. जटाधारी ब्रह्मचार्यांनीं ही चिता धनुष्य, शक्ति, रथाचे आतले तुकडे व नानाविध बाण जमवून रचली आहे. याप्रमाणें चिता पेटवून त्यांचे काहीं शिष्य रडत आहेत व काहीं त्यावेळीं ह्मणण्याचे तीन साम ह्मणत आहेत; व याप्रमाणें त्यांना अग्नि देऊन, रुपीला पुढें करून व चितेला डावी वालून द्रोणशिष्य गंगेकडे चालले आहेत.

हा युयुधानानें मारून पाडलेला सोमदत्ताचा मुलगा पहा ! पुत्रशोकानें कधी झालेला सोमदत्त युयुधानाची निंदा करीत आहेसें दिसतें. 'महाराज, ह्या प्रलयकालीं कौरवांची भयंकर कत्तल उडून भरतांचा फडशा पडलेला आपण पहाण्याला जगला नाहींत हें बरें झालें. हजारों यज्ञ करून पुष्कळ दक्षिणा दिलेल्या आपल्या वीर मुलाला मरून पडलेला त्याचप्रमाणें समुद्रावर आरडणाऱ्या सारस पक्ष्याप्रमाणें ह्या रणामध्ये सुनांचें भयंकर रडणें ऐकण्याला आपण जगला नाहीं हें बरें झालें ! अर्जुनानें वाहु छाटून काढून मारून पाडलेल्या ह्या शलाला त्याचप्रमाणें ह्या भूरिश्रव्याला हे मांसभक्षक पशू खात आहेत हें पहाण्याचें आपल्या नशिबी आलें नाहीं हें चांगलें झालें ! ' असें ह्मणत सोमदत्ताची बायको रडत आहे पहा. सात्यकीनें मारलेल्या त्या भूरिश्रव्याच्या भोंवतीं त्याच्या बायका जमून रडताहेत. ही भूरिश्रव्याची बायको नवऱ्याचा हात माडीवर घेऊन, 'हा मित्रांना अभय देऊन शत्रूंना मारून क्षत्रियांचा फडशा पाडणारा व हजारों गाईंचें दान करणारा हात श्रीकृष्णाच्या समोर अर्जुनानें कापून काढला तेव्हां चार लोकांमध्ये या आपल्या महत्कृत्याबद्दल तो काय फुशारकी मारणार, सात्यकीनें तर यापेक्षां पापतर कृत्य करून आपण प्रायोपवेश केला असतां आपल्यावर प्रहार केला. वगैरे गोष्टी आठवून रडत आहेत. ' त्याचप्रमाणें हा गांधारराज शकुनि आपला भाचा जो सहदेव, त्याच्या हातून मरून येथें पडला आहे ! पांडवांच्या तेजानें त्याच्या सर्व मायेला जाळून पार केलें आहे. ज्या कपटपट्टेनं समेमध्ये कपटानें युधिष्ठिराला जिंकून विपुल राज्य मिळविलें तो हा प्राणाला मुकून पडला आहे पहा. हा विचारा, माझ्या मुलांचा फडशा पाडण्यासाठींच कपट शिकला; यांचेच पांडवांशीं माझ्या मुलांचा व आपला नाश करण्यासाठीं हाडवैर पाडलें. शस्त्रानें मरण येऊन ज्याप्रमाणें माझ्या मुलांना लोक मिळाले आहेत तेच लोक ह्या दुर्बुद्धीला मिळाले असल्यामुळें तेथें तरी हा वांकडा मनुष्य माझ्या मुलांचें भावांमध्ये वैर न पाडो. त्याचप्रमाणें हा कांबोजाधपति येथें धुळीमध्ये मरून पडला असून त्याच्या बायका त्याच्या भोंवतीं

जमून दीनवाणें रडत आहेत. त्याचप्रमाणें हा मगधाचा स्वामी जयत्सेन मरून पडला असून, त्याच्या बायका त्याच्या भोंवतीं जमून शोकाकुल होऊन रडत आहेत.

त्याचप्रमाणें हा कोसलांचा स्वामी वृहद्वल येथें मरून पडला असून याच्या अंगात रुतलेले अभिमन्यूचे बाण त्याच्या बायका उपटून काढीत असतां त्यांना फिरून फिरून मूर्छा येत आहे. त्याचप्रमाणें हे धृष्टद्युम्नाचे बाळ मरून पडले आहेत. त्याचप्रमाणें द्रोणांनीं मारलेले हे पांच केकय बंधू रणांतून माघार न घेतां मरून पडले आहेत. त्याचप्रमाणें सिंहांनें मारून काढलेल्या मोठ्या हत्तीप्रमाणें द्रोणांनीं मारलेला हा द्रुपदराज येथें पडला आहे! या द्रुपदाचें कमळाप्रमाणें पांढरें शुभ्र उत्र शरत्कालीन चंद्राप्रमाणें शोभत आहे. ह्या त्याच्या बायका व सुना त्याला जाळून, त्याला उजवी धातून जात आहेत. त्याचप्रमाणें द्रोणांनीं मारलेल्या चेदिपुंगव धृष्टकेतूला त्याच्या बायका घेऊन चालल्या आहेत. तसेंच ज्यानें रणामध्ये आपल्या बापाला मुळीं सोडलें नाहीं, त्या ह्या त्याच्या शूर मुलाचे द्रोणांनीं बाणांनीं तुकडे तुकडे केले आहेत पहा. तसाच माझ्या मुलाचे मागून जाणारा हा बाळ लक्ष्मण दुर्योधनावरोबर मरून पडला आहे पहा. त्याचप्रमाणें वाच्यानें उमलून पाडलेल्या दोन झाडांप्रमाणें हे दोघे विंदानुविंद येथें मरून पडले आहेत! ज्याअर्थी भीष्म, द्रोण, कर्ण, रूप, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण व रुतवर्मा अशा देवांना देखील मारणाऱ्या शूर योद्ध्यांच्या हातून तुझी सुटून उलट ते मरून पडले आहेत तेव्हां हा कालाचा महिमा विलक्षण आहे. तूं जेव्हां तुझा उद्देश सफल न होतां उपपुत्र्याला परत गेलास तेव्हांच माझे मुलगे मेले असें मीं समजलें. तेव्हींच आपल्या मुलाचे लाड पुरवूं नकोस असें भीष्मांनीं व विदुरांनीं मला सांगितलें. त्यांचें भाकीत खोटें होणारें नव्हे ह्मणूनच पुढें लवकरच माझे मुलगे राखेला मिळाले आहेत. ' असें ह्मणून पुत्रशोकानें धैर्य सुटून व मूर्च्छा येऊन ती खाली पडली. पुढें सावध होऊन मन अगदीं स्थब्ध झाल्यावर ती रुष्णाला दोष देऊं लागली. ती ह्मणाली, 'रुष्णा, तुझ्या अंगात सामर्थ्य असून

तुझ्याजवळ नोकरमाणसें व सैन्यही पुष्कळ असतां, पांडवकौरवांचा नाश तूं तिहाइताप्रमाणें कसा पहात राहिलास ? पतिसेवेनें जें कांहीं तप मीं सांठविलें आहे, त्या दुर्मिळ तपानें मी तुला शाप देतें कीं, 'ज्याअर्थी कौरवपांडव परस्परांशीं मारीत असतां तूं तें डोळे मिटून पहात राहिलास त्या अर्थी तुझी ज्ञाती तुझ्या हातून मरेल. आजपासून छानि-साव्या वर्षी ज्ञाती, अमात्य, मुलगे सर्व मरून वनामध्ये अनाथाप्रमाणें कोणाला न कळत व कोणी लक्ष न देतां निंय रीतीनें तुला मरण येईल, व या भरत-स्त्रियांना आतां ज्याप्रमाणें दुःख होत आहे त्याप्रमाणें ज्ञाती व बांधव मरून तुझ्या बायकांनाही दुःख होईल. ' हे तिचे भयंकर शब्द ऐकून श्रीरुष्ण किंचित् हासल्यासारखें करून ह्मणाला, 'माझ्या शिवाय या जगामध्ये वृष्णिकुलाचा फडशा पाडणारा कोणी नाहीं हें मी जाणतो. आणि ती गोष्ट कशी शेवटास न्यावी या विचारांत मी असतां हा तुझा शाप त्या गोष्टीला साधनच झाला आहे. वृष्णिकुलाचा कोणाच्याही हातून नाश व्हावयाचा नाहीं. यादव एकमेकांनाच मारून मरून पडतील. ' श्रीरुष्ण याप्रमाणें बोलला असतां पांडव गांगरून जाऊन निराश झाले.

८० श्राद्धक्रिया व स्त्रियांना शाप.

(११. २६-२७)

नंतर श्रीरुष्ण गांधारीला फिरून ह्मणाला, उगीच शोकामध्ये मन घालूं नकोस. तुझ्याच अपराधानें हे कौरव मेले आहेत. दुसऱ्याची ईर्षा करणारा, मोठा अभिमानी व मोठा दुष्ट अशा दुर्योधनाचें दुष्कृत्य तुला बरें वाटलें; त्याच्या दोषाबद्दल तूं जबाबदार आहेस. असें असून तू मला दोष कां ह्मणून देतेस ? मेलेल्या संबंधानें ह्मणा किंवा नष्ट झालेल्या संबंधानें ह्मणा, गत गोष्टीचा जो शोक करतो तो त्या दुःखानें पहिल्या दुःखाला भर घालून दुहेरी संकट आपल्यावर ओढून घेतो. ब्राह्मणस्त्री तपस्वी मुलगा व्हावा ह्मणून गर्भ धारण करते, गाय मानेवर जूं घेणाऱ्यासाठीं करते, घोडी धावणाऱ्या आपल्यासाठीं करते, शूद्रस्त्री गुलाम निपजविण्या-

साठीं करते, वैश्यस्त्री गुराख्यांसाठीं करते, त्या-
प्रमाणें क्षत्रियस्त्री रणांत मरणाच्या मुलासाठीं गर्भ
धारण करते. ' हें कृष्णाचें भाषण ऐकून गांधारी
गप्प झाली. धृतराष्ट्रानें अज्ञानाचा पडदा बाजूला
सारून धर्मराजाला, ' या रणांत मेले किती ? जि-
वंत किती आहेत ? व मेलेल्यांना गति काय मि-
ळाली ? हें सांग, ' ह्मणून विचारिलें. तेव्हां धर्म-
राज ह्मणाला, ' एक अब्ज, सहास्रष्ट कोटी, वीस
हजार लोक मेले. ज्यांच्या संबंधानें काहीं मागमूस
नाहीं असे चोवीस हजार एकशें पासष्ट लोक आ-
हेत. या मेल्यांपैकीं ज्यांनीं मोठ्या आनंदानें या
घोर रणामध्ये आपली आहुती दिली आहे ते
इंद्रलोकाला गेले आहेत. जे आतां मरण ट-
ळत नाहीं ह्मणून निरुपायानें मेले आहेत ते
गंधर्वांचे सोवती झाले आहेत; जे रणांगणांतून
तोंड फिरवून परतले असतां किंवा जीव वांचवि-
ण्यासाठीं शत्रूला तोंड पसरीत असतां शत्रूच्या श-
स्त्रानें मेले आहेत ते गृह्यकांडे गेले आहेत. जे
थोर शत्रूंना कापून काढीत असतांना क्षत्रियांच्या
कर्तव्याला जागून लढाईतून परतणें ही शरमेची गोष्ट
समजून हातांत शस्त्रें नसतांना सुद्धां शत्रुवर चालू-
न जाऊन शस्त्रानें मेले आहेत त्यांना ब्रह्मलोक मि-
ळाले आहेत. दुसरे जे कोणी या रणामध्ये कसे-
बसे मेले आहेत ते उत्तरकुळाला गेले आहेत. ' या-
वर ' हें सर्व ज्ञान तुला कशानें झालें, ' ह्मणून धृ-
तराष्ट्रानें विचारलें असतां धर्मराज ह्मणाला, ' आ-
पल्या आज्ञेनें मी पूर्वी वनांत फिरत असतां देवऋ-
षि लोमशांची व माझी गांठ पडली व त्यांच्या प्र-
सादानें दिव्य चक्षु मिळून मला हें ज्ञान मिळालें
आहे. ' नंतर धृतराष्ट्र ह्मणाला, ' येथें जे अनाथ,
त्याचप्रमाणें सनाथ मरून पडले आहेत त्यांना अ-
ग्नि तूं देणार किंवा कसे ? ज्यांना कोणी क्रिया क-
रणार नाहीं किंवा ज्यांचा अग्निहोत्राचा अग्नि नाहीं
त्यांच्यासंबंधानें काय करावयाचें ? आहीं कोणाची
उत्तरक्रिया करावी ? येथें पुष्कळ करावयाचें अस-
ल्यामुळें मी तुला हें विचारतों. ज्यांचीं धडें गिधाडें
व पक्षी ओढून नेत आहेत त्यांना त्यांच्या कर्मानेंच
उत्तम गति मिळेल किंवा नाहीं ? ' हें धृतराष्ट्राचें
भाषण ऐकून युधिष्ठिरानें, बुद्धिशाली विदुर, युयुत्सु,

इंद्रसेन व प्रमुख नोकर यांना सांगितलें कीं, ' तुम्ही
जाऊन अनाथाप्रमाणें कोणतेंही धड नष्ट होणार नाहीं
अशा रीतीनें सर्वांचे प्रेतसंस्कार यथाविधि करा. '
याप्रमाणें धर्मराजाची आज्ञा झाल्यावर त्यांनीं चं-
दन, अगरू, दारूहळद, तूप, तेल, सुगंधी पदार्थ,
रेशमी व दुसरीं मोठमोठीं उंची वस्त्रें व लांकडांचे
ढांग आणवून मोडलेल्या रथांचे तुकडे व मोडून प-
डलेलीं निरानिराळीं हत्यारें यांच्या योगानें मोठ्या
श्रमानें चिता रचून दुर्योधन, धृष्टद्युम्न, विराट, कर्ण-
प्रभृति सर्व राजांना चितेवर ठेवून तुपाच्या घारा
ओतून अग्नि पेटवून, त्यांना जाळलें. काहीं थो-
रांचे पितृमेघ सुरू होऊन व त्या ठिकाणीं सामगा-
यन सुरू झालें. सामांच्या ऋचांचा स्वर त्याचप्र-
माणें स्त्रियांचें रडणें यामुळें त्या रात्रीं सर्व प्राणि-
मात्रांना एक प्रकारचें औदासीन्य आलें होतें. अ-
गदीं धूर न होतां पेट घेतलेल्या त्या चिता विस्क-
लित ढगांनीं आच्छादित आकाशामधील ग्रहाप्र-
माणें दिसत होत्या. त्या ठिकाणीं जे नाना देशाहून
आलेले अनाथ मरून पडले होते त्या सर्वांचे ह-
जारां ढांग करून लांकडांच्या राशीवर तेल ओतून
त्यांना विदुरांनीं जाळून काढलें. कुरुराज, युधिष्ठिर
त्या सर्वांची क्रिया करवून धृतराष्ट्राच्या मागून गं-
गेकडे निघाला.

पवित्र अशा त्या गंगेच्या पाण्याजवळ आल्यावर
दागिने; वस्त्रें, वेष्टनें सर्व खालीं काढून ठेवून बाप,
भाऊ, नातू, स्वजन, मुलगे, नवरे, थोर थोर लोक
व सुद्ध या सर्वांना बायकांनीं फार कष्टी होऊन
रडत पाणी दिलें. या वीर स्त्रिया त्या वीरांना पाणी
देत असतां गंगा वाहून तिचें पाणी सहज हातीं ये-
ण्यासारखें झालें. समुद्राच्या तीराप्रमाणें वीरप-
त्न्यांनीं भरलेला तो गंगेचा तीर निरानंद व उत्साह
शून्य दिसत होता. ते वेळीं शोकाकुल झालेली कुं-
ती रडतच हळूच आपल्या मुलांना ह्मणाली कीं,
' ज्या त्या रथयोद्ध्यांमध्ये श्रेष्ठ महाधनुर्धारी वी-
राला रणांत अर्जुनानें मारिलें, दुर्योधनाचें सैन्य
मार्गे घेऊन तुम्हा सर्वांशीं युद्ध करीत असतां रणा-
मध्ये जो सूर्याप्रमाणें झळकत होता, ज्याच्यासा-
रखा वीर ह्या पृथ्वीवर नाहीं व ज्या वीरानें प्राणा-
ची देखील पर्वा न करतां यशाची चाड धरली

न्या रणांतून वाय मागे न घेणाऱ्या कर्णाळा पाणी या, त्याला राधेचा मुलगा समजु नका. मृयापावून मला आलेला तो तुमचा वडील भाऊ आहे. ? असें मागून तिनें सर्वे पूर्ववृत्तांत न्यांना कळविला. तेव्हा युधिष्ठिराला फार दुःख झालें. ' वखांत आंकून ठेवलेल्या अश्वाप्रमाणें हें तूं कमें आंकून ठेवलेस ? तूं हें आंकून ठेवल्यानें आमचा घात झाला. अभिमन्यूच्या, द्रौपदीच्या मुलांच्या किंवा दुष्य, धृष्टद्युम्न प्रभृति पांचालांच्या मरण्यानें किंवा कुन्तेच्या नाशानें जें मला दुःख झालें आहे त्याहून शतपट मला कर्णाच्या मरणांनं दुःख होत आहे. अग्नि लागल्याप्रमाणें माझ्या शरीराचा भडका उडाला आहे.

हें आधीं कळलें असेतें तर आझाला कशाचीच उणीव पडली नसती. व कौरवांचा फडशा पाडणारा ही चोग कचलही झाली नसती. ? असा पुष्कळ शोक करून रडत रडतच त्यानें त्याला पाणी दिलें. न्या ठिकाणीं ज्या चिया जमल्या होत्या त्यांमध्ये एकच दाहो उडून राहिला. पुढें युधिष्ठिरानें बंधुप्रेमानें कर्णाच्या वायकांना जवळ घेऊन त्याचा पुढील प्रेतविधि विधिपूर्वकें केला. माझे हातून वडील भावाचा असा नाश झाला आहे तेव्हां यापुढें चियांच्या मनांत गोप्य कांहीं राहणार नाहीं : असा शाप देऊन पाणी देण्याचें काम उरकल्यावर तो आपल्या भावांसह गंगेतून वर आला.

१२ शांतिपर्व.

राजधर्म.

८? युधिष्ठिराचा मनस्ताप व कर्णशाप वृत्तांत (१२. १-५)

सर्व आमांना तीळपाणी दिल्यावर पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र सर्व भरतस्त्रियांसह एक महिनाभर अशौच पाळून नगराबाहेर राहिले. या ठिकाणीं व्यास, नारद, देवल, देवस्थान कण्व व दुसरे पुष्कळ विद्वान व आचारसंपन्न ब्राह्मण त्याचप्रमाणें गृहस्थ, स्नातक त्याला भेटण्याकरितां त्याजकडे आले. त्या समयाला उचित असा सत्कार घेऊन पुण्यकारक अशा भागीरथीच्या तीरीं त्याच्या भोंवतीं यथान्यायानें आसनावर बसल्यावर शोकानें व्याकुळ झालेल्या त्या धर्मराजाचें त्यांनीं समाधान केलें.

नंतर व्यासादिकांचा विचार घेऊन नारद त्याला ह्मणाले, ' युधिष्ठिरा, तूं आपल्या बाहुवीर्यानें व श्रीकृष्णाच्या रूपेनें न्यायानें ही संपूर्ण पृथ्वी जिंकून

थरकाप उत्पन्न करणाऱ्या या रणप्रसंगांतून पार पडलास हें ठीक झालें. क्षात्रधर्मांमध्ये दक्ष राहून शत्रूंचा नाश केल्यानें तुला बरें वाटत आहेना ? हें वैभव मिळवून तुझ्या मनाला शोक होत नाहीना ? युधिष्ठिर ह्मणाला, ' कृष्णाच्या बाहुबलाचा आश्रय करून ब्राह्मणांच्या प्रसादानें व भीमार्जुनांच्या बलानें ही संपूर्ण पृथ्वी जिंकली खरी, परंतु माझ्या मनाला सर्वकाळ फार दुःख होत असून मोठ्या लोभानें जातीचा क्षय करवून व अभिमन्यूला व द्रौपदीच्या मुलांना मारवून हा जो मला जय मिळाला तो केवळ मला अपजयाप्रमाणेंच वाटत आहे. येथून श्रीकृष्ण परत द्वारकेला गेल्यावर तेथें असणारी माझी सून उत्तरा त्याला काय ह्मणेल ? जिचे मुलगे व आप्तबांधव मेले आहेत अशा त्या आमच्या हितामध्ये दक्ष असणाऱ्या दीन द्रौपदीला पाहून पूर्वाप्रमाणेंच अद्यापिही माझ्या मनाला त्रास

होत आहे. शिवाय कुंतीने एक गोष्ट गुप्त ठेवून माझ्या मनाला डागणी लावून दिली आहे. ज्याला हजार हत्तीचें बल, ज्याच्या तोडीचा रथी या जगांत सांपडणार नाही, ज्याची बुद्धि विशाल व गति सिंहासारखी, जो दयाळु, दानशील व नियमसंपन्न असून मानी धार्तराष्ट्रांना आधारभूत होता, ज्याचा पराक्रम अचाट व जो मोठा तापट असून प्रत्येक रणप्रसंगांत चवताळून शत्रूला तोंड देत असे, व ज्याचें अखलाघव विलक्षण असून ज्याला नाना प्रकारच्या युद्धकला माहीत होत्या, तो कर्ण सूर्यापासून गुप्त. रीतीने झालेला आपला मुलगा, व त्याला आपण पेटाऱ्यांत घालून गंगेच्या प्रवाहांत सोडून दिला असतां पुढें लोक ह्याला सुतपुत्र मानूं लागले, ही गोष्ट कुंतीने मला तिळांजळी देण्याचे वेळीं सांगितली ! राज्यलोभांनं मी त्याचा भाऊ असून त्याच्या मरणाला कारण झालों ही गोष्ट अग्नीनें ज्याप्रमाणें कापसाच्या राशीला जाळून भस्म करावें त्याप्रमाणें माझीं सर्व गात्रें जाळीत आहे. पार्यालाही तो आपला भाऊ आहे ही गोष्ट ठाऊक नव्हती. तूं माझा मुलगा आहेस असें सांगून आमच्याशीं सत्य करविण्याच्या हेतूनें त्याच्याकडे कुंती गेली होती असें आम्हांला आतां कळतें. त्या महात्म्यानें तिच्या ह्मणण्याला रुकार दिला नाही, आणि तो तिला मागून असें ह्मणान्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे कीं, 'रणामध्ये दुर्योधनाला सोडणें ही गोष्ट कालत्रयीं माझे हातून घडणार नाही. त्यामुळें नीचपणा, दुष्टपणा व कृतघ्नपणा माझ्या पदरीं येईल. तुझ्या ह्मणण्यावरून जर मी युधिष्ठिराशीं सत्य करीन तर रणांत अर्जुनाला म्हाला असें माझ्यासंबंधानें लोक समजतील. म्हणून मी श्रीकृष्णासह अर्जुनाला युद्धांत जिंकून मग मागून धर्मराजाबरोबर सत्य करीन.' त्याला कुंती फिरून चौघासंबंधानें तरी अभय दे आणि मग तुला वाटेल तर अर्जुनाशीं युद्ध कर असें ह्मणाली असतां थर-थर कोपित उभी असलेल्या मातेला तो बुद्धिशाली हात जोडून ह्मणाला, 'ते चौघे माझ्या तावडींत आले असतांही त्यांना मी मारणार नाहीं. तुला पांच मुलगे खास राहतील. मग ते कर्ण मरून अर्जुनासकट असोत किंवा अर्जुन मरून कर्णासकट

असोत.' त्या आमच्या वडील भावाला अर्जुनानें मारिलें. कुंतीनें अथवा त्यानें ही गोष्ट कधीं फोडली नाही. म्हणून भावाला मारविणाऱ्याच्या माझ्या हृदयाला तीव्र वेदना होत आहेत. कर्णाजुनाच्या साहाय्यानें मीं प्रत्यक्ष इंद्राला देखील जिंकलें असतें. धृतराष्ट्राचे दुष्ट मुलगे सभेमध्ये मला टोंचून काढीत असतां त्या वेळीं उत्पन्न होणारा राग कर्णाला पाहून शमत असे. मृताचे वेळीं दुर्योधनाला बरें वाटावें म्हणून हा जेव्हां आम्हांला कडू व निष्ठुर बोलत असे, तेव्हां त्यामुळें येणारा राग याच्या पायांकडे पाहून नाहीसा होत असे. कर्णाचे पाय कुंतीच्या पायांसारखे आहेत असें मला वाटे. परंतु ते सारखे असण्याला कारण काय असावें, म्हणून विचार करूं लागलों असतां मला कांहीं कारण मात्र दिसेना. युद्धाचे वेळीं त्याचें चाक पृथ्वीनें कसें गिळलें, त्याला शाप कसा झाला, हेंही मला कळल्यासारखेंच आहे. या बाबतीतील देव गुह्य असें असल्याचें कळतें. शस्त्रानें मरण येऊन पवित्र होऊन क्षत्रिय स्वर्गाला कसें जातील हा विचार पडून देवांनीं वैराग्नि चेतविणारा हा कुमारिकेच्या पोटी गर्भ निर्माण केला. हा बाल असतांच मृताचा मुलगा झाला. द्रोणाचार्यापासून हा धनुर्विद्या शिकला. लहानपणींच याचें दुर्योधनाशीं सत्य जुळून देवांच्या नियमानियमानें व अंगस्वभावामुळें हा आमचा नेहमीं द्वेष करूं लागला. पुढें धनुर्विद्येंत अर्जुनाला आपणाहून वरचढ पाहून द्रोणाचार्याची एकांतांत गांठ घेऊन ब्रह्मास्त्राचें गूढ व तें परत फिरविण्याची विया आपल्याला शिकविण्यास त्यानें त्याची विनंति केली. तेव्हां अर्जुनावर त्याचें अधिक प्रेम असल्यामुळें व कर्णाचा दुष्ट स्वभाव त्यांना ठाऊक असल्यामुळें, 'योग्य व्रताचरण केलेल्या ब्राह्मणाला किंवा तप केलेल्या क्षत्रियालाच ब्रह्मास्त्र येणें शक्य आहे,' असें द्रोण त्याला ह्मणाले. हें ऐकून एकदम कर्ण महेंद्रपर्वतावर परशुरामाकडे गेला व त्याचे जवळ मी ब्राह्मण आहे ह्मणून खोटें सांगून त्यापासून सर्व अस्त्रांचें ज्ञान त्यानें संपादन केलें. तेथें एके वेळीं आश्रमाजवळच समुद्रतीरावर हातांत तलवार घेऊन एकटा फिरत असतां अभिहोत्रामध्ये गढलेल्या कोणाएका ब्राह्मणाची होमाची गाय यानें स-

हज जुकून मारली. तेव्हां रागानें त्याचा धिक्कार करून हा तुझ्या कर्माचें फळ तुला मिळेल; ज्याच्याशीं चढाओढ धरून ही तुझी खटपट चालली आहे त्याच्याशीं तुझें युद्ध होत असतां भूमि तुझें चाक गिळील तें तूं वर काढण्यांत गुंतलास ह्मणजे ज्याप्रमाणें मस्तीमध्ये तूं या गाईला मारलेंस त्याप्रमाणें तुझा शत्रु तुझें डोकें उडवील. असा त्या ब्राह्मणानें त्याला शाप दिला. आश्रमाकडे परत आल्यावर त्याच्या बाहुवीर्यानें, त्याच्या भक्तीनें, त्याच्या मनोनिग्राहानें व त्याच्या गुरुशुश्रुषेनें परशुराम फारच संतुष्ट झाले असल्यानें निवर्तनासह संपूर्ण ब्रह्मास्त्र यथाशास्त्र त्यांनीं त्याला सांगितलें. याप्रमाणें तें अस्त्र मिळवून कर्ण त्या आश्रमामध्ये मोठ्या आनंदानें धनुर्विद्येंत परिश्रम करीत राहिला असतां कोणे एके वेळीं परशुराम कर्णासह आपल्या आश्रमाजवळ फिरत असतां उपवासानें थकून गेल्यामुळें विश्वासानें उत्पन्न झालेल्या प्रेमांमुळें कर्णाच्या मांडीवर डोकें ठेवून निजले. इतक्यांत श्लेष्मा, चर्बी, मांस व रक्त यावर राहणारा चावून वेदना उत्पन्न करणारा एक भयंकर किडा कर्णाच्या जवळ येऊन त्यानें त्याची मांडी फोडली. गुरु जागे होतील या भीतीनें कर्णाला त्याला हाकलतां किंवा मारतां येईना, ह्मणून त्यानें त्याकडे दुर्लक्ष करून ती असह्य वेदना मोठ्या धैर्यानें सहन केली; व तो अंगदीं न हालतां व न डगतां त्याचें डोकें मांडीवर घेऊन बसला. पुढें याच्या त्या रक्ताचा स्पर्श होतांच परशुराम जागे होऊन त्यांनीं सर्व खरी हकीकत कर्णाला विचारली. तेव्हां कर्णानें झालेली हकीकत त्यांना सांगितली. परशुरामांनीं आठ पाय तीक्ष्ण दाढा, सर्व अंगावर रांठ केंस असलेल्या अलर्क नांवाच्या डुकराच्या आकाराच्या त्या किड्याला पाहिल्याबरोबर तो किडा प्राण सोडून त्याच रक्तांत मिळून गेला. नंतर लाल मानेचा काळाकभिन्न असा एक विकाळ राक्षस आकाशामध्ये दगांवर बसलेला त्यांना दिसला. तेव्हां परशुरामांनीं त्याची हकीकत विचारल्यावरून तो ह्मणाला, 'पूर्वीं मीं देश नांवाचा मोठा असुर होतो. कृतयुगामध्ये भृगु व मीं समवयस्क असतां भृगूंची आवडती बायको मीं उपटून नेली; त्या महर्षीच्या शापानें मी मूत्र श्लेष्मा

खाऊन राहणारा किडा होऊन खाली पडलों. त्या शापाची मुक्ति आपल्यापासून होणार होती, ह्मणून आज आपला समागम होऊन त्या नियं योनीपासून मुक्त झालों आहे. 'असें ह्मणून त्यांना नमस्कार करून तो निघून गेल्यावर परशुराम रागानें कर्णाला ह्मणाले, 'मूर्खा, ही असह्य वेदना ब्राह्मणाच्या हातून सहन झाली नसती, तुझें धैर्य क्षत्रियासारखें दिसतें. तेव्हां खरें काय आहे तें सांग. 'तेव्हां शापाला भिऊन काकुळतीला येऊन कर्ण ह्मणाला, 'ब्राह्मण व क्षत्रिय यांचेमध्ये सूत कुलांत माझा जन्म आहे. मला लोक राधापुत्र कर्ण ह्मणतात. अस्त्रविद्या मिळविण्याची मला फार आशा सुटल्यामुळें माझ्या हातून अपराध घडला, रुपा करा. वेद व विद्या देणारा गुरु. पिता आहे ह्यांत संदेह नाही. ह्मणून मी आपल्या जवळ भार्गव ह्मणून आपलें गोत्र सांगितलें. 'असें ह्मणून हात जोडून कांपत कांपत भूमीवर साष्टांग घालून पडलेल्या कर्णाला परशुराम रागानें पण हासूनच ह्मणाले, 'ज्या अर्थी अस्त्राच्या लोभानें तूं माझ्याशीं खोटेपणानें वागला आहेस त्या अर्थी या ब्रह्मास्त्राची आपल्या तोडीच्याशीं युद्ध करतांना तुझा मरण काळ आला असतां तुला आठवण राहणार नाही. कारण, हें ब्रह्मास्त्र जो ब्राह्मण नाही त्याचे ठिकाणीं कधीं राहणार नाही. आतां जा, खोड्याला या ठिकाणीं आश्रय नाही. मात्र युद्धामध्ये तुझ्या तोडीचा कोणी क्षत्रिय होणार नाही. 'याप्रमाणें परशुराम बोलल्यावर त्यांचा यथायोग्य निरोप घेऊन दुर्योधनाकडे येऊन आपण अस्त्रविद्या संपादन केल्याचें त्यानें त्याला कळविलें. याप्रमाणें परशुरामांपासून अस्त्र मिळवून कर्ण दुर्योधनाबरोबर सुखांत राहिला असतां कलिंग देशांतील चित्रांगद राजाच्या राजपूर नगरामध्ये चारी दिशांकडून शेंकडों राजे स्वयंवरासाठीं जमले होते. ती बातमी दुर्योधनाला कळून तो कर्णासह त्या स्वयंवराच्या महोत्सवासाठीं तेथें गेला. स्वयंवराचे वेळीं सभेमध्ये नवरीमुलगी दुर्योधनाला टाकून पुढें गेली. तें दुर्योधनाला सहन न होऊन इतर राजांची पर्वा न करतां सामर्थ्य व ताठा यांच्या मदांत व भीष्मद्रोणांच्या जोरावर तो तिला रथांत बसवून घेऊन चालला. कर्णही बाहुबेष्टण

व पंजा घालून हातांत तलवार घेऊन रथांतून त्याचे मागून निघाला. ते वेळीं कोणी राजे अंगांत चिलखत चढवू लागले, कोणी रथ जोडू लागले आणि त्वेपानें कर्ण दुर्योधनावर तुटून पडून त्यांच्यावर बाणांचा वर्षाव करू लागले. तेव्हां कोणाचे धनुष्य मोडून तर कोणाचे सारथी मारून कर्णानें चलाखीनें सर्वांना जिंकिलें. तेव्हां ते सर्व हिरमोड होऊन 'ब्राही, ब्राही' ह्मणत स्वतःच आपले घोडे हाकीत रणांतून परत फिरले. इकडे दुर्योधन कर्णाच्या पाठबळांनं त्या मुलीला घेऊन हास्तिनापुराला आला. कर्णानें याप्रमाणें पराक्रम गाजविलेला ऐकून, जरासंधानें दंडयुद्धासाठीं त्याला बोलाविलें. ते वेळीं जरेनं जोडलेला जरासंधाचा सांधा कर्णानें मोडलेला पाहून वैर सोडून देऊन प्रेमानें जरासंधानें कर्णाला अंगदेशामध्यें मालिनी नगर दिलें. तेथें तो निर्वैर राज्य करून दुर्योधनाच्या अनुमतानें चंपानगरीचेंही पालन करू लागला. ह्याप्रमाणें शत्रूच्या प्रतापानें तो पृथ्वीवर पुढें आला असतां आमच्या कल्याणासाठीं इंद्रानें त्याजपाशीं कवच कुंडलें मागितलीं. त्यानेंही देवमायेनें मोह पडून तीं दिव्य अशीं परम पूज्य अंगचीं कवचकुंडलें त्याला दिलीं. याप्रमाणें त्यांना मुकल्यामुळें, ब्राह्मणाच्या व परशुरामाच्या शापांमुळें, कुंतीला त्यानें देऊन चुकलेल्या वरामुळें, इंद्राच्या मायेनें, रथी व अतिरथी यांच्या गणनेच्या वेळीं याला अर्धरथी ह्मणून भीष्मांनीं याचा अवमान केल्यामुळें, शल्यानें याचा तेजोभंग केल्यामुळें व श्रीकृष्ण परमात्म्याच्या नीतीमुळें अर्जुनानें रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण व रूप यांच्यापासून सर्व दिव्य अस्त्रें मिळवून या सूर्यासारख्या तेजस्वी कर्णाला युद्धांत मारिलें. ही सर्व हकीकत आतां माझ्या कानावर आली आहे.

८२ युधिष्ठिराचा शोक व स्त्रीशाप.

(१२. ६—७)

याप्रमाणें युधिष्ठिर शोकानें व्याकुळ होऊन चिंतेत मग्न झाला असतां त्याची ती दीन व केविलवाणी स्थिति पाहून कुंती कधी होऊन मधुर शब्दां-

नीं प्रसंगाला उचित असें त्याला ह्मणाली, 'बा युधिष्ठिरा, याच्या संबंधानें शोक करूं नकोस. शोक टाकून मी सांगतें तें ऐक. तुझ्यासंबंधीं भावाचें कर्तव्य त्याला समजविण्यासाठीं मी त्याचप्रमाणें प्रत्यक्ष सूर्यनारायण पूर्वी पुष्कळ खटपट करून चुकलों. कल्याण इच्छिणाऱ्या जिह्वाळ्याच्या मनुष्यानें हितासाठीं जें काय सांगावें तें सूर्यनारायणानें स्वप्नामध्ये त्याचप्रमाणें माझ्या समक्ष त्याला सांगितलें. परंतु ममत्वानें किंवा युक्तीनें त्याला किंवा मला कर्णाची समजी घालून तुझ्याशीं सत्य करून देतां आलें नाहीं. पुढें काळ फिरल्यामुळें वैर उकरून काढण्यांतच त्याला गढलेला पाहून तो तुमच्या उलटच जाणार असें समजून मी त्याजकडे दुर्लक्ष केलें. तें तिचें भाषण ऐकून डोळे पाण्यांनीं भरून येऊन 'तूं हें गुप्त ठेवल्यामुळें मला हा त्रास होत आहे. करितां या जगांत बायकांच्या तोंडांत कांहीं गुप्त गोष्ट राहणार नाहीं.' असा त्यानें तिला शाप दिला. त्या महात्म्याला युद्धांत मेलेल्या बांधवांची व महारथ कर्णाची फिरून फिरून आठवण होऊन दुःख अनावर झालें. शोकानें दीर्घोच्छ्वास टाकीत तो अर्जुनाला ह्मणाला, 'वृष्णी व अंधक यांच्या नगरांत आह्मी भिक्षा मागत राहिलों असतां तर ही ज्ञातिक्षयापासून झालेली दुर्गति आह्मांला आली नसती. आमचे शत्रू कौरवच भाग्यवान् असून त्यांनींच जिंकिलें. आपलाच आपण घात करून आह्मांला धर्माचें फळ काय मिळणार? ह्या क्षत्रियाच्या आचाराला, बलाला, पराक्रमाला व रागाला धिक्कार असो. यांच्याच पार्यां हा प्रसंग आमच्यावर ओढवला. अरण्यवाश्यांना सहज अशी क्षमा, इंद्रियनिग्रह, शुद्धता, वैराग्य, निर्मत्सरता, अहिंसा, सत्यभाषण हेच गुण उत्तम. आह्मी आढ्यता व मान यांमुळें राज्याचे आशेला लागून या दशेला येऊन मिळालों. आमचे बांधव मेल्यामुळें, त्रैलोक्याचें राज्य देऊन सुद्धां कोणाच्यानें आह्मांला आनंद देवणार नाहीं.

ज्यांना मारूं नये अशा राजांना पृथ्वीसाठीं मारून, आपल्या बांधवांना मुकून जीवितहेतु कांहीं न उरतां आह्मी प्राण धरून आहों. मांसाच्या तुकड्यासाठीं धडपडणाऱ्या कुर्च्याप्रमाणें अमंगळ आ-

मिषाची आह्मी आशा धरली; व त्याच्या दुष्परिणामामुळे तें आह्मांला नकोसॅही झालें आहे. वाप, तपानें, ब्रह्मचर्यानें, सत्यानें व शांतीनें राहून सर्वगुणसंपन्न अशा मुलांची इच्छा करतात त्याचप्रमाणें आयांना उपवास, पूजा, व्रत, उत्सव व मंगलकार्ये यांच्या योगानें गर्भ राहतो. दहा महिने त्या याला पोटांत बाळगतात. आणि मुलें सुरक्षित निपजतील काय ? तशीं निपजलीं तरी पुढें जगतील काय ? बलशाली निपजून मानमान्यता मिळवतील काय ? इहपर लोकीं आह्मांला सुख देतील काय ? ह्मणून केविलवाणें आशाळू होऊन राहतात. त्यांची ती खटपट आज केवळ निष्फळ झाली आहे. कारण त्यांचे मुलगे पृथ्वीवर कांहीं भोग न भोगतां व देवांचें व पितरांचें ऋण न फेडतां मरून यमलोकांला गेले आहेत. यांच्या आईवापांचीं त्यांच्याकडून संपत्ति व सुख मिळण्याची आशा विफळ झाली आहे. व आशा, द्वेष इत्यादि विकारांनीं ते वेडे बनले असल्यामुळे, त्यांना कोठें व कशाही प्रकारचें जयफल मिळणें नाहीं.

आह्मीच या सर्व लोकांच्या विनाशाला कारण समजले जातों. परंतु तें सर्व पाप धृतराष्ट्राच्या मुलांच्या मार्थी लागणार आहे. नेहमीं कपटबुद्धि धरून आह्मीं कांहीं अपराध केला नसून आमचा द्वेष करणारा दुर्योधन आमच्याशीं खोटेपणानें वागत आला. आमचें वैभव त्याला दुःसह झालें. भीष्म किंवा विदुर यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून पुत्रप्रेमानें धृतराष्ट्रही अन्यायानें त्याच्या बोलण्यास रुकार देत गेला. त्यामुळे माझ्याप्रमाणेंच राजाही सपशेल बुडाला आहे. पापबुद्धि सुयोधन आपल्या भावांना रक्तानें माखून व ह्या वृद्ध मातापितरांना शोकाग्नीमये टाकून विमल यशाला मुकला आहे. त्या मूढानें आमच्याशीं वैर बांधल्यामुळेच ह्या कुळाचा समूळ नाश झाला आहे. ज्यांना मारूं नये अशांना मारून आह्मी लोकांमध्ये आज निंदेला पात्र झालों आहों. कुलाचा अंत करणाऱ्या या दुर्बुद्धी पाप्याला राजा करून आज धृतराष्ट्र रडत बसला आहे. शूरांचा नाश झाला, हातून महत्वापें घडलीं आणि शेवटीं आमिषही गेलें. शत्रूंना मारून राग गेला, पण शोकांन अगदीं मला

वेळून टाकलें आहे. अर्जुना, कृतपाप कांहीं चांगलें कर्म केल्यानें, अर्थात् तें सांगून टाकल्यानें, पश्चात्तापानें, दानानें, तपानें, सर्वसंग सोडल्यानें, तीर्थांला गेल्यानें आणि श्रुतिस्मृतीवर विचार करीत राहिल्यानें दूर होतें. या सर्वामध्ये देखील सर्व त्यागानेंच फिळून पाप घडण्याची भीति न उरतां जन्ममरणाचा फेरा चुकतो; व मोक्षाची वाट सांपडून तिकडेच लक्ष लागून ब्रह्मप्राप्ति होते. ह्मणून हे अर्जुना, सुखदुःखादि द्वेदें सोडून, ज्ञान मिळवून, मौनव्रत धरून मी तुमच्या सर्वांच्या सल्ल्यानें वनाला जातों. संसारांत पडलेल्यांना पूर्ण धर्म प्राप्त होणें शक्य नाहीं असें श्रुतिवचन आहे, आणि त्याचा मला प्रत्यक्ष अनुभवही आला आहे. ऐहिकसुखाच्या मार्गे लागून माझ्या हातून जन्ममृत्यूच्या केऱ्यात घालणारें पाप घडलें आहे. ह्मणून हा पाश, त्याचप्रमाणें हें राज्य व सुख सोडून, शोक व माया टाकून निःसंग होऊन मी वनाला जातों. निष्कंटक व निर्द्वंद्व झालेली ही पृथ्वी तूं सांभाळ. मला राज्य वगैरे कांहीं नको. ' असें ह्मणून तो गप्प झाला.

८३ संन्यास व गृहस्थाश्रम. (१२.८-१३)

हें भाषण आपल्यालाच लागून आहे असें समजून तें सहन न झाल्यामुळे बोलण्यांत मोठा पटाईत असा अर्जुन रागानें ओठ चावीत पण हांसत हांसतच ह्मणाला, ' केवढी तरी ही दुःखाची गोष्ट ! कसला हा प्रसंग ! कसला हा अविचार, कीं एवढें अचाट कृत्य करून मिळविलेलें हें वैभव सोडून देण्याला आपण तयार व्हावें. शत्रूंना मारून स्वधर्मानें ही पृथ्वी मिळविली असतां आपण हें सर्व केवळ मनाच्या कोतेपणामुळे सोडून देण्याला तयार झालां आहां. पंडाला किंवा दीर्घसूच्याला राज्य कोठलें ? असें होतें तर रागाच्या तावडींत जाऊन आपण राजांना मारलें तरी कशाला ? जो कोणाच्याही कर्मानें मिळालेले भोग न भोगतां केवळ भिक्षेवर उपजीविका करूं इच्छितो तो सर्व कल्याणाला मुक्तो; आणि तो भिकारडा जगतामध्ये नांबालौकिकाला न चढतां पशुपुत्रांनाही आचवतो. आपण हें श्रमश्रमीत राज्य सोडून घाल तर भिक्षापात्र हातांत

धेऊन नियं वृत्तीनें जगूं पाहणाऱ्या आपल्याला ज-
न काय झणेले? धर्मार्थादि सर्व व्यवसाय सोडून
देऊन एकापा सामान्य जनाप्रमाणें भिक्षा मागण्या-
चे हे डोहाळे आपल्याला कां आठवले आहेत!
आपण टाकल्यानें राज्यरूपी या आमिषाची दुष्ट लोक
नासाडी उडवतील, त्याचें पाप आपल्याच मा-
र्थी बसणार आहे. निर्धन स्थितीत, हांतून पु-
ष्कळ वाईट गोष्टी घडल्यामुळे 'निर्धनतेला धिक्कार
असो, ती मुनीनाच योग्य आहे,' असें नहूपांनीं
सांगितलें आहे. ज्याला ह्या जगांत धर्म ह्याणतात
तोही पैशापासूनच साधतो. दरिद्री मनुष्य जरी
जवळचा आत असला तरी लोक त्याचे दोष का-
ढतात. दारिद्र्य हें जगांत मोठें पाप आहे. म्हणून
आपण त्याचें उगीच गोडवें गाऊं नका. पतिताप्र-
माणेंच निर्धनाचीही लोक कीर्त करतात. म्ह-
णून ह्या दोहोंमध्ये मला कांहीं फरक दिसत नाही.
पर्वतापासून निघणाऱ्या नदीप्रमाणेंच चोहों वाजूनीं
मिळवून वाढविलेल्या पैशानें सर्व क्रिया चालतात.
पैशापासूनच धर्म, काम, व स्वर्ग मिळत असून
मनुष्याचा चरितार्थ सुद्धां पैशानेंच चालतो.
ज्याचे जवळ पैसा नाही अशा मंदबुद्धि मनु-
ष्याच्या सर्व क्रियांना उन्हाळ्यांतील ओढ्या-
प्रमाणें खंड पडतो. ज्याचे जवळ पैसा आहे
त्यालाच मित्र मिळतात, त्यालाच बांधव मि-
ळतात, तोच ह्या जगामध्ये खरा पुरुष आणि
तोच पीडित. निर्धनाचे मनांतून एखादी गोष्ट
करावयाची असल्यास ती त्याचे हातून पार
पडत नाही. हत्तींनीं मोठमोठ्या हत्तींप्रमाणें
पैशानें पैसा जोडतो. पैशानेंच कूळ नांवालौकि-
काला येतें, पैशानेंच धर्म वाढतो. निर्धनाला हा
लोकही साधत नाही, परलोकही साधत नाही. ज्या-
चे जवळ पैसा नाही, ज्याचे जवळ गाई नाहीत,
ज्याचे जवळ नौकर नाहीत, ज्या जवळ अतिथी
येत नाहीत तोच खरोखर कश होय. जो केवळ श-
रीरानें कश आहे तो कश समजावयाचा नाही.
देवासुरांची स्थिति पहा. ज्ञातींच्या वधावांचून त्यां-
नीं दुसरें काय केलें आहे? दुसऱ्याचें हरण न क-
रतां राजांनीं स्वधर्माचरण तरी कसें करावें? आणि
बेदामध्ये तरी शहाण्यांनीं हाच निर्णय केला आहे.

नेहमीं तिन्ही वेद पठन करावें, शहाणें ज्हावें
आणि वाटेल त्या रीतीनें धन मिळवून मोठ्या
प्रयत्नानें यज्ञ करावा. द्रोहबुद्धि धरूनच देवां-
नीं स्वर्गामध्ये जागा पटकाविली. द्रोहबुद्धि
आजपर्यंत कोणालाच सुटली नाही. ब्राह्मणांनीं वेद
पठून, पढवून यज्ञ करून, करवून चांगला झणून
मिळविलेला सर्व पैसा तरी अपकारावांचून मि-
ळाला असतो असें नाही. वेदांत असेंच सांगितलें
असून देवही असेंच वागत आले. राजे झाले तरी
पृथ्वी अशीच जिंकतात व नंतर वडिलाच्या मालमत्ते-
वर हक्क सांगणाऱ्या मुलांप्रमाणें तिजवर आपला हक्क
सांगतात. व अशा प्रकारचा उत्कृष्ट राजधर्म पाळून
राजर्षी वनून स्वर्गाला अधिकारी होतात. ज्याप्रमाणें
भरलेल्या समुद्रापासून पाणी दश दिशांला फुट-
तें त्याप्रमाणें राजकुलापासून संपत्ति पृथ्वीवर
चोहोंकडे पसरते. ही पृथ्वी पूर्वी दिलीप राजा-
ची होती; पुढें नृग राजाकडे गेली; नंतर हे नहू-
पाकडे आली; पुढें अंबरीष व मांधाता हिचे
स्वामी झाले; ती ही आज आपलेकडे आली आहे.
परंतु पुष्कळ द्रव्य खर्चून सर्व प्रकारच्या दक्षिणा
देऊन त्यांनीं केलेला यज्ञही राज्याबरोबरच आपल्या
वाढ्यास आला आहे. तो यज्ञ आपण करणार ना-
हीं तर केवळ राज्य मिळविल्याचें मोठें पाप आप-
ल्या मार्थी बसणार आहे. ज्या प्रजेचा राजा पुष्क-
ळ दक्षिणा देऊन अश्वमेध यज्ञ करतो, त्याची प्र-
जा अवभृत स्नानाचे वेळीं त्याच्या संनिध राहून
पवित्र होते. हा कल्याणाचा अनादि मार्ग असून
तो शाश्वतही आहे. हाच मोठा दाशरथ मार्ग होय.
तेव्हां याला सोडून आपण आड मार्गाला लागूं न-
का. 'युधिष्ठिर झणाला, एक क्षणभर जर तूं मन व
कान एकाग्र करून माझें झणणें ऐकशील तर तुला
माझें झणणें पसंत पडेल. भल्यांनीं घेतलेला मार्ग
मी स्वीकारीन, तूं प्रतिपादिलेला मार्ग तुझ्यासाठीं
झणून कधीही स्वीकारणार नाही. ग्राम्यसुख सोडून
देऊन फलमूलांचा आहार करून मी अरण्याम-
ध्ये पशूबरोबर फिरत राहीन; सकाळ संध्याकाळ
स्नान करून, वेळच्यावेळीं अमीला आहुती देऊन
कातडीं, वस्त्रां नेसून व जरा वाढवून, थंडी,
बारा, ऊन, भूक, तहान, व अम यांना न जुमानतां

सशास्त्र अशा विधीने तप करून शरीर शोषण करीन. वनांत राहणाऱ्या आनंदी मृग पक्ष्यांचे बारीक मोठे, मनाला व कानाला सुखदायक असे शब्द ऐकत, फुललेल्या झाडांच्या व वेलींच्या मनोरम गंधाचा वास घेत व नानाप्रकारचे रमणीय वनवासी प्राणी पहात, त्याचप्रमाणे वानप्रस्थ व वनवासी गृहस्थ यांचे दर्शन घेत मी तेथे सुखाने राहीन. एकांतांत विचार करीत राहून व पितरांना व देवांना वन्य फळांनी, स्तोत्रांनी व पाण्याने तृप्त करून, आरण्यशास्त्राचे कडक नियम पाळीत देहावसानाची वाट पहात राहीन. किंवा डोकें मुंडून मौनव्रत धरून दररोज एक एक झाडापाशी भिक्षा मागून हा देह शिजवीत राहीन. धुळीने अंग भरलेला असा मी ज्या घरांत कोणी रहात नसेल अशा घरांत किंवा झाडाखाली राहून प्रियाप्रिय किंवा हर्षशोक, निंदा अथवा स्तुति यांची पर्वा न बाळगता, कांहीं न खाता, मायाशून्य, ममताशून्य, सुखदुःखाच्या द्वंद्वापासून अलग असा होऊन जड, आंधळा व बहिरा याप्रमाणे दुसऱ्या कोणाशी कांहीं न बोलता आपल्याच ठिकाणी रमून जाऊन प्रसन्न असा राहीन. आपल्या धर्माने राहणारे किंवा केवळ पोटाकडे लक्ष देऊन राहणारे सर्व प्राणी सारखे लेखून चतुर्विध स्थावरजंगमाची मी हिंसा करणार नाही. कोणाला मी हांसणार नाही व कोणावर मी भिंवया चढविणार नाही. नेहमी प्रसन्नबदन होऊन सर्व इंद्रिये चांगल्या रीतीने आपल्या ताब्यांत ठेवीन. कोणाला वाट न विचारता, अमक्या देशाला किंवा अमक्या दिशेला जावयाचे असा विशेष हेतु न धरता वाट फुटेल तिकडे जाईन व मार्गे पहाणार नाही. सरळ खाली तोंड करून स्थूल व लिंगदेहाचा अभिमान न धरता मी चालत राहीन. मनुष्याच्या पूर्वसंस्कारावर भावी स्थिति अवलंबून राहते हें जाणून सुखदुःखादि आड येणाऱ्या द्वंद्वाची पर्वा करणार नाही. थोडे किंवा स्वादु अन्न एका घरांत न मिळेल तर दुसऱ्या भिक्षा मागेन व तेथेही न मिळेल तर तिसऱ्या घरी मागेन. याप्रमाणे सात घरी भिक्षा मागून मी आपले पोट भरिन. ज्या घरांतून धूर निघत नाही, ज्या घरी मुसळ कोपण्याला गेलें आहे, विस्त्रव विजला आहे, लोक जेवले आहेत, भांडीकुडी वाजू-

ला गेली आहेत, ज्या घरी भिक्षेकरी येत नाहीत अशा ठिकाणी एकावेळीं अथवा अनेक वेळां भिक्षा मागीत मी ह्या पृथ्वीवर भटकत राहीन. भिक्षा मिळाली तरी वाहवा न मिळाली तरी वाहवा अशा रीतीने, ना मेला ना जिवंत अशा रीतीने राहीन; जगणे किंवा मरणे या दोहींची मी पर्वा करणार नाही. एक मनुष्य माझा एक हात कापील, दुसरा दुसऱ्याला चंदन चोपडील तर ह्या दोघांपैकी एकाचे अकल्याण व दुसऱ्याचे कल्याण चितणार नाही. जिवंत माणसाच्या हातून मोठेपणाला चढण्याच्या ज्या कांहीं गोष्टी चढणे शक्य आहे, त्या सर्व सोडून डोळे मिटणे व उघडणे, फक्त प्राणधारणेपुरतें अन्नप्राणी घेणे, इत्यादि गोष्टी करीत राहीन. व त्यावरही फार मदार ठेवणार नाही. सर्व इन्द्रियक्रिया सोडून देईन व हृदयांतलें पाप धुवून काढीन. सर्व संग व सर्व स्नेहपाश तोडून टाकीन व वाऱ्याप्रमाणे कोणाच्या ताब्यांत न रहाता स्वच्छंद राहीन. याप्रमाणे मनोविकारांपासून दूर राहून कायमचे सुख मिळवीन. आशेने माझ्यापासून न कळत मोठें मोठें पाप करविलें आहे. कांहीं लोक बरीं वाईट कामें करून कार्यकारणाने जडलेल्या स्वजनांला पोसतात. परंतु आयुष्य सुरून शरीरांतून प्राण निघून गेल्यावर तें पाप त्या करणाऱ्याच्या माथीं बसतें. कारण कर्मांचें फल नेहमीं कर्त्यालाच लागतें. आणि याप्रमाणे रथाच्या चाकाप्रमाणे फिरणाऱ्या प्राण्यांशीं प्राणी आपल्या कर्माने जुळतात. ह्मणून जो जन्म, मृत्यु, जरा यांनीं भरलेला अपार व संकटप्रचुर असा संसार सोडतो तोच खरा सुखी. कर्मांनीं देवांना स्वर्गापासून, व महर्षींना आपापल्या स्थानांपासून खालीं येतांना पाहून, कारणाचें इंगित ज्याला कळलें असा मनुष्य कोणचाही हेतु मनांत धरील काय? या पृथ्वीवरील नानाप्रकारचीं निरनिराळीं कर्मे करून लहानसहान भौतिक उपाधींनीं राजा जखडला जातो. हें ज्ञान मला आतां उशीरानें झालें आहे; परंतु आतां तरी अविनाशी, कायमच्या व शाश्वत अशा पदाच्या मार्गे मला लागलें पाहिजे, व या प्रकारें फिरत राहून व या निर्भय मार्गाला लागून मी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यांनीं पछाडलेल्या या देहाची समाप्ति करणार.

यावर भीम ह्मणाला, 'वेद पढून पढून बुद्धि मध्म झालेल्या वेदपाठकाप्रमाणे आपल्या बुद्धीला खरे रहस्य कळेनासे झाले आहे. राजधर्म सोडून आपला आळसामध्ये काळ बालविण्याचा विचार होता तर धर्ताराष्ट्रांना मारून तरी आह्मांला काय फळ मिळाले ? क्षात्रमार्गाने चालणाऱ्या दुसऱ्या कोणाला बांधवांच्या ठिकाणी, क्षमा, दया, अनुकंपा नसतेच की काय ? परंतु हे सर्व स्थावरजंगमात्मक जग बलवानाला अन्नाप्रमाणे भोग्य आहे. ते राज्य घेत असतांना जे कोणी त्याच्या आड येतील त्यांना ठार करावे हा क्षात्रधर्म आहे. आमच्या राज्याला ते आड आल्यामुळे आह्मी त्यांना मारले आहे. यांत काहीं अग्न्याय झाला नाही, तेव्हा ह्या पृथ्वीचा आपण उपभोग घ्या. ज्याप्रमाणे मनुष्याने विहीर खणून पाणी न पिता केवळ चिखलाने स्वतःला बरवटून घेऊन वर परत यावे किंवा एखाद्या मोठ्या झाडावर चढून मध काढून तो न चाखता खाली पडून मरावे किंवा मोठ्या आशेने दूरवर वाट चालून निराश होऊन परतावे, किंवा शत्रूंना मारून मग आपला घात करून घ्यावा किंवा ज्याप्रमाणे एकाच्या भुकेल्याला अन्न मिळून ते त्याने तोंडात घालून नये, किंवा एखाद्या कामी जनाला कामिनी मिळून तिचा त्याने उपभोग घेऊन नये, त्याप्रमाणे आपले हे कृत्य आहे. अथवा आपल्या वचनाप्रमाणे चालतो त्या अर्थी आह्मीच या बाबतीत निंदेला पात्र आहो. कारण आमच्या मनगटात जोर आहे; आह्मी विद्यासंपन्न आहो; आह्मी बुद्धिशाली आहो; असे असून आह्मी आपल्या मताने बाइलबुद्धीप्रमाणे कां चालावे? ह्यातारपणाने थकल्यावर किंवा शत्रूंनी दुर्गतीला मिळविल्यावर आपत्काळी संन्यास सांगितला आहे. हल्लीच्या आपल्या स्थितीत संन्यास अगदी अनुचित आहे. सूक्ष्मदर्शी लोक हा धर्मव्यतिक्रमच समजतात. ज्या विधायाने हा क्षात्रधर्म निर्माण केला आहे त्याची कधी त्यासंबंधी निंदा झाली आहे काय ? वैभवहीन, निर्धन व धर्मलंड अशा लोकांनी खोटे असून स्वत्याप्रमाणे भासणारे, वेदार्थाचे केवळ पोकळ पांडित्य मांजविले आहे. असे धर्माचे अवडंबर माजवून मौनाने स्वतःचे पोट भरणाऱ्याला जिवंत राहण्यापेक्षा धर्मभ्रष्ट होण्याचीच

विशेषतः पाळी येणार. पुत्रपौत्र, देवऋषि, अतिथि, पितर यांच्या पोटाची पर्वा न करता एकव्यानं अरण्यामध्ये सुखांत राहणे हाच स्वर्गाचा मार्ग ह्मणावा तर या हरणांनी, डुकरांनी किंवा पक्ष्यांनी स्वर्ग मिळविल्याचे कोठे ऐकिले नाही. राजाला संन्यासानेच सिद्धि मिळते असे ह्मणावे तर या पर्वतांना व या झाडांना हे हं हं ह्मणतां सिद्धि मिळावी; कारण यांनी नेहमीच संन्यास केला असून यांच्यापासून कोणाला उपद्रव नाही व ते स्वोदरभरणाशिवाय इतर सर्व विषयपाशांतून मुक्त असून ब्रह्मचारी आहेत. जर प्राण्याला आपल्या भाग्याचेच फळ मिळते, दुसऱ्याच्या प्रयत्नाचा काही उपयोग होत नाही, तर कर्माचे कार्य काय ? परंतु कर्माशिवाय सिद्धि नाही. '

यावर अर्जुनाने पुढील जुनाट इतिहास दृष्टांतादाखल सांगितला. तो ह्मणाला, 'अंगावर केस देखील न आलेले, थोर कुळांत जन्मलेले असे काहीं मंदबुद्धि ब्राह्मण आपल्या आईबापांना टाकून बरदार सोडणे हा धर्मच आहे असे समजून वनाला गेले. इंद्राला त्यांची कीव येऊन सोन्याच्या पदयाचे रूप घेऊन त्यांना तो ह्मणाला, 'यज्ञावशिष्ट खाणाऱ्यांच्या हातून जे कर्म घडते ते पुण्यप्रद आहे व त्याचे जीवितही धन्य आहे. अशा धर्मपरायणांचा हेतु सफल होऊन त्यांना श्रेष्ठ गति मिळते. '

आपण यज्ञावशिष्ट खाऊन रहात असल्यामुळे आपलीच हा प्रशंसा करीत आहे असे त्यांना वाटलेले पाहून तो पक्षी त्यांना ह्मणाला, 'अंग धुळीने भरून घेऊन पाणी व उच्छिष्ट भक्षणाऱ्या अशा मंद बुद्धीच्या तुमची मी प्रशंसा करीत नाही, यज्ञावशिष्ट खाऊन राहणारे दुसरेच आहेत; चार पायांच्या प्राण्यांमध्ये गाय श्रेष्ठ असून धातूंमध्ये सोने श्रेष्ठ आहे. शब्दामध्ये शंभ्र श्रेष्ठ असून मनुष्यांमध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आहे, ब्राह्मणाचे जातकर्मापासून मेळ्यानंतरच्या स्मशानविधीपर्यंत सर्व संस्कार समेक होतात. ही वैदिक कर्मेच याला उत्तम स्वर्गाचा मार्ग दाखवितात. जो जो ज्या भावाने आत्म्यावर भावना ठेवून कर्म करतो त्याला शुक्लपक्ष, उत्तरायणातील सहा महिने व तीन ऋतु सूर्यलोकाला पोहोचवितात. कृष्णपक्ष, दक्षिणायणाचे सहा महिने व ती-

न ऋतु चंद्रलोकाला पोहोचवितात. या दोहोंची पर्वा न करणारा अक्षय्य ब्रह्मपदाला मिळतो. हे सर्व कर्माचेंच फल होय. हा चांगला गृहस्थाश्रम सर्व सिद्धि मिळविण्याचें पुण्यकारक ठिकाण आहे. शाश्वत अशा देवलोकांची, पितृलोकांची किंवा ब्रह्मलोकांची श्रुतिनिर्दिष्ट वाट सोडून भलताच मार्ग स्वीकारणें हा मूर्खपणा आहे. ज्याला ज्याला जें जें कर्म सांगितलें आहे, तें तें करणें हेंच थोर तप होय.

देवकर्म, ब्रह्मकर्म, पितृकर्म व गुरुसेवा एकमेकांच्या आड न येतां करीत राहणें हाच दुस्तर तपाचा मार्ग होय. देव हेंच दुष्कर कर्म करून मोठ्या वैभवाला चढले. म्हणून हा कठिण गृहस्थाश्रमधर्म चालविणें हेंच श्रेष्ठ तप आहे. हा धर्मच सृष्टीच्या उत्पत्तीचें आदिबीज आहे. ब्रह्मचर्यादि व्रताची मध्यम तपांत गणना आहे. अतिथीला, देवांना, पितरांना व स्वजनाना देऊन बाकी राहिलेलें जे खातात तेच यज्ञावशेष खाणारे समजले आहेत. म्हणून जें स्वधर्मानें नियमस्थपणानें खरें बोलत राहतात, तेच लोकांमध्ये पूज्य होतात व निष्कल्विष व निर्मत्सर होतसे स्वर्गाला जाऊन पुष्कळ वर्षे इंद्रलोकीं राहतात. ' याप्रमाणें त्या ब्राह्मणांनीं धर्मार्थाला धरून असणारें हें पदयाचें भाषण ऐकून दुसऱ्या कोणच्याही आश्रमांत सिद्धि नाही असें वाटून गृहस्थाश्रम पतकरिला. म्हणून आपणही धैर्य धरून निष्कंटक अशा संपूर्ण पृथ्वीचें राज्य करा. '

त्यावर मितभाषी नकुल रागानें तोंड लाल होऊन युधिष्ठिराकडे पाहून झणाला, ' विशाखयूषाच्या ठिकाणीं देवांचीं स्थंडिलें रचलेलीं दिसतात. यावरून देव सुद्धां कर्मफलावरच आहेत असें झणण्यास हरकत नाही. आस्तिक लोकांमध्ये राहून सर्व प्राणिमात्रांना अन्न देणारे जे पितर तेही विधिपूर्वक कर्मच करतात. कर्म सांडणाऱ्यांना वेदशत्रू अतएव पूर्ण नास्तिक समजले पाहिजेत. वेदोक्त कर्मांला टाकून ब्राह्मण केवळ देवमार्गानें स्वर्गाला जाऊं शकत नाहीत. वेदांवर पूर्ण विश्वास ठेवणारे सर्व आश्रमांमध्ये हा गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ समजतात. न्यायानें मिळविलेली संपत्ति मनोनिग्रहपूर्वक जो मुख्य यज्ञ करून त्यांत खर्च करतो तोच मनुष्य खरा त्यागी. गृहस्थाश्रमांतील सुखाची पर्वा न करता त्या-

च्यापुढें जो देह खर्ची घालतो तो तामसत्यागी समजावा. घरदार न करता भटकत झाडांखालीं पडून राहणारा व अन्न वेगरे न शिजवितां नेहमीं योगाभ्यासांत राहणारा भिक्षुकत्यागी होय. राग, आनंद व विशेषेकरून कोण काय झणतात याची पर्वा न करता जो ब्राह्मण अध्ययन करीत राहतो, त्याला त्यागी झणतात. परंतु हा त्याग ब्राह्मणालाच सांगितला आहे. सर्व आश्रमांची तुलना करून शाह्यांनीं असें ठरविलें आहे कीं, तीन आश्रम एकीकडे व गृहस्थाश्रम एकीकडे. असा हा वासनापूर्ण करून स्वर्ग देणारा सर्वांत श्रेष्ठ आहे. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन मोठमोठ्या ऋषींनीं हा स्वीकारला आहे. सर्व लोकांची गति एकच आहे, असें मनांत समजून जो फलाची इच्छा न धरितां ह्या आश्रमांत सांगितल्याप्रमाणें वागतो तोच खरा त्यागी. जो मूर्खाप्रमाणें घर सोडून वनाला जातो, तो त्यागी नव्हे. जेव्हां मनुष्य धर्माचें पांघरूण घेऊन वासनांत मग्न असतो, तेव्हां यमधर्म कालपाशानें याच्या गळ्याला जखडतो. मीपणानें केलेलें कोणचेंही कर्म फलदायक होत नाही. मीपणा सोडून केलेलें सर्व कर्म फलदायक होतें. शम, दम, धैर्य, सत्य, शुद्धता, सरलपणा, यज्ञ, धृति व धर्म इत्यादि गुण ऋषींना हितावह सांगितले आहेत. या गृहस्थाश्रमामध्ये देवता, पितर व अतिथि यांसंबंधानें कर्म सांगितलें आहे; कारण हाच धर्मार्थकाम याप्रमाणें तिहेरी फल देणारा आहे. निर्दोष अशा ह्या आश्रमांमध्ये निघेनें राहणाऱ्या त्यागी मनुष्याला कोठेंही कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येत नाही. निष्पाप अशा ब्रह्मदेवानें तरी नाना प्रकारच्या दक्षिणांनीं युक्त असे मजसाठीं यज्ञ करतील म्हणूनच ह्या प्रजा निर्माण केल्या. वेली, झाडे, ओषधी, पवित्रपशु व हवी हीं यज्ञासाठीं आहेत. गृहस्थाश्रमामध्ये असणाऱ्याला, ह्या यज्ञकर्मांमध्ये अनेक अडचणी येतात म्हणूनच गृहस्थाश्रम कठिण असून दुर्लभ आहे, म्हणून तो मिळाला असून ज्याजवळ पशु व धनधान्य मुबलक आहे, असे गृहस्थ जर यज्ञ न करतील तर कायमचें पाप त्यांना लागतें. कोणी ऋषि अध्ययनरूपी यज्ञ करतात, कोणी ज्ञानयज्ञ करतात व कोणी मनानेंच दुसरे मोठे यज्ञ क-

स्तात. याप्रमाणें मन एकाग्र ठेवून जो द्विज ब्रह्ममय होऊन ह्या मार्गाला लागला असतो, त्याचा देव सुद्धा हेवा करितात. असें असतां आपण हि-कडून तिकडून गोळा केलेलीं अनेक प्रकारचीं रत्नें अनेक यज्ञांमध्ये खर्ची न घालतां नास्तिकांप्रमाणें कांहीं तरी बडबडत आहां. कुटुंबामध्ये अस-णाऱ्याला राजभूय, अश्वमेध किंवा इतर यज्ञ यांवा-चून इतर त्यागच सांगितला नाही. तेव्हां हे किंवा जे कांहीं दुसरे यज्ञ ब्राह्मणाला संमत आहेत, असे यज्ञ आपण करा. राजाच्या दुर्लक्षामुळे चोरांनीं प्र-जेला सर्वस्वीं लुबाडलें असतां ज्या राजाचा त्यांना आधार मिळत नाही तो कली समजला आहे. घो-डे, गाई, शृंगारलेले हत्ती, दासी, गावें, प्रांत, शेतें व धरें वेड्याचारामुळे ब्राह्मणाला न दिल्यानें आह्मीही राजपापाचे वाटेकरी होऊन दुःखच भोगीत राहणार. मोठमोठे यज्ञ न करतां व पितरांना स्वधा न देतां किंवा तिर्थीमध्ये स्नान न करतां जर आपण वना-ला जाल, तर वाऱ्यानें विस्कळलेल्या ढगांप्रमाणें दोन्ही लोकांला मुकून मध्येच अधांतरी राहून नाश पावाल. मनाला जखडून टाकणारे जे अंतर्बाह्य पाश ते टाकूनच मनुष्य खरा त्यागी होतो. घर सो-डून पळ काढण्यानें होत नाही. लढाईत स्वसाम-र्थ्यानें पराक्रमी शत्रूंना जिंकून पूर्वजांनीं सांगितले-ल्या व थोरथोर राजांनीं स्वीकारलेल्या स्वधर्मांमध्ये असणारा कोणता क्षत्रिय याप्रमाणें रडत बसेल ? बाहुपराक्रमानें ही पृथ्वी जिंकून ती मंत्रज्ञांना दे-ऊन, अहो महाराज, आपण स्वर्गाला जा. उगीच शोक करूं नका.

यावर सहदेव ह्मणाला, 'बाह्यविषय टाकून कांहीं फलसिद्धि होत नाही. शरीरांतील अहंकारा-दि टाकल्यानें ती कदाचित् होईल. बाह्यविषय टा-कून शरीराच्या आतील विषयांवर आसक्ति ठेवणा-ऱ्याच्या पदरीं जो धर्म किंवा जें सुख पडतें त्यांचा आमच्या वैऱ्यांनाच लखलाभ असो. व शारीरिक विषय टाकून पृथ्वीचें राज्य करणाऱ्याच्या पदरीं जो धर्म किंवा जें सुख पडतें, तें आमच्या सुद्धांना मिळो. मृत्यूही दोन अक्षरीच आहे. व शाश्वत ब्रह्म-ही दोन अक्षरीच आहे. माझें असें समजल्यानें मृ-त्यु आहे व माझें नव्हे असें समजल्यानें शाश्वत ब्र-

ह्मप्राप्ति आहे. तेव्हां ब्रह्म आणि मृत्यु हे आपल्या ठिकाणींच असून सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं अ-दृश्य राहून त्यांना झगडवीत आहेत. ह्या जीवांचा आत्मा जर अविनाशी असेल तर सर्व प्राणीमात्रां-च्या शरीरांचा नाश केल्यानें याचा नाश होत नाही. आतां याला जर शरीराबरोबर जन्म व शरीराबरोबर नाश आहे असें समजलें तर शरीराच्या नाशाबरो-बर याचाही नाश होतो. असें समजल्यानें कर्ममा-र्गच फुकट होणार. तेव्हां हे दोन्ही विचार सोडून देऊन जो भल्यांनीं आजपर्यंत मार्ग स्वीकारिला आहे तो शहाण्यांनीं स्वीकारावा. या पृथ्वीचा जो यथायोग्य उपभोग घेत नाही त्याचें जिणें व्यर्थ आ-हे. वनामध्ये फलमूलावर राहून विषयांवर ज्याची ममता राहते तो मृत्यूच्याच तोंडांत असतो. प्रा-ण्याच्या अंतरभूत सर्व कांहीं स्वभाव आहे. जे सर्व आत्ममय पाहतात ते मोठ्या भयांतून सुटतात. आपणच वडील, माता, बंधु व गुरूच्या ठिकाणीं असल्यानें दुःखपीडित झाल्यानें मी जें कांहीं ब-रळलों त्याची क्षमा करा. मी हें जें कांहीं बोललों तें खरें असो वा खोटें असो, आपल्या ठिकाणीं असलेल्या भक्तीमुळे मी हें बोललों आहें.'

८४ दंडनीति. (१२. १४-१६)

याप्रमाणें भावांचें निरानिराळें भाषण ऐकून धर्म-राज गप्प बसला. नंतर स्त्रियांमध्ये श्रेष्ठ, कुलीन व धर्म जाणणारी द्रौपदी त्याच्या परवानगीनें उचित व गोड अशा शब्दांनीं त्याकडे पाहून ह्मणाली; 'महाराज, हे आपले भाऊ चातकांप्रमाणें सुकत चालले आहेत. व हे फिरून फिरून आपल्यापुढें र-डत आहेत; यांना त्यांच्या मनांप्रमाणें कांहीं योग्य उत्तर देऊन आपण कां सुखवीत नाही. आजपर्यंत यांनीं कष्टच सोसले आहेत. पूर्वीं द्वैतवनामध्ये थंडी, वारा व ऊन्ह सोसीत आपल्याबरोबर हे भटकत अ-सतांना, 'आपण दुयेंधनाला मारून सर्व कामना पू-र्ण करणाऱ्या संपूर्ण पृथ्वीचा उपभोग घेऊं; मोठ्यां थाटांत पुष्कळ दक्षिणा देऊन नानाप्रकारचे यज्ञ केल्यावर ह्या वनवासामुळे झालेल्या दुःखाचा तु-ह्मांला विसर पडून तुम्ही सुखी व्हाल,' असें स्वतः बोलून आज फिरून असें बोलून आमचीं मनें उ-

द्विज कां करता? पंडाला कधी पृथ्वीचा उपभोग मिळत नाही, कधी मंपर्नाचा उपभोग मिळत नाही व चिखलांतील माशाप्रमाणे त्याच्या घरी मुलें नांदत नाहीत. दंडावांचून क्षत्रिय झटकत नाही; दंडावांचून त्याला पृथ्वीचा उपभोग मिळत नाही, व शासन न करणाऱ्या राजाच्या प्रजेला सुख मिळत नाही. सर्व जगाशी मैत्री, दान, अध्ययन व तप हा ब्राह्मणाचा धर्म आहे, राजाचा नव्हे. दुष्टाला शासन करून भल्यांचे परिपालन करणे व लढाईत पाय मागे न घेणे हा राजाचा श्रेष्ठ धर्म आहे. ज्या राजाच्या ठिकाणी क्षमा व राग, दान व आहार, भय व अभय, दंड व अनुग्रह ह्या जोड्या असतात, त्यालाच खरा धर्म कळला. वेदाध्ययनाने, कोणी दिल्यानं, फसवून, यज्ञाने किंवा तोंड पसरून आपणही पृथ्वी मिळविली नाही. आपल्या बैऱ्यांच्या वीर्यसंपन्न हत्ती, घोडे व रथ यांनी पूर्ण, तीन अंगांनी उत्कृष्ट व द्रोण कर्णासारख्या वीरांनी रक्षिलेले अशा मैत्र्याचा आपण फडशा पाडिला आहे. नाना पर्वतांनी युक्त असा जंबुद्वीप, तसाच मेरूच्या पश्चिम दिशेला असणारा तो कौंचद्वीप, त्याच्याच तोडीचा मेरूच्या पूर्वेस असणारा शाकद्वीप व उत्तरेस असणारा भद्राश्व आपण दंडाने चुरडला आहे. त्याचप्रमाणे समुद्रामध्ये शिरून त्यांतील अनेक द्वीप आपण पादाक्रांत केली आहेत. याप्रमाणे अचाट कामे केल्याबद्दल द्विज आपली वाहवा करतात, तरी आपल्या मनाला बरे वाटत नाही. हे सर्व शत्रूला जर्जर करून टाकणारे आपले भाऊ देवाच्या तोडीचे आहेत, तेही आपल्यामुळे वेडे बनले आहेत. मूर्खपणाने असे चाळे करणारा वैभवाला कधी चढत नाही. जो अशा खुळ्या वाटेला जातो, त्याला धूप देऊन डोळ्यांत अंजन घालून, नाकांत कांही ओढावयाला देऊन किंवा दुसऱ्या कांही औषधाने ताळ्यावर आणले पाहिजे. अथवा मीच सर्व स्त्रियांमध्ये अभागी समजले पाहिजे. पूर्वी होऊन गेलेल्या मांघाता व अंवरीप या राजांप्रमाणे आपण शोभता. तेव्हा मनाला वाईट वाटून न घेता पृथ्वीचे राज्य करून धर्माने प्रजेचे पालन करा. अनेक यज्ञ करा व शात्रूला दावात ठेवा. हे द्वीपद्वीचे भाषण ऐकून कर्तव्यापाहून कधी न

दृष्टणाऱ्या अशा आपल्या बडील भावाच्या मनाला न दुःखवितां अर्जुन फिरून झगाला, ' दंडाच सर्व प्रजांना ताळ्यांत ठेवून त्यांचे रक्षण करतो; व तोच सर्व वस्तुमात्र साममूम असतो जागा असतो. शाहणे लोक दंड हाच धर्म समजतात. धर्म, अर्थ व काम ह्यांचे रक्षण करणारा हाच असून प्रत्यक्ष त्रिवर्ग हाच आहे. धनधान्याचे संरक्षण ह्यानेच होतं. हा लोकव्यवहार लक्षांत घेऊन, तो हाती घ्या. कोणी दुष्ट लोक राजदंडाच्या तर कोणी यमदंडाच्या भीतीने तर कोणी परलोकाच्या व कोणी एकमेकांच्या भीतीने पाप करीत नाहीत. एवंच पशुप्रमाणे जगामध्ये सर्व कांही दंडामुळे यथास्थित चालले आहे याच्याच भयाने प्राणी एकमेकांना खाऊन टाकत नाहीत. स्वैरचारी लोकांना ताळ्यावर आणून, दुष्टांना हा दंड करतो, झपूनच ह्याला शाहणे लोक दंड झणतात. तोंडाने घोलणे हा ब्राह्मणाला दंड असून टोले देणे क्षत्रियाला दंड आहे. दंड करणे हा वैश्याला दंड होय. मात्र शूद्राला दंड नाही. मनुष्यांनी आडवाटेला जाऊ नये व पैशाचे संरक्षण व्हावे झपून दंडसंज्ञक ही मर्यादा करून ठेवली आहे. जेथे काळांबरा करून सोडणारा नेहमी उगारलेला हा लाल दंडुका फिरतो तेथे दंडुका धरणाऱ्याची योग्य नजर असेल तर प्रजा आडवाटेला जात नाही. ब्रह्मचारी झणा, गृहस्थ म्हणा, वानप्रस्थ झणा किंवा भिक्षुक झणा हे सुद्धा दंडाच्या भयानेच सरळ वाटेने जातात. भीतीशिवाय कोणी यज्ञ करीत नाही, भीतीशिवाय कोणी देत नाही किंवा भीतीशिवाय कोणी कराराप्रमाणे वागन नाही. दुसऱ्याचे मर्म कापून काढल्याशिवाय, किंवा मासेमाऱ्या प्रमाणे दुप्कर कर्म केल्याशिवाय मोठे वैभव मिळत नाही. ठोसा देत नाही त्याला ह्या जगांत कीर्ति मिळत नाही, द्रव्य मिळत नाही, किंवा प्रजा मिळत नाही. वृत्राला मारूनच इंद्र महेंद्र झाला. जे ठोसे देणारे देव आहेत त्यांचीच लोक फार पूजा करतात. रुद्र, तसाच कार्तिकेय, तसाच इंद्र, तसाच वरुण, अग्नि, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, वसु, मरुत, साध्य हे ठोसे देणारे असल्याने यांच्या प्रतापाला भिऊन लोक यांच्यापुढे वांकतात. पण जे सर्व लोकांच्या ठिकाणी तिहाईत-

पणानें असून आत्मनिग्रही व शांत आहेत, त्या ब्रह्मदेवाची, धात्याची अथवा पूषाची मुकाट्याने आपापल्या कर्मांमध्ये रत असलेले कोणीलोक पूजा करीत नाहीत. हिंसेवांचून असणारा असा या जगामध्ये एकही प्राणी मला दिसत नाही. सर्व प्राणी, बलवान दुर्बलावर, याप्रमाणें रहात असतात. मुंगूस उंदरांना, मांजर मुंगसाला, कुत्रा मांजराला व चित्ता कुत्र्याला खात असून या सर्वांना वेळ आली असतां काळ गट करतो. हें सर्व स्थावरजंगम जग बलवानाचें आहे. ही स्थिति दैवानेंच ठरविली असल्यानें शहाणा हें पाहून गोंधळत नाही. महाराज, ज्याप्रमाणें आपणाला उत्पन्न केलें आहे, तसें आपण व्हा. राग व आनंद बाजूला ठेवून वनाला गेलेल्या मंदबुद्धि तामसांच्या हातूनही कोणाला मारल्यावांचून प्राणयात्रा चालत नाही. पाण्यांत, पृथ्वीवर व फळांमध्ये पुष्कळ प्राणी आहेत. त्यांना मारीत नाही असा कोणीही सांपडावचा नाही. या ठिकाणीं तरी प्राणयात्रेवांचून दुसरा काय हेतु असतो? केवळ अनुमानानेंच कळण्याजोगे पुष्कळ सूक्ष्म प्राणी आहेत. ज्यांचा नुसते डोळ्यांचें पातें लवविल्यानें नाश होत असतो राग व मत्सर बाजूला ठेवून वनाला गेलेले मुनि देखील न कळत कुटुंबधर्माकडे वळलेले दिसतात. भूमि नांगरून, वनस्पति व झाडे तोडून व पशुपक्ष्यांना मारून मनुष्य यज्ञ करून स्वर्ग मिळवितात. दंडनीति ठेवल्यानेंच मनुष्याच्या सर्व गोष्टी शेवटाला जातात; जगामध्ये दंड नसेल तर पाण्यांतील माशाप्रमाणें बलवानांनीं दुर्बळाला खाऊन टाकून ह्या प्रजा नाहीशा झाल्या असत्या. योग्य रीतीनें योजिलेला दंडच प्रजेला राखतो. विश्व लागलेला अभि फुकारा घातला असतां दंडाच्या भयानेंच फिरून पेट वेतो. बऱ्यावाइटाची निवड करण्याला जर या लोकामध्ये दंड नसतां, तर सर्व जग अंधकारमय होऊन यांत काहींच ओळखूं आलें नसतें. जे मर्यादा सोडून नास्तिक व बेदनिंदक बनले असतात, त्यांना सुद्धां दंडुका लावल्यानेंच ते झटकून वाटेवर येतात. सर्व लोक दंडानेंच ताळ्यावर येत असतात. स्वभावतःच असा मनुष्य सांपडणें कठिण. चारी वर्णांना सुखांत ठेवण्यासाठीं, चांगली नीति राहण्यासाठीं, धर्म

व अर्थ यांचें रक्षण होण्यासाठीं ब्रह्मदेवानें हा दंड निर्माण केला आहे. पशुपक्ष्यांना या दंडाची जर भीति नसती तर त्यांनीं पशूंना, मनुष्यांना व यज्ञाच्या हवींना खाऊन टाकलें असतें. वठणीला आणण्याला दंडुका नसता तर ब्रह्मचार्यांनीं अध्ययन केलें नसतें; दुभत्या गाईची थार निचाली नसती व मुलींची लग्नें झालीं नसती; सर्व जग बुडण्याची पाळी येऊन सर्व मर्यादा सुटल्या असत्या आणि माझेपणाचें नांव राहिलें नसतें; सांवत्सरिक सर्वे निर्भयपणें यथाविधि चालली नसती; यथोक्त विधीनें आश्रमधर्म पाळले गेले नसते; उंट, बैल, बोडे, खेंचरे, गाढवे गाड्यांना जुंपलें असतां त्यांनीं योग्य रीतीनें गाड्या वाहिल्या नसत्या, नौकर किंवा मुलें यांनीं आज्ञा पाळली नसती; तरुणी पातिव्रत्य धर्मानें राहिल्या नसत्या; दंडानेंच सर्व प्रजा वाटेवर राहिल्या आहेत. दंडांतच सर्व भीति आहे, दंडावरच मनुष्याचा हा लोक व स्वर्गलोक अवलंबून आहे. शत्रूची मान वर न काढूं देणारा हा दंड ज्या ठिकाणीं मोठ्या दक्षतेनें फिरत आहे, त्या ठिकाणीं कपट, पाप किंवा फसवेगिरी यांचें नांव दिसून येत नाही, हा दंडुका नेहमीं उगारलेला नसेल तर कुत्रा हवी खाऊन जाईल किंवा कावळा पुरोडाश घेऊन जाईल. आतां हें राज्य धर्मानें मिळालेलें असो अथवा अधर्मानें मिळालेलें असो याबद्दल शोक न करतां सर्व भोग भोगीत राहून यज्ञ करा. सर्व गोष्टी पैशावरच अवलंबून आहेत, व हा पैसा दंडुक्यावरच अवलंबून आहे. तेव्हां ह्या दंडुक्याची महति केवढी आहे पहा. धर्म नियम तरी या जगांत लोकयात्रा चालावी म्हणूनच घालून ठेवले आहेत. अहिंसा किंवा धर्मविचारानें घडणारी हिंसा दोहींची गणना चांगल्यामध्येच आहे. यापैकी एक अति उत्कृष्ट व दुसरी अगदीं टाकाऊ असें मुळींच नाही. सर्व गोष्टीत दोहींचाही बरोवाईटपणा दिसून येतो. बैलाचें आंड बडवून शिंग वाढूं नये म्हणून ती जागा ठेंचतात, तेव्हांच ते ओझे वाहतात व वठणीला येऊन गाडीला जुंपतां येतात.

ह्याप्रमाणें अव्यवस्थित व खोट्यानें भरलेल्या जगामध्ये वरील निरनिराळ्या न्यायांनीं युक्त असा पुरातन धर्म आपण आचारा, यज्ञ करा, दक्षिणा या, प्रजेचें

रक्षण करा. धर्माचें योग्य रीतीतें पालन करा. शत्रूला मारतांना, मनांत कीव अगदीं धरूं नका. त्यांत मारणाऱ्याला पाप विलकूल लागत नाही. आपल्यावर अविचारानें तुटून पडणाऱ्या शत्रूवर तुटून पडून त्याला मारण्यांत भ्रूणहत्येचें पातक नाही. कारण शत्रूच्या रागानेंच तो राग उत्पन्न होत असतो. सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं असणारा आत्मा अवध्य असतां त्याला कोण कसा मारणार? ज्याप्रमाणें पुरुष फिरून फिरून नव्या नव्या घरांत जातो, त्याप्रमाणें हा जीव पूर्व देह टाकून निरानिराख्या शरीरांत जात असतो. शहाणे लोकांनीं मरणाचें हें खरें इंगित ठरविलें आहे.

यानंतर तापट भीमसेन धीर करून ह्मणाला, 'महाराज, आपल्याला सर्व धर्म ठाऊक आहेत; आपल्याला ठाऊक नाहीं असें काहींच नाहीं. आपलें वट्टण घेण्याला आम्ही नेहमीं झटत आहों, परंतु आम्हांलां तें काहीं साधत नाहीं, परंतु आपल्या ह्या वेडेपणामुळें, सर्व काहीं घोट्याच्यांत येऊन पडलें आहे, व आम्ही कधी व दुवळे झालों आहों. सर्व शास्त्रांमध्ये आपण प्रवीण असून वेडेपणामुळें व दैन्यामुळें आपण एखाद्या नीच पुरुषाप्रमाणें झालां आहां! पुढील व सांप्रतची लोकांची सर्व बरीवाईट गति आपल्याला ठाऊक आहेच. आतां राज्य करण्यासंबंधानें मी काय कारण देत आहे तें आपण नीट ऐका. मनुष्याला शारीरिक व मानसिक अशा दोन व्याधी उत्पन्न होतात. त्या दोहींचाही जन्म परस्परावलंबी असतो. जो शारीरिक व मानसिक गतदुःख आठवून रडत बसतो तो याप्रमाणें दुःखानें दुःख मिळवून दोन अनर्थ ओढून घेतो. कफ, वात व पित्त हे तीन शरीराचे धर्म असून, ते सर्व सारख्या प्रमाणांत ज्या वेळीं शरीरामध्ये असतात तेव्हांच ती स्वस्थ स्थिति समजली जाते. त्यांपैकीं एकाची वाढ झाल्यास उपाय करावा लागतो. पित्तानें कफाला पीडा होते, व कफानें ऊष्णतेला पीडा होते. त्याचप्रमाणें सत्व, रज आणि तम हे मनाचे तीन धर्म त्या सर्वांची समावेश्यता हें स्थितीचें लक्षण असून त्यांपैकीं एकाची वाढ झाली असतांही उपाय करावा लागतो. शोक हर्षाच्या आड येत असून, हर्ष शोकाच्या

आड येतो. कोणी सुखांत असतां मागील दुःखाची त्याला आठवण करावीशी वाटते, व दुःखांत असतां सुखाची आठवण करावीशी वाटते. आपल्याला दुःखानें दुःख किंवा सुखानें सुख कधींच झालें नसल्यानें दुःखाची आठवण होऊं नये. आतां ती अशी होत आहे तेव्हां दैवच वलवत्तर समजलें पाहिजे. आतां नेहमीं जिवाला क्लेश करून घेणें हा जर आपला स्वभावच बनला असेल तर ह्या पांडवांच्या देखत द्रौपदीला रजस्वला असतां सभेमध्ये यावें लागलें त्याची किंवा फाटक्या तुकड्यानिशीं नगर सोडून वनाला जावें लागलें, व तेथें किं अशा अरण्यांत रहावें लागलें, याची किंवा जटामुरापासून झालेल्या हालाची, चित्रासेनावरोबर झालेल्या युद्धाची, जयद्रथानें दिलेल्या बासाची किंवा राजपुत्री द्रौपदीला अज्ञातवासांत कीचकानें दिलेल्या लाथेची आपणाला कां आठवण होत नाही? भीष्मद्रोणांशीं आपलें जें युद्ध झालें त्याहून निराळें आपल्या मनाशीं आणि तेंही एकद्वानें करावयाचें युद्ध उपस्थित झालें आहे. या ठिकाणीं वाणांचा, मित्रांचा किंवा वांधवांचा काहीं उपयोग नसून, आपल्याला एकद्वालाच त्याशीं झगडलें पाहिजे, त्या झगड्यांत मनाला न जिंकतां जर आपण प्राण सोडले तर दुसरा जन्म घेऊन त्या वेळीं फिरून त्या वासनांशीं आपल्याला झगडावें लागणार. ह्मणून आजच आपल्या कर्मांनीं स्थूल शरीर टाकून अव्यक्त अशा ब्रह्मस्वरूपाला मिळण्याकरितां मनावर जय मिळविण्याला तयार व्हा. ही बुद्धि दृढ करून प्राणिमात्रांची बरी वाईट गति लक्षांत घेऊन वाडवडील चालत अले तसें चालून नीट रीतीनें राज्य करा. दुर्योधन आपल्या भावानिशीं मेलाला हें ठीक झालें. द्रौपदीच्या वेणीच्या कणांतून आपण आज मुक्त झालां आहां. आपण पुष्कळ दक्षिणा देऊन यथासांग अश्वमेध करा. आम्ही व श्रीकृष्ण आपले दास आपल्या सेवेला हजर आहों.'

८५ कर्म व त्याग. (१२. १७-१९)

यावर युधिष्ठिर ह्मणाला, असंतोष, वेडगळपणा, माद, आसक्ति, अस्वस्थता, बल, मोह, अभिमान व चिंता ह्या दुष्ट मनोविकारांनीं घेरल्यामुळें राज्या-

वर तुझा लोभ आहे. निरिच्छ, निर्मुक्त व शांत होऊन सुखी हो. एखाद्या एकछत्री राजाला ही सर्व पृथ्वी मिळाली तरी त्याला पोट एकच असणार, मग याची तुला एवढी महती कां वाटते? एका दिवसाने, महिन्यांनी, एवढेच नव्हे तर सर्वद आयुष्य घातले तरी ही वासना पूर्ण करणे दुरापास्त आहे. ज्याप्रमाणे सर्पण घातले तर अग्नि पेटच वेतो, परंतु सर्पण न घातले नर तो विज्ञतो, तशी याची स्थिति आहे. ह्मणून थोड्या आहारानेच पोटाचा अग्नि तूं शमीव. वेडगळ मनुष्य आपल्या पोटासाठी अनेक पापे करण्याला तयार होतो. या पोटाला जिंक ह्मणजे पृथ्वी जिंकल्याप्रमाणे आहे. व नंतर कल्याण हातीं आल्याप्रमाणे आहे. भौतिक वासना, भोग, ऐश्वर्य यांची तूं प्रौढी सांगतोस खरा, परंतु यांचा उपभोग न घेतां शरीर क्षिजविणारेच उत्तम पदाला जाऊन मिळतात. राज्य मिळवणें व तें राखणें या दोहोंमध्ये धर्माचा विकट विचार आहेच. या सर्व पृथ्वीचें राज्य करणाऱ्यापेक्षां दगड व सोनें सारखें लेखणाराच धन्य होय. संकल्प, आशा व ममता सोडून इहपरग अविनाशी व शोकविरहित असें स्थान मिळीव. ज्यांना कांहीं आमिष नाही ते कधीं शोक करित नाहीत. सर्व आभिषाची आशा सोडून दिल्यानं, दुःखापासून व या वायफळ बडबडीपासून तूं सुटशील. पितृमार्ग व देवमार्ग असे दोन प्रसिद्ध मार्ग आहेत, त्यांपैकीं यज्ञयागादि करणारे पितृमार्गनें जातात, व मोक्षेच्छु देवमार्गनें जातात. तपानें, ब्रह्मचर्यानें व वेदाध्ययनानें मोठमोठे ऋषि देह ठेवून मृत्यूच्या तावडींतून सुटले आहेत. इच्छा हें या जगांत बंधन आहे व कर्माची उत्पत्ति इच्छेपासूनच आहे. तेव्हां या दोहोंपासून सुटल्यानेंच श्रेष्ठ पद मिळतें. द्वंद्वापासून. सुटून मुक्त झालेल्या जनकांनं 'माझी संपत्ति अपरामित आहे तरी माझे म्हणून यांत कांहींच नाही. सर्वद मिथिला जळून गेली तरी माझे कांहींच जळत नाही,' असें हटलें आहे. ज्ञानरूपी वाड्यावर चढून अवश्य घडणाऱ्या गोष्टीविषयीं शोक करणारा मनुष्य पर्वतावर चढून खालचा प्रदेश दिसत नाही म्हणून रडणाऱ्या माणसाप्रमाणें केवळ अंधळा समजला पाहिजे. सर्व दृश्य वस्तूंचें खरें स्वरूप ओळखणाराच

खरा डोळस व बुद्धिमान समजला पाहिजे. ही अज्ञात वस्तूंचें पूर्ण ज्ञान व ओळख करून देते ह्मणूनच हिला बुद्धि अशी संज्ञा मिळाली आहे. शुद्ध अंतःकरणाचे ज्ञानी व ब्रह्मस्वरूप झालेले ह्यांचें ह्मणणें ज्याला पूर्णपणें समजलें त्यालाच बहुमान मिळतो. ज्या वेळीं ह्या सर्व निरानिराळ्या वस्तू एका ब्रह्माचे ठिकाणीं असलेल्या दिष्ट लागतात, व त्यापासूनच ह्याचा विस्तार आहे हें उमगू लागतें त्या वेळेलाच त्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. अशा प्रकारचे लोकच त्या गतीला जातात; मूर्ख, मंदबुद्धि, अबुद्धि, किंवा तप न आचरणारे लोक ह्यांना ती गति मिळणें शक्य नाही. सर्व कांहीं बुद्धीच्या आधीन आहे. '

या वाक्शल्यानें विव्ध होऊन दुःखशोकांनीं संतापून अर्जुन ह्मणाला, 'पूर्वीं जनक राजा राज्य सोडून भिक्षा मागण्याला सिद्ध झाला तेव्हां त्याची वायको कधी होऊन एकांतामध्ये निर्भयपणें पण मुद्देसुद्द रीतीनें त्याला जें ह्मणाली तें ऐका. ती ह्मणाली, 'धनधान्यानें संपूर्ण असें आपलें राज्य सोडून भिक्षापात्र हातीं घेऊन धानामुष्टीवर राहणें बरें नाही. आपण आज हें एवढें थोरलें राज्य सोडून अल्पसंतुष्ट राहूं इच्छितां. परंतु एवढ्यानें आपल्याला अतिथि, देव, ऋषि व पितर यांना पोसतां येणार नाही, व आपले हे श्रम फुकट जाणार आहेत. तिन्ही वेदांचें परिशीलन केलेल्या हजारों ब्राह्मणांना आजपर्यंत पोसून आतां आपण त्यांच्यापासून अन्नाची इच्छा धरितां. ही एवढी मोठी संपत्ति टाकून कुत्र्याप्रमाणें तुकड्यासाठीं आपण दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पाहणार. आपल्या आईला मुलगा नाहीसा होऊन आपली वायको विधवा होणार. हे क्षत्रिय धर्मकामाच्या फळासाठीं दीनवाणें आ पसरून आपल्याजवळ जमले आहेत. आपण आजपर्यंत सर्व भूतमात्रांच्या शांतीला पवित्र पाणपोई व आश्रयाला मोठें झाड होऊन, आज दुसऱ्यावर अवलंबून राहणार. हत्ती हातपाय बांधून स्वस्थ बसला म्हणजे त्याला पुष्कळ मांसाहारी प्राणी व किडे तोडून खातात. तेव्हां आपण स्वस्थ बसल्यावर आपली दशा काय होणार? आपली धानामुष्टीवर तेवढी इच्छा राहिल्यानें सर्वसंगपरित्यागाची

आपली प्रतिज्ञाही पण मोडणार; तेंच जर समजलीं हें जग लेखून आपण विषयोपभोग घ्याल तर आपली प्रतिज्ञा खरी होईल. महाराज, जर माझ्यावर आपली रुपा असेल तर पृथ्वीचें राज्य करून वाडा, पलंग, वाहनं, वस्त्रं, आभरणं यांचा उपभोग घ्या. वैभवाला मुकलेले, कफळुक बनलेले, मित्र वगैरे कोणी नसलेले यांनीं संन्याशाची स्थिति पाहून त्याचें केवळ वाह्य अनुकरण करण्यांत अर्थ काय? जो नेहमी हात पसरतो, व जो नेहमी देतो, त्या दोघांमधील भेद लक्षांत घ्या. यापैकी चांगला कोण? नेहमी तोंड पसरणारे व ढोंगी यांना दिलेली दक्षिणा वणव्यामध्ये टाकलेल्या आहुतीप्रमाणे आहे. विस्तवांत टाकलेलें सर्व जळून जाईपर्यंत तो विस्तृत नाही, नेहमी भीक मागणाऱ्यांची स्थिति तशीच आहे. शिवाय देणारा राजाच न उरेल तर मोक्षेच्छु तरी कोटून असणार? अन्नापासूनच प्राण असल्यानें अन्न देणारा तो प्राण देणारा समजला पाहिजे. गृहस्थामधून निघून गृहस्थावरच अवलंबून असणारे हे मनोनिग्रही भिक्षुक भक्ति व वैभव मिळवून असतात. बाह्यविषय टाकल्यानें, वेडगळ चाळे केल्यानें, किंवा तोंड पसरल्यानें भिक्षुक बनत नाही. जो खऱ्या भावानें विषय सोडतो, पण सुख सोडीत नाही तोच खरा भिक्षुक. कोणत्याही गोष्टीवर आसक्ति न ठेवितां जो संसारांत गढल्याप्रमाणें राहून निःसंग व सर्व पाशांपासून मोकळा असतो, व शत्रु व मित्र यांचे ठिकाणीं सारखा असतो तोच खरा मुक्त. डोकें गुळगुळीत करून घेऊन भगवें नेसून नानाप्रकारच्या पाशांमध्ये गुंतलेले पोकळ वासनांच्या मार्गे लागून काहीं मिळविण्यासाठीं भटकत असतात. वेदत्रयी, आपला व्यवसाय व मुलेंबाळें सोडून जे दंड व भगवीं वस्त्रं घेतात ते मूर्ख समजले पाहिजेत. मनावर भगवेषणा न उमटतां डोकें गुळगुळीत करून घेऊन, भगवीं वस्त्रं घेऊन धर्माचा टेंभा मिरविणाऱ्यांचें हें कृत्य केवळ पोटासाठीं आहे. तेव्हां इंद्रियनिग्रह करून, कापायवस्त्रं धारण करून असणाऱ्या साधूंना पोसून आपण उत्तम लोक मिळवा. जो घरीं मध्यें अभि ठेवून मोठमोठे यज्ञ करतो आणि नित्य दान करतो त्याहून मोठा धर्म काय आहे?

अर्जुन ह्मणाला, 'याप्रमाणें तत्त्व जाणणाऱ्या जनकालाही मोह पडला. तेव्हां अशा रीतीनें धर्मानें राहून, दान व तप यांकडे लक्ष देऊन, प्रजेचें पालन करून, आपण इष्ट लोक मिळवा. देवता, अतिथि व प्राणिमात्र यांना अन्न दिल्यानें आपल्याला श्रेष्ठ पद मिळेल.'

यावर धर्माज ह्मणाला, 'कर्म करा, कर्म टाका ह्मणून सांगणारीं, धर्मशास्त्रें व ब्रह्मशास्त्रें दोन्ही मला ठाऊक आहेत. या शास्त्रांमध्ये सर्व बोटाळा असून निरनिराळ्या कारणांनीं तीं उत्पन्न झालीं आहेत. व मंत्रांचा खरा अर्थही मला कळतो. तूं केवळ लढवऱ्या असून अस्त्रांची तेवढी तुला माहिती आहे. शास्त्रांचा खरा अर्थ कळणें तुला शक्य नाही. ज्याला शास्त्रार्थाचा सूक्ष्म भेद कळत असून धर्मनिर्णय कळतो, त्यानें सुद्धां मला असें बोलूं नये. आतां बंधुप्रमाणें न्यायाचें व योग्य असें वाटून तूं जें काहीं बोलालास, तें ऐकून मला आनंद झाला आहे. सर्व युद्धधर्मांमध्ये व व्यवहारांमध्ये तूं हुषार आहेस. त्यांमध्ये तुझ्या तोडीचा त्रैलोक्यांत मिळणार नाही. धर्म मोठा सूक्ष्म आहे, तूं अद्यापि वृद्धांची सेवा केली नाहीस; धर्माचे लहान मोठे भेद जाणणाऱ्यांचा निर्णय अजून तुला समजला नाही. तप, त्याग व ज्ञान हे तीन मार्ग असून त्यापैकीं प्रत्येक पहिल्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे. आतां पहिल्यापेक्षां कांहीं श्रेष्ठ नाही असें जें तुला वाटत आहे, त्यापासून हें श्रेष्ठ नाही असें दाखवून तुला माघारें फिरवितों. धार्मिक लोक व ऋषि तपांमध्ये व अध्ययनांमध्ये गढले असतात, व त्यांना सनातन लोक मिळतात. कांहीं आर्य लोक विषयनिग्रहानें अज्ञानतम दूर करून, उत्तम मार्गांनीं त्यागी लोकांना मिळणाऱ्या लोकाला गेले आहेत. क्रिया करणारे जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून चंद्रलोकाकडच्या दक्षिण मार्गाला लागले आहेत. मोक्षेच्छूंच्या डोळ्यांपुढें जी वस्तु असते ती सांगतां येत नाही. योग हाच त्याच्या प्राप्तीला उत्तम मार्ग आहे. विद्वानांनीं 'यांत सत्य वस्तु असेल काय?' 'त्यांत सत्य वस्तु असेल काय?' ह्मणून विचार करून निश्चय ठरवून ठेविला आहे. सर्व वेदशास्त्रें व वेदांत धुंडाळून, केळ चिरून ज्याप्रमाणें कांहीं सार हातीं येत नाही त्याप्रमाणें, खरें

तय्य कांहीं त्यांना सांपडलें नाहीं. एकान्त सोडल्यामुळें या पंचभौतिक शरीरामध्ये इच्छा द्वेष यांनीं युक्त असणारी वस्तूच आत्मा असें बाह्य लक्षणावरून कांहीं लोक मानतात. हा डोळ्यांला न दिसणारा व तोंडानें सांगतां न येणारा सूक्ष्म आत्मा, कर्मांला मूळभूत जी अविद्या, तिला पुढें करून, सर्व भूतमात्रांचे ठिकाणीं फिरत असतो. मनाला या आत्म्याकडे लावून आशेला आवरून धरून कर्म-मालिका टाकून, मनुष्यानें स्वतंत्र वनून सुखी व्हावें. हा सूक्ष्म बुद्धीलाच केवळ उमगणारा भव्यांनीं स्वीकारलेला मार्ग असून अनर्थानें भरलेल्या विषयाची अर्जुना, तू कशी प्रशंसा चालविली आहेस ? नेहमीं क्रियेमध्ये, दानांमध्ये व यज्ञांमध्ये गढलेल्या जुन्या शास्त्रज्ञांचें सुद्धां असेंच मत आहे. हें असें नव्हे असें ह्मणणारे कांहीं मूर्ख पंडित आहेत; व पूर्वसंस्कार त्यांच्या मनांत दृढ असल्यानें, या त्यांच्या मतापासून त्यांना फिरवितां येत नाहीं. हे बहुश्रुत वडवडे लोक समाजामधून भलतीं मते प्रतिपादित फिरतात. अर्जुना, ज्या गोष्टी आह्मांला कळल्या नाहींत त्या कोणाला कळणार ? अशी मोठमोठ्या शहाण्यांची वेदज्ञ व शास्त्रवेत्ते यांची कल्पना असते. परंतु तत्त्व ओळखणारा तपानें किंवा ज्ञानानें ब्रह्मप्राप्ति करून घेऊन, सर्व सोडून सुखी होतो.

८६ यज्ञाचें महत्त्व. (१२. २०—२२)

यावर मोठे तपस्वी देवस्थान ऋषि समयाला उचित असें ह्मणाले, 'युधिष्ठिरा, पैशापेक्षां कांहीं जास्ती नाहीं असें जें अर्जुन ह्मणाला, तेंच खरें. ही पृथ्वी न्यायानें मिळवून ती टाकून देणें तुला शोभत नाहीं. कारण वेदांत सांगितलेले चार आश्रम ब्रह्मप्राप्तीसाठींच आहेत. त्या चारिंमधून यथाक्रमानें जाणें हेंच इष्ट होय, म्हणून मोठमोठे यज्ञ करून त्यांत पुष्कळ दक्षिणा दे. ऋषींमध्ये कोणी साध्यासाध्य यज्ञ केले आहेत, कोणी ज्ञानयज्ञ केले आहेत. याप्रमाणें तपस्वी सुद्धां कर्मामध्येच गढलेले आहेत. मात्र यज्ञादिकांसाठीं गोळा केलेल्या पैशाचें बुद्धिदोषानें अपात्रीं दान झाल्यास त्यामुळें भ्रूणहत्येचें पाप लागतें. कुपात्रसत्पात्राचा विचार करून दान करणें मोठें कठीण काम आहे. ब्रह्मदेवानें यज्ञासा-

ठींच पैसा उत्पन्न करून पुरुषालाही त्याच कामासाठीं उत्पन्न करून राखलें आहे. महातेजस्वी इंद्र, पुष्कळ रत्नें देऊन व नाना प्रकारचे पुष्कळ यज्ञ करूनच सर्व देवांत श्रेष्ठ व त्यांचा स्वामी होऊन स्वर्गामध्ये झळकत आहे. हरणाचें कातडें परिधान केलेले महादेव शंकरही सर्व यज्ञांमध्ये आत्म्याची सुद्धां आहुती देऊन सर्व विश्वाला व्यापून कीर्तीनें झळकत राहिले आहेत. आपल्या वैभवानें ज्यानें इंद्रालाही मार्गे सारलें त्या अविक्षिताचा मुलगा मरुत राजानेंही मोठा यज्ञ केला ते वेळीं त्याचीं सर्व भांडीं सोन्याचीं असून प्रत्यक्ष श्री त्या यज्ञामध्ये हजर होती. पुण्यशाली हरिश्चंद्रानें अनेक यज्ञेकरून वैभवानें इंद्राला मार्गे सारलें आहे. ह्मणून द्रव्याचा उपयोग यज्ञांत करावा. त्यांतूनही संतोष स्वर्गापेक्षां अधिक आहे; संतोष श्रेष्ठ सुख आहे. कासव ज्याप्रमाणें आपलीं सर्व अंगें आपल्यामध्ये आखडून घेतो, त्याप्रमाणें सर्व वासनांचा उपसंहार करून मनुष्य आपल्या अत्मस्वरूपामध्येच जेव्हां संतुष्ट राहतो तेव्हां तो स्थिरबुद्धि होतो. जेव्हां मनुष्य कोणाला भीत नाहीं, किंवा कोणाला याची भीति उरत नाहीं, व तो कामद्वेषाला जिंकतो, तेव्हांच याला ब्रह्मप्राप्ति होते. मनुष्य ज्या ज्या भावानें जें जें कर्म करतो त्या त्या भावानें त्याची फलप्राप्ति होऊन मग त्याला स्वानुभवानें ब्रह्म दिष्ट लागतें. कोणी सामाची प्रशंसा करतात, कोणी यत्न बरा ह्मणतात, कोणी संन्यास बरा ह्मणतात. कोणी दान बरें ह्मणतात, कोणी प्रतिग्रह बरा ह्मणतात. कोणी सर्व सोडून ध्यान करीत राहतात. कोणी हाण, मार, तोड करून राज्य मिळवून प्रजेचें पालन करावें हें चांगलें ह्मणतात. या सर्वांचा विचार करून शहाण्यांचें असें मत ठरलें आहे कीं, कोणालाही प्राणिमात्रांचा द्रोह न करतां जो धर्म घडेल तो चांगला. अद्रोह, सत्यवचन, संपत्तीचा दुसऱ्याला बांटा देणें, दया, मगोनिग्रह, आपल्या बायकोच्या ठिकाणीं संतति उत्पन्न करणें, कोमलपणा, बुद्धीचा चंचळपणा नसणें हा मुख्य धर्म मनूनें सांगितला आहे. ह्मणून मोठ्या हुशारीनें हा धर्म तूं चालीव. जो राजा राज्यांत राहून नेहमीं मनोनिग्रहानें बऱ्यावाईटाची पर्वा करीत

नाहीं, शास्त्राचें परिशीलन करीत यज्ञावशेषावर राहून दुष्टांना शासन व सुष्टांवर रुपा करतो; प्रजेला धर्मांमध्ये ठेवून स्वतः धर्मानें राहतो; व अखेरीस मुलावर राज्यभार टाकून वनामध्ये वेदोक्त रीतीनें कर्म करीत वनफळें खाऊन राहतो त्याला इहपर लोक सफल होतात. '

नंतर अर्जुन फिरून ह्मणाला, ' फार दुर्लभ असें हें राज्य क्षात्र धर्मानें मिळालें असून शत्रूला मारल्यावद्दल आपल्याला इतकें वाईट कां वाटतें? तप व त्याग हा ब्राह्मणांचा स्वर्गप्राप्तीचा धर्म आहे. परंतु तो सुद्धां क्षात्र धर्मानें वागत असतां त्याला वेळीं युद्धांत शस्त्रानें जर मरण येईल तर तें त्याचें जीवित सफल होतें. कारण क्षत्रियांची उत्पत्ति ब्राह्मणांपासूनच आहे. त्याग, यज्ञ, तप किंवा दुसऱ्यावर पोटा भरणें क्षत्रियाला सांगितलें नाहीं. क्षत्रियांचें हृदय वज्राप्रमाणें कठीण असलें पाहिजे. इंद्र हा ब्रह्मपुत्र असून आपल्या कर्मानें क्षत्रिय झाला, आणि त्यानें आपल्या आठशें दहा दुराचारी ज्ञातीच्या लोकांना मारलें; हें त्याचें कर्म पूज्य व प्रशस्यच झालें. त्याच्या योगानें त्याला देवाचें इंद्रत्व आलें. तेव्हां त्याचप्रमाणें आपण संताप टाकून देऊन यज्ञ करा. क्षत्रिय धर्मानें लढून शस्त्रानें पवित्र होऊन जे उत्तम गर्तीला गेले आहेत त्यावद्दल शोक करण्याचें मुळीं कारण नाहीं. दैव कांहीं कोणाला फिरवितां येणार नाहीं. '

८७ राजदंड (१२. २३-२४)

हें भाषण ऐकून सुद्धां युधिष्ठिराला गप्प वसलेला पाहून व्यास ह्मणाले, ' अर्जुन ह्मणतो तें खरें आहे. शास्त्रदृष्टीनें श्रेष्ठ धर्म गृहस्थाश्रमांतच आहे. गृहस्थाश्रम सोडून तुला अरण्य सांगितलें नाहीं. देव, पितर व नौकरमाणसें यांची उपजीविका गृहस्थावरच असते. तसेंच पशू, पक्षी व सर्व भूतमात्र गृहस्थावरच रहात असल्यामुळे गृहस्थाश्रमी मनुष्यच श्रेष्ठ समजला आहे. तो हा दुबळ्यांना आचरण्याला फार कठीण असा श्रेष्ठ आश्रम तूं पाळ. तूं सर्व वेद पडला आहेस व मोठें तप केलें आहेस. तेव्हां हा बडिलोपार्जित राज्यभार गाडी ओढणाऱ्या बैलाप्रमाणें वहा. तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियनि-

ग्रह, ध्यान, एकांतांत राहणें, संतोष व ज्ञान ह्या गोष्टी स्वाभाविकपणें ब्राह्मणानें कराव्या. आतां क्षत्रियांचीं कर्में तुला ठाऊकच आहेत तीं मी तुला सांगतो ऐक. यज्ञ, विद्या, उद्योग, महत्त्वाकांक्षा दंड उगारून राहणें, उग्रपणा, प्रजेचें परिपालन, वेदांचें परिशीलन, उत्तम रीतीचें तपाचरण, पुष्कळ पैसा मिळवून त्याचा सत्पात्री व्यय हीं क्षत्रियांचीं कर्में असून तीं उत्तम रीतीनें केलीं असतां इहपर लोकांचें साधन आहे. यामध्ये सुद्धां दंड तयार ठेवणें सर्वांत श्रेष्ठ समजलें आहे. क्षत्रियांचे ठिकाणीं बल व बलाचे ठिकाणीं दंड हीं अवश्य आहेत. विद्यांत पडून राहणाऱ्यांना ज्याप्रमाणें साप गट्ट करून टाकतो, त्याप्रमाणें दुसऱ्याच्या शक्तीला अटकाव न करणाऱ्या राजाला व प्रवास न करणाऱ्या ब्राह्मणाला भूमि गिळून टाकते. राजर्षि सुयुम्नानेही दंडधारणेनेच मोठी सिद्धि मिळविली. शंस व लिखित नांवाचे व्रतशील दोघे भाऊ होते. त्या दोघांचेही फलपुण्यांनीं नेहमीं संपन्न असे दोन आश्रम बाहुदा नदीच्या काठीं वेगवेगळे होते. कोणे एके वेळीं लिखित शंखाच्या आश्रमाला आले असतां शंस सहज आश्रमांतून कोठें बाहेर गेले होते. तेव्हां लिखित काहीं चांगलीं पिकलेलीं फळें खाली पाडून तीं खुशाल खाऊं लागले. इतक्यांत शंस आश्रमाला येऊन रागांनें ह्मणाले, ' कोणाला न विचारतां हीं फळें घेतल्यानें तूं ही चोरी केली आहेस, तेव्हां हें तुझें कृत्य तूं राजाला कळीव. ' तेव्हां लिखित सुयुम्नाकडे जाऊन ह्मणाले, ' राजा, कोणी न देतां मीं फळें घेतलीं तेव्हां मी चोर आहे, हें लक्षांत घेऊन तूं आपला धर्म पाळ. ' सुयुम्न ह्मणाला, ' माझे ह्मणें आपणाला प्रमाण असेल तर राजाला जसा दंड करण्याचा अधिकार आहे तसा माफी देण्याचाही अधिकार आहे. तेव्हां मीं आपणाला माफी दिली आहे. आतां आपली दुसरी कांहीं इच्छा असेल तर मागा ती मी पूर्ण करण्याला तयार आहे; ' त्यावर, ' शिक्षेवांचून मला कांहीं नको, ' असें ते ह्मणाले. तेव्हां त्या राजानें त्यांचे दोन हात छाटले. याप्रमाणें शिक्षा घेऊन आपल्या भावाकडे जाऊन, त्यांनीं केविलवाणें त्यांना क्षमा करावयास विनंति केली. तेव्हां शंस ह्मणाले, ' हे

धर्मज्ञा, माझा तुझ्यावर राग नाही; माझा तू कांही अपराधही केला नाहीस. धर्माचें तुझ्या हातून उल्लंघन झालें, आणि त्याची तुझ्याकडून मी निष्कृति करविली. आतां बाहुदा नदीवर जाऊन देव, पितर व ऋषी यांना तूत कर व पाप मनांत सुद्धां आणूं नकोस. हें भाषण ऐकून ते बाहुदेमध्ये स्नान करून तर्पण करणार तो त्यांना कमलासारखे दोन हात फुटले. तेव्हां विस्मयचकित होऊन भावाला जाऊन त्यांनीं ते दाखविले. त्यावर मीं आपल्या तपाच्या सामर्थ्यानें हें केलें आहे, असें शंख ह्मणाले, तेव्हां, 'आपले अंगांत एवढें तपाचें सामर्थ्य होतें तर आपण पूर्वीच मला निर्दोष कां केलें नाही,' ह्मणून लिखितांनीं विचारिलें. त्यावर शंख ह्मणाले, मला असेंच करणें वाजवी होतें, कारण मी दंडधर नाहीं. शिवाय असें करण्यानें तो राजा व तू दोघेही आपापल्या पितृगणांसह पवित्र झालां आहां. '

तेव्हां, याप्रमाणें शंखांनीं राजा, सुयुष्मालाही पवित्र केल्यावरून त्या कर्मानेंच त्याला श्रेष्ठ फळ मिळालें. दंड व प्रजापालन हाच क्षत्रियांचा धर्म आहे. डोकें मुंडणें हा नव्हे. तूं ययातीप्रमाणें या पृथ्वीचें राज्य कर. पुष्कळ दिवस अरण्यामध्ये असतांना विचाऱ्या भावांचे जे संकल्प होते ते पूर्ण करून तुझ्या त्यांना सुख दे. धर्म, अर्थ व काम यांचा आपल्या भावांसह अनुभव घेऊन मग प्रपंचाच्या बाहेर पड. याचक, पितर व देवता. यांच्या ऋणांतून मुक्त झाल्यावर, मग तुला तें करता येईल. भावांसह सर्वमेध व अश्वमेध केल्यानें मोठी कीर्ति होऊन तुला उत्तम गति मिळेल. मी ह्मणतों असें करशील तर तूं धर्मापासून दळणार नाहीस. जो राजा षष्ठांश कर घेऊन राष्ट्राचें संरक्षण करीत नाही, त्याला त्या पापाचा चौथा हिस्सा लागतो. धर्मशास्त्राच्या उल्लंघनानें राजा धर्मभ्रष्ट होतो व त्याला अनुसरल्यानें निर्भय होतो. कामक्रोधांच्या तावडींत न जाता, शास्त्राचा विचार ठेवून, पित्याप्रमाणें जो सर्वांचे ठिकाणीं सारखी दृष्टि ठेवतो त्याला पाप लागत नाही. देव फिरल्यामुळें राजाच्या हातून जर कर्म शेवटास गेलें नाही तर त्याबद्दल तो दोषी होत नाही. बलात्कारानें किंवा नीतीनें शत्रूंना आपल्या ताब्यांत आणावे; दुष्टांशीं संधि करूं नये; व याप-

माणें राज्य चोख ठेवावें. शूर, थोर व विद्वान यांचा सत्कार करावा. धनाढ्य वैश्यांचें परिपालन करावें, व्यवहारामध्ये व न्यायाच्या बाबतींत बहुश्रुत लोक नेमावेत, गुणवान असला तरी एकावरच विश्वास ठाकून राहूं नये. रक्षण न करणारा, उच्छृंखल, मानी, ताडेर व असत्या करणारा अशा राजाला जुलमी समजावा. जे दैवाचा धाव बसून किंवा चोरांकडून रक्षण न झाल्यामुळें नाश पावतात, त्यांबद्दल सर्व पाप राजाच्या माथीं बसतें. मोठ्या विचारानें चोहोंबाजूंनीं जुळवून आणून न्यायानें पौरुष कृत्य करण्यांत अधर्म होत नाही. हातीं घेतलेलीं कामें फिसकटतात किंवा दैवाच्या साहाय्यानें शेवटास जातात. परंतु राजानें यत्न केल्यावर मग त्याला पाप लागत नाही. या बाबतींत शत्रूंना मारून युद्धांत स्वतः मेलेल्या राजर्षि हयग्रीवाची गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. शत्रूंना जिंकण्यासाठीं व लोकांचें पालन करण्यासाठीं त्यानें आपली शिकस्त केली. निरभिमान राहून मानवी दंडनीति व दैवी सिद्धि यांनीं सतत यज्ञयागादिक क्रिया करून व चारी वर्णांच्या लोकांना आपापल्या धर्मांत नांदवून शत्रूला जिंकून प्रजापालन केल्यावर युद्धांत देह ठेवून हा स्वर्गलोकामध्ये सुखानें नांदत आहे. याच्या थोर व श्लाघ्य वर्तनाची भले लोक स्तुति करीत आहेत. स्वर्ग व वीरलोक मिळवून या महात्म्यानें मोठी कीर्ति मिळविली आहे. '

८८ कालमहिमा. (१२. २५-२८)

युधिष्ठिर ह्मणाला. 'हें इहलोकचें राज्य व हे निरनिराळ्या प्रकारचे भोग माझ्या मनाला तोषवीत नाहीत; शोकांनं अगदीं मला वेळून टाकलें आहे. वीर्यशाली नवरे व मुलगे ह्यांना मुकलेल्या त्या बायकांचें रडणें ऐकून माझ्या मनाला चैन नाही. '

यावर फिरून व्यास ह्मणाले, 'मनुष्याला कर्मानें किंवा यज्ञानें कांहीं मिळत नाही; कोणी कोणाला कांहीं देत नाही. ब्रह्मदेव कालचक्रानें सर्व गोष्टी घडवून आणीत असतो. मनुष्यांना वेळ आल्यावांचून विशेष कांहीं मिळणें शक्य नाही. केवळ बुद्धीच्या जोरावर किंवा शास्त्र पढल्यानें मुखाचे सुद्धां प्रसंगी हेतू साधतात. वेळ आली

नसेल तर कला, मंत्र व औषधी यांचा कांहीं उपयोग होत नाही. तेच वेळ आली असता उत्तम फलप्रद होतात. कालानेंच वारा जोरानें वाहतो, कालानेंच ढग पाण्यानें भरतात, कालानेंच पद्मकमलाप्रमाणें पाणी स्वच्छ होतें, कालानेंच झाडें वनांत पोसतात, कालानेंच काळोख्या व चांदण्या रात्री येतात, व पूर्णबिंब चंद्र उगवतो. वेळ आल्यावांचून झाडांना फळपुष्प येत नाहीत. वेळ आल्यावांचून नद्यांचा प्रवाह जोरावत नाही, वेळ आल्यावांचून पक्षी, साप, हरणें, हत्ती व दुसरे पशू यांना माज येत नाही, वेळ आल्यावांचून स्त्रियांना गर्भ रहात नाही, वेळ आल्यावांचून हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा येत नाहीत, वेळ आल्यावांचून मनुष्य जन्मत नाही किंवा मरत नाही. वेळ आल्यावांचून मूल बोलूं लागत नाही, मनुष्याला तारुण्यदशा येत नाही किंवा पेरलेलें बीं उगवत नाही. वेळ आल्यावांचून सूर्य उगवत नाही किंवा मावळत नाही, चंद्राची कळा वाढत नाही किंवा कमी होत नाही व समुद्राला मोठमोठ्या लाटा येत नाहीत. हा कठीण काळाचा फेरा सर्व मर्त्यांच्या मार्गे लागला आहे. कारण वेळ आली असतांच सर्व राजे मरतात. हे दुसऱ्यांना मारतात तसेंच दुसरे यांना मारतात. हीही पण सर्व व्यवहारिक भाषा झाली. हा कोणाला मारीत नाही व यांला कोणी मारीत नाही. कोणी हा मारतो असें समजतात व कोणी मारीत नाही असें समजतात. परंतु सर्व भूतमात्रांचा जन्म व नाश त्यांच्या त्यांच्या स्वभावानें नियमित केले आहेत. संपत्ति नाहीशी झाली असतां किंवा बायको, मूल, बाप मेले असतां 'केवढा तरी दुःखाचा डोंगर कोसळला,' म्हणून त्यावर विचार करीत राहिल्यानें दुःख उगीच वाढतें. तेव्हां असा मूर्खाप्रमाणें रडत कां बसला आहेस? वियोगानें रडत बसलेल्या इतर अज्ञान्यांबरोबर तूं कां असा रडतोस? दुःखांनीं दुःखें व भयानीं भयें अनुभवतोसें वाटणारा हा आत्मा सुद्धा वास्तविक पाहतां माझा नव्हे; किंवा सर्व जगच माझें आहे; आणि तें जसें माझें आहे तसेंच दुसऱ्यांचेंही आहे, असें ज्याला वाटतें तो कधीं धाबरत नाही. मूर्खाला शोकाला हजारों कारणें व आनंदाला शेंकडों कारणें होतात. परंतु श-

हाण्याला तीं होत नाहीत. याप्रमाणें बऱ्या वाईट गोष्टी व सुखदुःखें त्या त्या कालीं प्राणिमात्रांवर फिरून फिरून येतात. जग सारें दुःखानें भरलेलें आहे त्यांत सुख मुळींच नाही. त्या दुःखापासूनच सुखाची कल्पना येते. आशेनें मनुष्याला घेरलें असतां त्यापासून दुःख होतें व तें दुःख नाहीसें झालें म्हणजे सुख होतें. सर्वकाळ दुःख किंवा सर्वकाळ सुख कधींच होत नाही. कारण सुखाचा शेवट दुःखांत व प्रसंगीं दुःखापासून सुख होत असतें. म्हणून ज्याला शाश्वत सुखाची इच्छा असेल त्यानें या दोन्हीला जिंकवें. सुखाचा शेवट झाला म्हणजे दुःखाला आरंभ होतो व दुःखाचा शेवट झाला म्हणजे सुखाला आरंभ होतो. ज्याकरतां शोकसंताप होतो किंवा जिच्या मुळाला कष्ट आहेत अशी गोष्ट, साप चावलेल्या एखाद्या भागाप्रमाणें तोडून टाकावी. सुख असो किंवा दुःख असो, प्रिय असो किंवा अप्रिय असो, जें येऊन पडेल त्याला मुकाट्यानें डोकें घावें. बायकापोरांचें यत्किंचितही प्रिय करीत असतां मी कोण, कोणाचा, कशासाठी, व कसा हें तुला कळून येईल. जे अगदीं मूढ असतात किंवा जे बुद्धीच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्ममय झालेले असतात, त्यांना च सुख मिळतें. मध्यस्थितीच्यांना केवळ क्लेश होतात खरें खोटें ओळखणाऱ्यांनाच धर्माचें किंवा सुखदुःखाचें खरें इंगित कळलें म्हणावयाचें. निरनिराळ्या दुःखांनीं जो दुःखी होतो त्याला सुखाची पाळी कधींच येणार नाही. कारण दुःखाचा शेवट कधीं होत नसून एका मागून एक त्याची परंपरा लागलीच असते. सुखदुःख, वैभव, आपत्ति, लाभ, हानि, जन्म, मरण हीं फेऱ्यानें येत असतात. म्हणून धीराच्या मनुष्यानें त्या त्यावेळीं सुख किंवा दुःख मानून घेऊं नये. रणामध्ये युद्ध करणें ही राजाची दीक्षा असून योग्य रीतीनें दंडनीति पाळणें हेंच त्याचें योगसाधन आहे. व यज्ञामध्ये पैशाचा विनियोग करणें हेंच योग्य दान असून ही तिन्ही त्याला पावन करणारीं समजली आहेत. मोठ्या हुशारीनें व नीतीनें राज्याचें संरक्षण करून अहंकार सोडून अनेक यज्ञ करणारा, सर्व लोकांवर न्यायदृष्टि ठेवणारा, वर्णाश्रमधर्म चालविणारा व वेदशास्त्रमंपन्न असा राजा युद्धामध्ये देह ठेवून स्वर्गामध्ये सुखांत राहतो. १

याप्रमाणें व्यास बोलत असतां पैशाहून अधिक कांहीं नाहीं, ह्या अर्जुनाच्या भाषणाला अनुलक्षून युधिष्ठिर त्याला ह्मणाला, 'अर्जुना, निर्धनाला स्वर्ग, सुख किंवा दुसरा कोणचाही अर्थ साधत नाहीं असें जें तूं ह्मणालास तें अगदीं खोटें आहे. केवळ वेदाध्ययनामध्ये व तपामध्ये गढलेल्या मुनींना सिद्धि मिळून सनातन लोक मिळाल्याचें आपण ऐकतां. सर्व धर्म त्याचप्रमाणें ऋषींचे नियम नेहमीं पाळणाऱ्यांना ब्रह्मज्ञ ह्मणतात. वेदाध्ययनामध्ये त्याचप्रमाणें ज्ञानप्राप्तीमध्ये गढलेले धर्मनिष्ठ समजले जातात; ज्ञानप्राप्तीमध्ये गढलेल्यांचीं सर्व कार्ये शेवटाला जातात, असें तापसांचें मत आहे. हीं वेदोक्त कर्मे, करून दान, वेदाध्ययन, यज्ञ व कठीण असा आत्मनिग्रह यांच्या योगानें सूर्याच्या दक्षिणमार्गानें लोक स्वर्गाला जातात. उच्चैःकण्ठचा जो रस्ता दिसतो, तो नियमाच्या योगानें योग्यांना साध्य असून त्याच्या योगानें प्रकाशमय अशा सनातन लोकाला ते जातात. प्राचीन विद्वान या दुसऱ्या गतीचीच प्रशंसा करतात. संतोष हाच स्वर्गाहून श्रेष्ठ आहे, संतोष हेंच श्रेष्ठ सुख आहे. संतोषाहून अधिक चांगलें कांहीं नाहीं. जो राग व आनंद यांना जिकतो त्यालाच उत्तम सिद्धि मिळते. ज्याप्रमाणें कासव आपले सर्व अवयव आंत आंखडून घेतो, त्याप्रमाणें जेव्हां मनुष्य सर्व मनोविकार आवरतो व जेव्हां त्याला कोणाची भीति रहात नाहीं व त्याची कोणाला रहात नाहीं, जेव्हां इच्छा, द्वेष सोडून देऊन हा कोणाही प्राणिमात्रांवर पापभाव ठेवीत नाहीं व मान व मोह वाजूला ठेवून जेव्हां हा फार संबंध ठेवीत नाहीं तेव्हां त्या आत्म्याच्या ठिकाणीं रममाण होऊन जाणाऱ्या साधूला मोक्ष मिळतो. कोणाला धर्म तर कोणाला व्रत व कोणाला पैसा हवा असतो. अमक्यासाठीं म्हणून जो पैशाची इच्छा करतो, त्यानें ती इच्छाच न करणें बरें. पैशामध्ये त्याचप्रमाणें त्यामध्ये घडणाऱ्या धर्मांमध्ये पुष्कळ दोष आहेत. देण्याकरितां म्हणून मिळविलेला पैसा हातांतून सुटणें मुळीं कठीण काम आहे. जे पैसा मिळवितात त्यांच्या ठिकाणीं सरळपणा रहात नाहीं. जे द्रोह करतात त्यांनाच पैसा मिळतो. पुढेही त्यासंबंधानें पुष्कळ अनर्थावह गोष्टी घडतात. यासाठीं पश्चात्ता-

प अगर भीति टाकून थोड्या पैशाच्या आशेनें सुद्धां द्रोह करण्यास प्रवृत्त झालेल्या पुरुषास भ्रूणहत्येसारखें पाप सुद्धां लक्षांत येत नाहींत. चोरांनीं गांठल्यावर ज्याप्रमाणें निरुपायामुळें मनुष्य त्याजपुढें पिशवी सोडतो तशा रीतीनें जो नोकराविषयीं अनुदार त्याच्या संबंधानें त्यांचें मन शुद्ध नसतें. ज्याचे जवळ पैसाच नाहीं त्याला कोण काय ह्मणणार ? तो सर्वापासून मुक्त असून सुखी असतो. देवस्व घेतलेल्याप्रमाणें, पैशानें कोणी सुखी होत नाहीं. ब्रह्मदेवानें पैसा व पुरुष यज्ञाकरितां उत्पन्न केले असल्यामुळें, सर्व पैशाचा उपयोग यज्ञाकडे झाला पाहिजे. आपल्या वासनेकडे उपयोग करणें प्रशस्त नव्हे. तेव्हां यज्ञामध्ये पैसा खर्चून टाकणें हाच त्याचा विनियोग असतां तो सांठविण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. व धर्मापासून भ्रष्ट झालेल्यांना जे हा पैसा देतात त्यांनाही शंभर वर्षें मलमक्षण करावें लागतें. बाळ अभिमन्यु, द्रौपदीचे मुलगे, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु, त्याचप्रमाणें नाना देशाचे दुसरे वीर या युद्धांत मेल्यामुळें राज्याच्या आशेनें आपल्या वंशाचा समूळ उच्छेद करणाऱ्या व ज्ञातीला मारणाऱ्या मला शोक मुळींच सोडीत नाहीं. ज्यांच्या मांडीवर मी लोळलों खेळलों त्या पितामहांना मीं राज्यलोभ्यानें माराविलें ! केवढा त्यांचा पराक्रम ! केवढें त्यांचें तेज ! ज्या वेळीं यांना रक्तबंबाळ होऊन जमिनीवर पडलेले पाहिलें, तेच वेळीं भयंकर मनस्तापानें मला घेरलें. ज्यांनीं लहानपणीं आह्मांला वाढवून आमचें रक्षण केलें त्यांना मीं गुरुवाती पाप्यानें राज्यलोभानें थोड्या दिवसाच्या राज्यासाठीं माराविलें ! त्याचप्रमाणें सकल राजांना पूज्य असे आचार्य—माझ्या शब्दांवर ज्यांचा पूर्ण भरंवसा—रणांत त्यांकडे जाऊन मी पापी त्यांच्या मुलासंबंधानें त्यांजपाशीं खोटें बोललों. आणि सत्याचें कवच टाकून देऊन त्या नांवाचा हत्ती मेला असतां अश्वत्थामा मेला ह्मणून मीं त्यांना सांगितलें. तेव्हां असें भयंकर कर्म करून मी कोणच्या लोकाला जाणार ? रणांतून पाय मार्गे न घेणारा माझा वडील भाऊ कर्ण याला मीं माराविलें ! तेव्हां माझ्याहून पापी कोण असेल ? पर्वताच्या ठिकाणीं जन्मलेल्या सिं-

हासारख्या वाळ अभिमन्यूला मी लोभानें द्रोणांनीं संरक्षिलेल्या व्यूहामध्ये शिरावयाला लाविलें, तेव्हां-पासून धूणहत्या करणाऱ्या मला अर्जुनाच्या किंवा श्रीकृष्णाच्या तोंडाकडे सुद्धा पाहवत नाहीं. द्रौपदीला पांच पर्वतांला मुकलेल्या पृथ्वीप्रमाणें तिच्या पुत्रांना मुकलेली पाहून मला तिची कीव येते. याप्रमाणें ह्या पृथ्वीच्या नाशाला कारणीभूत अशा मी मोठमोठे गुन्हे केले असल्यामुळें असा वसूनच हें शरीर वाळवून सोडणार. गुरुहत्या करणाऱ्या मीं प्रायोपवेशन केलें आहे असें समजा. दुसऱ्या जन्मामध्ये तरी असा कुळाचा फडशा पडूं नये म्हणून मी आतां कांहीं खाणार नाही किंवा पिणार नाही. येथें राहूनच मी या अत्यंत प्रिय प्राणांना सुकविणार. तुमची क्षमा मागून वाटेकडे जाण्याला मी तुम्हांला परवानगी देतो. यावर त्याला 'असें करूंनको' म्हणून सांगून व्यास फिरून झणाले, 'धर्मा, याप्रमाणें उगीच फार वेळ शोक करण्यांत कांहीं अर्थ नाही. हा सर्व देवाचा खेळ आहे, हें तुला मी फिरून सांगतो. जन्मलेले प्राणी एकत्र जमले असता त्यांचा वियोग हा झालाच पाहिजे. पाण्यामध्ये निषणाऱ्या बुडबुड्याप्रमाणें ते निषतात व फुटतात. जमविलेल्या वस्तूंचा शेवट नाशच होतो; वैभवाचा शेवट वियोगामध्ये होतो व प्राणाचा शेवट मरणामध्ये होतो. सुखावह वाटणाऱ्या आळसाचा दुःखांत शेवट होतो व दुःखदायक वाटणाऱ्या दक्षतेचा परिणाम सुखामध्ये होतो. वैभव, लक्ष्मी, भीड, समाधान, कीर्ति या गोष्टी दक्ष मनुष्याचे ठिकाणीं असून, आळशाच्या वाऱ्याला सुद्धा त्या उभ्या रहात नाहीत. कोणी मित्र सुख देऊं शकत नाही किंवा कोणी शत्रु दुःख देऊं शकत नाही. शहाणपणाच पैसा देतो असें नाही व पैसा सुख देतो असेंही नाही. ब्रह्मदेवानें ज्या कर्मासाठीं तुला निर्माण केलें आहे, तें कर्म करशील तरच तुला सिद्धि मिळेल. या बाबतींत तुला वाटेकडे तसें वागण्याला तू स्वतंत्र नाहीस. जनक राजानें शोकाकुल होऊन ज्ञातीच्या किंवा पैशाच्या लाभहानीच्या वेळीं कल्याणेंच्छून कसें वागावें म्हणून बुद्धिमान अशा अश्मा नांवाच्या ब्राह्मणांना विचारिलें असत. ते झणाले, 'हा मनुष्याचा देह उत्पन्न झाल्याबरोबर सुखदुःखें त्याच्या मागे लागतात. त्यापैकी कोणतेंही एक येऊन पडलें असता त्याबरोबर जें जें झणून येऊन पडतें तें तें एकदम ह्याच्या बुद्धीला पालट पाडतें. वैभवाच्या वेळीं मी मोठा कुलीन आहे, मी फत्ते मिळविली आहे, मी यशस्वीत सामान्य मनुष्य नाही. अशा ह्या तीन विचारांनीं त्याची बुद्धि घेरली जाते. विषयोपभोगामध्ये गहून जाऊन वडिलोपार्जित द्रव्य उडवून भिकेला लागल्यावर दुसऱ्याचा पैसा अपहार करणें त्याला बरें वाटूं लागतें. अशी बुद्धि झाली झणजे सावजाप्रमाणें याला पकडून राजे लोक मारतात; याप्रमाणें यांची आयुष्याची मर्यादा वीस किंवा तीस वर्षांवर येऊन ठेपते. करितां राजानें सर्व प्राणिमात्रांच्या आचरणावर वारीक नजर ठेवून कधी झालेल्या लोकांना मदत करावी. चित्ताला भ्रम पडणें किंवा एखादी अरिष्ट गोष्ट घडणें हीं दोनच मानसिक दुःखाला कारणे आहेत. या प्रकारें हीं व दुसरीं विषयोपभोगांपासून होणारीं दुःखें मनुष्यावर येऊन पडतात. जरा आणि मृत्यु हे मनुष्यांना लांडग्याप्रमाणें खाऊन टाकतात. मग तो बलवान असो वा दुर्बल असो, लहान असो वा थोर असो. सुख किंवा दुःख जें जें झणून प्राणिमात्रावर येऊन पडेल तें तें सारें त्याला निमूटपणें सोसलें पाहिजे. तीं कांहीं टाळतां येणें शक्य नाही. मग तीं पूर्व वयांत भोगावीं लागोत, मध्यवयांत लागोत. किंवा उत्तर वयांत लागोत. जरामरणादिक व त्याशिवाय दुसऱ्या इच्छिलेल्या गोष्टी टाळतां येणें शक्य नाही. असंगाशीं संग, प्रियवस्तूंचा वियोग, बरें वाईट, सुख दुःख हीं सर्व दैवाधीन असतात. त्याचप्रमाणें जन्म व मरण, लाभ व हानी, हीं सर्व प्राक्तनारूप असतात. गंध, वर्ण, रस, स्पर्श हीं स्वभावतः उत्पन्न होतात. वसणें, निजणें, चालणें, उठणें, खणें, पिणें हीं सर्व कालानेंच ठरवून टाकिलीं आहेत. वैद्य असतात ते सुद्धा रोगग्रस्त असतात बलवान दुर्बल असतात, श्रीमान पंड असतात. तेव्हां हा कालाचा फेरा मोठा विचित्र आहे. उत्तम कुलांत जन्म, सामर्थ्य, आरोग्य, रूप, वैभव व उपभोग या गोष्टी दैवानुरूप मिळतात. गरीबांना नको असून सुद्धा पुष्कळ मुलें असतात व श्रीमानांना मुलींच मूल होत नाही. व्याधि, अग्नि, पाणी, शस्त्र, भूक,

त्याबरोबर सुखदुःखें त्याच्या मागे लागतात. त्यापैकी कोणतेंही एक येऊन पडलें असता त्याबरोबर जें जें झणून येऊन पडतें तें तें एकदम ह्याच्या बुद्धीला पालट पाडतें. वैभवाच्या वेळीं मी मोठा कुलीन आहे, मी फत्ते मिळविली आहे, मी यशस्वीत सामान्य मनुष्य नाही. अशा ह्या तीन विचारांनीं त्याची बुद्धि घेरली जाते. विषयोपभोगामध्ये गहून जाऊन वडिलोपार्जित द्रव्य उडवून भिकेला लागल्यावर दुसऱ्याचा पैसा अपहार करणें त्याला बरें वाटूं लागतें. अशी बुद्धि झाली झणजे सावजाप्रमाणें याला पकडून राजे लोक मारतात; याप्रमाणें यांची आयुष्याची मर्यादा वीस किंवा तीस वर्षांवर येऊन ठेपते. करितां राजानें सर्व प्राणिमात्रांच्या आचरणावर वारीक नजर ठेवून कधी झालेल्या लोकांना मदत करावी. चित्ताला भ्रम पडणें किंवा एखादी अरिष्ट गोष्ट घडणें हीं दोनच मानसिक दुःखाला कारणे आहेत. या प्रकारें हीं व दुसरीं विषयोपभोगांपासून होणारीं दुःखें मनुष्यावर येऊन पडतात. जरा आणि मृत्यु हे मनुष्यांना लांडग्याप्रमाणें खाऊन टाकतात. मग तो बलवान असो वा दुर्बल असो, लहान असो वा थोर असो. सुख किंवा दुःख जें जें झणून प्राणिमात्रावर येऊन पडेल तें तें सारें त्याला निमूटपणें सोसलें पाहिजे. तीं कांहीं टाळतां येणें शक्य नाही. मग तीं पूर्व वयांत भोगावीं लागोत, मध्यवयांत लागोत. किंवा उत्तर वयांत लागोत. जरामरणादिक व त्याशिवाय दुसऱ्या इच्छिलेल्या गोष्टी टाळतां येणें शक्य नाही. असंगाशीं संग, प्रियवस्तूंचा वियोग, बरें वाईट, सुख दुःख हीं सर्व दैवाधीन असतात. त्याचप्रमाणें जन्म व मरण, लाभ व हानी, हीं सर्व प्राक्तनारूप असतात. गंध, वर्ण, रस, स्पर्श हीं स्वभावतः उत्पन्न होतात. वसणें, निजणें, चालणें, उठणें, खणें, पिणें हीं सर्व कालानेंच ठरवून टाकिलीं आहेत. वैद्य असतात ते सुद्धा रोगग्रस्त असतात बलवान दुर्बल असतात, श्रीमान पंड असतात. तेव्हां हा कालाचा फेरा मोठा विचित्र आहे. उत्तम कुलांत जन्म, सामर्थ्य, आरोग्य, रूप, वैभव व उपभोग या गोष्टी दैवानुरूप मिळतात. गरीबांना नको असून सुद्धा पुष्कळ मुलें असतात व श्रीमानांना मुलींच मूल होत नाही. व्याधि, अग्नि, पाणी, शस्त्र, भूक,

विष, ज्वर, मृत्यु, वरून पडणें, इत्यादि संकटें जन्मकाळीं मनुष्याच्या कपाळीं जसजसें लिहून ठेविलें असतात, त्या त्या प्रमाणें येऊन गुदरतात. कोणाला अपराध न करता शिक्षा भोगावी लागते व कोणी अपराध करून शिक्षेपासून मुक्त असतात. कोणी श्रीमंत तारुण्यांत मरतांना दिसतो, व कोणी भिकारी विपत्तींत व ह्यातारपणांत रखडत शंभर वर्षे जगतो. बहुधा श्रीमानांना या जर्गी उपभोग घेण्याची शक्ति नसते व गरीब लोक लांकडे सुद्धा पचवितात. असंतोषामुळे एखाद्या दुष्ट मनुष्य जें जें इष्ट पाप करतो, त्याला त्याला कालाची प्रेरणा न ओळखल्यामुळे तें मीं केलें असें वाटते. याप्रमाणें मृगया, घूत, स्त्रिया, दारू व तेंडे या गोष्टीला शहाण्यांनीं नावें ठेविलीं आहेत तरी मोठमोठे विद्वान सुद्धा त्यांत गढलेले दिसतात. याप्रमाणें सर्व इच्छिलेल्या व न इच्छिलेल्या गोष्टी कालानें मनुष्यावर येऊन गुदरतात. वारा, आकाश, अग्नि, चंद्रसूर्य, दिवस, रात्र, ग्रहनक्षत्रें, नया व डोंगर यांना कोण करतो व कोण धरतो ? थंडी, वारा व पाऊस त्या त्या वेळीं येत असतात. हीच गोष्ट मनुष्याच्या सुखदुःखाची आहे. औषधानीं, मंत्रांनीं, होमांनीं व जपांनीं मृत्यूच्या किंवा जरेच्या सपाट्यांत सांपडलेल्या मनुष्याची सुटका होत नाही. ज्याप्रमाणें महासागरामध्ये एक लांकूड दुसऱ्या लांकडाशीं जुळून पुन्हां वेगळें होतें, तीच गोष्ट भूतमात्रांच्या समागमाची आहे. जे लोक, स्त्रिया व गाणेंबजावणें यांच्यामध्ये गर्क असतात, व जे अनाथ दुसऱ्याचें अन्न खाऊन असतात, त्या दोघांशीं काल सारखाच वागत असतो. हजारों आईबाप व शेंकडों बायकामुलें यांचा ह्या संसारामध्ये अनुभव आला आहे. ते कोणाचे व आपण कोणाचे ? बायको, बंधु व जिवाळ्याचे लोक हे सर्व ह्मणजे रस्त्यांत एकत्र जमलेल्या चार लोकांप्रमाणें आहेत. मी कोठें आहे ? कोठें जाणार ? मी कोण ? येथें कां आहे ? कशासाठी व कोणाबद्दल शोक करतो इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष लावावें. प्रियाची संगती शाश्वत नसून हा संसार चक्राप्रमाणें फिरत आहे. कोणाच्या दृष्टीला न पडलेला परलोक शहाण्यांना प्रत्यक्ष दिसत असतो. ज्ञानेच्छून श-

खांना तुच्छ न करता त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा. पितृकार्य करावें, धर्माप्रमाणें वागावें, विधिपूर्वक यज्ञ करावा. व धर्मार्थकाम विचारपूर्वक आचरावेत. ज्यामध्ये जरामृत्युरूपी मोठमोठे जलचर आहेत अशा खोल कालरूपी महासागरांत हें जग बुडत आहे, तरी कोणी हे जाणत नाही. वैद्यक शिकलेले पुष्कळ वैद्य सुद्धा आपल्या कुटुंबाबरोबरच व्याधिपीडित होऊन निरनिराळे काढे व औषधें घेत असतात; तरी मृत्यूला त्यांच्यानें माणें टाकतां येत नाही. रसायनशास्त्र येत असून त्याचे उत्तमोत्तम प्रयोग ठाऊक असलेले लोकही ह्यातारपणानें खंगतात. त्याचप्रमाणें तप करणारे, वेदाध्ययनांत गढलेले, तसेंच ज्ञानशील लोक सुद्धा जरामृत्यूच्या तडाक्यातून सुटले नाहीत. मनुष्य एकदां जन्माला आल्यावर गेलेले दिवस, महिने, वर्षे, पंधरवडे किंवा रात्री कांहींच परत येत नाहीत. याप्रमाणें कालाच्या तावडींत सांपडून हा नाशवंत प्राणी सर्व प्राणिमात्रांनीं घेतलेल्या ह्या कायमच्या मोठ्या रस्त्याला लागतो. जिवापासून देह असो, किंवा देहापासून जीव असो परंतु बायकांमुलांशीं किंवा आतंबांधवांशीं होणारा संबंध हा केवळ वाटेतलाच असतो. हा संबंध कायमचा कोणाशींच जडत नाही. प्रत्यक्ष आपल्या शरीराशीं जडत नाही मग इतरांची गोष्ट कशाला ? तुझा बाप, तुझा आज्ञा आतां कोठें आहेत ? आज तुला ते दिसत नाहीत किंवा तूं त्यांना दिसत नाहीस. मनुष्याला स्वर्ग किंवा नरकही दिसत नाहीत हें खरें, परंतु शास्त्र हाच शहाण्यांचा डोळा आहे. ह्मणून शास्त्राप्रमाणें वागून, ब्रह्मचर्य पाळल्यावर प्रजोत्पादन करून व यज्ञ करून, पितर, देव व मनुष्य यांचे ऋणांतून मुक्त व्हावें. व याप्रमाणें हृदयांतील चिंता दूर करून स्वर्ग व इहलोक मिळविण्यामध्ये दक्ष असावें. याप्रमाणें बरोबर धर्माचरण करून द्रव्याचा दयायोग्य विनियोग करणाऱ्या राजाचें यश सर्व लोकांमध्ये वाढतें. याप्रमाणें अभ्यासचें भाषण ऐकून सर्व शंका दूर झाल्यावर शोक नाहीसा होऊन जनक आपल्या राजधानीला गेला. त्याचप्रमाणें तूही क्षात्रधर्माचें मिळविलेल्या ह्या पृथ्वीचा उपभोग घे. माझ्या ह्मण्याकडे दुर्लक्ष करू नकोस.

८९ थोर राजांचा वृत्तांत. (१२. २९—)

हें व्यासांचें भाषण ऐकून युधिष्ठिर गप्प झाला. त्याच्या ह्या मनोवृत्तीनें सर्वच संशयांत पडल्यामुळे, अर्जुनानें श्रीकृष्णाला त्याची समजूत घालण्याला विनंति केली. युधिष्ठिराचें लहानपणापासून अर्जुनापेक्षा श्रीकृष्णावर अधिक प्रेम असल्यामुळे, त्याचें म्हणणें तो मोडील असें नव्हतें. श्रीकृष्ण, चंदनचर्चित असा त्याचा हात धरून त्याची समजूत घालूं लागला. तेवेळीं मनोहर डोळ्यांनीं खुलून दिसणारे त्याचें तोंड सूर्योदयाचे वेळीं विकसलेल्या कमलाप्रमाणें दिसत होतें. तो ह्मणाला, 'शरीर शोषण करणारा हा शोक बाजूला ठेव. ह्या रणामध्ये जे मेले आहेत ते आतां फिरून मिळणार नाहीत. रणाला शोभा देणारे ते सर्व वीर शत्रूंना तोंड देऊन मेले आहेत. या महायुद्धांत शस्त्रानें पवित्र होऊन, ते स्वर्गाला गेले आहेत. वेद व वेदांगें यांचें परिशीलन करून क्षात्रधर्मांमध्ये सदा दक्ष राहिल्यानें वीरांना उचित अशी गति त्यांना मिळाली आहे. तेव्हां यासंबंधानें शोक करणें तुला शोभत नाही. यासंबंधानें पुत्रशोकानें पीडिलेल्या सृंजयाची नारदांनीं समजूत केली तो जुना इतिहास तुला सांगतो त्याकडे लक्ष दे. ह्मणजे तुझें दुःख कमी होईल. नारद ह्मणाले, 'हे सृंजया, दुष्ट ग्रहांचें शमन करणारें व आयुष्य वाढविणारें मागच्या राजांचें सुभाष्य असें चरित्र ऐक, ह्मणजे तुझा संताप नाहीसा होईल.

आविश्वाताचा मुलगा मरुत याच्या विश्वसृग् महायज्ञामध्ये, इंद्र, वरुण; ब्रह्मपति देव हजर होते. त्यानें प्रत्यक्ष इंद्रावर सुद्धां वरचढ केली; इंद्राचें प्रिय करण्याकरितां ब्रह्मस्तीर्नी त्याचा यज्ञ करण्याचें नाकारलें असतां त्यांचे धाकटे भाऊ संवर्त यांनीं त्याजकडून यज्ञ कराविला. याच्या सत्रामध्ये विश्वेदेव सभासद असून, देव व साध्य अन्न वाढणारे होते. देवांना या यज्ञांत सोम मिळून दक्षिणेची रेलचेल उडून गेली होती. याच्या कारकीर्दीत जमीन नांगरल्यावांचून तिच्यामध्ये विपुल धान्य उत्पन्न होत होतें; व पृथ्वी जिकडे तिकडे चैत्य वृक्षांनीं शोभायमान दिसत होती. असा हा थोर राजा सुद्धां कालाच्या तावडींतून सुटला नाही.

तसाच अतिथीचा मुलगा सुहोत्र याच्या कारकीर्दीत इंद्र सर्व वर्षभर सोन्याचा पाऊस पाडित असे. याच्या वेळीं पृथ्वीच्या वसुमति नांवाचा खरेपणा दिसून येत होता. याच्या प्रदेशांत नद्यांमधून सोनं वहात असे. त्याचप्रमाणें इंद्र, नद्यांमध्ये कासव, खेकडे, सुसरी, मगर इत्यादि शेंकडों हजारों प्राणी-सुद्धां सोन्याचेच उत्पन्न करित असे. आणि हें सर्व सोनें कुरुजांगलामध्ये यज्ञ करून तेथें त्यानें ब्राह्मणांना दिलें. पण तो सुद्धां काळाच्या तावडींत सांपडला.

तसाच अंग देशाचा राजा बृहद्रथ यानें यज्ञामध्ये हजारों घोडे, सुवर्णभूषित मुली, जातिवंत हत्ती, सुवर्णभूषित बैल व गाई, विष्णुपद पर्वतावर यज्ञ करून, त्यामध्ये दक्षिणेमध्ये वांटल्या. यानें केलेल्या शंभर यज्ञामध्ये इंद्र सोमानें व ब्राह्मण दक्षिणेनें मस्त झाले होते. ज्यामध्ये सोमसंस्था असते, अशा सात महायज्ञांमध्ये, त्यानें जो पैसा ओतला, तसा पैसा ओतणारा कोणी झाला नाही व होणार नाही. पण हा सुद्धां अखेरीस मेलाच.

त्याचप्रमाणें उशीनराचा मुलगा शिवी यानें ढालीप्रमाणें ही पृथ्वी फिरवून आपल्या रथाच्या मोठ्या घरवर शब्दानें दूरदखन सोडली; व ती आपल्या अंकित करून एकछत्री सत्ता केली. जितके म्हणून या जवळ ग्राम्य किंवा वन्य गाई घोडे होते, ते सर्व त्यानें यज्ञामध्ये देऊन टाकले. या राजासारखा राज्याचा गाडा ओढणारा कोणी झाला नाही, व होणार नाही, असें प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाला वाटत होतें. तो सुद्धां मेलाच.

तसाच दुष्यंतापासून झालेला शकुंतलेचा मुलगा भरत यानें देवांसाठीं यमुनेच्या कांठीं तीनशें, सरस्वतीच्या कांठीं बीस व गंगेच्या कांठीं चौदा घोडे यज्ञाच्या स्तंभाला बांधून हजार अभ्रमेघ व शंभर राजसूय यज्ञ केले. आकाशाला हात पोहोंचविण्याप्रमाणें याच्यासारखें अचाट ऊर्त्य कोणाही मनुष्याच्या हातून होणें शक्य नाही. त्यानें हजारों वेया तयार करून हजारों घोडे व अगणित द्रव्य कप्पांना दिलें. हा सुद्धां शेवटीं काळाच्या तावडींत सांपडलाच.

त्याचप्रमाणें दाशरथि राम हा आपल्या प्रजेवर पोदच्या पोरामागें दया करित होता; याच्या रा-

ज्यांत कोणी विधवा किंवा अनाथ नव्हते; तो नेहमीं सर्वांना बापाप्रमाणें असे. नेहमीं पाऊस वेळचे वेळेवर पडून याचे राज्यांत दुष्काळाचें नांव नव्हतें; पाण्यांत बुडून किंवा भाजून कोणी मरत नव्हते; रोगराई ठाऊक नव्हती. स्त्रीपुरुष हजार वर्षे जगत असून ते निरोगी होते व त्यांचे सर्व हेतू पूर्ण होत; बायकांमध्ये सुद्धां एकमेकांमध्ये भांडण होत नसे; मग पुरुषाची गोष्ट राहिली वाजूला. प्रजा नेहमीं धर्मानें वागून संतुष्ट, निर्भय व स्वस्थ असे. सर्व लोक खरेपणानें वागत असत. झाडांना कोणी उपद्रव न दिल्यामुळें त्यांवर नेहमीं फलपुष्पे रहात. गाई डोणभर दूध देत. तो महातपस्वी चौदा वर्षे वनांत राहून नंतर त्यानें ज्यामध्ये कोणाला प्रतिबंध नव्हता असे स्तुत्य दहा अश्वमेध केले. याप्रमाणें अकरा हजार वर्षे त्यानें अयोध्येमध्ये राज्य केलें. त्याला सुद्धां काळानें सोडलें नाहीं.

तसाच भगीरथ राजा ज्यानें केलेल्या यज्ञांत सोम पिऊन इंद्रानें आपल्या बाहुवीयांनीं हजारों असुरांना जिंकलें. यानें आपल्या यज्ञांमध्ये सुवर्णभूषित दहा लक्ष मुली दक्षिणा दिल्या. त्या सर्व मुली चार चार घोडे जुंपलेल्या रथांत बसविल्या होत्या. प्रत्येक रथामागें जातिवंत व सुवर्णानें शृंगारलेले शंभर शंभर हत्ती होते; व प्रत्येक हत्तीच्या मागें हजार हजार घोडे व प्रत्येक घोड्याच्या मागें हजार हजार गाई व गाईच्या मागें हजार हजार मेंढ्या होत्या. एकांतामध्ये त्याच्या मांडीवर गंगा बसली असतां तिला त्यापासून उर्वशी झाली तीच त्रिपथगा पुढें त्याची मुलगी झाली. तो भगीरथ सुद्धां मेला.

त्याचप्रमाणें दिलीप राजा. यानें आपल्या महायज्ञामध्ये ही सर्व वसुसंपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणाला दिली. यानें यज्ञ करीत असतां प्रत्येक यज्ञामध्ये, हजार हजार सुवर्णभूषित हत्तीच्या दक्षिणा दिल्या. प्रसंगीं इंद्र व देव त्याचें साहाय्य घेत असत. याच्या लखलखीत सोन्याच्या यज्ञस्तंभावरील कड्यावर सहा हजार देव व गंधर्व नाचत असत; व त्यांमध्ये स्वतः विश्वावसु सप्तसुरांवर वीणा वाजवीत असे. याचे सोन्याची झूल घातलेले हत्ती रस्त्यावरून खुशाल पडत असत. या महात्म्याचें दर्शन घेणाऱ्यांनीं सुद्धां स्वर्ग मिळविला आहे. वेदाध्ययनाच्या, धनुष्याच्या

टणत्काराच्या व या ह्मणून निघणाऱ्या अशा तीन प्रकारच्या शब्दाला याच्या राज्यांत खळ ह्मणून पडत नसे. तो सुद्धां मेला.

त्याचप्रमाणें युवनाश्वपुत्र मांधात्याची गोष्ट आहे. मंत्रपूत केलेल्या आज्यापासून युवनाश्व्याच्या पोटांत हा राहिला व मरुत्तानीं त्याला त्याच्या पोटांतून वरगडी फाडून काढला. युवनाश्व्याच्या मांडीवर त्या मुलाला पाहून देव एकमेकांना विचारूं लागले हा कशावर रहाणार? तेव्हां इंद्रानें हा माझ्यावर रहाणार असें ह्मणून आपलें बोट त्याचे तोंडांत ठेविलें. त्यापासून दुधाची धार निघून तो मुलगा बाढला. ह्मणून त्याला मांधाता म्हणूं लागले. याप्रमाणें इंद्राचें बोट पिऊन तो शंभर दिवसांत बाढला. बारा दिवसांत तो बारा वर्षांच्या मुलासारखा दिवूं लागला. सर्व पृथ्वी एका दिवसांत या महात्म्याच्या ताब्यांत आली. यानें आंगार, मरुत, असित, गय, बृहद्रथ या राजांना जिंकलें; अनेक अश्वमेध व राजसूय यज्ञ करून, यानें दहा योजनें लांब असे सोन्याचे रोहित मासे ब्राह्मणाला दिले. व राहिलेला पैसा इतर लोकांमध्ये वांटला. असा हा मांधाताही शेवटीं मेला.

त्याप्रमाणेंच नहुषपुत्र ययातीही सर्व सागरान्त पृथ्वी जिंकून सोटा फेंकून तो पडेल त्या ठिकाणीं वेदी उभारून मोठमोठे यज्ञ करून वेद्यांनीं पृथ्वी भरून काढीत समुद्रापर्यंत जाऊन पोहोंचला व हजार यज्ञ व शंभर वाजपेय करून तीन सोन्याच्या पर्वतांनीं ब्राह्मणांना तृप्त केलें. त्याचप्रमाणें युद्धामध्ये दैत्यदानवांना मारून सर्व पृथ्वी आपल्या मुलांना वांटून दिली. सरहद्दीवरचे मुख्ख यदु, द्रुह्य प्रभृति मुलांना देऊन, पुरूला राज्याभिषेक केल्यावर हा बायकोसह वनाला गेला. पण तोही काहीं चिरंजीव झाला नाहीं.

त्याचप्रमाणें नाभागपुत्र पुण्यवान अंबरीष याला त्याच्या प्रजेनीं आपलें रक्षण करण्यास निवडलें. यानें यज्ञामध्ये यज्ञ केलेले असे दहा लाख राजे ब्राह्मणांना सुभूषेला दिले. असें कृत्य पूर्वी कोणी केलें नव्हतें व पुढें कोणी करणार नाहीं. पण तोही काहीं शाश्वत जगला नाहीं.

त्याचप्रमाणें चित्रथाचा मुलगा शशिविंदु याला

लाख बायका असून, दहा लाख मुल्ले होतीं हें सर्व सुवर्णकवचधारी मुलगे उत्तम धनुर्योद्धा होते. त्या प्रत्येकांनीं शंभर शंभर मुलींशीं लग्न केलीं. या- नें मोठ्या अश्वमेध यज्ञांमध्ये आपलें सर्व ऐ- श्वर्य ब्राह्मणांला देऊन टाकिलें. पण तोही शेवटीं मेला.

त्याचप्रमाणें अमूर्त रथाचा मुलगा गय शंभरवर्षे यज्ञावशेष खाऊन राहिला होता. त्याला अग्नि प्रस- न्न होऊन, 'वर माग' ह्मणाला असतां 'माझी संपत्ति कधीं कमी होऊं नये, धर्मावरची श्रद्धा वाढावी, सत्यामध्ये गोडी वाढावी,' ह्मणून त्यानें वर मागितला, व अग्नीकडून त्याच्या त्या सर्व इच्छा परिपूर्ण झाल्या. दृशाला, पूर्णमासेला व चातुर्मा- स्याला याप्रमाणें फिरून फिरून तो हजार वर्षेपर्यंत अश्वमेध करित होता. सोमानें देवांना, पैशानें ब्रा- ह्मणांना, स्वधेनें पितरांना व स्त्रियांना त्यांच्या इच्छा परिपूर्ण करून यानें तृप्त केलें. वीस वाव लांब व दहा वाव रुंद अशी सुवर्णभूमि तयार करून ती त्यानें मोठ्या अश्वमेधयज्ञांमध्ये ब्राह्मणांना दक्षिणा दिली. गंगेमध्ये जितकी वाळू आहे तितक्या गाई यानें ब्राह्मणांना दिल्या. पण हाही कांहीं शाश्वत जगला नाही.

त्याचप्रमाणें सांख्यतीचा मुलगा रंतिदेव यानें इं- द्राची योग्य रितीनें आराधना करून 'अन्नाची विपुलता असावी, पुष्कळ अतिथि यावेत, धर्मावर- ची श्रद्धा उडूं नये व कधीं तोंड पसरण्याची पाळी येऊं नये असा वर मागून घेतला. ग्राम्य व वन्य प- शु आपण होऊन यज्ञासाठीं त्याच्यापुढें येऊन ह- जर होत. त्यांच्या कातड्यांतून निवणाऱ्या रसापा- सून एक मोठी नदी निघून तिचे चर्मण्वती असें नांव पडलें. 'तुहाला शंभर निष्क देतो, तुहाला शंभर निष्क देतो,' ह्मणून हाक मारून सभेमध्ये हा ब्राह्मणांना निष्क देत असे, ते नको नको ह्मणत अस- तांना त्यांना 'शंभर घ्या, हजार घ्या' ह्मणून तो त्यांच्या पदरीं बांधित असे. त्याचीं पदार्थ ठेवण्याचीं भांडीं व तबकें, घागरी, पंचपात्री, कढया, थाळ्या, पेलें बगैरे सर्व भांडीं सोन्याचीं होती. रंतिदेवाच्या घरी रात्री पाहूणे राहिले असतां वीस लक्ष गुरें त्या- च्यासाठीं मारलीं जात असतांना सुद्धां 'आज मा-

गच्याप्रमाणें मांसाची चंगाळी नाही, सुपरस (रस्ता) येथे शोडा' ह्मणून आचार्यांना कंठशोष करून सांगावें लागत असे. पण तोही काळाच्या तडाक्यां- तून सुटला नाही.

तसाच अमानुष पराक्रमी पुरुषव्याघ्र इक्ष्वाकु कु- लोत्पन्न सगर, हा चालला असतां याच्या मागून निरभ्र अशा आकाशामधून चंद्राभेवतीं असणाऱ्या ज्योतिर्गणाप्रमाणें साठ हजार मुल्ले असत. याच्या प्र- तापानें सर्व पृथ्वी एकछत्री अमलाखालीं आली होती. यानें हजार अश्वमेध करून देवांना तृप्त केलें. त्याचप्रमाणें ब्राह्मणांच्या निरनिराळ्या पुष्कळ इ- च्छा परिपूर्ण करून यानें त्यांना पुष्कळ द्रव्य दिलें. यानें सागरान्तिक पृथ्वी रागानें खणविली व याच्या- च नांवावरून समुद्राला सागर नांव मिळालें तो सुद्धां शेवटीं मेला.

तसाच वैन्याचा मुलगा पृथु याला सर्व ऋषींनीं मिळून वनामध्ये अभिषेक केला व सर्व लोकांना हा पुढें आणील ह्मणून याला पृथु हें नांव दिलें. क्षतापासून रक्षण करणारा ह्मणून याला क्षत्रिय नां- व मिळालें. याला पाहून प्रजा ह्याला अनुरक्त असे, ह्मणून याला राजा ह्मणत. याचे वेळीं पृथ्वीवर नां- गरल्यावांचून धान्य उगवत असे व झाडांच्या पाना- गणित मध असे. गाईना डोणभर दूध असे. मनु- ष्यांना रोगराई बगैरे ठाऊक नसून त्यांचे सर्व हेतु परिपूर्ण होऊन निर्भयपणें ते शेतांमधून व घरांमधून खुशाल रहात असत. तो चालूं लागला असतां समुद्र पाणी थिजवीत असे, नया वर येत अ- सत व याच्या ध्वजाला कोठें आडकाठी होत नसे. एका मोठ्या अश्वमेधामध्ये त्यानें ब्राह्मणांला दोनशें चाळीस वाव (तीन नव्व) उंचीचे एकवीस सो- न्याचे पर्वत दिले. तोही काळाच्या तडाक्यांत सांपडलाच.

याप्रमाणें वरील सर्व राजे चारी पुरुषार्थामध्ये तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असून तुझ्या मुलापेक्षां पुण्यवान होते, ते सुद्धां मेले. मग तुझ्या मुलाची काय कथा! असें सांगून नारदांनीं सृंजयाचा शोक दूर केला. तेव्हां सृंजयानें 'आपल्या भाषणानें माझा शोक दूर' झाला आहे; परंतु मजवर प्रसाद करून जर आपण माझ्या मुलाला उठवून मला त्याचा समागम करू-

न चाल तर मजवर आपली रुपा होईल असें हट-
ल्यावरून नारदांनीं त्याच्या सुवर्णघीवी नांवाच्या मु-
लाला जिवंत करून त्याला हजार वर्षे आयुष्य दिलें.

९०. सुवर्णघीवीचा वृत्तांत. (१२.३०-३१)

‘सुवर्णघीवी संजयाला कसा झाला ? पर्वतांनीं त्याला कां दिला ? हजार वर्षे आयुष्य त्याला कसें मिळालें ? तो लहानपणींच कां मेलला ? कां-
चनघीवी हें नांव कां मिळालें व या नांवाप्रमाणें त्याची रुति होती किंवा काय ?’ म्हणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां श्रीकृष्ण ह्मणाला, ‘नारद व पर्वत हे दोघे मामे भाचे लोकश्रेष्ठ ऋषी देवलोक सोडून अन्न व तूप यावर राहून आनंदांनं मनुष्यांमध्ये फि-
रत राहण्यासाठीं पृथ्वीवर आले. हे दोघे तपस्वी म-
नुष्यभोगांचा उपभोग घेत भूतलावर फिरत असतां त्यांनीं एकमेकांशीं करार केला कीं, आपल्या मनांत जो कांहीं बरा वाईट विचार येईल तो एकमेकांना सांगावा व तसें न केल्यास त्याप्रमाणें न वागणा-
ऱ्याला शाप व्हावा. याला परस्परांची संमति देऊन ते दोन लोकपूजित ऋषी शैल्यपुत्र संजय याजकडे येऊन, ‘तुझ्याच कल्याणासाठीं आह्मी कांहीं काल तु-
झ्याकडे राहणार आहों, तेव्हां तूं आमच्याशीं अनु-
कूल रीतीनें वाग,’ असें ह्मणाले. बरें म्हणून व त्यांचा यथायोग्य सत्कार करून तो राजा त्यांची शुश्रूषा करूं लागला. कोणे एके वेळीं आपल्या मु-
लीला त्यांकडे घेऊन येऊन ही माझी रूपवती व शीलसंपन्न सुकुमारी नांवाची मुलगी कमलतंतूप्र-
माणें कांतिमान असून हिच्या अवयवांमध्ये दोष ठेवण्याला एवढी सुद्धां जागा नाही. ही तुमची शु-
श्रूषा करील,’ असें तो राजा त्यांना ह्मणाला. ‘ठीक आहे,’ असें ते ह्मणाले. धर्माप्रमाणें वागणारी ती मुलगीही सांगितल्याप्रमाणें सत्कारपूर्वक त्यांची शु-
श्रूषा करित राहिली. तिच्या त्या शुश्रूषेनें व अप्रति-
म लावण्यानें नारदांचें मन एकदम तिच्यावर गेलें. व मदन त्याच्या हृदयांत शुक्लपक्षांतील चंद्राप्रमाणें वाढ घेत राहिला. परंतु त्या धर्मज्ञाच्यानें लज्जेमुळे तो तीव्र हृदयताप पर्वतांना सांगवता. परंतु तपाच्या प्रभावानें व यांच्या चेष्टांनीं पर्वतांनीं तें जाणलें व पूर्वीचा केलेला करार त्यांनीं मोडल्यामुळे ब्रह्मचारी

व गुरु असून तूं करार मोडल्यामुळे, या सुकुमारीशीं तुझें लग्न तर लागेलच, परंतु लागल्या दिवसापासून तुझें रूप नाहीसें होऊन हिला व दुसऱ्या लोकांना तूं वानररूपानें दिवूं लागतील,’ म्हणून त्यांनीं शाप दिला. तेव्हां ‘तपानें, ब्रह्मचर्यानें, सत्यानें व मनोनि-
ग्रहानें युक्त असून तूं नेहमीं धर्माप्रमाणें वागणारा आहेस तरी तुला स्वर्ग मिळणार नाही, असा नार-
दांनीं पर्वताला उलट शाप दिला; व ते वेगळे हो-
ऊन पर्वत सर्व पृथ्वीवर हिंडत राहिले व नारदांना संजयाची मुलगी मिळाली. परंतु पाणिग्रहणमंत्र झाल्यापासूनच त्या मुलीला नारद शापाप्रमाणें वा-
नररूपानें दिवूं लागले. तरी त्यांचा अवमान न क-
रतां त्यांच्यावर ती प्रेमानेंच राहिली; व मन दुसरें कोठें जाऊं न देतां ती पतिवत्सला त्यांची शुश्रूषा करित राहिली. पुढें कोणे एके वेळीं पर्वत चिटपां-
खरूं नसलेल्या वनामधून फिरत असतां त्यांना नारद भेटले. तेव्हां, ‘रुपा करून मला स्वर्गाला जा-
ण्याला परवानगी दे’ असें ते त्यांना ह्मणाले. या-
प्रमाणें केंविलवाणे होऊन हात जोडून पुढें उभे अ-
सलेल्या पर्वतांना स्वतः दीन झालेले नारद ह्मणाले, ‘प्रथम तूं शाप दिल्यावर मागून मत्सरानें मीही शाप दिला. तूं, माझ्या मुलासारखा असून तुला हें शोभतें काय ? नंतर त्या दोघांनीं एकमेकांना उश्शा-
प दिला. ते वेळीं, नारदांना देवांसारखे श्रीमान पा-
हून परपुरुषाच्या शंकेनें ती सुकुमारी लांब पळाली, तेव्हां त्या अनिंदितेला पळतांना पाहून हा तुझा न-
वराच आहे, मनांत शंका घेऊं नकोस.’ असें पर्वत तिला ह्मणाले. याप्रमाणें पर्वतांनीं तिची नाना प्र-
कारें समजूत घातल्यावर आपले पति शापमुक्त झाल्याचें ऐकून तिला बरें वाटलें. पुढें पर्वत स्वर्गाला निघून गेले, व नारद आपल्या घराला आले. हे दो-
घे नारद व पर्वत संजयाच्या वाड्यांत रहात असतां संजय त्यांचा यथायोग्य सत्कार करून त्यांच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण करित होता. अशीं कांहीं वर्षे लोट-
ल्यावर त्याला सोडण्याचे वेळीं त्यानें केलेली शु-
श्रूषा स्मरून राजाला ते घर देण्याला तयार झाले व तपांची सिद्धि सुद्धां त्याला देण्याला तयार झाले. तेव्हां पर्वतांनीं त्याला जवळ बोलावून, ‘सरळ वर्तन ठेवून तूं आमचा जो सत्कार केलास त्यामुळे

आह्मीं संतुष्ट आहों. तेव्हां आमचे आह्मीने विचार करून वर माग. मात्र ज्याच्या योगाने देवांना किंवा मनुष्यांना त्रास होईल असा वर मागू नकोस,' असें झणाले. तेव्हां संजय झणाला, 'आपण मजवर संतुष्ट झालां आहां एवढेंच मला पुरे आहे. तथापि आपल्या मनांत वर यावयाचा असेल तर मोठा वीर्यवान, वतशील, आयुष्मान, दैवशाली व इंद्राच्या. तोडीचा असा वीर मुलगा मला या.' यावर पर्वत झणाले, 'ही तुझी इच्छा पूर्ण होईल; परंतु इंद्राचा पाडाव करण्यासाठी ज्या अर्थी हा विचार तुझ्या मनांत आला आहे, त्या अर्थी तो आयुष्मान मात्र होणार नाही. तो सुवर्णघ्नीवी म्हणून प्रसिद्ध राहील. परंतु इंद्रासारख्या त्या तेजस्वी कुमाराचें इंद्रपाक्षून मोठ्या काळजीनें संरक्षण कर.' तेव्हां असें नसावें म्हणून संजयानें पुष्कळ विनवणी केली; परंतु इंद्राचें हित मनांत ठेवून पर्वतांनीं त्याला कांहींच उलट जबाब दिला नाही. तेव्हां त्या दीन झालेल्या राजाला नारद झणाले कीं, 'तूं माझी आठवण कर झणजे तुझा मेलेला मुलगा तुला मी परत देईन.' असें बोलून ते दोघे आपल्या मनाप्रमाणें वाटेला तिकडे निघून गेले व राजाही आपल्या बाड्यांत शिरला. पुढे कांहीं दिवस लोटल्यावर तेजानें सळकणारा, मोठा वीर्यशाली मुलगा राजाला झाला. कांचनघ्नीवी ह्या नांवाप्रमाणेंच त्याची कृति होती. ही विलक्षण गोष्ट लोकांमध्ये प्रसिद्ध झाली. महर्षीपाक्षून त्या वरदानाची हकीकत देवेंद्रालाही कळली. तेव्हां बृहस्पतीच्या सल्ल्यानें त्यानें आपल्या दिव्य वज्राला बाघाचें रूप घेऊन त्याला मारून येण्यास सांगितलें. तेव्हां तें वज्र योग्य संधीची वाट पहात त्या मुलाच्या मागूनच असे. इकडे संजयालाही इंद्रासारखा तेजस्वी मुलगा मिळाल्यानें संतोष होऊन बायकांना घेऊन वनामध्ये तो फिरत राहिला. कोणे एके वेळीं भागीरथीच्या तीरीं निर्जन वनांत दायीबरोबर तो पांच वर्षांचा मुलगा खेळत धांवत असतां एका बाघानें त्यावर उडी घेतली व त्यानें त्या मुलाला चिरडलें. तो मरून पडल्यावर दायीनें मोठ्यानें किंकाळी फोंडली. त्या बाघानें राजपुत्राला मारल्यावर तो तेथेंच गुप्त झाला. त्या दाईला शोकाकुल होऊन मोठ्यानें रडताना ऐकून स्वतः

राजा तिकडे धांवत गेला. बाघानें रक्त पिऊन दाकल्यामुळें चंद्राप्रमाणें निस्तेज दिसणाऱ्या मरून पडलेल्या त्या मुलाला पाहून शोकविव्हाळ होऊन रक्तानें भरलेल्या त्या मुलाला मांडीवर घेऊन तोही रडूं लागला. तेव्हां त्या मुलाच्या आयाही रडत त्या ठिकाणीं धांवत आल्या. तेव्हां राजानें नारदांची आठवण केली. तेव्हां नारद त्या ठिकाणीं जाऊन वरील राजांच्या गोष्टी सांगून त्यांनीं त्याचें समाधान केलें व पुढें त्या मुलालाही उठाविलें. त्या मुलानें आईबापाला संतोष देऊन बाप स्वर्गाला गेल्यावर अकराशें वर्षे राज्य केलें व मोठमोठे यज्ञ करून देवांना व पितरांना वृत्त केल्यावर कुळ कायम ठेवण्याला मुलें उत्पन्न करून कालधर्माला अनुसरून तो हें जग सोडून गेला. हा सर्व वृत्तांत येथें नारद प्रत्यक्ष आहेत त्यांना माहीत आहेत. तेव्हां तूंही शोक बाजूला ठेवून वडिलोपार्जित राज्याचें जूं आपल्या मानेवर घे. पुण्यकारक असे मोठमोठे यज्ञ केल्यावर तुला इष्ट लोक मिळतील.'

९१कार्याकार्य व प्रायश्चित्त.(१२.३२-३६)

यावर युधिष्ठिर कांहीं न बोलतां गप्प बसलेला पाहून व्यास फिरून झणाले, 'बा धर्मा, प्रजापालन हा राजांचा धर्म आहे. नेहमीं धर्माप्रमाणें वागणाऱ्यांना धर्मच प्रमाण असतो. म्हणून धर्माला अनुसरून वडिलोपार्जित राज्य कर. तप हा ब्राह्मणांचा धर्म वेदानें ठरविला असून ब्राह्मणांना तो प्रमाण आहे; आणि त्या धर्माचें पूर्ण रक्षण करणारा क्षत्रिय आहे. जो विषयामध्ये गढून धर्माज्ञा मोडतो, त्या लोकयज्ञाच्या आड येणाऱ्या मनुष्याला धरून वाटेवर आणलें पाहिजे. मूर्खपणानें धर्माची आज्ञा खोटी समजणारा मग तो नोकर असो, मुलगा असो, तपस्वी असो अथवा दुसरा कोणी असो, अशा पाप्याला वाढेल त्या रीतीनें वठणीला आणावें किंवा प्रसंगीं ठार करावें. याहून निराळ्या रीतीनें वागणारा राजा पापाला धनी होतो, बुडणारा धर्म जो राखीत नाही तो स्वतः धर्म बुडविणारा समजावा. तेव्हां धर्माला अनुसरून धर्मावर कुंहाड उचललेल्या लोकांना तूं मारलेंस तेव्हां त्या संबंधां वरिड कां बाटून घेतोस ? दुष्टांना मारणें, भल्या-

वर रूपा करणें व धर्मानें प्रजेचें रक्षण करणें हें राजाचें कामच आहे. युधिष्ठिर म्हणाला, 'सर्व धर्म आपल्या डोळ्यांपुढें असल्यामुळें आपण जें काहीं सांगता याबद्दल मला बिलकुल शंका नाही. परंतु ज्यांना मारूं नये अशा पुष्कळांना मी मारलें तीं कर्म मला भाजून शिजवून काढित आहेत.' व्यास म्हणाले, 'धर्मा, कोणत्याही क्रियेचा कर्ता ईश्वर आहे किंवा मनुष्य आहे ? कां सर्व गोष्टी या जगांत दैवानेंच घडून येतात ? कां पूर्वकर्माचें तें फल असतें ? मनुष्य ईश्वराच्या आज्ञेप्रमाणें बरें वाईट काम करतो. तेव्हा त्याचें फळही ईश्वराकडेच जातें. मनुष्यानें वनामध्ये कुऱ्हाडीनें झाड तोडलें असतां तोडणाऱ्याला त्याचें पाप लागतें, कुऱ्हाडीकडे त्याचा काहीं संबंध जात नाही; अथवा ते निर्जीव असल्यानें सजीवकर्त्याकडे त्याचें फळ जातें म्हणावें तर कुऱ्हाड करणाऱ्याकडे त्याचें पाप गेलें पाहिजे, पण तसेंही काहीं होत नाही. म्हणून दुसऱ्यांनीं केलेल्या कर्माचें फळ आपल्याकडे यावें हें काहीं संगतीला धरून नाही. म्हणून त्याचा सर्व बोजा तूं ईश्वरावर सोपीव. आतां ईश्वर वेगळे काहीं नसून बऱ्या वाईट कर्माचा कर्ता मनुष्यच जर असेल तर ही गोष्ट तुझ्या हातून चांगलीच झाली आहे. आतां कुऱ्हाड करणाऱ्याला ज्याप्रमाणें त्या होणाऱ्या कर्माचें पाप लागत नाही त्याप्रमाणें पूर्वसंचिताप्रमाणें घडणाऱ्या कर्माचें फळ त्या मनुष्याकडे जात नाही. कारण दैवाच्या उलट कधीं कोणाच्यानें जातां येणें शक्य नाही. आतां एक दैवच कायतें आहे असें जरी धेऊन चाललास तरी वाईट गोष्ट कधीं कोणाच्या हातून झाली नाही किंवा होणार नाही. लोकांमध्ये पुण्य काय, पाप काय, याचा जर शास्त्ररीतीनें छडा लावणें असेल तर नेहमीं दंड तयार ठेवून असणें हाच राजधर्म ठरला आहे. तथापि लोकांत राहिल्यानें शुभाशुभ कर्म घडून त्याचीं बरीं वाईट फळें मिळतात असें झटलें तरी त्या त्या पापकर्माचें तें तें फळ देणारें वाईट काम सोडून दे म्हणजे झालें. तुझ्या धर्माप्रमाणें मग तो गौण असला तरी तुला वागावयाचें असेल तर फटिंग होऊन असें बाहेर पडणें तुला शोभत नाही. कर्माबद्दल प्रायश्चित्तें सांगितलीं आहेत तीं तरी शरीर राखून अस-

णाऱ्याचे हातूनच घडणार. शरीर टाकूं पाहणाऱ्याच्या हातून काहीं होणें नाही. म्हणून तूं जिवंत राहशील तर तुझ्या हातून प्रायश्चित्तें होतील. प्रायश्चित्त न करतां येथून परत्र गेल्यावर तुला तें संतापाला मात्र कारण होईल'

युधिष्ठिर म्हणाला, 'पुत्र, पौत्र, भाऊ, वडील, सासरे, गुरु इत्यादिकांचा त्याचप्रमाणें अनेक आत्माबंध, सोयरेधाये तसेंच नानादेशांहून आलेलीं नररत्नें, या सर्वांना मीं एकव्यानें राज्याच्या लोभानें मारविलें. ज्या ज्ञातीमध्ये हजारों लोक मेले आहेत, त्यांतील मुलें, नवरे, भाऊ इत्यादिकांना मुकलेल्या थोर स्त्रियांची आज काय अवस्था झाली असेल ? सुकून दीन होऊन त्या रडत भूमीवर पडल्या असतील व बाप, नवरे, मुलगे, भाऊ कोणी दिसेनासे झाल्यामुळें व त्यांवरील त्यांच्या प्रेमांमुळें खात्रीनें त्या प्राण सोडतील. धर्म फार सूक्ष्म असल्यामुळें त्या स्त्रीधाचेंही पाप माझ्याच माथीं लागणार. याप्रमाणें आर्क्षीं सुद्धांना मारून, ज्याला प्रायश्चित्त नाही असें पाप केल्यामुळें नरकांमध्ये खालीं डोकें होऊन टांगत राहणार. तेव्हा उग्र तपानें हा देह मी ठेवूं इच्छितों. आश्रमांमध्ये चांगला आश्रम कोणता तो मला सांगा.' हें ऐकून बारीक विचार करून व्यास म्हणाले, 'हे राजा, क्षत्रधर्माचा विचार मनांत आणून उगीच खेद करूं नकोस. ह्या सर्व क्षत्रियांनीं, सर्व पृथ्वीचें वैभव त्याचप्रमाणें मोठें यश मिळावयाची हाव बाळगून स्वधर्माला जागून कालचक्रांत आपली पाळी दिली आहे. त्यांना तूं मारलें नाहीस, भीमानें मारलें नाही, अर्जुनानें मारलें नाही किंवा नकुलसहदेवांनीं मारलें नाही. कालानेंच वेळ आली तेव्हां त्यांचे प्राण घेतले आहेत. त्या कालाला आईबाप किंवा कोणी नाही. सर्व कर्मांना साक्षीभूत अशा ह्या कालानें त्यांना नेलें आहे. हें युद्ध केवळ त्यानें निमित्तमात्र केलें. तोच प्राणिमात्रांच्या हातून प्राणिमात्रांना मारवीत असतो आणि हेंच त्याचें ईश्वरी रूप समज. कालानें कर्मसूत्रानें प्राणिमात्राला आपल्याशीं जखमून घेतलें आहे. व सुखदुःखात्मक फळें हाच देत असतो. ज्याच्या योगानें ते कालाच्या ताबडीत गेले, त्या

त्यांच्या आत्मविनाशक कर्मांचा विचार कर; त्याच-
प्रमाणे नियमशील व व्रतशील अशा तुझ्या कृत्यां-
चाही विचार कर. मनुष्याच्या जन्ममरणाला
काही कारण नसता ती स्वाभाविक घडून येतात.
तेव्हा हा शोक किंवा आनंद व्यर्थ आहे. आतां
तुझ्या मनाला पिळून घेणारी ही जी दुरदूर तु-
ला लागली आहे, तेवढ्यासाठी प्रायश्चित्त सां-
गितलें आहे, तें करून टाक ह्मणजे झालें.
असुर हे वडील भाऊ व देव धाकटे होते. त्यांचेही
संपत्तीसाठी मोठे भांडण माजलें. त्यांचें युद्ध बत्तीस
हजार वर्षे झालें असें ह्मणतात. त्यामध्ये सर्व पृथ्वी
रक्तमय करून दैत्यांना मारून देवांनीं स्वर्ग मिळ-
विला. त्या वेळीं तिन्ही लोकांमध्ये शालाबूक नां-
वानें प्रसिद्ध असलेले अठ्ठायाशीं हजार वेदांत नि-
ष्णात झालेले ब्राह्मण पृथ्वी मिळाल्यानें डोळ्यांवर
धूर घेऊन दैत्यांचें साहाय्य करण्याला तयार झाले.
धर्मावर गदा आणून अधर्म सुरू करण्याला तयार
झालेल्या ह्या बलाढ्य दुरात्म्यांना देवांनीं मारलें.
एकाला मारून जर कुळामध्यें भल्याची स्वस्थ-
ता होत असेल किंवा एका कुळाला मारून जर
राष्ट्रामध्यें स्वस्थता होत असेल तर ते धर्मा-
ला बाधक होत नाही. काही धर्म अधर्मासारखे
दिसतात व काही अधर्म धर्मासारखे दिसतात. त्यां-
चा शहाण्यानें बारीक विचार केला पाहिजे. ह्मणून
तुला भुतीचें चांगलें ज्ञान असल्यामुळे आपली स-
माधानी करून घे. जो मार्ग पूर्वी देवांनीं धरला
तोच तू धरला आहेस. तुझ्यासारखे लोक कधीं
नरकाला जात नसतात. ह्या तुझ्या भावाचें त्याच-
प्रमाणे जिंहाळ्याच्या लोकांचें समाधान कर. का-
रण जो पापकर्मेच करीत असतो, व तीं करून सु-
द्धां लाजवीज ज्याला वाटत नाही, तो त्या सर्व
पापांचा धनी होत असून, त्याला प्रायश्चित्त नाही
व त्याचें पापही कधीं कमी होत नाही. तुझा जन्म
निर्मळ कुळांत झाला आहे. तुझ्या मनांत नसतां
दुसऱ्याच्या दोषांमुळे हें तुला करावें लागलें व तें
करून त्याबद्दल तुला वाईट वाटत आहे. तर याब-
द्दल प्रायश्चित्त अश्वमेध महायज्ञ सांगितला आहे,
तो कर ह्मणजे पापापासून तू अगदीं मुक्त होशील.
शत्रूंना मारल्यावर शंभर यज्ञ करून पापापासून मु-

क्त झालेला इंद्र सुखदायक स्वर्ग मिळवून तेथें शळ-
कत आहे. तेव्हां ही पृथ्वी तुझ्या पराक्रमानें तुला
मिळाली असून आपल्या पराक्रमानें त्यांना तूं जिं-
कलें आहेस. तेव्हां आपल्या सुद्धांना बरोबर घेऊ-
न त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रांमधून त्या त्या राजधानीं-
ला जाऊन त्यांच्या त्यांच्या मुलांना, नातवांना,
भावांना त्या त्या राज्यावर अभिषेक करून गर्भाम-
धल्या मुलांची देखील चांगली काळजी घेऊन सर्व
प्रजेला रंजवीत ह्या प्रजेचें पालन कर. ज्यांना मु-
लगे नसतील तेथें मुलींना अभिषेक कर. बा-
यका सुखाच्या आशाळू असून तूं असें केल्यानें
त्यांचा शोक नाहीसा होणार आहे. याच प्रमाणे
सर्व राष्ट्रांमध्ये स्थिर स्थावर करून अश्वमेध कर. व
आपल्या धर्माचें रक्षण कर. हेंच परलोकीं तुला क-
ल्याणकारक होणार आहे.

यावर, 'कोणतीं कर्मे केल्यानें मनुष्य प्रायश्चित्ता-
ला पात्र होतो व तीं प्रायश्चित्ते कोणतीं,' ह्मणून युधि-
ष्ठिरानें विचारलें असतां व्यास ह्मणाले, 'सांगित-
लेलीं कर्मे न केल्यानें किंवा निषिद्ध कर्मे आचर-
ल्यानें किंवा खोट्या रीतीनें वागल्यानें मनुष्य प्राय-
श्चित्ताला पात्र होतो. तसेंच जो सूर्यादयाचे वेळीं
त्याचप्रमाणे सूर्यास्ताचे वेळीं निजला असतो अ-
सा ब्रह्मचारी, ज्याचीं नखें सडलीं आहेत किंवा
दांत काळे पडले आहेत असा मनुष्य, ज्याच्या धा-
कट्या भावाचें लग्न आधीं झालें आहे किंवा जो
आपल्या वडील भावाच्या आधीं लग्न करतो तो,
ब्रह्महत्या करणारा, नेहमीं दुसऱ्यासंबंधानें वाईट बो-
लणारा, थोरल्या बहिणीच्या आधीं धाकट्या बहि-
णीचें लग्न करणारा, व्रत मोडणारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य यांपैकीं कोणालाही मारणारा, अपात्रीं दान
करणारा व पात्राच्या ठिकाणीं दान न करणारा,
गांवाचा नाश करणारा, मांस विकणारा, अग्नि सो-
डून दिलेला, ब्रह्मज्ञान विकणारा, गुरूच्या स्त्रीला
मारणारा, नियं कुळांत झालेला, यज्ञकर्मवांचून
पशु मारणारा, घराला आग लावणारा, फसवेगिरी-
वर राहणारा, गुरूच्या आड जाणारा, करार मोड-
णारा ह्या सर्वांचीं कृत्यें पापांत गणलीं आहेत.
त्याचप्रमाणे स्वधर्म सोडून देणें, परधर्म घेणें, यज्ञ
करण्याला योग्य नाही अशाचा यज्ञ करून देणें,

अभक्ष्य भक्षण करणें, शरण आलेल्याला सोडणें, नोकराला न पोसणें, मीठ, गूळ इत्यादिक रसांचा विक्रय करणें, पशुपक्ष्यांना मारणें, शाक्ती असून गर्भाधानादिक क्रिया न करणें, नित्यदानें न देणें, दक्षणा न देणें, ब्राह्मणाला टाकून बोलणें, हीं सर्व अकार्यें होत. त्याचप्रमाणें वापाशीं तंडणारा, गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवणारा व तिजपासून संतति उत्पन्न करणारा हे सर्व अधर्मिक होत. व हीं कर्म केल्यानें मनुष्य प्रायश्चित्ताला पात्र होतो. आतां कोणकोणत्या प्रसंगीं हीं कर्म केलीं असतां मनुष्याला पाप लागत नाहीं तें सांगतों ऐक. रणामध्ये हातांत शस्त्र घेऊन मारण्यासाठीं येणारा, मग तो वेदपारंग असला तरी त्याला मारल्यानें ब्रह्महत्येचें पाप लागत नाहीं. हावेदांत सांगितलेला धर्म आहे. जीव जाऊं लागला असतां किंवा न कळत किंवा धर्म जाणणाऱ्यांनीं सांगितल्यावरून मग सेवन केल्यानें मनुष्य फिरून प्रायश्चित्ताला पात्र होतो. ज्याबद्दल अभक्ष्यासंबंधानें गोष्टी सांगितल्या आहेत, त्या सर्वांची शुद्धि प्रायश्चित्तानें होते. गुरूसाठीं गुरूस्त्रीशीं संबंध ठेवल्यानें मनुष्य दोषी होत नाहीं. उद्दालकांनीं आपल्या शिष्यापासून श्वेतकेतूला उत्पन्न करून घेतलें. मनांत काहीं हेतु न धरतां केवळ गुरूसाठीं ह्मणून ब्राह्मणाच्या पैशाशिवाय दुसरी चोरी केली असतां त्याबद्दल दोष नाहीं. त्याचा जर यानें स्वतः उपभोग घेतला नाहीं तर त्याचें पाप याला लागत नाहीं. आपला किंवा दुसऱ्याचा प्राण वांचविण्यासाठीं, गुरूसाठीं, बायकांसाठी व लग्नासंबंधानें खोटें बोलार्हे. स्वप्नामध्ये रेतस्खलन झाल्यानें ब्रह्मचर्य व्रताचा भंग होत नाहीं; पेटलेल्या अग्नीमध्ये तुपाचा होम देणें हेंच त्याला प्रायश्चित्त आहे. वडील भाऊ वाढला असतां किंवा त्यानें संन्यास घेतला असतां धाकट्या भावाला त्याच्या आधीं लग्न करण्याला हरकत नाहीं. प्रसंगीं एखाद्या स्त्रीच्या विनंतीवरून तिच्याशीं संबंध ठेविला असतां तें धर्माच्या आड येत नाहीं. यज्ञाशिवाय इतर वेळीं पर्शुना मारूं नये, किंवा मारवूं नये. कारण त्यांच्यावर दया करणें हेंच शास्त्रानें सांगितलें आहे. न कळत अयोग्य ब्राह्मणाला देणें किंवा योग्य ब्राह्मणाला न देणें हें पाप नाहीं. गैर चालीची बायको

असेल तर तिला सोडून देण्यांत पाप नाहीं. त्याच्या योगानें तीही शुद्ध होते व नवऱ्याला पाप लागत नाहीं. सोमाचें खरें इंगित कळून तो विकला असतां त्याबद्दल दोष नाहीं. काम करण्याला असमर्थ अशा नोकराला सोडण्यांत दोष नाहीं. गुरांसाठीं वनाला आग लावून देण्यांत दोष नाहीं. आतां प्रायश्चित्ते सविस्तर सांगतों ऐक.

तपानें, शुचिर्भूत कर्मांनीं व दानांनीं मनुष्य फिरून पाप न करील तर तो पापापासून शुद्ध होतो. त्याचप्रमाणें भिक्षात्र एकवेळ खाऊन एका हातांत कवची व दुसऱ्या हातांत रुंददंड घेऊन ब्रह्मचारी व्रतानें नेहमीं फिरल्यापासून व कोणाची असूया न करतां जमिनीवर निजून सर्व जगभर आपलें पाप सांगत बारा वर्षे फिरलें असतां ब्रह्मघातकी सुद्धां पापापासून मुक्त होतो. अथवा विद्वानांच्या सांगण्यावरून किंवा आपल्या मतानें शस्त्रधारी मनुष्याच्या शस्त्रानें मरावें, अथवा पेटलेल्या अग्नीमध्ये खालीं डोकें करून तीन वेळ फेंकून घ्यावें; अथवा कोणता तरी एक वेद तोंडानें ह्मणत शंभर योजनें जावें; किंवा आपल्या जवळ असेल नसेल तें सर्व किंवा उपजीविकेला पुरेसें द्रव्य किंवा यथास्थित थाटविलेलें घर वेद जाणणाऱ्या ब्राह्मणाला द्यावें; किंवा गोब्राह्मणाचें पालन करावें ह्मणजे मनुष्य ब्रह्महत्येच्या पातकापासून मुक्त होतो. तीन दिवस सकाळीं, तीन दिवस संध्याकाळीं जेवून, तीन दिवस मिळेल त्यावर व तीन दिवस उपवासी राहून याप्रमाणें साहा वर्षे किंवा सात दिवस सकाळीं, सात दिवस संध्याकाळीं जेवून, सात दिवस मिळेल त्यावर व सात दिवस उपवासी राहून याप्रमाणें तीन वर्षे व महिनाभर सकाळीं, महिनाभर संध्याकाळीं जेवून, महिनाभर मिळेल त्यावर व महिनाभर उपवासी राहून याप्रमाणें एक वर्षभर ऊच्छ भोजन ठेवल्यानें किंवा महिन्याच्या पुढें फार थोडे दिवस उपवास केल्यानें सुद्धां मनुष्य ब्रह्महत्येच्या पापापासून मुक्त होतो. अश्वमेधानें या पापापासून मनुष्य शुद्ध होतो यांत बिलकुल संशय नाहीं. जे अवभृत स्नानानें याप्रमाणें शुद्ध होतात ते सर्व या पापापासून शुद्ध होतात असें श्रुतिवाक्य आहे. जो ब्राह्मणांसाठीं युद्धामध्ये मरतो तो ब्रह्म-

हत्येपासून मुक्त होतो. ब्रह्महत्या करणारा भल्या व गरीब अशा एक लक्ष गाई अथवा पंचवीस हजार दुभत्या कपिलां गाई अथवा मरते वेळीं वांसरासह हजार दुभत्या गाई सत्पात्रीं दिल्यानें मुक्त होतो. त्याचप्रमाणें जो शंभर कठेवाडी घोडे नियमशील ब्राह्मणांना देतो किंवा एकाला त्याचें इच्छित मनोरथ देऊन तें सांगत फिरत नाही, तो सर्व गपापासून मुक्त होतो. एकदां सुरा पिऊन जो विंस्तवा प्रमाणें लाल केलेली ती फिरून प्रायश्चित्त घ्यावून घेतो तो इहपर शुद्ध होतो. कड्यावरून किंवा आगीत उडी घेऊन किंवा केदारादि लांबच्या तीर्थयात्रेला जाऊन मनुष्य सर्व पापापासून मुक्त होतो. बृहस्पतींनीं सांगितलेला यज्ञ केल्यानें सुरापी ब्राह्मणाला पुन्हां सभेंत जाण्याला मोकळीक आहे. एखादा मनुष्य दारू प्याला असतां जर ताठा सोडून गरीबीनें ब्राह्मणाला भूमि दान देईल व पुन्हां दारू पिणार नाही तर तो त्या पापापासून मुक्त होऊन शुद्ध होतो. गुरुखीशीं गमन केलें असतां लाल केलेल्या लोखंडी पत्र्यावर पडावें व आपलें शिश्न कापून घेऊन वर दृष्टि ठेवून वनामध्ये फिरत रहावें. देहत्याग केल्यानें मनुष्य वाईट कर्मापासून मुक्त होतो. बायका एक वर्षभर आहारविहार सोडून राहिल्यानें पापापासून मुक्त होतात, जो मनुष्य महिनाभर पाण्याला सुद्धां न शिवतां महाव्रत पाळतो किंवा आत्मसर्वस्व दुसऱ्याला देऊन टाकतो किंवा गुरूसाठीं युद्धांत मरतो तो सर्व पापापासून मुक्त होतो. गुरूशीं खोटें वर्तन ठेवणारा किंवा त्याच्या उलट जाणारा हा पुन्हां त्याच्या मनाप्रमाणें वागल्यानें त्या पापापासून मुक्त होतो. ब्रह्मचर्यापासून भ्रष्ट झालेला सहा महिनेपर्यंत गाईचें कातडें नेघून ब्रह्महत्येला सांगितलेलें व्रत पाळील तर तो त्या पापापासून मुक्त होतो. दुसऱ्याची बायको किंवा दुसऱ्याचा पैसा उपटणारा मनुष्य एक वर्षभर व्रतस्थ राहिल्यानें त्या पापापासून मुक्त होतो. मात्र ज्याचा त्यानें पैसा घेतला असेल त्याला हरप्रयत्न करून तेवढा पैसा त्यानें परत करावा. ज्या धाकट्या भावाचें वडील भावाच्या आधीं लग्न झालें असेल तो किंवा वडील भाऊ बारा रात्री आत्मनिग्रहानें व्रतस्थ राहिल्यानें त्या पापापासून मुक्त होतो, मात्र पि-

तरांचा उद्धार करण्यासाठीं त्यानें दुसरी बायको केली पाहिजे. तसेंच त्या पहिल्या बायकोकडे कांहीं दोष लागत नसून तिला त्याचें पाप लागत नाही. चतुर्मास्य व्रत पाळून धर्मेपाणें केल्यानें बायका शुद्ध होतात असें धर्मज्ञांचें मत आहे. स्त्रियांनीं मनांत आणलेल्या पापांचा शहाणे लोक विचार करित नाहीत. राखेनें स्वच्छ होणाऱ्या भांड्याप्रमाणें रजामधून त्याचें पाप निघून जाऊन त्या शुद्ध होतात. शुद्रानें उष्टें केलेलें किंवा गाईनें हुंगलेलें अथवा चूळ टाकल्यानें उष्टें झालेलें, कांसिचें भाडें माती, पाणी, राख, क्षार, निखारे, तूप, दूध, दही, शेण व गोमूत्र या दहा पदार्थांनीं शुद्ध होतें. समग्र चतुष्पाद धर्म ब्राह्मणाला सांगितला आहे. व क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र यांना क्रमानें एक एक पाद कमी सांगितला आहे. यांचें पापपुण्याचें कमीअधिक प्रमाणही याच मानानें कमीअधिक समजावें. पशुपक्ष्याला मारून व अनेक सर्जीव झाडें तोडून जडणारें पाप, तीन दिवस वायु भक्षण करून आपण केलेलें कृत्य सांगत फिरल्यानें नाहीसें होतें. ज्यांच्याशीं संबंध ठेवूं नये, अशाशीं संबंध ठेवला असतां ओल्या वस्त्रांनिशीं राखेवर पडून सहा महिने फिरत रहावें; असें रुढीला, शाखाला व तर्काला धरून प्रायश्चित्त सांगितलें आहे. मिताहार ठेवून कांहीं न बोलतां व कोणाला पीडा न देतां, रागद्वेषादि सोडून देऊन शुद्ध प्रदेशीं गायत्री जपत राहिल्यानें मनुष्य सर्व पापापासून मुक्त होतो. दिवसां आकाशाखालीं राहून रात्रीं आकाशाखालींच पडून दिवसां तीनदां व रात्रीं तीनदां कपड्यानिशीं पाण्यांत शिरल्यानें व व्रतस्थ राहून स्त्री, शुद्र व पतित यांच्याशीं न बोलल्यानें द्विज अज्ञानानें केलेल्या सर्व पापापासून मुक्त होतो. पंचभूतांच्या दृष्टीसमोर केलेल्या बऱ्या वाईट कृत्याचें फळ मेळ्यावर मिळतें. ज्या मनुष्याचें जें कर्म अधिक होतें त्याला त्याचें फळ अधिक मिळतें. ह्यापुन नेहमीं चांगलीं कृत्यें करित रहावें. पापकर्मापासून दूर असावें. नेहमीं दान व तप करावें. ज्या त्या पापाप्रमाणें त्याचें प्रायश्चित्त सांगितलें असतें. मात्र महापातकांना प्रायश्चित्त नाही. भक्ष्याभक्ष्य, वाच्यावाच्य हीं सर्व ज्ञात व अज्ञात अशा दोन प्रकारचीं आहेत. जाणून बुजून केलेलीं

पापें मोठी समजलीं जातात व न कळत केलेलीं पापें लहान समजलीं जाऊन त्यांना प्रायश्चित्त आहे. सांगितल्या विधीनं प्रायश्चित्त घेऊन पाप नाही- सें करता येतें; परंतु आस्तिक बुद्धि धरून विश्वास ठेवणाऱ्यालाच हा विधि सांगितला आहे. नास्तिक व अश्रद्धालू, दांभिक व द्वेषी अशा मनुष्यांना हा विधि सांगितला नाही. इहपर सुखाची इच्छा धरणाऱ्यानें शिष्टाचार व धर्म पाळून शिष्टाला जवळ करावें. सारांश पैसा व प्राण बचविण्यासाठीं क्षात्र धर्मांला जागून तूं यांना मारलें असल्यामुळें तुला त्याचा दोष लागणार नाही. अथवा तुझ्या मनाला फारच हुरहुर असेल तर प्रायश्चित्त करून टाकं ह्मणजे झालें. मोठ्या लोकांना नशोभेल अशा रीतीनें शोकाकुल होऊन प्राणत्याग करूं नये.

९२ भक्ष्याभक्ष्य व पात्रापात्रविचार.

(१२. ३६)

यावर ' कोणाचें अन्न खावें, कोणाचें खाऊं नये, कोणतें दान प्रशस्त आहे, सत्पात्र कोणाला ह्मणावें, ' असे प्रश्न युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून प्रजापति, मनु, व सिद्ध यांचा पुढील संवाद व्यासांनीं त्याला सांगितला. ते ह्मणाले, ' पूर्वीं व्रतशील ऋषींनीं प्रजापति, मनुकडे जाऊन हेच प्रश्न केले असतां त्यांनीं पुढें दिल्याप्रमाणें थोडक्यांत स्पष्टपणें त्यांचें समाधान केलें. ते ह्मणाले, ' सर्वस्वीं निर्दोष अशा ठिकाणीं जप, होम व उपवास करणें, आत्मज्ञान मिळविणें, सुवर्ण भक्षण करणें, रत्नादिकयुक्त अशा पाण्यांत स्नान करणें, देवस्थानाला जाणें, आज्य पिणें, पवित्र नद्यांमधील तपस्वी लोक राहण्याचा प्रदेश, डोंगर इत्यादि गोष्टी पवित्र समजल्या आहेत. शहाण्यानें कधीं गर्विष्ठ असूं नये. व गर्व झाला असतां दीर्घायुष्याची इच्छा असेल तर त्रिरात्र ऊन्ह पाण्यावर रहावें. दुसऱ्यानें दिलेलें न घेणें, दान, अध्ययन व तप करणें, कोणाला पीडा न देणें, खरें बोलणें, राग न येऊं देणें व यजन करणें हीं धर्माचीं लक्षणें होत. देशकालप्रमाणें धर्माला अधर्माचें स्वरूप येत असतें. न विचारतां घेणें, दुसऱ्याला पीडा देणें या गोष्टी प्रसंगोपात न्याय्य ठरतात. हे दो-

न्ही धर्माधर्म त्याचप्रमाणें लौकिक वैदिक, अप्रवृत्ति व प्रवृत्ति प्रसंगोपात त्यांच्या बऱ्यावाईटाप्रमाणें दोन प्रकारचे असतात. अप्रवृत्तीचें फळ मोक्ष असून जन्ममृत्यूचा फेरा हें कर्माचें फळ आहे. वाईट कृत्यें, देव, धर्म, प्राण व उदरपोषण हे चार हेतू डोळ्यांपुढें ठेवून केलीं असतां त्याचें फळ चांगलेंच असतें. पुढें वाईट परिणाम होईल असा संभव असणारी गोष्ट किंवा धडधडीत वाईट परिणाम दिसत आहे अशी गोष्ट मुद्दाम केली असतां त्याला प्रायश्चित्त सांगितलें आहे. राग व मोह यांनीं घेरून जाऊन मनाला संतोषविण्याकरितां किंवा दुःखविण्याकरितां ज्या गोष्टी केल्या जातात त्याला खूदी, शास्त्र व तर्क यांना धरून शरीर सुकविणें किंवा पवित्र अन्न किंवा मंत्र हीं प्रायश्चित्तें सांगितलीं आहेत. राजानें राजदंड खालीं ठेवला तर त्यानें एक रात्र उपवास केल्यावांचून तो शुद्ध होत नाही. व त्याला तशा प्रकारचा सल्ला देणाऱ्या पुरोहिताला तीन रात्र उपवास सांगितला आहे. पुत्रादिकांच्या शोकामुळें आत्महत्या करण्याला तयार झालेला त्यांतून वांचला तर त्यानें तीन रात्र उपवास करावा. जाती, आश्रम, देश व कुळ यांचे धर्म जे सोडतात त्यांना प्रायश्चित्त नाही. धर्माधर्म विचारासंबंधानें संशय आला असतां दहा वेदशास्त्र जाणणारे व तीन धर्म पठण करणारे जे सांगतील तोच धर्म समजावा. बैल, माती, मुंग्या, घाणीत उत्पन्न होणारे किडे, विष खवलीं नसलेले मासे, कासवाशिवाय इतर बेडकांसारखे चतुष्पाद प्राणी त्याचप्रमाणें धरकोंबडे, हंस, गरूड, चक्रवाक, बदकें, बगळे, कावळे, पाणकावळे, गिधाडें, ससाणे, घुबडें त्याचप्रमाणें मांसभक्षक व दाढेचे चतुष्पाद प्राणी तसेंच ज्यांना वर खालीं दांत आहेत व चार दाढा आहेत असे सर्व पक्षी, त्याचप्रमाणें मेंढीचें, गाढवीचें, सांडेचें, नुकत्या व्यालेल्या गाईचें, बायकांचें, हरणीचें दूध, तसेंच भेताकरितां शिजविलेलें अन्न, बाळंतिणीच्या हातचें अन्न, कोणी शिजविलें आहे हें न समजलेलें अन्न इत्यादि पदार्थ ब्राह्मणानें शिवूं नयेत. राजाचें अन्न तेज हरण करतें व शूद्राचें ब्रह्मतेज हरण

करतें. सोनाराचें अन्न त्याचप्रमाणें नवरा व मुलगा नसलेल्या स्त्रीच्या हातचें अन्न, आयुष्य कमी करतें. सावकाराचे हातचें अन्न विष्टेसमान असून, गणिकेचें अन्न रेंतासमान आहे. आपल्या बायकांच्या व्यभिचाराकडे कानाडोळा करणारे त्याचप्रमाणें बायकांच्या तावडींत गेलेले, दीक्षा घेतलेले, कृपण, सोम विकणारा, सुतार, चांभार, शिंदळ, परीट, वैद्य व पहारेकरी, तसेंच पुष्कळ लोक ज्यांच्या नांवानें खडे फोडतात असे लोक, नाटकांत सोंग घेऊन त्यावर पोटभरणान्या स्त्रिया, ज्याचें धाकट्या भावाच्या आधीं लग्न झालें आहे किंवा थोरल्या भावाचें आधीं ज्याचें लग्न झालें आहे असे लोक, त्याचप्रमाणें भाट व जुगारबाज यांचे हातचें अन्न खाऊं नये. तसेंच डावे हातांत आणलेले, शिळें, दारू मिसळलेले, उष्टें, खाण्याला नालायख असलेले, ठेवलेले, पिठाचे, उसाचे व दुधाचे बनलेले पदार्थ त्याचप्रमाणें दह्यांत कालवलेले, सातूचें लाहीपीठ फार दिवस ठेवून खाऊं नयेत. खीर, तीळभात, मांस, तळलेले पदार्थ उगीच खाण्याकरितां म्हणून करून खाऊं नयेत. देव, ऋषि, मनुष्य, पितर व गृहदेवता यांचा सत्कार करून मग गृहस्थानें खावें. याप्रमाणें मनुष्यानें आपल्या घरीं आपल्या लाडक्या कुटुंबामध्येच संन्यास घेतलेल्या भिक्षुकाप्रमाणें राहून श्रेष्ठ धर्म साधून घ्यावा. भीतीमुळें दान देऊं नये, किंवा दुष्कीर्तिवानाला, उपकार करणाऱ्याला, गायननर्तनावर राहणाऱ्याला, खुषमस्कऱ्याला, वेड्याला, उन्मत्ताला, चोराला, निंदकाला, मुक्याला, पंडुोग्याला, विकलांगाला, खुजाला, दुष्टाला, वाईट कुलांतल्याला, व्रतसंस्कार न झालेल्याला दान देऊं नये. ब्रह्मज्ञान झालेल्या श्रोत्रिय ब्राह्मणावांचून दुसऱ्या कोणाला दान करूं नये. अयोग्य दान किंवा अयोग्य प्रतिग्रह दोन्ही देणाऱ्याला व घेणाऱ्याला अनर्थमूलक होतात.

ज्याप्रमाणें खदिराला किंवा दगडाला धरून समुद्र तरूं इच्छिणारा त्यासकट बुडतो त्याप्रमाणें अपावीं दान करणारा व अयोग्य दान घेणारा दोघेही सपशेल बुडतात. ओलीं लांकडे वर दाकल्यानें ज्याप्र-

माणें विस्तव पेट घेत नाहीं त्याप्रमाणें तप, वेदाध्ययन आणि आचारहीन दान घेणारा निरुपयोगी आहे. कवटीमध्ये असणारें पाणी किंवा कुतऱ्याच्या चामड्याच्या पिशवींतलें दूध ज्याप्रमाणें अपवित्र असतें त्याप्रमाणें आचारहीन मनुष्य वेद पढला असला तरी तें व्यर्थ आहे. मनुष्यानें दयाभूतपणानें मंत्रहीन, आचारहीन, सद्वर्तनहीन, शास्त्रहीन अशा अन्नार्थी गरीबाला किंवा जो दीन, दुःखी व व्याधिग्रस्त आहे अशाला वाढेल तर दान करावें. परंतु तें शास्त्रदृष्ट्या हिताचें आहे किंवा तो धर्म आहे अशी मात्र बुद्धि ठेवूं नये. लांकडाचा हत्ती, चामड्याचा हरीण व वेद न पढलेला ब्राह्मण यांमध्ये नांवाचा तेवढा फरक आहे. ज्याप्रमाणें स्त्रियांना षंड, गाईला गाय व पंखावांचून पक्षी कामास येत नाहीं, त्याप्रमाणेंच मंत्रहीन ब्राह्मण फुकट आहेत. तसेंच फोलकटावांचून धान्य, पाण्यावांचून विहीर व बिन विस्तवाचे ठिकाणीं आहुति फुकट आहे त्याचप्रमाणें विघेवांचून ब्राह्मण फुकट आहे. मूर्ख मनुष्य देव व पितर यांच्या हव्य कव्याला आड येत असल्यामुळें त्यांचा शत्रु आहे; व याला दिलेलें दान निष्फळ असल्यामुळें हा केवळ दुसऱ्याचा पैसा लुबाडणारा होय. त्याला उत्तम लोक मिळत नाही.

९३ युधिष्ठिराचा हास्तिनापुरामध्ये प्रवेश.

(१२. ३७-३९)

याप्रमाणें व्यासाचें भाषण ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला. 'राजधर्मत्याचप्रमाणें चारी वर्णांचे धर्म मला सविस्तर सांगा. तसेंच आपत्कालीं कशी नीति ठेवावी व न्यायमार्ग डोळ्यांपुढें ठेवून पृथ्वी मला कशी जिंकतां येईल ह्या गोष्टी आपल्या तोंडून मला ऐकावयाच्या आहेत, धर्माचरण व राज्य यांमध्ये नेहमीं विरोध येतो म्हणून माझ्या मनाला नेहमीं विचार पडतो.'

यावर व्यास नारदाकडे पाहून ह्मणाले, 'तुला सर्व धर्म ऐकून घ्यावयाचा असेल तर भीष्मांकडे जा. ते धर्माच्या गूढासंबंधानें तुझ्या शंका दूर करतील. त्यांना सर्व गोष्टी कळत असून सर्व धर्म अवगत आहेत. बृहस्पति प्रभृति देवर्षींना अनेक वेळ

मोठ्या श्रमानें प्रसन्न करून ते त्यांजपासून नीति शिकले आहेत. जें मूळ शुकाचार्य किंवा बृहस्पति यांपासून प्रथित झालें तो सर्व धर्मशास्त्र त्याच्या व्याख्यासह यांना माहीत आहे. हे सर्व वेद व त्यांच्या शास्त्रा भृगुपुत्र च्यवन व वसिष्ठ यांपासून हे शिकले आहेत. पूर्वी ब्रह्मदेवाचे वडील मुलगे जे सनत्कुमार त्यांजपासून सर्व अध्यात्मज्ञान हे शिकले आहेत. मार्कंडेयांच्या तोंडून यांनीं सर्व यतिधर्म संपादन करून घेतला आहे. तसेंच परशुराम व इंद्र यांजपासून यांना सर्व अस्त्रें मिळालीं आहेत. मनुष्यांमध्ये यांचा जन्म झाला असूनही यांचें मरण यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे; व यांना अपत्य नाहीं तरी स्वर्गांत यांच्यासाठीं पुण्यलोक राखून ठेविले आहेत. ब्रह्मर्षी यांचे बरोबर नेहमीं राहतात, व अध्यात्मज्ञानासंबंधी यांना काहीं माहीत नाहीं असें नाहीं. याप्रमाणें धर्माचे सर्व बारीकसारीक भेद यांना कळत असल्यामुळे ते प्राण सोडण्याच्या पूर्वीं तूं त्यांजकडे जा, ह्मणजे ते तुला सर्व धर्म सांगतील, त्यावर श्रीकृष्ण त्याला ह्मणाला, 'व्यास ह्मणतात तसें कर. ब्राह्मण त्याचप्रमाणें हे तुझे वीर्यशाली भाऊ उन्हाळ्याचे शेवटीं ज्याप्रमाणें पावसाची वाट पहावी त्याचप्रमाणें तुझ्याकडे दृष्टि देऊन आहेत. मरून बाकी राहिलेले राजे त्याचप्रमाणें सर्व कुरुजांगलांमधील चारी वर्णांचे लोक येथें जमले आहेत. त्यांचे त्याचप्रमाणें आमच्यासारख्या सुहृदांचें तसेंच द्रौपदीचें व्यासांच्या सांगण्यावरून प्रिय करून जगाचें हित कर. याप्रमाणें श्रीकृष्ण व व्यास यांनीं तसेंच दुसऱ्यांनीं केलेलें समाधान ऐकून मनाचें दुःख व संताप टाकून सर्व लोकांच्या कल्याणासाठीं युधिष्ठिर उठून नगरांत जाण्यासाठीं तयार झाला; व नक्षत्रांच्या स्वामी चंद्राप्रमाणें कौरवश्रेष्ठ धृतराष्ट्राला पुढें करून त्या सर्वांच्या मधून तो नगराकडे निघाला. प्रथमतः त्या कुंतीपुत्र धर्मानें हजारों देवब्राह्मणांची पूजा केली; नंतर कांबळी व रुष्णाजिनें टाकलेल्या एका नव्या पांढऱ्या शुभ्र रथावर तो चढला. त्या रथाला शुभलक्षणसंपन्न पांढरेशुभ्र सोळाबैल जुंपले होते व पवित्र मंत्रांनीं त्याची पूजा केली होती. युधिष्ठिर रथावर चढ-

तांच भाटांचे स्तुति पाठ सुरू झाले. भीमानें हातांत लगाम धरला. लखलखीत पांढरें शुभ्र छत्र अर्जुनानें राजावर धरलें. चंद्रकिरणांप्रमाणें लखलखीत शृंगारलेल्या चवऱ्या व पंखे नकुलसहदेवांनीं धरले. मनोजव असे उत्तम घोडे जुंपलेल्या रथांत बसून युयुत्सु युधिष्ठिराच्या मागून चालला. सात्यकि व श्रीकृष्ण आपल्या रथांत बसून त्यांच्या मागून निघाले. मनुष्यांनीं ओढलेल्या वाहनामधून धृतराष्ट्र व गांधारी धर्मराजाच्या पुढें चालले. कुंती, द्रौपदी व सर्व कौरवस्त्रिया विदुरांच्या मागून लहान मोठ्या वाहनांतून चालल्या होत्या. पुष्कळ रथ, हत्ती, व शिपाई मागून चालले होते. याप्रमाणें युधिष्ठिर हास्तिनापुरांत शिरत असतां ती स्वारी मोठ्या थाटाची दिसत होती. दृष्टपुष्ट व उत्कृष्ट प्रेक्षक जनांची त्या ठिकाणीं खेचाखेच होऊन त्यांचा एकच गलगलाट उडाला होता. धर्मराज नगरांतून चालला असतां पौरजनांनीं नगर व राजमार्ग पांढऱ्या शुभ्र माळा व पताका यांनीं सुशोभित केले होते. राजमार्गामधून धूप घातला होता. बुका वगैरे सुवासिक पदार्थ, नानाप्रकारचीं फुलें, फुलझाडे व माळा यांनीं राजवाडा सुवासिक करून सुशोभित केला होता. वेशीमधून पाण्यानें भरलेले कोरे घडे जिकडे तिकडे ठेवले असून चांगल्या देखण्या मुली ठिकठिकाणीं उभ्या केल्या होत्या. पांढरीं फुलें जिकडे तिकडे पसरलीं होती. मार्गावरील रत्नाच्या मोठमोठ्या हवेच्या बायकांनीं भरून निघाल्या असल्यामुळे त्यांच्या वजनाखालीं त्या जणूं वांकल्या होत्या. त्या बायका लाजेमुळे हळूहळू पांडवांची स्तुति करीत होत्या. 'द्रौपदी तूं धन्य आहेस, सप्तकर्षीच्या जवळ असणाऱ्या गौतमीप्रमाणें तूं या पांच श्रेष्ठ पुरुषांना धरून आहेस. तुझ्या व्रतांचें आणि तुझ्या कर्मांचें तुला फळ मिळालें,' असें ह्मणून त्या द्रौपदीची बहावा करीत होत्या.

त्यांच्या या प्रेमळ व स्तुतिपर आपसांमधील कुजलुजण्यानें सर्व नगर गजबजून गेलें होतें. अशा प्रकारचा राजमार्ग ओलांडून धर्मराज शृंगारून सुशोभित केलेल्या राजवाड्याजवळ आला असतां प्रधान मंडळी, नगरवासी व प्रांतांतील लोक जवळ येऊन कर्णमधुर अशा स्तुतिपर शब्दांनीं ह्मणाले,

‘हे राजा, न्यायानें व सामर्थ्यानें शत्रूला जिंकून तुझें राज्य तुला मिळालें हें ठीक झालें. शंभर शरत्काल तूं आमचा राजा होऊन इंद्राप्रमाणें प्रजेचें पालन कर. याप्रमाणें राजवाड्यापुढें मंगलविधि उरकून ब्राह्मणांनीं दिलेले आशीर्वाद घेतल्यावर श्रद्धा व विजय यांचीं चिन्हें ज्या ठिकाणीं जिकडे तिकडे दिसत होतीं, अशा इंद्रभुवनासमान त्या राजवाड्यांत शिरल्यावर देवघरांत जाऊन रत्नें, सुवासिक पदार्थ व फुलें यांनीं देवपूजन करून तो श्रीमान धर्मराज बाहेर पडला. तेव्हां प्रसंगोचित अशीं मंगल द्रव्यें हातांत घेऊन उभे असलेले ब्राह्मण त्याच्या दृष्टीस पडले. धौम्य व धृतराष्ट्र यांना बरोबर घेऊन, फुलें, मोदक, रत्नें, गाई, वस्त्रें वाटेला त्याला वाटेला तें देऊन त्या सर्वांचा त्यानें सत्कार केला. ते वेळीं पुण्यवोष निघाला त्यानें सर्व आकाश भरून गेलें. नंतर जयसूचक नगारे व शंख वाजूं लागले. इतक्यांत दुर्योधनाचा मित्र चार्वाक राक्षस हातांत माळ व त्रिदंड घेऊन शेंडी असलेल्या ब्राह्मणभिक्षूचें रूप घेऊन पांडवांचें वाईट व्हावें ह्या हेतूनें तेथें जमलेल्या ब्राह्मणांचा विचार न घेतां विनदिकत धिटाईनें धर्मराजाला ह्मणाला, ‘राजा, हे ब्राह्मण ह्मणतात कीं, ज्ञातीचा नाश करणाऱ्या तुझ्यासारख्या वाईट राजाला विष्कार असो. असा ज्ञातीचा नाश करून आतां तुला काय फायदा मिळणार? गुरूंना मारवून जगण्यापेक्षां मरणें बरें.’ हें त्या दुष्ट राक्षसाचें भाषण ऐकून ब्राह्मण अगदीं धावून गेले, व त्यांमध्ये चळवळ उडून गेली. तेव्हां युधिष्ठिर त्यांना ह्मणाला, ‘रुपा करा, मी आपल्यापुढें नम्र होऊन हात जोडतो. या माझ्या आजपर्यंत कष्टलेल्या भावांसाठीं हा माझा उपन्यास असल्यामुळे आपण माझा धिक्कार करूं नका.’

हें ऐकून सर्व ब्राह्मण मोठ्यानें ओरडून ह्मणाले, ‘आमचें कांहीं असें ह्मणणें नाही. तूं सुखी ऐस.’ नंतर त्या महात्म्यांनीं ज्ञानचक्षूंनीं तो भिक्षूचें रूप घेऊन आलेला दुर्योधनाचा मित्र चार्वाक राक्षस आहे असें जाणून संतापानें त्याची निर्भर्त्सना करून हुंकारांनीं त्यांनीं त्या पापी राक्षसाला जाळून टाकलें. तेव्हां विजेनें फांयांसकट जळून पडलेल्या झाडाप्रमाणें त्याच्या तेजांनें तो जळून पडला. तेव्हां

श्रीकृष्ण युधिष्ठिराला ह्मणाला, ‘बा युधिष्ठिरा, ब्राह्मण मला सदां पूज्य आहेत. यांच्या तोंडांत विष असून लौकर प्रसन्न होणारे व भूमीवर फिरणारे हे देव आहेत. परंतु या चार्वाक राक्षसानें पूर्वी बदरी आश्रमामध्ये पुष्कळ वर्षेपर्यंत तप केलें. फिळून फिळून ब्रह्मदेवांनीं याला वर मागण्यास सांगितलें असतां कोणाही प्राण्यापासून आपल्याला भीति नसावी असा त्यानें वर मागितला. तेव्हां ‘तुला सर्व प्राणीमात्रांपासून अभय आहे. मात्र ब्राह्मणांचा अवमान करशील तर त्यापासून तुला भीति आहे,’ म्हणून ब्रह्मदेवांनीं त्याला वर दिला. तेव्हां त्या घोरकर्मी राक्षसानें देवांना फार ताप दिला. तेव्हां त्याच्या बलानें पीडित होऊन देवांनीं ब्रह्मदेवांकडे जाऊन त्याला मारण्यासाठीं विनंति केली. तेव्हां ‘दुर्योधन म्हणून याचा मित्र आहे त्याच्या स्नेहामुळे हा ब्राह्मणांचा अवमान करील, त्यानें रागावून ज्यांच्या तोंडांत शक्ति आहे असे ब्राह्मण याला जाळतील,’ असा याला त्यांचा शाप मिळाला. त्याप्रमाणें ब्रह्मदेवांच्या दंडानेंच हा मेला आहे. तूं क्षत्रधर्मानें आपल्या ज्ञातीला मारलें आहेस. व तेही क्षत्रिय वीर स्वर्गाला गेले आहेत. तेव्हां शोक बाजूला ठेवून त्यांची उत्तरक्रिया कर; प्रजेचें रक्षण करून ब्राह्मणांना मान दे.

९४ राज्याभिषेक व कामांची वांटणी

(१२. ४०-४१)

नंतर राजा युधिष्ठिर मनाची हुरहुर व शोक जाऊन मोठ्या आनंदानें सोन्याच्या उत्कृष्ट आसनावर बसला. त्याच्यासमोर लखलखीत अशा सुवर्णासनावर सात्यकि व श्रीकृष्ण बसले. युधिष्ठिराच्या दोन्ही बाजूला भीमार्जुन उत्तम रत्नजाडित आसनावर बसले. सोन्यांनीं मढविलेल्या हस्तिदंती सिंहासनावर कुंती नकुलसहदेवांना घेऊन बसली. दुर्योधनाचा पुरोहित सुधर्मा, विदुर, धौम्य, धृतराष्ट्र, हे सर्व शगझगीत अशा निरनिराळ्या उत्कृष्ट आसनावर बसले. युयुत्सु, संजय, भाग्यशाली गांधारी युधिष्ठिराच्याजवळ बसले. सर्व आसनावर बसल्यावर पांढरीं फुलें, स्वस्तिकं, अक्षता, भूमि, सोनें, रुपें,

रत्नें यांना युधिष्ठिरानें हात लावला. नंतर सर्व प्रधान मंडळी पुरोहिताला पुढें करून माती, सोनें, ना-ना प्रकारचीं रत्नें सर्व सामानांनीं भरलेलें अभिषेक पात्र, लखलखीत सोन्याचे, तांब्यांचे व मातीचे पाण्यानें भरलेले घडे, फुलें, लाह्या, दर्भ, गाईचें दूध, शमीच्या, पिंपळाच्या व पळसाच्या समिधा, मध, तूप, औदुंबराचे सुव, सोन्यानें शृंगारलेला शंख इत्यादि मंगल पदार्थ घेऊन युधिष्ठिराजवळ आले. नंतर श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून पूर्वेत्तर निमुळत्या जागेवर यथाशास्त्र तयार केलेल्या वेदीवर ज्याचें पादपीठ फार मजबूत होतें अशा वाघाचें कातडें घातलेल्या पांडव्या शुभ्र व अग्नीप्रमाणें लखलखीत अशा सर्वतोभद्र आसनावर धर्मराजाला व द्रौपदीला बसवून विधिपूर्वक मंत्र म्हणून ब्राह्मणांनीं अग्नीत होम केला. नंतर श्रीकृष्णानें उठून तो पुजलेला शंख हातांत घेऊन त्या पृथ्वीपति युधिष्ठिरावर अभिषेक केला. नंतर धृतराष्ट्र व सर्व प्रधान मंडळी यांनीं कृष्णाच्या सांगण्यावरून त्याचप्रमाणें अभिषेक केला. ह्याप्रमाणें शंखानें अभिषेक झाल्यावर युधिष्ठिर आपल्या भावांमध्ये फारच झळकूं लागला. नंतर डंका, नगारे, नौबती वाजूं लागल्या. प्रजेनीं धर्मराजाला नजराणे दिले. ते सर्व घेऊन पुष्कळ देणग्या देऊन त्यानें त्यांचा सत्कार केला; नंतर वेदाध्ययन करणाऱ्या बुद्धिमान व शीलसंपन्न ब्राह्मणांना हजारों निष्क देऊन त्यांजकडून स्वस्तिवाचन ह्मणाविलें. तेव्हां संतुष्ट होऊन, 'तुझें कल्याण असो; तुझा जयजयकार असो, तुझा विजय झाला ठीक झालें; आपल्या पराक्रमानें तूं स्वधर्म राखलास; ज्यामध्ये सर्व वीरांचा फडशा पडला अशा रणातून शत्रूला जिंकून आपल्या भावांनिशीं तूं पार पडलास, ठीक झालें. आतां लौकर उत्तर कार्यें करून टाक, ' असें ते ह्मणाले.

याप्रमाणें आपल्या प्रजेचें देशकालोचित भाषण ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला, 'ज्यापेक्षां ब्राह्मणश्रेष्ठ आज एकत्र जमून याप्रमाणें आमचें खरें ह्मणा अगर खोटें ह्मणा गुणानुवाद गात आहेत, तेव्हां पांडव आज खरोखर धन्य आहेत. तुमच्या ह्या स्तुतिवादानें तुमचा आमच्यावर पूर्ण अनुग्रह आहे असें मला वाटतें. आमचे वडील धृतराष्ट्र महाराज हेच माझे

श्रेष्ठ दैवत आहेत. माझे प्रिय करण्याची तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही यांच्या मर्जीप्रमाणें यांचे हुकुमांत रहावें. एवढ्या ज्ञातीचा नाश करून मी जी जिवंत राहिलों आहे तो केवळ यांचेसाठीं. मला नेहमीं मोठ्या हुशारीनें यांची सेवा केली पाहिजे. तुमच्यासारख्या सुहृदांची जर मजवर कृपा असेल तर यांच्याशीं तुम्ही पूर्वीप्रमाणें वागा. सर्व जगताचे त्याचप्रमाणें तुमचे आमचे नाथ हे असून ही सर्व पृथ्वी व हे पांडव त्यांचेच आहेत, हें तुम्ही आपल्या लक्षांत ठेवा. ' याप्रमाणें सांगून त्यांना जाण्याला परवानगी दिल्यावर त्यानें भीमाला युवराज केलें. कोणतीही सल्लामसलत देणें, एकाद्या कामाचा निश्चय ठरविणें व संधियानादि सहा प्रकारच्या राजनीतीचा विचार करणें ह्या गोष्टी बुद्धिमान विदुराकडे सोंपविल्या. तसेंच कोणतेंही काम झालें किंवा न झालें तें पाहणें व जमावंदीवर नजर ठेवणें यांकडे सर्व गुणांनीं संपन्न वृद्ध संजयाची त्यानें योजना केली. सैन्याची मोजदाद ठेवून त्यांना अन्न व मुशाहिरा देणें व दुसरीं लष्करी कामें पहाणें हीं कामें त्यानें नकुलाला सांगितलीं. परचक्राला अटकावण्याचें व दुष्टांची खोड मोडण्याचें काम अर्जुनाकडे दिलें. ब्राह्मणांचीं देवकार्यें व दुसरीं कार्यें यांजकडे रोज रोज नजर देण्याला धौम्यांना त्यानें सांगितलें. सहदेवाला नेहमीं आपल्याजवळ ठेवून त्यानें सदोदित राजाचें संरक्षण करावें असें ठरलें. जें जें काम करण्याला जे जे योग्य वाटले त्यांची त्या त्या कामावर त्यानें योजना केली. विदुर, संजय, युयुत्सु यांना घटकोघटकीं हुशार राहून वडील धृतराष्ट्र सांगतील तें, त्याप्रमाणें त्यांच्या विचारानें सर्व पौरजनांचीं कामें मोठ्या हुशारीनें करण्यास सांगितलें.

९५ राज्यव्यवस्था. (१२. ४२-४६)

नंतर युधिष्ठिरानें ज्ञातिपैकीं जे युद्धांत मेलें होतें त्या सर्वांचीं श्राद्धें करविलीं. युधिष्ठिरानें आपल्या मुलांची उत्तरक्रिया अन्न, गाई व उत्तम उत्तम रत्नें देऊन उत्तम प्रकारें केली. त्यानें द्रौपदीला बरोबर घेऊन द्रोण, कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच व दुसरे सुहृद त्या सर्वांसाठीं व ज्या कोणा

दुसऱ्या राजांना कोणी गोतावळ्याचें उरलें नव्हतें, अशा सर्वांच्या नांवानें वेगवेगळीं आर्द्धें करून द्रव्य, रत्नें, गाई व वस्त्रें देऊन हजारों ब्राह्मण तृप्त केले. त्याचप्रमाणें धर्मशाळा, पाणपोई, तळीं वगैरे त्यांच्या नांवानें बांधवून त्यांच्या ऋणांतून तो मुक्त झाला व याप्रमाणें लोकांच्या शब्दांतून सुटून तो कृतकृत्य झाला. धर्मानें प्रजेचें रक्षण करून, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुरप्रभृति कौरवांची व थोर नोकरांची त्यानें पूर्वीप्रमाणें मानमान्यता ठेवली. ज्या कांहीं कौरवस्त्रियांचे नवरे व मुलगे मेले होते, त्या सर्वांची मानमान्यता ठेवून मोठ्या ममतेनें त्यांचें तो पालन करीत होता. दीन, आंधळे व कंगाल लोकांना दयाळूपणें घर व अन्नवस्त्र देऊन त्यांवर तो रुपा करीत असे. याप्रमाणें क्रम चालला असतां एकदां तो श्रीकृष्णाजवळ येऊन हात जोडून त्याची स्तुति करून ह्मणाला, 'श्रीकृष्णा, तुझ्याच रूपेनें, नीतीनें, सामर्थ्यानें, बुद्धीनें व पराक्रमानें हें वडिलोपार्जित राज्य मला मिळालें.' तेव्हां श्रीकृष्णानें ही अनुकूल शब्दांनीं त्याला आनंदविलें.

पुढें आपल्या सर्व प्रजाजनानां आपापल्या घरीं जाण्याला परवानगी दिल्यावर आपल्या भावांचें समाधान करून तो त्यांना ह्मणाला, 'तुझाला पुष्कळ श्रम होऊन शोक व राग यांनं फार त्रास झाला आहे. पंगूप्रमाणें तुझी माझ्यासाठीं अरण्यांत फार दिवस दुःखांत काढलेत. शत्रूंनीं नाना प्रकारच्या शस्त्रांनीं तुझाला जखमा केल्या आहेत. तेव्हां सुखानें मनाप्रमाणें या जयाचा उपभोग घ्या. विभ्रांति घेऊन मन स्वस्थ झाल्यावर उद्यां फिरून आपण एकत्र मिळूं.' असें म्हणून पुष्कळ गंच्यांनीं शोभायमान, नाना रत्नांनीं पूर्ण व दासदासींनीं भरलेला दुर्योधनाचा वाडा धृतराष्ट्राच्या विचारानें त्यानें भीमाला राहण्याला दिला. त्याच्याच तोडीचा दुःशासनाचा वाडा युधिष्ठिराच्या आज्ञेनें अर्जुनाला मिळाला. दुःशासनाच्या घराहून कांकणभर अधिक कुबेराच्या वाड्याच्या तोडीचा दुर्मर्षणाचा वाडा आजपर्यंत कष्ट सोसलेल्या नकुलाला राजानें प्रेमानें दिला. त्याहून उत्तम दुर्मुखाचा वाडा त्यानें नेहमीं आपल्या हितामध्ये दक्ष असणाऱ्या सहदेवाला दिला. युधुत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा व धौम्य

हे आपापल्या घरीं गेले. श्रीकृष्ण सात्यकि बरोबर अर्जुनाच्या वाड्यांत गेला. त्या ठिकाणीं अनेक उत्तमोत्तम खाद्ये व पेये सेवून आनंदानें त्यांनीं सुखांत रात्र काढली. याप्रमाणें राज्य मिळाल्यावर धर्मराजानें चारी वर्णांच्या लोकांना आपापल्या धर्मात यथायोग्य रीतीनें चालविलें. हजार योग्य अशा स्नातक ब्राह्मणांना राजानें प्रत्येकीं हजार निष्क देवविलें. त्याचप्रमाणें आपल्यावर अवलंबून असणारे नोकर, अतिथि, गरीब लोक तसेंच तर्कटी लोक, नास्तिकवादि लोक यांना सुद्धां त्यांच्या इच्छा पूर्ण करून त्यानें तृप्त केलें. धौम्य पुरोहितांना हजारों गाई, पुष्कळ संपत्ति, पुष्कळ सोने, रुपें व नाना प्रकारचीं वस्त्रें त्यानें दिलीं. रुपाचार्यांशीं त्यानें गुरूचें नातें ठेविलें. विदुरांचा त्याचप्रमाणें युधुत्सु व धृतराष्ट्र यांचा बहुमान केला. नाना प्रकारचीं खाद्ये, अन्न, पेये, वस्त्रें शयनें व आसनें देऊन मिळालेल्या संपत्तीचा योग्य विनियोग करून त्या थोर दात्यानें सर्व आश्रितांना तोषविलें. सर्व राज्यकारभार धृतराष्ट्र, गांधारी व विदुर यांच्या कानांवर घालून स्वस्थपणें तो सुखांत होता. याप्रमाणें सर्व नगरवासी लोकांना संतुष्ट करून तो हात जोडून श्रीकृष्णाकडे गेला, ज्यांच्या छातीवर कौस्तुभमणि झळकत आहे अशा पीतांबरधारी शामसुंदर श्रीकृष्णाला सोन्यामाणकांनीं शृंगारलेल्या पलंगावर बसलेला पाहून, त्या तरदेहधारी विष्णूकडे जाऊन, 'अच्युता, तुझी रात्र सुखांत गेली ना? तुझीं इंद्रियें सर्व प्रसन्न आहेतना? तुझी बुद्धि ठिकाणावर आहेना? तुझ्या प्रसादानें धर्मभ्रष्ट न होतां आम्हाला जय व यश मिळालें आहे,' असें तो ह्मणाला व तो कांहीं बोलत नाहीसें पाहून युधिष्ठिर फिरून ह्मणाला, 'तूं असा ध्यानामध्ये गडून गेला आहेस हें पाहून मला मोठें आश्चर्य वाटतें. तिन्ही जगांचें कुशल आहेना? जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यांहून चौथा योग्यांनाच सुलभ असा तुरीय ध्यानमार्ग तूं धरून या जगांतून आपलें अंग काढून घेतलें आहेस हें पाहून मला आश्चर्य वाटतें. शरीरांतील पांच प्राणवायु आवरून घेऊन सर्व तुझीं प्रसन्न इंद्रियें तूं मनामध्ये नेऊन ठेविलीं आहेस. त्याचप्रमाणें वाणी

आणि मन यांना तूं बुद्धीच्या ठिकाणीं. नेऊन ठेविलें आहेस. आणि शब्दादि गुणांनीं विकार पावणारीं श्रोत्रादि इंद्रियें तूं आत्म्याच्या ठिकाणीं लीन करून टाकलीं आहेस. तुझ्या अंगावरील रोम विलकुल हलत नाहीत; त्याचप्रमाणें बुद्धि व मन हीं स्थिर झालीं आहेत. लांकडाच्या खांबाप्रमाणें किंवा दगडाप्रमाणें तूं अगदीं निश्चळ झाला आहेस. निवाऱ्यांतला दिवा ज्याप्रमाणें शांत जळतो त्याप्रमाणें तूं अगदीं शांत आहेस. तर ह्यांत कांहीं गूढ नसून मला सांगण्यासारखें असेल तर मी तुला हात जोडतो माझा संशय दूर कर. कर्ता, मोडता तूं असून विनाशी व अविनाशी तूच आहेस. तुला आदि नाही किंवा अंत नाही. तूं सर्वश्रेष्ठ मूळ पुरुष आहेस झणून तुला शरण आलेल्या मला या ध्यानाचें कारण सांग.

नंतर भगवान श्रीकृष्ण मन, बुद्धि व इंद्रियें फिरून जाग्यावर आणून हासत झणाले, 'विजणाऱ्या अग्नीप्रमाणें शरशय्येवर पडलेले मरणासन्न भीष्म माझें ध्यान करीत आहेत. त्या महात्म्यांना सर्व भूत, भविष्य वर्तमान कळत असून धर्मवेत्त्यांमध्ये ते श्रेष्ठ आहेत. केवळ आपल्या कर्मांनीं त्यांनीं स्वर्ग मिळविला आहे. चंद्र मावळला असतां रात्रीची जी दशा उडते ती दशा या पृथ्वीची त्यांच्या मागून होणार. त्यांच्याकडे जाऊन तुझ्या मनांत आहे त्याप्रमाणें चारी बिया, चारी आश्रम व सर्व राजधर्म विचारून घे. कौरवांचे आग्रणी ते नाहीतसे झाल्यावर त्यांचे बरोबरच सर्व ज्ञान लयाला जाणार आहे.'

हें ऐकून युधिष्ठिर गळा दाटून येऊन झणाला, 'माधवा, भीष्मांच्या प्रभावासंबंधानें तूं झणालास तें अगदीं बरोबर आहे. त्यांचें थोर भाग्य व त्यांचा प्रभाव मीं ब्राह्मणांच्या तोंडून पूर्वीच ऐकिला आहे. व तूंही तेंच सांगतोस. तेव्हां तुझी मजवर रुपा असेल तर तुला पुढें करून आपण भीष्मांकडे जाऊं. सूर्यानें अयन बदलल्यावर ते ब्रह्मलीकाला जातील. तेव्हां यांना तुझे दर्शन झालें पाहिजे. क्षर व अक्षर असा ब्रह्मभय आदिदेव तूं असल्यानें तुझे दर्शन हो एक त्यांना मोठा लाभ होणार आहे. हें धर्मराजाचें भाषण ऐकून श्रीकृष्णानें आपला दैदीप्यमान रथ मागविला.

९६ शरशय्येवर भीष्मांची ईशस्तुति.

(१२. ४७)

दक्षिणायन संपून सूर्य उत्तरायणामध्ये गेल्यावर परब्रह्माचे ठिकाणीं आत्म्याला लीन करावयाच्या उद्देशानें हजारों वाणांनीं भरून निघालेले भीष्म स्वस्थ मनानें ध्यान करीत असतां चोहोंकडे पसरलेल्या किरणांनीं युक्त अशा सूर्याप्रमाणें ते फार तेजःपुंज दिसत होते. व्यास, नारद प्रभृति श्रद्धा, मनोनिग्रह, शम इत्यादि गुणांनीं युक्त महान महान ऋषी त्यांच्या बाजूला बसले होते. ते वेळीं भीष्मांनीं मोठ्या आनंदानें मोठ्यानें सर्वभावानें हात जोडून योगेश्वर श्रीकृष्णाची याप्रमाणें स्तुति केली. ते म्हणाले, 'मी थोडक्यांत पण विस्तारपूर्वक श्रीकृष्णा, तुझी आराधना करतो. त्यानें तूं संतुष्ट हो. तूं शुद्धस्वरूप, सर्वाहून श्रेष्ठ, तत्त्वदानें जाणवलेला, श्रेष्ठपुरुष आहेस. सर्वभावानें या देहाशीं संबंध तोडून आदि व अंत नसणाऱ्या तुला श्रेष्ठ ब्रह्माला, मी शरण आहे. एका उत्पन्नकर्त्या नारायणावांचून तुला बरोबर कोणी ओळखत नाही. त्या नारायणापासूनच सिद्ध, मोठमोठे नाग, देव, देवर्षी यांना अव्यय अशा तुझी थोडी ओळख पडते. देव, दानव, गंधर्व वगैरे कोणी तूं कोण व कोटून झालास हें जाणत नाहीत. हीं विश्व व भूतमात्र सुतांत ओंवलेल्या मण्याप्रमाणें नित्य अशा तुझ्या ठिकाणीं असून अखेरीस तुझ्यामध्येच लय पावतात. विश्व हेंच ज्याचें अंगभूत असून विश्वाशीं ज्याची उलाढाल चालली आहे, अशा तुझ्या ठिकाणीं सर्व सदसद् कार्यकारणांच्या दोऱ्या माळेप्रमाणें गोंवल्या आहेत. तुला हजारों डोकीं असून हजारों हात, पाय, डोळे आहेत. हजारों तोंडांनीं तूं झळकत आहेस. तुला नारायण नांव असून विश्वाचा तूं मुख्य आधार आहेस. अगदीं सूक्ष्माहून तूं सूक्ष्म असून सर्वांत मोठ्याहून तूं मोठा व थोराहून थोर आहेस. कर्मप्रकाशक मंत्र, मंत्रार्थ स्पष्ट करणारीं वेदवाक्ये, कर्मादिकांशीं मिळून देवतादिकांचें ज्ञान करून देणारीं वाक्ये, केवलात्मक ज्ञान देणारीं वाक्ये (उपनिषदे) व निश्चयात्मक ओळख पटविणारे साम, यांमध्ये तुला सत्यकर्मा ह्मटलें आहे. ब्रह्म, जीव, मन व बुद्धि,

(वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) या चार स्वरूपांनीं तू भासमान असून बुद्धीनें ज्ञेय आहेस व भक्तांचा तूं स्वामी आहेस. वर निर्दिष्ट केलेल्या चार दिव्य नांवांनीं भक्त तुला भजतात. तूं नेहमीं तपस्वरूपी असून केलेलें तप तुझ्या ठिकाणींच राहतें. तूं सर्व जगाचा आत्मा आहेस. सर्व जगाचें तुला ज्ञान आहे. सर्व तूं आहेस. सर्व तुला कळतें. आणि सर्व जग तुझ्यानेंच भरलें आहे. अरणीपासून ज्याप्रमाणें दैदीप्यमान अग्नि उत्पन्न व्हावा त्याप्रमाणें या विश्वाच्या रक्षणासाठीं, ब्रह्मदेवानें वसुदेवापासून देवकीचे ठिकाणीं तुला उत्पन्न केला आहे. तुझे भक्त सर्व दुसऱ्या वस्तूपासून मन काढून वेऊन निरिच्छ व पापमुक्त होत्साते आपल्या ठिकाणीं तुला पाहूं लागतात व मोक्षाला पात्र होतात. तुझीं कर्मे वायु व इंद्र यांहून अधिक असून तुझें तेज सूर्याहून अधिक आहे. बुद्धि व इंद्रियें यांच्या ज्ञानाच्या तूं पलीकडे आहेस. गेलेल्या कल्पादिकांसंबंधानें तुला पुरुष हें नांव आहे. युगाच्या आरंभकारीं तुला ब्रह्म म्हणतात व क्षयकारीं संकर्षण म्हणतात. एक असून अनेक रूपानें भासमान होणाऱ्या व सर्व कामना पूर्ण करणाऱ्या तुझी तुझ्याच ठिकाणीं लक्ष असणारे क्रियावान भक्त पूजा करतात. तूं कोशस्वरूपी असून त्या कोशामध्येच ह्या सर्व प्रजा राहिल्या आहेत. पाण्यामध्ये डुबणाऱ्या पक्ष्यांप्रमाणें हे प्राणी तुझ्यामध्ये डुबत आहेत. तूं सत्यस्वरूपी एकाक्षर ब्रह्म असून सदसदाच्या पलीकडचा आहेस. तुला आदि, मध्य, अंत काहीं नसून ऋषी, देव, असुर सर्व शुचिर्भूततेनें दुःख निवारणासाठीं उत्कृष्ट औषध म्हणून तुझी पूजा करतात. तुला जन्म किंवा मृत्यु काहीं नाही. तूं सनातन न दिसणारा व जाणवणारा असा आहेस. जगाचा कर्ता तूंच असून जगामध्ये असणाऱ्या सर्व वस्तूंचा स्वामी तूं आहेस. जगाचा मुख्य रक्षणकर्ता तूंच आहेस. तुला हिरण्यवर्णाला अदितीनें दैत्यांच्या नाशासाठीं निर्माण केलें. त्या तुला सूर्यस्वरूपी परमेश्वराला मी नमस्कार करतो. शुक्लपक्षीं देवांना व रुष्णपक्षीं पितरांना अमृतानें तृप्त करणाऱ्या सोमस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. ह्या भयंकर संसाररूपी अंधाराच्या पलीकडे उत्तम तेजानें झळकणाऱ्या तुला ओळख-

ल्यानें मृग्यूचा फेरा चुकतो, त्या ज्ञेयस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. तुला मोठ्या उक्त यज्ञामध्ये ब्राह्मण मोठ्या ऋचेच्या स्वरूपानें पुजतात व मोठ्या चयन यज्ञामध्ये तुझ्या नांवानें मंत्र म्हणतात; त्या वेदस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. ऋग्, यजु व साम हे तुझें राहण्याचें ठिकाण आहे, व धाना, करिभ, परिवाष, पुरोडाश, पय हे तुझे पांच प्राण आहेत, व तूं सततंतु स्वरूपानें राहतोस; अशा तुला यज्ञरूपी परमात्म्याला मी नमस्कार करतो. सतरा मंत्रांनीं तुला अग्नीमध्ये होम देतात; त्या होमस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. यजु नामक तूं वेदपुरुष असून वेदिक छंद तुझे अवयव आहेत; व ऋक्, साम, यजु हीं तुझीं डोकीं आहेत, व रथंतर तुझा समाधानदर्शक उद्गार आहे. त्या तुला स्तोत्रात्मकाला माझा नमस्कार असो. तूं प्रजापतीच्या हजार वर्षे चाललेल्या सत्रामध्ये सुवर्ण पंखांनीं युक्त हंसपक्षाच्या स्वरूपानें प्रगट झालास; त्या तुला नमस्कार असो. निरनिराळीं पेंदे हींच ज्याचीं अवयवें आहेत, संधि हेच ज्याचें सांधे आहेत व स्वर व व्यंजन हींच ज्याचे अलंकार आहेत अशा उत्तम अक्षरयुक्त शब्दस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. वराहरूप धरून ज्यानें तिन्ही लोकांच्या हितासाठीं पृथ्वीला वर काढली त्या वीर्यस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. हजारों फणांनीं युक्त अशा नागानें विभूषित पर्थकावर योगनिद्रा करणाऱ्या निद्रास्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. मोक्षप्राप्तीच्या साधनभूत सत्यानें व धर्मार्थादि साधनांनीं जो तूं भग्न्यासाठीं हा संसार तरून जाण्याला सेतू बांधतोस त्या सत्यस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. निरनिराळ्या धर्मांचे लोक निरनिराळ्या धर्मफळासाठीं निरनिराळ्या धर्मांनीं तुला पुजतात; अशा धर्मस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. ज्यापासून काममय असे सर्व देही उत्पन्न होतात व जो तूं सर्व भूतमात्रांना उन्माद आपणतोस त्या कामस्वरूपी तुला नमस्कार असो. ज्या व्यक्त अशा देहांमध्ये राहणाऱ्या अव्यक्त तुला परमात्म्याला मोठमोठे ऋषि धुंडाळतात, त्या क्षेत्रस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. नेहमीं चित्स्वरूपानें तूं हृदयामध्ये राहतोस, तथापि जाग्रत स्वप्न,

सुषुप्ति यां तीन स्थितींमध्ये सोळा गुणांनी युक्त तूं असल्यामुळे तुझ्यासंबंधानें लोक सत्रा प्रकारानें बोलतात; त्या सांख्यस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. श्लोष टाकून श्वास आवरून इंद्रिय निग्रहानें आत्मस्थितीत राहून एकाग्र रीतीनें ज्या तुला शाश्वत जोतीला योगी लोक पहातात त्या योगस्वरूपी तुला नमस्कार असो. पापपुण्य नाहीसें करून जन्म मृत्यूंचा फेरा चुकवून संन्यासी शांत होऊन तुला मिळतात, अशा मोक्षस्वरूपी तुला नमस्कार असो. जो तूं हजार युगांच्या शेवटीं दैदीप्यमान विभावसूचें स्वरूप घेऊन सर्व भूतमात्रांना गिळून टाकतोस त्या घोरस्वरूपी तुला नमस्कार असो. सर्व भूतमात्रांना गिळून टाकल्यावर सर्व जग जलमय करून बालस्वरूपानें त्यावर निजणाऱ्या मायास्वरूपी तुला नमस्कार असो. ज्याच्या नाभिकमलापासून कमल उत्पन्न होऊन त्या कमलाच्या आधारावर हें सर्व जग राहिलें आहे त्या पद्मस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. जो तूं आपल्या हजार मस्तकांनीं सर्व विश्व व्यापून राहिला आहेस, ज्या समुद्रासारख्या मोठमोठ्या चार इच्छांना तूं जिंकिलें आहेस, अशा योगनिद्रास्वरूपी तुला नमस्कार असो. तुझ्या केशांमध्ये ढग असून सर्व आंगाचे सांध्याचे ठिकाणीं सर्व नद्या आहेत व पोटांत समुद्र आहेत, अशा तोयस्वरूपी तुला नमस्कार असो. ज्यापासून उत्पत्ति व लय यांसंबंधीं सर्व विकार उत्पन्न होऊन ज्याच्यामध्ये फिरून लय पावतात त्या हेतुस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो रात्री जागा असून दिवसां सुद्धां कामांत गुंतला असतोस व सर्व बऱ्या वाईट गोष्टी पहात असतोस त्या द्रष्टृस्वरूपी तुला नमस्कार असो. कोणच्याही कामामध्ये तूं अकुंठ असून धर्माच्या ठिकाणीं सदैव तत्पर असणाऱ्या कार्यात्मवैकुंठरूपी तुला नमस्कार असो. धर्माची पायमल्ली करून ज्यांनीं वैभव मिळविलें होतें, त्या क्षत्रियांना एकवीस वेळां रागानें तूं मारलेंस, त्या क्रौर्यस्वरूपी तुला नमस्कार असो. पांच बायूंच्या रूपानें शरीरामध्ये संचार करून भूतमात्रांची तूं हालचाल करवितोस; त्या वायुस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. युगायुगाच्या ठिकाणीं महिने, ऋतु, सहा महिने अशा रीतीनें फिरकिले

प्रगट होऊन उत्पत्ति व नाश यांचा तूं कर्ता आहेस; त्या कालस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. ब्राह्मण तुझें तोंड असून क्षत्रिय वाहू आहेत, वैश्य मांडया व उदर आहेत व तुझ्या पायांच्या ठिकाणीं शूद्र आहेत, त्या वर्णस्वरूपी तुला माझा नमस्कार असो. ज्याचें तोंड अग्नि असून चौ मस्तक आहे, आकाश नाभि आहे, पृथ्वी पाय आहेत, सूर्य डोळा व दिशा कान आहेत त्या लोकस्वरूपी तुला नमस्कार असो. काल, यज्ञ यांहून त्याचप्रमाणें त्रेधाहून त्रेष्ट्र अशा ज्या तुला आदि नाहीं परंतु विश्वाचें जो आदिकारण आहेस, त्या विश्वरूपी तुला नमस्कार असो. विषयांमध्ये राहणारे आपल्या रागद्वेषादि विषय गुणांनीं तुला विषयपोषक समजतात ह्या त्या गोप्तृस्वरूपी तुला नमस्कार असो. अन्नपानरूपी सर्पणानें कफवातादि दोष व प्राण पोसून जो तूं सर्व प्राणिमात्रांना जिवंत ठेवतोस त्या प्राणस्वरूपी तुला नमस्कार असो. प्राणधारणेसाठीं जो तूं चतुर्विध अन्न पोटांत शिजवितोस त्या पाकस्वरूपी तुला नमस्कार असो. पिंगट डोळे व पिंगट आयाळ असणाऱ्या तूं केवळ दाढ व नखें ह्याच आयुधानिशीं दानवेंद्राचा अंत करणारें स्वरूप घेतलें होतेंस, त्या दृक् स्वरूपी तुला नमस्कार असो. ज्याला देव, गंधर्व, दैत्य किंवा दानव यांपैकीं कोणी बरोबर ओळखत नाहीं त्या सूक्ष्म स्वरूपी तुला नमस्कार असो. जो तूं भगवान् अनंत स्वरूपानें रसातलीं जाऊन ह्या जगाचें धारण करतोस त्या वीर्यस्वरूपी तुला नमस्कार असो. उत्पन्न केलेलें विश्व राखण्यासाठीं जो तूं स्नेहपाशानें जखडून सर्व भूतमात्रांना मोह पाडतोस त्या मोहस्वरूपी तुला नमस्कार असो. केवळ आत्मज्ञान पंचमहाभूतांमध्ये पहावयास लागून ज्या ज्ञानानें योगी तुला मिळतात त्या ज्ञानस्वरूपी तुला नमस्कार असो. ज्या तुझें शरीर अप्रमेय आहे व बुद्धि व दृष्टि चोहोंकडे आहे व जो तूं अप्रमेय आहेस त्या दिव्यस्वरूपी तुला नमस्कार असो. जटा बाढवून दंड घेऊन मोठ्या पोदानिशीं कमंडलु हाच भाता घेऊन फिरणाऱ्या ब्रह्मस्वरूपी तुला नमस्कार असो. तूं देवांचा स्वामी असून हातांत शूल धारण करतोस, अंगाला भस्म फासलें आहेस; तूं ऊर्ध्वलिंग अ-

सून तुला तीन डोळे आहेत; अशा रुद्र स्वरूपी तुला नमस्कार असो. ज्या तूं आपल्या डोक्यावर अर्धचंद्र धारण केला आहेस, सापाचें जानवें घातलें आहेस, हातांत पिनाकशूल घेतला आहेस, त्या उग्र-स्वरूपी तुला नमस्कार असो. सर्व भूतमात्रांच्या हृदयांमध्ये तूं असून त्यांच्या उत्पत्तीला व नाशाला तूं कारण आहेस. तुला राग, द्रोह किंवा मोह कांहीं नसून तूं शांतस्वरूपी आहेस. ज्यापामून सर्व असून सर्व ज्याच्या ठिकाणीं आहे, अशा सर्वस्वरूपी तुला नमस्कार असो. विश्व हेंच तुझा व्यवसाय असून तूं विश्वस्वरूपी व विश्वाचा उत्पादक आहेस. तूं सर्व पंचभूतांच्या पलीकडे असून नित्यमुक्त आहेस. तूं सर्वमय आहेस. ह्मणून तिन्ही लोकांमध्ये तसेंच त्याच्या पलीकडे त्याचप्रमाणें सर्व दिशांला माझा तुला नमस्कार असो. तुझें दिव्य स्वरूप मला दिसण्याचा कालत्रयी संभव नाही; परंतु तुझें सनातन सत्यस्वरूप मात्र मला दिसत आहे. तूं आपल्या मस्तकानें आकाश व्यापून, पृथ्वी तुझ्या पायांनीं व्यापिली आहे व विक्रमानें तीन लोक व्यापून टाकलेला असा तूं सनातन पुरुष आहेस. दिशा तुझ्या बाहू असून सूर्य तुझा डोळा आहे. आणि वीर्य हें शुक्र आहे. अतुल पराक्रमी तूं वायूचे सात मार्ग बंद करून राहिला आहेस. अतसीपुष्पासारख्या पीतांबरधारी श्रीकृष्णाला जे नमस्कार करतात त्यांना भय उरत नाही. श्री कृष्णाला केलेल्या एका नमस्काराचें श्रेय दहा अश्वमेधांत अवभृत स्नान केल्यासमान आहे. दहा अश्वमेध करणारा फिळून जन्माला येतो; परंतु कृष्णाला नमस्कार करणारा फिळून जन्माला येत नाही. श्री कृष्ण हाच ज्यांचा नियामक असून उठतां निजतां जे कृष्णाचें ध्यान ठेवतात, ते कृष्णस्वरूपी वनून मंत्रानें अर्थांत टाकलेलें तूप ज्याप्रमाणें अर्थांत मिळून जातें, त्याप्रमाणें ते कृष्णाशीं मिळून जातात. नरकाच्या त्रासापासून निर्भय होण्याला तूं रक्षोबंधन असून संसार रूपी खोल पाण्यांतून तरून जाण्याला तूं नाव आहेस. तूं ब्रह्मस्वरूपी असून गोब्राह्मण व जग ह्यांचें हित करणारा आहेस. अशा श्रीकृष्णगोविंदाला माझा नमस्कार असो. प्राणरूपी अरण्याची शिंदोरी, संसारदुःख नाहीसें कर

णारें उत्तम औषध हरी हें अक्षरद्वयच आहे. ज्याप्रमाणें सत्य हें विष्णूनें भरलें आहे, जग विष्णूनें भरलें आहे, व सर्व कांहीं विष्णूनें भरलें आहे; त्याप्रमाणें मी विष्णुमय होऊन जाऊन माझें पाप नाहीसें होवो. उत्तम गति मिळण्याची इच्छा धरून मी तुला शरण आलों आहे, तेव्हां ज्यानें माझें कल्याण होईल असा कांहीं तरी तूं विचार कर. तूं अयोनि असून विया व तप यांचा मूळ आहेस; वाग्यज्ञानें याप्रमाणें मीं तुझी अर्चना केली आहे. त्यानें तूं संतुष्ट हो. नारायण हेंच श्रेष्ठ ब्रह्म असून नारायण श्रेष्ठ तप आहे. नारायण हाच श्रेष्ठ देव असून सर्व नारायणमय आहे. याप्रमाणें बोलून भीष्मांनीं त्याजकडेसच लक्ष देऊन 'तुला नमस्कार असो' असें बोलून श्रीकृष्णाला नमस्कार केला. आपल्या योग सामर्थ्यानें भीष्मांची भक्ति ओळखून त्रैलोक्य पाहण्याचें दिव्यज्ञान श्रीकृष्णानें त्यांना दिलें. त्यांची ती स्तुति बंद झाल्यावर ब्रह्मवेत्त्या ब्राह्मणांनीं घसा दाटून येऊन त्यांची फिळून फिळून प्रशंसा केली. त्यांची ती भक्ति जाणून श्रीकृष्ण आनंदभरित होऊन एकदम उठून पांडवांसह रथांत बसून त्यांचेकडे निघाला. तो निघाला असतां वादेंत ब्राह्मणांचे स्तुतिपर शब्द त्याच्या कानांनीं पडत होते. हात जोडून व मस्तक नमवून वादेंत उभे असलेल्या लोकांचें आनंदानें अभिनेंदन करीत श्रीकृष्ण भीष्मांकडे निघाला.

९७ परशुरामांची कथा. (१२. ४८-४९)

श्रीकृष्ण पांडव वगैरे मंडळीसह ज्या ठिकाणीं महात्म्या क्षत्रियांनीं आपला देह ठेविला होता त्या केस, मगज, हाडें, मुंडकीं, कवट्या त्याचप्रमाणें पर्वतप्राय हत्ती, घोडे यांच्या हाडांचे ज्या ठिकाणीं ढीग पडले होते, व ज्याला खाऊन पिऊन मजा केलेल्या काळाच्या पीठाप्रमाणें शोभा आली होती, अशा हजारों भूतांनीं व राक्षसांनीं गजबजलेल्या कुरुक्षेत्राला येऊन पोहोचला. नंतर युधिष्ठिर, कृपाचार्य वगैरे मंडळीसह ते पहात पहात चालले असतां परशुरामांनीं निर्माण केलेली पांच तळीं युधिष्ठिराला दुरून दाखवून श्रीकृष्ण त्याला ह्मणाला, 'त्या ठिकाणीं क्षत्रियांच्या रक्तांनीं परशुरामानें पि-

तरांना तूत केलें. एकवीस वेळां पृथ्वी निःक्षत्रिय करून येथें त्यांनीं आपल्या कामाचा शेवट केला. ' हें ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला, ' परशुरामांनीं एकवीस वेळ पृथ्वी निःक्षत्रिय केली, असें तूं ह्मणतोस त्या-संबंधानें मला संशय वाटत आहे. त्यानें क्षत्रवीजच जाळून टाकल्यावर त्याची फिरून उत्पत्ति कशी झाली ? त्यांनीं कशासाठी या कुरुक्षेत्री क्षत्रियांचा फडशा पाडला हें सर्व तूं मला सांग. सर्व ज्ञानांची उत्पत्ति तुझ्यापासूनच असल्यामुळें हे गरुडध्वजा, ही माझी शंका दूर कर. '

हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' जन्हूचा मुलगा अज ह्मणून होता. त्याचा मुलगा बलाकाश्व असून त्या बलाकाश्वाला कुशिक ह्मणून एक धर्मज्ञ मुलगा होता. त्या इंद्रतुल्य वीर्यशाली कुशिकानें तिन्ही लोकांचा स्वामी होणारा अजिंक्य मुलगा मिळावा ह्मणून उग्र तप केलें. त्याचें तें उग्र तप पाहून पु-त्रोत्पादन करण्यामध्ये त्याचें सामर्थ्य ओळखून इं-द्रानें स्वतः त्याच्या पोटी जन्म घेतला. या गाधि नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या कुशिकाच्या मुलाला स-त्यवती नांवाची एक मुलगी झाली. ती त्यानें भृगुपुत्र ऋचीकाला दिली. तिच्या शुद्ध शीलानें संतुष्ट हो-ऊन तिला त्याचप्रमाणें गाधीला मुलगा व्हावा ह्म-णून त्यांनीं चरु तयार केले व बायकोला बोलवून ह्मणाले, ' हा तूं खा व हा दुसरा तुझ्या आईला खाऊं दे. तिला मोठा तेजस्वी कोणाही क्षत्रियाला हार न जाणारा व सर्व क्षत्रियांचा फडशा पाडणारा मुलगा होईल. तुलाही मोठा शहाणा, शमपर व तपोनिष्ठ असा मुलगा होईल. ' असें तिला सांगून तपाकडेसच लक्ष असणारे ते ऋचीक अरण्याला गेले. या अवधीत गाधि आपल्या बायकोसह तीर्थ-यात्रेला निघाला असतां ऋचीकांच्या आश्रमाला आला. तेव्हां ते दोन चरु घेऊन नवऱ्याच्या भाष-णानें मनाची धांदल उडून जाऊन, मोठ्या आनं-दानें ती गोष्ट तिनें आपल्या आईला सांगितली. आईनें उकून आपला चरु तिला खावयाला दिला. व तिचा आपण खाह्या. पुढें क्षत्रियांचा अंत कर-णारा असा उग्रस्वरूपी गर्भ सत्यवतीला राहून त्यानें ती फार तेजस्वी दिवूं लागली. याप्रमाणें देवस्त्री-सारख्या सुंदर आपल्या बायकोला पाहून ऋचीक

ह्मणाले, ' चरुची आदलावदल केल्यामुळें तुझ्या आईनें तुला फशी पाडलें आहे. तुला तापट व कू-रकर्म करणारा असा मुलगा होईल व तुझा भाऊ ब्रह्मस्वरूपी तपोनिष्ठ असा होईल. कारण तुझ्यासा-ठीं तयार केलेल्या चरुमध्ये विश्वरूपी ब्रह्म ठेविलें होतें; व सर्व क्षत्रवीर्य तुझ्या आईच्या चरुमध्ये ठे-विलें होतें. परंतु आतां चरुची आदलावदल झाल्यानें गोष्ट उलट होणार. हें पतीचें भाषण ऐकून महाभागा सत्यवती त्यांच्या पायांवर डोकें ठेवून, कांपत कांपत ह्मणाली, ' ब्राह्मणाला कलंकभूत अ-सा मुलगा मला होईल असें आपण बोलूं नका. ' त्यावर ऋचीक ह्मणाले, ' तुझ्याप्रमाणेंच माझे मनांत ही गोष्ट नव्हती. परंतु चरुची आदलावदल झाल्यामुळें अ-शी गोष्ट झाली आहे. ' सत्यवती ह्मणाली. ' मनांत येईल तर लोक निर्माण करण्याला आपण समर्थ आहां तेव्हां मला शमपर व चांगला असा मुलगा या. ' हें ऐकून ऋचीक ह्मणाले, ' मी यापूर्वी थडेंत देखी-ल खोटें बोललों नाहीं; मग अग्नि सिद्ध करून स-मंत्रक चरु सिद्ध करण्यासंबंधानें तें खोटें कसें हो-णार ? हा नियमानियमच असा होता. हें मला आ-पल्या तपानें कळलें आहे, तुझ्या पित्याचें कुठ ब्रा-ह्मणमय होईल. ' यावर सत्यवती ह्मणाली, ' असें-च जर व्हावयाचें असेल तर मला शमपर असा मु-लगा होऊं दे व तसा नातु होऊं दे. ' तेव्हां ऋची-क ह्मणाले, ' मुलामध्ये व नातवामध्ये मी काहीं अं-तर समजत नाहीं. तेव्हां तुझ्या ह्मणण्याप्रमाणें हो-ईल. ' यावरून सत्यवतीला तपोनिष्ठ, शांत, व्रतशील असे जमदग्नि झाले; व गाधीला सर्व ब्रह्मगुणांनीं युक्त ब्रह्मतुल्य विश्वामित्र झाले. हा जमदग्नीना सर्व विद्येमध्ये पारंगत, धनुर्विद्येमध्ये निष्णात, क्ष-त्रियांचा अंत करणारे, पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें तेज-स्वी असे उग्र परशुराम झाले. गंधमादन पर्वतावर शंकरांना प्रसन्न करून त्यांपासून सर्व अस्त्रें व मोठा तेजस्वी परशु त्यांनीं मागून घेतला. त्या अकुंठ धा-रेच्या अग्नीप्रमाणें दैदीप्यमान कुन्हाडीमुळें सर्व लो-कांमध्ये त्यांच्या तोडीचा कोणी राहिला नाहीं. या-च सुमारास कृतवीर्याचा बलशाली अर्जुन नांवा-चा तेजस्वी हवैयांचा राजा होता. दत्तात्रेयांच्या प्रसादानें त्याला हजार बाहू होते व तो महातेज-

स्वी चक्रवर्ती होता. अश्वमेध यज्ञामध्ये सप्तद्वीप व त्यावरील पर्वत यांसह सर्व पृथ्वी आपल्या बाहूंच्या व अस्त्रांच्या बलांनं जिंकून ती त्यानं ब्राह्मणांना दिली. भुकेल्या अग्नीनं भिक्षा मागितल्यावरून या विक्रमशाली राजानं त्याला भिक्षा दिली. तेव्हां गर्वें, नगरें, राष्ट्रे, वाड्या, पर्वत वनस्पति हीं सर्व त्या अर्जुनाच्या सामर्थ्यानं अग्नीनं जाळून फडशा केलीं. एवढेंच नव्हे तर वाऱ्यानं पेट घेतलेल्या ह्या अग्नीनं या अर्जुनाच्या साहाय्यानं आंत कोणी बसलेला असा वसिष्ठांचा रम्य आश्रम देखील जाळून टाकला. तेव्हां वसिष्ठांनीं रागानं, 'परशुराम रणांत तुझे हात कापून काढतील,' म्हणून याला शाप दिला. महातेजस्वी व बालशाली असा हा अर्जुन शमर असून ब्राह्मणभक्त, शरणागताला आधार देणारा, दानशील व शूर असल्यानं या शापाकडे त्यानं लक्ष दिलें नाहीं. या शापामुळें त्याचे बलशाली मुलगे त्याच्या मरण्याला अप्रत्यक्ष रीतीनं कारण झाले. त्याच्या गर्विष्ठ व दुष्ट मुलांनीं जमदग्नीच्या गाईचें वासरू कार्तवीर्याला न कळत उपटून आणलें. त्यासाठीं परशुरामांचें व कार्तवीर्याचें मोठे युद्ध होऊन त्यांत त्यांनीं रागानं अर्जुनाचे हात कापून काढले व त्याच्या मुलांच्या अंतःपुरामध्ये फिरत असणाऱ्या वासराला ते आपल्या आश्रमाकडे घेऊन आले. तेव्हां अर्जुनाच्या सर्व मुलांनीं मिळून, परशुराम समिधा व कर्म आणण्यासाठीं बाहेर गेले असतां जमदग्नीना न कळत त्यांच्या आश्रमामध्ये जाऊन त्यांचें शीर धडापासून वेगळें केलें. तेव्हां बापाला मारल्यामुळें परशुराम खवळून जाऊन 'पृथ्वी निःक्षत्रिय करणार' अशी प्रतिज्ञा करून त्यांनीं शस्त्र हातीं घेतलें व त्या वीर्यशाली भृगुश्रेष्ठांनीं पराक्रम गाजवून कार्तवीर्याचे हजारों मुलगे व नातू कापून काढून सगळी पृथ्वी रक्ताच्या चिखलानं भरून काढली. याप्रमाणें पृथ्वी निःक्षत्रिय केल्यावर मनाला फार वाईट वाटून ते वनाला निघून गेले. पुढें विश्वामित्रांचा नातु, रैभ्याचा मुलगा महातपस्वी परावसु ययाति स्वर्गातून खाली पडत असतां चाललेल्या यज्ञामध्ये जमलेल्या भन्या लोकांपुढें परशुरामांचा धिक्कार करून झणाला कीं, 'अहो परशुराम, प्रतर्दन प्रभृति

मंडळी ही काय क्षत्रिय नव्हेत काय ? आपली प्रतिज्ञा पुरी न करतां उगीच आपण लोकांमध्ये आपली फुशारकी मिरविता ? क्षत्रियांच्या भीतीनं आपण पर्वताचा आश्रय घेऊन राहिला आहां.' याप्रमाणें परावसूचें भाषण ऐकून परशुरामांनीं फिरून शस्त्र हातांत धरलें व हजारों क्षत्रिय वेलविस्तार वाटून आतां वीर्यशाली झाले होते, त्या सर्वांना कापून काढलें. पुढें गर्भामध्ये असणाऱ्या मुलांनीं पृथ्वी पुन्हां भरून निघाली; तेव्हां जसजसा गर्भ राहिल तसतसा तो गर्भच ते कापून काढूं लागले. ते वेळीं कांहीं क्षत्रिय बायकांनीं मोठ्या हुशारीनं आपल्या मुलांचा यांच्यापासून बचाव केला. ह्याप्रमाणें एकवीस वेळ पृथ्वी निःक्षत्रिय करून अश्वमेधाच्या शेवटीं ती त्यांनीं कश्यपांना दक्षिणा दिली. क्षत्रियांची बाकी रहावी ह्या हेतूनं हातांत असलेल्या प्रतिग्रहसूचक मृग धरलेलेंच बोट दाखवून ते परशुरामांना झणाले, 'राम, आपण दक्षिण समुद्राच्या तीराला जा. माझ्या राज्यांत आपण आतां मुळीं राहूं नका. नंतर परशुरामांसाठीं समुद्रानं आपल्या दुसऱ्या तीरावर एक शूर्पारक देश निर्माण केला. कश्यपांनीं याप्रमाणें पृथ्वीचा प्रतिग्रह घेऊन ती ब्राह्मणांच्या हवाली करून ते वनाला निघून गेले. तेव्हां शूद्र व वैश्य स्वच्छंदानं वागूं लागून ते ब्राह्मणक्षत्रियांच्या स्त्रियांशीं संबंध ठेवूं लागले. लोकांमध्ये राजा नाहींसा झाल्यामुळें बलवान दुर्बलाला पीडा देऊं लागलें. पैशावर कोणाचें स्वामित्व उरलें नाहीं. पुढें कांहीं दिवसांनीं पृथ्वीला याप्रमाणें दुष्टांची पीडा झाल्यामुळें या आदलाबदलीला कंटाळून, धर्मरक्षक क्षत्रिय यथायोग्य रीतीनं रक्षण करण्याला नाहींसे झाल्यामुळें ती रसातलामध्ये शिरून लागली. याप्रमाणें भीतीनं तिला रसातलाकडे चाललेली पाहून महात्म्या कश्यपांनीं तिला आपल्या उरून (मांडीनं) धरून ठेविली; झणून तिला उर्वी असं नांव मिळालें. तेव्हां पृथ्वीनं आपल्या रक्षणासाठीं त्यांच्यापाशीं राजा मागितला. ती झणाली, 'स्त्रियांमध्ये मी पुष्कळ क्षत्रिय झांकून ठेविले आहेत. ते वैश्य कुलामध्ये झालेले क्षत्रिय मला सांभाळूं देत. ऋक्षवत् पर्वतावर अस्वलामध्ये वाढविलेला पौरवपुत्र विदूरथ आहे, त्याचप्रमाणें पराशरानीं दयाभूतपणानं सौदास्याच्या

मुलाचें रक्षण केलें आहे. तो शुद्धाप्रमाणें सर्व कर्म करीत आहे. म्हणून त्याला सर्वकर्मा नांव आहे. तसाच शिवीचा तेजस्वी असा मुलगा वनांत गाई-बरोबर वाढविला असल्यामुळें त्याला गोपति हें नांव आहे. तसाच प्रतर्दनाचा मुलगा गोठ्यांत बासराबरोबर वाढला असल्यामुळें त्याला वत्स हें नांव आहे. तसाच दधिवाहनाचा नातु व दिवीरथाचा मुलगा याला गौतमांनीं गंगेच्या तीरीं संभाळून ठेविला आहे. तसाच वृद्धरथ नांवाच्या महातेजस्वी क्षत्रियाला गुध्रकूटावर अस्वलांनीं राखलें आहे. त्याचप्रमाणें इंद्रतुल्य वीर्यशाली मरुताच्या कुळांत झालेल्या क्षत्रियवीरांना समुद्रानें राखलें आहे. हे क्षत्रियकुमार निरनिराळ्या ठिकाणीं रहात असून, कारागीर, सोनार इत्यादिकांमध्ये ते राहतात. हे जर माझे रक्षण करतील तर मी फिरून निश्चल राहीन; ह्यांच्या वाडवडिलांना रामांनीं माझ्यासाठीं मारलें आहे. तेव्हां त्यासंबंधानें मला कांहीं विचार केला पाहिजे. भलत्यांनीं माझे रक्षण करावें अशी माझी इच्छा नाही, तर असणाऱ्या क्षत्रियांनींच माझे रक्षण केलें तर मी राहणार; तेव्हां ती तजवीज लौकर करा. तेव्हां कश्यपांनीं तिनें सांगितलेल्या क्षत्रियांना आणवून त्यांना राज्याभिषेक केला व त्यांच्या मुलानातवांचा वंश कायम झाला. अशी ही पूर्वीची गोष्ट आहे.

९८ भीष्म श्रीकृष्ण भेट. (१२. ५०-५२)

याप्रमाणें गोष्टी बोलत बोलत कृष्णयुधिष्ठिर भीष्म शरशय्येवर पडले होते त्या ठिकाणीं आले. आपल्या किरणांनीं झांकून गेलेल्या संध्याकाळच्या सूर्याप्रमाणें भीष्म झळकत होते; व पुष्कळ मुनी त्यांचेजवळ बसले होते. त्या पवित्र प्रदेशीं ओषधती नदीच्या तीरीं त्यांना दुरूनच पाहिल्याबरोबर पांडव, श्रीकृष्ण, रूप वगैरे मंडळी आपल्या वाहनांतून उतरली व चंचळ मन आवरून येऊन सर्व इंद्रियें एके ठिकाणीं करून ते त्या महामुनींजवळ आले. व्यासप्रभृति ऋषिश्रेष्ठांना अभिवादन करून ते भीष्मांकडे आले, व त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याभोवतीं बसले. त्यावेळीं विजनाच्या अभीप्रमाणें थंड होत असलेल्या भी-

ष्मांना पाहून मनाला थोडेंसें वाईट वाटून श्रीकृष्ण भीष्मांना ह्मणाला, 'अहो भीष्म, आपलीं सर्व इंद्रियें पूर्वीप्रमाणें प्रसन्न असून आपली बुद्धि कायम आहेना? बाणांच्या मान्यानें झालेल्या वेदनेनें आपलें शरीर पीडलें नाहींना? कारण मानसिक दुःखापेक्षां शारीरिक दुःख फार कठीण आहे. पित्याच्या वरदानानें आपण इच्छामरणी आहांत. ही गोष्ट माझ्या सुद्धां नशिबीं नाहीं. एवढासा कांटा सुद्धां या देहाला पीडा देतो. मग आपल्या शरीराला तर इतके बाण लागले आहेत! त्याचें दुःख काय विचारावयाचें आहे. प्राणिमात्रांच्या उत्पत्तिनाशासंबंधानें आपल्याला मी कांहीं सांगावयाला नको. देवांना देखिल उपदेश करण्याला आपण समर्थ आहां. ज्ञानानें वृद्ध असलेल्या आपणाला सर्व भूत, भविष्य व वर्तमान, त्याचप्रमाणें प्राणिमात्रांचा संहार आणि धर्माचें फल हें सर्व पूर्ण कळत आहे. कारण आपण मूर्तिमान धर्म आहां. यावैभवसंपन्न राज्यांमध्ये हजारों बायका रहात असून सर्व इंद्रियें शाबूद व शरीर पुष्ट असतां आपण ऊर्ध्वरेत राहिला. तपानें मृत्यूला झुगारून देऊन शरशय्येवर पडणारा सत्यधर्मशील महावीर्यशाली, शूर व केवळ धर्माकडे लक्ष देणारा आपल्याखेरीज या तिन्ही लोकांमध्ये कोणी झाल्याचें आह्मी ऐकिलें नाहीं. सत्य, तप, दान, यज्ञ, धनुर्विद्या, वेद, नीति, व प्रजारक्षण यांत दक्ष राहून, दया, शुचिर्भूतता, व सर्व भूतांच्या हितामध्ये दक्षता ठेवणारा आपल्यासारखा कोणीही झाल्याचें आह्मी ऐकिलें नाहीं. सर्व देव, गंधर्व, असुर, यक्ष, राक्षस यांना आपण एका रथानिशीं जिंकण्याला समर्थ आहां यांत शंका नाहीं. ब्राह्मण नेहमीं आपल्याला गुणांनीं नववा वसु ह्मणतात, परंतु गुणांनीं आपण त्या सर्वांना मार्गे टाकिलें आहे. मनुष्यामध्ये तर आपल्यासारखा कोणी पाहिला नाहीं व ऐकिलाही नाहीं. आपल्या तपानें आपण चराचर लोक निर्माण करण्याला समर्थ आहां. आपण आपल्या उत्तम गुणांनीं उत्तम ब्रह्मलोक मिळविले यांत नवल काय? तेव्हां आपण ज्ञातीच्या संहारानें काहिल उडालेल्या धर्मराजाचा शोक दूर करा. चारी वर्णांचे व चारी आश्रमांचे व चारी वियांमध्ये व चारी वदांमध्ये सांगितलेले धर्म आप-

णास ठाऊक आहेत. त्याचप्रमाणे सांख्य व योगशास्त्रा-
मध्ये सांगितलेले सनातन धर्म आपण जाणता. चा-
री वर्णांनी काय करावे काय न करावे इत्यादि धर्म
व त्याचा स्पष्ट अर्थ, त्याचप्रमाणे या चारी वर्णांपा-
सून झालेल्या भेसळ वर्णांचा धर्म, देश, जाती, व
कुल यांचा वेदांत सांगितलेला व शिष्टांनी सांगित-
लेला धर्म आपल्याला ठाऊक आहेत. इतिहास-
पुराणांचीही आपणाला पूर्ण माहिती आहे. ह्या
जगांत ज्या कांहीं गोष्टी संशयात्मक आहेत त्या
संबंधाने संशय दूर करणारा या जगांत आपल्या-
वांचून कोणी नाही. तेव्हा या युधिष्ठिराच्या मनाम-
ध्ये उत्पन्न झालेला शोक दूर करा. ज्यांची बुद्धि अ-
गदी विशाळ आहे, असे आपल्यासारखे लोक बु-
चकळ्यांत पडलेल्या लोकांचे समाधान करण्यासाठी-
च निर्माण झाले असतात. '

हे श्रीकृष्णाचे भाषण ऐकून भीष्म किंचित तोंड
वर करून झणाले, 'सर्व लोकांची उत्पत्ति व नाश
तुझ्यापासूनच असून कर्ता संहर्ता तूच आहेस. सर्व
उत्पन्न झालेल्या वस्तूंचा शेवट तुझ्यामध्ये असून
तू पंचमहाभूतांच्या पलीकडे आहेस. इष्ट गति मि-
ळवू इच्छिणारा मी तुला शरण आहे. तुला वरें वा-
ढेल तशी माझी गति लाव.' यावर श्रीकृष्ण झ-
णाला; 'माझ्या ठिकाणी तुमची पूर्ण भक्ति अस-
ल्याने मी आपल्याला माझे स्वरूप दाखविले आहे.
जो माझा भक्त नाही, किंवा जो वांकड्या रस्त्याने
जाणारा भक्त आहे, किंवा ज्याचे मन शांत झाले
नाही. त्याला मी आपले आत्मस्वरूप कधी दाखवीत
नाही. नेहमी धर्माने वागून आपण माझी भक्ति के-
ली आहे व शुचिर्भूततेने मनोनिग्रह, तप, सत्य व दान
यांमध्ये रत राहिला झणून आपण मला पाहण्याला
समर्थ झाला आहां. ज्यापासून मनुष्य फिरून कधी
परत येत नाही असे लोक आपण मिळविले आ-
होत. या जगामध्ये आपले आता छपन्न दिवस
उरले आहेत; पुढे आपल्या शुभकर्मांचे आपणाला
फल मिळून हा देह ठेवून आपण जाणार. हे देव,
बद्ध विमानांत बसून सूर्य उत्तरायणांत जाईपर्यंत
आपली वाट पहात बसले आहेत. कालानुरोधाने
सूर्य उत्तरायणांत गेला झणजे जेथून विद्वान परत
येत नाहीत, अशा लोकाला आपण जाणार व आ-

पण गेल्यावर हे जग सर्व ज्ञानाला मुकणार. तेव्हा
धर्म कळून घेण्यासाठी हे सर्व तुमच्या जवळ आले
आहेत. तेव्हा धर्म, अर्थ आणि समाधि यांसंबंधाचे
तत्त्व ज्ञातिशोकांनी मोह पावलेल्या ह्या धर्मराजाला
सांगून त्याचा शोक दूर करा. '

हे ऐकून भीष्म हात जोडून झणाले, 'कृष्णा,
तुझ्यापुढे मी काय बोलणार? वाणीला विषयभूत
असे सर्व तुझ्या ठिकाणी दिसून येते. या लोकाम-
ध्ये जे कांहीं करावयाचे असते किंवा होतं ते सर्व
तुझ्यापासून निघते. स्वर्गामध्ये इंद्रासमक्ष धर्मार्थ
काममोक्षासंबंधाने बोलण्याला जो समर्थ असेल
तोच तुझ्या पुढे बोलण्याला समर्थ होईल. बाण
लागल्याने माझे मन पीडले आहे; गात्रे शिवशिवता-
हेत, बुद्धि प्रसन्न नाही व कांहीं बोलण्याला
मला शक्ति नाही. अशक्ततेने माझे तोंड बसल्यासार-
खे झाले आहे; तेव्हा माझ्या हातून कसे बोलवणार?
तेव्हा कृपा कर. माझे हातून कांहीं बोलवत नाही.
बृहस्पति सुद्धा बोलण्यांत तुझ्यापुढे फिके पडणार.
मला पुढे आकाश, दिशा किंवा पृथ्वी कांहीच दि-
सत नाही; केवळ तुझ्या सामर्थ्याने मी जीव धरून
आहे. म्हणून तूच या धर्मराजाला त्याच्या हिता-
चे असेल ते सांग. सर्व ज्ञानाचा तू ठेवा आहेस.
सर्व लोकांचा कर्ता तू पुढे असतां गुरुपुढे शिष्या-
प्रमाणे म्यां काय बोलावे? '

यावर श्रीकृष्ण झणाला, 'कौरवांच्या धुरीणाला
साजेलसे हे आपले भाषण आहे. आता बाण ला-
गून पीडिलेल्या शरीरासंबंधाने आपण जे बोलला
त्यासाठी वर देतो ऐका. आपल्याला थकवा वाट-
णार नाही, मूर्च्छा येणार नाही, दाह होणार ना-
ही व पीडा होणार नाही. तहान किंवा भूक
यांपासून सुद्धा आपणाला त्रास होणार नाही. सर्व
ज्ञानाचा आपल्या मनावर उजेड पडेल. बुद्धि कोठेही
कुंठित होणार नाही. ढगांपासून मोकळा झालेल्या
चंद्राप्रमाणे रजतमांपासून मोकळे होऊन आपले
मन नेहमी जागे राहील ! ज्या ज्या विषयाचा झ-
णून आपण विचार मनांत आणाल तो तो उत्तम
रीतीने आपले लक्षांत येईल. दिव्य दृष्टीने हा चतु-
र्विधभूत समुदाय आपल्याला स्पष्ट दिसू लागेल.
ज्ञानचक्षूने पाण्यांत असलेल्या माशाप्रमाणे ह्या सर्व

उत्पन्न केलेल्या वस्तू आठवण केल्याबरोबर आपल्या डोळ्यांपुढें येतील. ' असें श्रीकृष्ण ह्मणतो तोंच आकाशांतून सर्व ऋतूंमध्ये असणाऱ्या फुलांचा वर्षाव झाला वायें वाजू लागलीं व अप्सरा गाऊं लागल्या. अनिष्ट व वाईट असें तेथें कांहींच दिसना. सुखकर सुगंधिक असा चांगला वारा वाहूं लागला. सर्व दिशा शांत होऊन पशुपक्षी तेथें शांत शब्द करूं लागले. इतक्यांत सहस्रांशु सूर्य पश्चिमेकडे कललेला दिसल्यामुळें तेथें जमलेल्या महर्षींनीं उद्यां फिरून जमूं म्हणून भीष्मांचा व श्रीकृष्णाचा निरोप घेऊन ते निघून गेले. पुढें श्रीकृष्ण व पांडव हेही भीष्मांना प्रदक्षिणा करून रथांत चढले. ते हास्तिनापुराकडे निघाले असतां भगवान् निशाकर चंद्र, ज्यामधून सूर्यानें रस आकर्षण करून घेतला होता अशा औषधींना आपल्या रसानें सजीव करीत व त्यांना आनंदवीत समोरच आकाशांत उगवला. पुढें नगरांत शिरल्यावर ते सर्व आपापल्या वाड्यांमध्ये शिरले.

९९ राजनीतीचीं सामान्य तत्वे.

(१२. ५३-५८)

रात्रीं सुखांत झोंप घेऊन अर्धा प्रहर रात्र बाकी उरली असतां, श्रीकृष्ण जागा झाला; व सर्व इंद्रियांचा लय लावून त्यानें सनातन ब्रह्माचें ध्यान केलें. पुढें स्तुतिपाठ व पुराणें यांची पूर्ण माहिती असलेल्या सुशिक्षित व मधुर कंठाच्या भाटांनीं याची स्तुति केली. कोणी हातानें टाळ्या वाजवून याचे स्तोत्र गात होते; कोणी मृदंग, कोणी वीणा, कोणी शंख, कोणी नौबत, कोणी अलंगूज वाजवीत भजन चालविलें होतें. त्यांच्या योगानें श्रीकृष्ण राहिलेल्या वाड्यामध्ये जिकडे तिकडे आनंदी-आनंदच दिसत होता. त्याचप्रमाणें युधिष्ठिराच्या वाड्यांतही मंगल अशा गीतवाद्यांचा स्वर निघत होता. पुढें श्रीकृष्णानें उठून स्नान करून हात जोडून गुह्यजप केल्यावर आग्नि सिद्ध करून त्यांत त्यानें आहुती दिल्या. पुढें चारी वेद येणाऱ्या हजारों ब्राह्मणांना प्रत्येकाला हजार हजार गाई देऊन त्यांचेकडून स्वस्तिवाचन ह्मणविल्यावर अनेक मंगल वस्तूंना स्पर्श

श करून स्वच्छ आरशामध्ये तोंड पाहिल्यावर राजवाड्यांत जाऊन धर्मराज भीष्मांकडे जाण्याला तयार आहे किंवा नाहीं हें पाहून येण्यास त्यानें सात्यकीला सांगितलें. श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून सात्यकि लागलीच युधिष्ठिराकडे जाऊन ह्मणाला, ' श्रीकृष्ण रथ जोडून भीष्मांकडे जाण्याला तयार होऊन वाट पहात आहे. ' तें ऐकून युधिष्ठिरानेंही अर्जुनाला आपला रथ तयार करविण्यास सांगून तो ह्मणाला, ' सैन्याला वगैरे न घेतां आपण एकटेच जाऊं. कारण तातांना त्रास देतां उपयोगी नाहीं. ह्मणून पुढें असणाऱ्या भालदार वगैरे मंडळींना सुद्धां येऊं नका ह्मणून सांग. आजपासून पितामह श्रेष्ठ गुह्य सांगणार आहेत, तेव्हां त्या ठिकाणीं सामान्य लोक जमूं देऊं नका. ' हें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून त्यानें रथ जोडल्याची वडीं दिली व सर्व रथांत बसून पंचमहाभूतांसारखे ते पांचपांडव कृष्णाच्या वाड्याकडे निघाले. त्यांना आलेले पाहिल्याबरोबर श्रीकृष्ण व सात्यकि आपल्या रथांत बसले व नमस्कार चमत्कार होऊन, ' रात्र सुखांत गेलीना, ' म्हणून कुशल प्रश्न विचारून झाल्यावर ते मोठ्या झपाट्यानें कुरुक्षेत्रीं भीष्मांकडे गेले. भीष्म ऋषिमंडळामध्ये बसले होते; त्या ठिकाणीं रथांतून उतरून उजवा हात उचलून त्यांनीं ऋषींचा सत्कार केला. पुढें भीतीनें अगदीं थांबून जाऊन युधिष्ठिर हळू हळू भीष्मांकडे गेला. तेव्हां नारद तेथें जमलेल्या सर्वांना, ' सूर्याप्रमाणें हें भीष्म आतां लवकरच अस्ताला जाणार. त्यांना लवकर प्रश्न करा. चारी वर्णांचे नानाप्रकारचे धर्म यांना माहीत आहेत, ' असें म्हणाले तरी भीष्मांना प्रश्न करण्याची कोणाला छाती होईना. ते एकमेकांकडे पाहूं लागले. तेव्हां युधिष्ठिर श्रीकृष्णाला ह्मणाला, ' तुझ्यावांचून यांना प्रश्न करण्याचा धीर कोणाला होत नाहीं तेव्हां तूच यांना प्रथम प्रश्न विचार. ' हें ऐकून श्रीकृष्ण भीष्मांकडे जाऊन ह्मणाला, ' आपली रात्र सुखांत उजाडलीना ? बुद्धि प्रसन्न आहेना ? ' सर्व ज्ञानाचा मनामध्ये उजेड पडला आहेना ? हृदय खचलें नसून मन व्याकुळ नाहीना ? ' भीष्म ह्मणाले, ' दाह, मूर्च्छा, श्रम, थकवा, ग्लानि, वेदना सर्व तुझ्या प्रसादानें

नाहीशीं झालीं आहेत. हातांत असलेल्या फळांप्रमाणें सर्व भूत, भविष्य, वर्तमान मला स्पष्ट दिसत आहेत. वेद व वेदान्त यांमध्ये सांगितलेले सर्व धर्म तुझ्या वरदानानें स्पष्ट कळूं लागले आहेत. व शिष्टांनीं सांगितलेले देश, जाती, कुल यांचे धर्म माझ्या हृदयांत जागृत आहेत. सर्व राजधर्म माझ्यापुढें आहेत; जें जेथें बोलावयाचें तेंच तेथें बोलें; तुझ्या प्रसादानें माझी बुद्धि व माझे मन प्रसन्न आहेत. तुझ्या ध्यानाच्या जोरानें मी तरण्याप्रमाणें झालों आहे. तुझ्या प्रसादानें हिताच्या गोष्टी सांगण्याला मी समर्थ झालों आहे. आतां तूं स्वतः या गोष्टी कां सांगत नाहीस तुझ्या मनांत काय आहे तें सांगशील तर बरें होईल. ' यावर श्रीकृष्ण ह्मणाला.

‘यशाला व कल्याणाला मी मूळ आहे. सर्व सदसदात्मक वस्तू माझ्यापासूनच निघाल्या आहेत. परंतु तुमचें मोठें यश वाढविण्यासाठीं ही विशाळ बुद्धि मी आपल्याला दिली आहे. जोंपर्यंत ही पृथ्वी कायम आहे तोंपर्यंत आपली कीर्ति लोकांमध्ये अक्षय राहील. या युधिष्ठिराच्या प्रश्नाला उत्तर ह्मणून आपण बोलाल तें तें श्रुतिवाक्याप्रमाणें होऊन या पृथ्वीवर राहील. जो ह्या आपल्या सांगण्याप्रमाणें ह्या जगांत वागेल त्याला परलोकी सर्व पुण्यांचें फळ मिळेल. ह्मणून आपलें यश वाढावें यासाठींच आपल्याला मी ही दिव्य बुद्धि दिली आहे. जोंपर्यंत मनुष्याचें नांव या जगामध्ये ऐकूं येतें तोंपर्यंत त्याची कीर्ति खात्रीनें कायम राहते. लढाईत मरून बाकी राहिलेले राजे धर्म विचारण्यासाठीं आपल्याकडे आले आहेत. आपण वयानें वृद्ध असून वेद पढले आहां व आचारशील आहां; सर्व राजधर्म व दुसरे धर्म आपल्याला अवगत आहेत. जन्मापासून पाप ह्मणून आपले हातून मुळीच घडलें नाही. तेव्हां धर्म ऐकण्यासाठीं आलेल्या यांना वाप मुलाला उपदेश करतो त्याप्रमाणें उत्तम उपदेश सांगा. शाहण्यानें विचारलें असतां दुसऱ्याला सांगावें. न सांगितलें असतां मोठा दोष आहे. ’

यावर भीष्म ह्मणाले. ‘ठीक आहे. मी यांना सर्व धर्म सांगतो. तुझ्या प्रसादानें वाणी व मन खंबीर झालीं आहेत. कोणच्याही उद्देशानें, चुकून किंवा भीतीनें किंवा दुसऱ्याचें वाकडें करण्यासाठीं

ज्याच्या हातून पाप ह्मणून कधीं बडावयाचें नाही व वेदाचें रहस्य ज्याला पूर्ण कळलें आहे त्या या युधिष्ठिराला मला प्रश्न करूं दे, ह्मणजे मी सर्व मोठ्या प्रेमानें त्याला सांगतो. ’

यावर, ‘मान्य व आपल्यावर भक्तीनें असणारे गुरु, संबंधी व बांधव यांना वाणांनीं मारून सर्व लोकांचा फडशा पाडल्यामुळें अभिप्रायाच्या भयानें तो आपल्यापुढें येत नाही, ’ असें श्रीकृष्ण ह्मणाला असतां भीष्म ह्मणाले, ‘दान, अध्ययन व तप हे जसे ब्राह्मणांचे धर्म आहेत तसें रणामध्ये देह ठेवणें क्षत्रियांचा धर्म आहे. आड वाटेल गेलेल्या वडिलांना अजाना, भावांना, गुरूंना संबंध्यांना व आप्ताना युद्धांत मारणें हा धर्मच आहे. नियम मोडणारे, लोभी-मग ते गुरू असले तरी-क्षत्रियानें त्यांना मारावें. जो युद्धामध्ये सर्व पृथ्वी रक्तस्त्री पाण्यानें, केशरूपी गवतांनीं, गजरूपी पर्वतांनीं व ध्वजरूपी झाडांनीं भरून काढतो, त्याच क्षत्रियाला धर्माचें खरें तत्त्व कळलें ह्मणावयाचें. जो ह्मणून आपणाला क्षत्रिय ह्मणवून घेतो त्यानें बोलाविलें असतां दंड थोपटून पुढें उभें राहिलें पाहिजे. युद्ध हें धर्माला धरून असून इहपर सुखाला कारणीभूत आहे, असें मनुचें म्हणणें आहे. ’ हें भीष्माचें बोलणें संपतांच नम्रपणें त्यांच्यापुढें उभा राहून युधिष्ठिरानें त्यांचे बट्ट पाय धरले. भीष्मांना आनंद होऊन त्यांनीं त्याचें मस्तक हुंगलें व त्याला बसावयाला सांगून निःशंकपणें प्रश्न विचारण्यास सांगितलें. तेव्हां युधिष्ठिर ह्मणाला, ‘धर्मवेच्यांनीं राजधर्माला सर्वांत श्रेष्ठ धर्म झटला आहे व मलाही हा मोठा बोजा वाटत आहे. तेव्हां या धर्मासंबंधानें मला माहिती सांगा. हा राजधर्म सर्व जगाला मोठा आधार असून धर्मार्थकाम, एवढेंच नव्हे मोक्षधर्मसुद्धा, या राजधर्मावरच अवलंबून आहे. घोड्याला जसा लगाम किंवा हत्तीला जसा अंकुश तसा हा राजधर्म लोकांना आवरण्याला साधन मानला आहे. यांत जर गडबड उडेल तर लोकमर्यादा मोडून जिकडे तिकडे गोंधळ उडून जाईल. सूर्य जसा उगवून अमंगळ अंधार दूर करतो त्याप्रमाणें जगांतील सर्व संकटें हा राजधर्म दूर करतो. ह्मणून प्रथम त्यासंबंधानें मला माहिती सांगा. ’ यावर भीष्मांनीं धर्म

श्रीकृष्ण व ब्राह्मण यांना नमस्कार करून राजधमाला सुरवात केली. ते ह्मणाले.

‘प्रजेला रंजविण्याच्या हेतूने राजानें प्रथम देवब्राह्मणांशीं योग्य वर्तन ठेवावें. धर्माच्या ऋणांतून मुक्त होऊन तो लोकांमध्ये मान्यता पावतो. त्यानें नेहमीं व्यवसायशील असावें. उद्योगाशिवाय केवळ दैवानें काम साधत नाहीं. कोणच्याही सिद्धीला या दोहोंची जरी जरूरी आहे तरी उद्योग हा श्रेष्ठ आहे. दैवाचा एकदां निकाल लागला ह्मणजे तें सुटतें. हातीं वेतलेली गोष्ट सिद्धीला न जाईल तर संताप न करून वेतां त्यासंबंधानें खटपट करीत रहाणें ही राजांची उत्तम नीति होय. राजांना सिद्धि देणारी दुसरी गोष्ट ह्मणजे सचोटी ही होय. सत्यप्रिय राजा इहपर लोकीं सुखानें नांदतो. ऋषींचें सुद्धां श्रेष्ठ धन सत्यच आहे. त्याचप्रमाणें राजांमध्ये सुद्धां विश्वास उत्पन्न करण्याला सत्यावांचून दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा उपयोग होत नाहीं. गुणवान, शीलवान, मनोनिग्रही, मृदु, धर्मानें चालणारा, इंद्रियनिग्रही, देखणा, बारीक मोठी नजर न ठेवणारा, असा राजा संपत्तीपासून कधीं ढळत नाहीं. सर्व कामांमध्ये सरळपणा धरावा. परंतु नीतीच्या प्रश्नासंबंधानें आपला कमी पक्ष झांकून ठेवणें, शत्रूंचें छिद्र काढून घेणें व मंत्रगुप्ती ठेवणें या ठिकाणीं मात्र सरळपणा उपयोगी नाहीं. राजा नेहमीं मऊ असला ह्मणजे चोहोंकडून त्याचा अनादर होतो. व तो फार कडक असला तर लोक त्याच्या जवळ येत नाहीत. म्हणून राजानें या दोन्हींचा आश्रय करावा. पाण्यापासून अग्नीची, ब्रह्मणापासून क्षत्रियाची व दगडापासून लोखंडाची उत्पत्ति असल्यामुळे यांचें सर्वत्र चालणारें तेज त्यांच्या त्यांच्या उत्पत्तिस्थानावर चालत नाहीं. लोखंड ज्या वेळीं दगडाला चिरडूं लागतें, अग्नि पाण्याला नाहीसें करूं पाहतो, व क्षत्रिय ब्राह्मणांचा द्वेष करूं लागतो तेव्हां हे तिचे संकटांत सांपडतात. तेव्हां धोंडा, अग्नि व क्षत्रिय ह्यांचा लोखंड, पाणी व ब्राह्मण यांच्याशीं विरोध पडला असतां त्यांत त्यांचाच नाश जावयाचा. म्हणून ब्राह्मणांला नेहमीं मान यावा.

वेद यज्ञादिक पृथ्वीवरील ब्रह्मप्राप्तीचें द्वार या पूज्य ब्राह्मणांच्याच हातीं आहे. शत्रू उगारून आपल्यावर चालून येणारा मग तो वेदपारंग असला तरी धर्माची चाड असणाऱ्या राजानें स्वधर्माला जागून त्याला आवारावें. धर्म बुडत असतां जो त्याला राखतो तो धर्म जाणणारा कधींही धर्मविघातक होऊं शकणार नाही. कारण जो दुसऱ्यावर चालून जातो त्याचा रागच दुसऱ्याचे ठिकाणीं परावर्तन धर्मानें उत्पन्न होतो. गुरुस्त्रीशीं गमन, भ्रूणहत्या, राजद्वेष इत्यादि मोठमोठे अपराध झाले असतां सुद्धां ब्राह्मणावर कृपा करून त्यांना हद्दपार करावें. शारीरिक शिक्षा त्यांना कधीं देऊं नये. ब्राह्मणांवर जे भक्तीनें असतात त्यांवर राजाचें प्रेम असावें. पुरुषसंग्रहावांचून दुसरा कोणचाही खजिना राजानें मोठा समजूं नये. शास्त्रामध्ये राजाचे जे सहा प्रकारचे किल्ले सांगितले आहेत त्यांपैकीं मनुष्यवळाचा किल्ला दुर्भेद्य समजला आहे. ह्मणून शहाण्यानें नेहमीं चारी वर्णांवर दया ठेवावी. धर्मात्मा व खरें बोलणारा असाच राजा नेहमीं आपल्या प्रजेला रंजवितो. परंतु राजानें नेहमीं सर्व प्रकारच्या लोकांशीं केवळ क्षमाशीलही असूं नये. हत्तीप्रमाणें राजा सहनशीलच असल्यास त्याचे हातून अधर्म होईल. माहुत ज्याप्रमाणें हत्तीच्या डोक्यावर बसतो तसें नेहमीं क्षमाशील असणाऱ्या राजाच्या डोक्यावर नीच लोक बसतात. ह्मणून त्यानें फार मऊ किंवा फार कडक न राहतां फार थंडी ना फार ऊन्ह देणाऱ्या वसंत ऋतूतील श्रीमान सूर्याप्रमाणें असावें. प्रत्यक्ष, अनुभवानें, तर्कानें, उदाहरणावरून किंवा शास्त्राधारानें शत्रु व मित्र याची नेहमीं पारख करावी. राजानें सर्व व्यसनं टाकून द्यावी. त्यांकडे कधींच बघूं नये असें नाहीं, परंतु भलत्याच प्रसंगीं त्यांचें सेवन करूं नये. व्यसनांमध्ये गढलेला मनुष्य सर्वांना तुच्छ होतो. दीर्घ द्वेष करणाऱ्या राजापासून लोकांचीं मनं अस्वस्थ होतात. एखाद्या गर्भिणीप्रमाणें राजानें असावें. ज्याप्रमाणें गर्भिणी स्त्री आपणाला आवडणाऱ्या सर्व वस्तूंकडे दुर्लक्ष करून गर्भाच्या हितामध्ये दक्ष असते त्याप्रमाणें धर्मानें वागणाऱ्या राजानें आपल्या सुखाकडे दुर्लक्ष करून लोकांचें जें हिताचें असेल तें क-

रीत रहावे. त्यानें धैर्य कधीं सोडूं नये. धैर्यवान व अपराधाप्रमाणें उघड शासन देणाऱ्या राजाला मुळींच भीति नसते. नोकर लोकांशीं फार थडामस्करी करूं नये. त्यांत फार दोष आहेत. सलग्गीमुळें नोकर लोक धन्याचा अवमान करूं लागतात, आपली पायरी सोडतात व त्याची आज्ञा मोडतात; काम सांगितलें असतां कांंकू करतात व गुप्त गोष्ट फोडतात, मागूं नये तें मागतात व राजासाठीं ठेवलेलें खाऊन टाकतात. एवढेंच नव्हे तर ते त्यावर खप्पा होतात, त्याहून वरचढ करतात व त्याच्या डोक्यावर जाऊन बसतात व लाज बाजूला ठेऊन फसवाफसवी चालवून त्याच्या कार्यामध्ये विघ्न आणतात. राजासारखीं खोटीं आज्ञापत्रें काढून सर्व देशांत वचवच उडवून देतात. दासींशीं संबंध ठेवतात व राजासारखा पोपाख करतात. राजापुढें वांति करतात, थुंकतात व निर्लज्जपणें त्याच्यासंबंधानें वाढेल तसें बोलतात. थट्टेखोर व मऊ राजा असला ह्मणजे त्याच्या बोट्यावर, हत्तीवर किंवा त्याच्या रथांत त्याला न जुमानतां वसतात. त्याचे जिव्हाळ्याचे लोक देखील भरसभेमध्ये, 'हें कांहीं माझ्या हातून होणार नाही,' असें त्याला साफ उत्तर देतात. तो रागावला असतां हासतात, त्यानें मान दिला असतां त्याचें त्यांना कांहीं वाटत नाही. तें पाहून एकमेकांमध्ये हासतात मात्र. त्याचा मंत्र फोडतात व त्याचें वाईट कृत्य उघडकीला आणतात. थट्टेनें त्याच्यासंबंधी अपूज्यभाव दाखवून आज्ञांकितपणा दाखवितात. अलंकार, भोजन, स्नान गंधादि अनुलेपन यासंबंधानें हेळणा करून त्याच्यापुढें निर्भयपणें असतात. आपल्या अधिकारांची निंदा करून ते ते सोडतात. आपल्या पगारानें त्यांना संतोष न होतां राजाच्या भागामध्ये सुद्धां हात घालतात. दोरीला बांधलेल्या पक्ष्याप्रमाणें राजाशीं खेळ करतात व राजा आपल्या मुठीतला आहे असें लोकांत सांगत फिरतात. याप्रमाणें राजा मऊ व मिळून मिसळून असणारा असला तर अनेक दुष्परिणाम घडतात.

राजानें नेहमीं उद्योगशील असावे. बायकांचा तसाच राजाचा उद्योगावांचून लौकिक होत नाही. शत्रूला अटकाव न करणारा राजा व प्रवास न कर-

णारा ब्राह्मण या दोघांना बिळांत पडून राहणाऱ्या सापाप्रमाणें भूमि गिळून टाकते, असें शुक्राचार्याचें मत आहे. हें लक्षांत ठेवून सत्य जुळण्यासारखें असेल त्यांच्याशीं सत्य करावें व विरोध करणाऱ्यांशीं विरोध करण्यास कंबर बांधावी. स्वाम्यमात्यादि सात अंगें असणाऱ्या राजाच्या उलट जो वागेल तो मग गुरू असो किंवा मित्र असो त्याला ठार करावें. कार्याकार्य न जाणणारा असा गर्विष्ठ मनुष्य गुरू असला तरी त्यानें आडमार्ग घेतला असतां त्याला शिक्षा करावी.

बाहूचा मुलगा जो बुद्धिमान सगर यानें नगरवासी लोकांच्या हितासाठीं आपल्या असमंजस नांवाच्या बडील मुलाला तो पौरजनांच्या मुलांना शरयु नदीमध्ये नेऊन बुडवूं लागल्यामुळें त्याची निर्भर्त्सना करून हद्दपार केलें. उद्दालकांनींही आपल्या महातपस्वी श्वेतकेतूना त्याचें ब्राह्मणांशीं अयोग्य वर्तन झाल्यामुळें घालवून दिलें. प्रजेला खूप ठेवणें, सत्य पाळणें व सरळ व्यवहार ठेवणें हाच राजांचा सनातन धर्म आहे. दुसऱ्याचा पैसा उपटून घेऊं नये व यावयाचा पैसा वेळेवर देऊन टाकावा. पराक्रमी, खरा व क्षमाशील असा राजा आपल्या मार्गापासून ढळत नाही. मनोनिग्रही, राग जिंकून शास्त्राच्या अर्थावर ज्यानें परिश्रम केले आहेत व धर्मार्थमोक्षासंबंधानें जो नेहमीं दक्ष आहे, धर्मार्थकामासंबंधानें ज्याचा मंत्र गुप्त आहे, तोच राजा आपल्या अधिकाराला पात्र आहे. मंत्र उघडकीला येणें याहून राजावर दुसरें मोठें संकट कोणचेंच नाही. चारी वर्णांचे धर्म राजानें राखावेत. धर्मसंकर न होऊं देणें हा राजांचा सनातन धर्म आहे, राजानें कोणावर विश्वास टाकूं नये; व एखाद्यावर टाकणें तोही बेतावातानेंच टाकावा. सहा राजगुणांतील गुणावगुणासंबंधानें नेहमीं काळजीपूर्वक विचार करावा. शत्रूचें छिद्र फोडण्याला टपलेला, त्याचप्रमाणें धर्मार्थकामासंबंधानें दक्ष राहून हेर ठेवून शत्रूकडील लोकांना लाचलुचपतीनें फोडणारा राजा स्तुतीला पात्र होतो. न्यायाचा तराजु याप्रमाणें राखून त्यानें कुबेराप्रमाणें पैसा सांठविण्यांत दक्ष असावे. अमात्य, राष्ट्र, किल्ले, खजिना व शासन अशा आपल्या पांच व याच शत्रूक-

डील पांच गोष्टींची साम्यता किंवा न्यूनाधिकपणा या-
संबंधाने त्याने अंदाज ठेवावा. आपल्या नोकरांपैकी
ज्यांना पोदाला मिळाले नाही त्यांना यावे व ज्यां-
ना पोदाला मिळाले आहे त्यांना ते बरोबर मिळाले
किंवा नाही यावर नजर ठेवावी. राजाचे तोंड गोड
असावे व त्याने सदा हास्यमुख असावे. त्याने वृद्धा-
ची शुश्रूषा करावी. त्याच्यामध्ये दिरंगाई व लोभ
नसावेत. भल्यांच्या वाटेने त्याने जावे व संतोष
वृत्ति ठेवून प्रसन्न मुद्रा ठेवावी. चांगल्यांकडून पैसा
त्याने कधी घेऊ नये. व वाईटांकडून पैसा घेऊन
भल्यांकडे त्याचा व्यय करावा. स्वतः धाव देण्यांत
हुशार असावे, प्रसंगी हात सढळ ठेवावा; तो भो-
क्ता असावा. आचार चोख असावा; शूर, भक्त,
शत्रूला न मिळणारे, कुलीन, निरोगी, शिष्ट, शिष्टा-
शी संबंध असलेले, मानी, दुसऱ्याचा अवमान
न करणारे, विद्वान, लौकिक संपन्न, परलोकासंबंधी
विचार करित राहणारे, धर्माध्ये गढलेले, साधू,
पर्वतासारखे कधी न ढळणारे, अशा लोकांना वैभ-
वाला चट्टू पाहणाऱ्या राजाने जवळ करावे. छत्र व
हुकमत यांशिवाय सर्व प्रकारे त्यांच्याशी सारखे-
पणाने रहावे. अशा लोकांशी त्यांच्या समक्ष व
परोक्ष सारखी वृत्ति ठेवावी. अशा रीतीने वागणारा
राजा कधी पेचांत पडत नाही. सर्वांवर संशय
ठेवून मिळेल ते बुचाडून घेणारा राजा त्या-
च्या वांकड्या व लोभी वर्तनामुळे त्याच्या
स्वजनाकडूनच घोंटाळ्यांत येतो. शुद्धशील व
लोकांचे मन आपल्याकडे ओढून घेण्यामध्ये दक्ष
असणारा असा राजा कधी खाली येत नाही व शत्रूंनी
त्याला चोहोंकडून घेरले असताही तो लौकर सांवर-
तो. राग बिलकुल नसणारा, निर्व्यसनी, वेताची शिक्षा
करणारा व जितेंद्रिय अशा हिमाचलासारख्या रा-
जावर सर्वांचा विश्वास बसतो. जो शहाणा आहे,
दानशील आहे, शत्रूच्या छिद्रासंबंधाने दक्ष आहे,
ज्याचे रूप मनोहर आहे, सर्व वर्णांचे बरे वाईट
ज्याला कळते, कोणतेही काम जो झटपट उरकतो,
ज्याने राग जिंकला आहे, ज्याचा प्रसाद लवकर
होतो, जो थोर मनाचा असून रागीट नाही, योग्य
कार्यांत निमग्न असून फुशारकी मारीत नाही, ज्या-
ने आरंभलेली कामे व्यवस्थितपणे शेवटास गेलेली

दिसतात, ज्याच्या राज्यामध्ये वापाच्या घरी राह-
णाऱ्या मुलाप्रमाणे लोक निर्भयपणे राहतात तोच
खरा राजा. ज्याच्या राज्यांत प्रजेला आपले वैभव
झांकून ठेवावे लागत नाही न्याय अन्याय मिळ-
तो; तसेच ज्याच्या अमलाखाली लोक आपापल्या
कामांत दक्ष राहून, कर्तव्यासाठी देहाची सुद्धा प-
र्वा ठेवीत नाहीत, व ज्यांचे राजाकडून यथायोग्य
पालन झाल्यामुळे ते आत्मनिग्रही, वशवर्ती, वाढेल तसे
वळणारे, सांगितलेले ऐकणारे असे राहून परस्परार्थी
भांडण तंटा करित नाहीत तोच खरा राजा. ज्याच्या
राज्यांत दोंग, कपट, माया व मत्सर यांना जागा
मिळत नाही त्याच्याच पदरी सनातन धर्म पडतो. जो
ज्ञानाला मान देऊन प्रजाजनाना हितावह अशा
शास्त्रार्थात निमग्न राहून भल्यांच्या वाटेने जातो,
ज्याच्या हातून योग्य प्रसंगी पैसा सुटतो व ज्याचे
हेर व मंत्र नेहमी चालत राहून शत्रूला त्या संब-
धाने एवढी सुद्धा बातमी लागत नाही तोच राजा
राज्य करण्याला पात्र होतो. आधी राजा मिळवू-
न घेऊन मग बायकोच्या व पैशाच्या मागे
लागावे. राजा दुष्ट असेल तर कोठची बायको
व कोठचा पैसा असे शुक्राचार्यांनी राम चरि-
त्रामध्ये ह्मटले आहे. राज्याची ज्यांना इच्छा आ-
हे त्यांना प्रजेच्या रक्षणाशिवाय दुसरे कोणतेही मोठे
कर्तव्य नाही. रक्षणानेच राज्य कायम राहते. मुका
गुरु, न पढलेला ऋत्विज, रक्षण न करणारा
राजा, कजाग बायको, गांव कोंबडा गुरा-
खी व रानांत फिरावेसे वाटणारा न्हावी या
सहांना पाण्यांत फुटलेल्या नावेप्रमाणे सो-
डून द्यावे, असे प्रचेतस् मनुचे ह्मणणे आहे.

हे राजधर्माचे नवनीत मी तुला सांगितले आहे.
बृहस्पति, शुक्राचार्य, इंद्र, प्राचेतसमनु, भारद्वाज,
गौरशिर, या सर्वांनी राजशाखावर ग्रंथ लिहिले अ-
सून प्रजेचे रक्षण ह्यालाच त्या सर्वांनी श्रेष्ठ धर्म ह्म-
टला आहे. आतां ह्याला साधने काय ती सांगतो
ऐक. हेर, गुप्त बातमीदार व त्यांना योग्य वेळी कांकू
न करतां वेतन देणे, प्रजेपामून युक्तीने व वेताबा-
ताने कर घेणे, शौर्य, दक्षता, खरेपणा, प्रजाहित,
वांकड्या किंवा सरळ मार्गाने शत्रुपक्षांमध्ये फूट
पाडणे, जुन्या मोडकळीला आलेल्या, पडक्या इमा-

रतींची दुरुस्ती करणे, प्रसंग येईल त्याप्रमाणे दोन प्रकारची शिक्षा देणे, भले व कुलीन असतील त्यांनाच पदवी देवणे, संग्रह करून ठेवण्या जोगत्या सामुग्रीचा संग्रह करून ठेवणे, बुद्धिमानांना जवळ करणे, सैन्याला खूप ठेवणे, प्रजेवर नजर ठेवणे, कामाचा कंटाळा नसणे, खजिना वाढवीत राहणे, नगराचे रक्षण करणे, कोणावर विसंबून न राहणे, शहरांतील जमाव मोडणे, शत्रू, त्रयस्थ किंवा मित्र यांच्यावर बरोबर नजर ठेवणे, आपले लोक शत्रूशी कानगोष्टी करतात की काय यावर नजर ठेवणे, स्वतः नगराची पाहणी करणे, सर्वांवर अविश्वास घरणे, शत्रूला आश्वासन देत राहणे, राजनीतीला अनुसरून वागणे, नेहमी व्यवसायशील राहणे, शत्रूकडे दुर्लक्ष न करणे, नीचांशी संबंध तोडणे, ही साधने होत. उद्योग हे राजधर्माचे मूळ आहे. ह्या मुळेच अमृतप्राप्ति झाली, असुर मारले गेले व इंद्राला स्वर्गात उत्तम पद मिळाले. उद्योगी मनुष्य केवळ तोंडाच्या बहादरावर सरशी मिळवितो. तोंडाचे बहादर उद्योगी पुरुषाला खूप करून चिकटून असतात. निरुद्योगी मनुष्य बुद्धिमान असला तरी विन विषाच्या सापाप्रमाणे शत्रूच्या आहारी जातो. बलवानाने शत्रु दुर्बल असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. कारण विस्तवाची ठिणगी असली तरी ती जाळून टाकते व विष थोडे असले तरी ते मारते. चतुरंग सैन्यापैकी एक अंग जवळ असले तरी शत्रूला आपल्या किड्याचा आश्रय मिळाल्याने तो मोठ्या संपन्न राजाच्या मुलखाला देखील भंडावून सोडतो. राजाचे गुप्त भाषण, जयासाठी सैन्य जमविणे, मनातील कपटहेतु, राजकारण व वाईट बेत, ह्या सर्वांना सरळपणाचे पांघरूण घालावे. लोकांना फसविण्यासाठी धार्मिक क्रिया आचराव्यात. ज्यांची इंद्रिये स्वाधीन नाहीत, अशांच्या हाती राज्य रहात नाही. मृदु राजांच्या हातून कष्टमय असे राज्य चालविणे कठिण होते. अमिषाप्रमाणे सर्वांची यावर झडप असल्यामुळे राज्य अगदी सरळपणाने चालविता येणे कठिण. झणून काही सरळपणा काही वांकडेपणा ठेवून राज्य चालविले पाहिजे. प्रजेचे रक्षण करीत असता कष्टे सोसावी लागली तरी तो

उत्तम धर्म समजला आहे. हा राजधर्माचा थोडा भाग तुला मी सांगितला आहे. आता आणखी तुला जेथे शंका असेल ती विचार.

यावर तेथे जमलेल्या मंडळींनी मोठ्या आनंदाने त्यांची वाहवा केली. युधिष्ठिराचे मन दीन होऊन डोळे पाण्याने भरून आले व त्याने त्याचे पाय धरले व, 'सूर्य पृथ्वीवरील सर्व रस शोषून घेऊन अस्ताला चालला आहे, तेव्हा आता उर्या मी आपल्याला आपल्या शंका विचारीन, झणून तो सर्व मंडळींसह भीष्मांना प्रदक्षिणा करून निघाला. दृषद्वती नदीच्या कांठी आल्यावर स्नान करून जपजाप्य उरकून संध्योपस्थान केल्यावर ते हास्तिनापुरात शिरले.

१०० राजनीतीची व राजशब्दाची

व्युत्पत्ति. (१२. ५९)

पुढे सकाळी उठून प्रातर्विधि आदोपल्यावर सर्व मंडळी फिरून कुरुक्षेत्री भीष्मांकडे येऊन त्यांना सुखशायित विचारून त्यांच्याभोवती बसली. नंतर युधिष्ठिर हात जोडून त्यांना झणाला, 'महाराज, हा राजशब्द जो प्रजारात आहे तो कसा उत्पन्न झाला? हात, बाहू, मान, बुद्धि, इंद्रिये, सुख, दुःख, पाठ, तोंड, पोटा, शुक, अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त, श्वासोच्छ्वास प्राण, शरीर, जन्म, मरण, याप्रमाणे सर्व गुणांनी राजा इतरांशी सारखा असून विशिष्ट बुद्धीच्या शूर लोकांवर या एकव्याचे स्वामित्व कसे राहते? शूर, वीर व थोर यांनी भरलेल्या या संपूर्ण पृथ्वीचे एकदा कसे रक्षण करतो? सर्व लोक याच्या प्रसादाची कां इच्छा करतात? या एकव्याच्या प्रसन्नतेने सर्व प्रसन्न कसे होतात, व एकव्याच्या संकटाने सर्व कसे गडबडतात? देवाप्रमाणे सर्व जग ह्या एकव्यापुढे नमते, याला काही सामान्य कारण नसले पाहिजे.

यावर भीष्म झणाले, 'रुतयुगामध्ये प्रथम राज्य कसे उत्पन्न झाले ते सविस्तर सांगतो ऐक. पूर्वी राज्य, राजा, शासन, शास्ता ही कांहीच नव्हती, सर्व लोक धर्माने वागूनच एकमेकांचे रक्षण करीत होते. याप्रमाणे राहत असता पुढे त्यांना याचा त्रास वाटू लागला. व पुढे ते मोहाच्या तावडीत गेले. त्यामुळे कार्याकार्य कळेनासे होऊन त्यांचा धर्म नाहीसा

झाला. नंतर लोभाच्या तावडीत सांपडून त्यांना जवळ नसलेले हवेसे वाटू लागले. पुढे कामनामक राक्षसाने त्यांना घेरले व याप्रमाणे कामाच्या तावडीत गेल्याने ज्या त्या वस्तूवर त्यांना अभिलाष उत्पन्न होऊ लागला व त्यामुळे कार्याकार्य कळेनासे झाले. वाटेला त्याच्याशी संबंध ठेवावयाला लागून वाटेला ते बोलून व वाटेला ते खाऊन दोषादोष त्यांनी बाजूला ठेविले. याप्रमाणे गोंधळ उडाला असता वेदलोप होऊन त्यामुळे यज्ञ लोप झाला. वेद व यज्ञ नाहीसे झाल्यामुळे देव धावरून जाऊन ब्रह्मदेवांना शरण आले व फारच कष्टी होऊन हात जोडून त्यांना ह्मणाले, 'महाराज, मृत्यु-लोकीं लोभमोहादिकांनी वेद घासून टाकिले आहेत. त्यामुळे धर्म बुडत चालला आहे. व आह्मी मनुष्यांच्या जोडीला गेलो आहो. मनुष्य अभिमुखाने वर आमच्याकडे हवी पाठवीत असत त्यामुळे आह्मी खाली पाऊस पाडीत होतो. परंतु त्यांच्या क्रिया बंद झाल्यामुळे आह्मी मोठ्या संकटांत सांपडलो आहो. तेव्हा या स्थितीत ज्यायोगे आमचे कल्याण होईल असा काही विचार करा; ह्मणजे आपल्या प्रसादाने उत्पन्न झालेले हे वैभव नष्ट होणार नाही. ' यावर, 'सर्वांच्या कल्याणाचे जे असेल त्याचा मी विचार करतो, तुम्ही घाबरू नका, ' असे ब्रह्मदेवांनी त्यांना सांगितले. नंतर ब्रह्मदेवांनी आपल्या बुद्धीने एक लाख अध्यायांचा एक ग्रंथ केला. व त्यामध्ये धर्म, अर्थ, काम यांचे विवेचन केले व ह्या समुदायाला त्रिवर्ग असे नांव दिले. मोक्ष नांवाचा, निराळ्या अर्थाचा व निराळ्या गुणांचा त्यांनी दुसरा ग्रंथ निर्माण केला. मोक्षामध्ये सत्व, रज, तम हे त्रिवर्ग व निष्काम कर्म यांचे वर्णन केले. त्याचप्रमाणे दंडापासून राहणारी व्यापाराची स्थिरता, तपाची वृद्धि व चोरादिकांचा न्हास ह्या त्रिवर्गाचाही त्यांत विचार केला. त्याचप्रमाणे आत्मा, देश, काल, उपाय, कृत्य, साहाय्य व कारण या सहा राजनीतींचाही त्यांत उल्लेख केला. त्याचप्रमाणे त्रयी, ज्ञानकांड, वार्ता, दंडनीति वगैरे अनेक विद्यांचा यांत उल्लेख केला. अमात्य, रक्षण, गुप्त बातमीदार, राजपुत्रांचे लक्षण, नानविषधारी हेर आणि निरनिराळ्या प्रकारचे राजसेवक, साम, भेद, दान, दंड आणि दुर्लक्ष हे

पांच उपाय, ह्या सर्वांचेही त्यांत विवेचन केले. सर्व प्रकारचे मंत्र, भेदाचे उपाय, मंत्रांमधल्या चुका, सिद्धीपासून व असिद्धीपासून होणारी फळे, त्याचप्रमाणे उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन प्रकारच्या संधी व याला कारणीभूत असणारी सत्कार, पैसा व भय हीं कारणे यांचा ह्यांत स्पष्ट उल्लेख केला. चार प्रयाणकाळ त्याचप्रमाणे न्यायाने मिळविलेला जय, लालूच देऊन मिळविलेला जय व कपटाने मिळविलेला असुरी जय यांचे यामध्ये पूर्ण विवेचन केले. अमात्यादि पांचांचे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ या तीन भेदांनी विचार केला. त्याचप्रमाणे आठ प्रकारचे गुप्त शासन व आठ प्रकारचे उघड शासन यांचा त्यांत चांगला विचार केला. रथ, हत्ती, घोडे, पायदळ, रोजमुन्याने ठेवलेले हमाल, हेर, नावाडी व युद्ध सुख असलेल्या ठिकाणचे चाकरीला ठेवलेले लोक (देशिक) हीं आठ सैन्याचीं उघड अंगे होत. कपडे, अन्न व मंत्रतंत्र यांच्यासंबंधने परिणाम पावणारे तसेच स्थावरजंगमापासून व चूर्णापासून उद्भवणाऱ्या विषासंबंधी विचारही यांत आहे. मित्र, शत्रू व त्रयस्थ अशा तीन प्रकारच्या लोकांसंबंधाने यांत माहिती दिली. निरनिराळ्या प्रकारच्या वाटा, व निरनिराळ्या प्रकारचे भूमीचे गुण, आत्मसंरक्षण, रथादि यंत्र साधने तयार होत असतां त्यांवर नजर ठेवणे, मनुष्य, हत्ती, घोडे व रथ यासंबंधाच्या निरनिराळ्या कल्पना, नाना प्रकारच्या व्यूहरचना, निरनिराळ्या प्रकारच्या युद्धकला, धूमकेतु वगैरे उत्पात, उल्कापात, निपात, लढाईतून हुल दाखवून निसटावयाच्या उत्तम युक्त्या, शस्त्रांचे ज्ञान व तीं सांभाळावीत कशी या संबंधी माहिती सैन्यावरचे संकट, त्यांतून सुटका, सैन्याला हुरूप देणे, अनेक पीडा, प्रसंग, पायदळ यांसंबंधी ज्ञान प्रसंगोपात सूचना देण्यासाठी वाय वाजविण्याच्या व हुकूम सोडण्याच्या व निशाणे उभाळून शत्रूला भिडविण्याच्या युक्त्या, चोरांकडून, जंगली लोकांकडून, आगलाव्याकडून, विष वालणाऱ्याकडून व नकल्याकडून शत्रूच्या राज्यांत पीडा उत्पन्न करणे, त्याचप्रमाणे शत्रूकडील प्रमुख लोकांत फूट पाडून झाडाझडपांचा फडशा पाडून शत्रूकडील हत्ती कुंचकामी करून, प्रतिपक्षाकडील जे

फितुर असतील त्यांचे मन धरून आणि शत्रूला भरंसा उत्पन्न करून त्यांचे राज्यांत गडबड उडवून देणे, राजासंबंधी जीं सात आंगे त्यांची खुंद, वाढ व समता यांचे विवेचन, दूताच्या कर्तबगारीच्या बळावर राष्ट्र वाढविणे, शत्रू, त्रयस्थ व मित्र यांची बरोबर पारख करून ठेवणे, बलवानांना प्रसंगीं तुच्छ करून त्यांचा मोड करणे, अगदीं बारीकसारीक व्यवहार, दुष्ट लोक निवडून त्यांना बाहेर घालवून देणे, कुस्ती, शस्त्रशिक्षण, पैशाचा संग्रह, त्याचप्रमाणे प्रसंगीं खर्च, ज्यांना पोदाला मिळाले नसेल त्यांना पोदाला देणे व दिले असेल त्यांचे बर नजर ठेवणे, व्यसनाशीं संबंध न ठेवणे, त्याचप्रमाणे राजाचे गुण व सेनापतीचे गुण, धर्मार्थकामाला कारण होणाऱ्या गोष्टी व त्यांमधील गुणदोष, नाना प्रकारचीं दुष्टते, नोकरांचे वर्तन, सर्वांचे ठिकाणीं संशयवृत्ति व सावधानपणा, त्याचप्रमाणे न मिळालेले मिळविण्याविषयीं झटणे, व मिळालेले वाढविणे, वाढविलेले सुपात्रीं योग्य रीतीनें खर्चणे, पैशाचा धर्म अर्थ काम व प्रसंग या चार कारणांसाठीं खर्च इत्यादि गोष्टी यांत सांगितल्या. रागापासून त्याचप्रमाणे कामापासून उत्पन्न होणाऱ्या दहा व्यसनांचा यांत उल्लेख केला. मृगया, जुगार, दारू व स्त्रिया हीं चार कामापासून उत्पन्न होणारीं व्यसनें असून निष्ठुरपणा, उग्रता, कडक शासन, शारीरिक शिक्षा, आत्महत्या व आपल्या उद्देशाला मुकणे हीं सहा संकटे रागापासून उत्पन्न होतात. नाना प्रकारचीं यंत्रे व त्यांच्या क्रिया त्याचप्रमाणे शत्रूच्या मुलुखाची नासधूस, हल्ला, सरहद्दीच्या खुणा मोडून टाकणे, गांवझाडे तोडून टाकणे, किल्ल्याला वेढा देणे, शेती वगैरे गोष्टीवर नजर ठेवणे, पोषाख वगैरे जरूरीच्या वस्तूंचा संग्रह करणे व तीं तयार करण्याचीं साधनें या संबंधाची माहिती त्यांत सांगितली. पणव, आनक, शंख, भेरी इत्यादि वाद्यांचा उपयोग त्यांत सांगितला. रत्ने, पशु, जमीन, वस्त्रे, दासी सुवर्ण हीं सहा द्रव्ये व तीं मिळविण्याचीं व शत्रूकडील तीं नाहीशीं करण्याचीं साधनें, जिंकल्या मुलुखामध्ये स्वस्यता ठेवणे, मान्यांना मान देणे, विद्वानांशीं सख्य ठेवणे, दान व होमादि करण्यासंबंधांचे

ज्ञान, मंगल वस्तूंचा स्पर्श, शरीराची प्रतिक्रिया, अन्न तयार करून त्याचा उपयोग, आस्तिक्य बुद्धि, एकाच वाटेनें जाऊन उदयाला येणे, खरेपणा, गोड भाषण, उत्सवाच्या, सामाजिक मेळ्याच्या व नेहमीं वरीं करावयाच्या गोष्टी, सर्व सभामधून घडणाऱ्या उघड व गुप्त गोष्टी, मनुष्याच्या वर्तनावर रोजच्यारोज देखरेख, ब्राह्मणाची शिक्षेला अपात्रता, बेतावाताची शिक्षा, जाति व गुण ओळखून सेवकांना मान देणे, प्रजेचे रक्षण व राष्ट्राची वाढ, बारा राजांच्या मंडळामध्ये राहणाऱ्या राजास असणारी काळजी, चार प्रकारचे मित्र, चार प्रकारचे त्रयस्थ या संबंधाचे विचार, शरीर नीट ठेवण्यासाठीं ब्रह्माचर व्यायामादिकांचे प्रकार, त्याचप्रमाणे देश, जाति व कुल यांचे धर्म यांत सांगितले. निरनिराळ्या प्रकारचे पैसे मिळविण्याचे उपाय, शेतकी वगैरेच्या योगानें उत्पन्न वाढविण्याचे प्रकार, अनेक प्रकारच्या मायांचा प्रयोग, व बहाते पाणी कसे विषडवून टाकावे वगैरे ज्या ज्या उपायांनीं लोक भल्यावाटेपासून दळणार नाहीत अशा प्रकारचे नीतिशास्त्र वगैरे विषय यांत वर्णिले. धर्मार्थकामांचा लाभ होऊन लोकांवर उपकार व्हावा झालून यांनीं हा ग्रंथ निर्माण केला; व ज्या अर्थी दंडाने लोकांचे रक्षण करून त्यांना वाटेवर ठेवण्याचे यांत सांगितले त्याअर्थी याला दंडनीति हें नांव दिलें. सहा गुणांचे सार यांत ओतून सरस्वतीच्या बुद्धीपासून हें नवनीत काढून त्यांत धर्मार्थकाममोक्षासंबंधाने पूर्ण विचार केला. प्रथम शंकरांनीं याचा पूर्ण अभ्यास केला व लोकांचे आयुष्य दिवसानुदिवस कमी होत आहेसे पाहून त्यांनीं हें ब्रह्मदेवांचे मोठे शास्त्र थोडक्यांत आणून वैशालाक्ष झालून दहा हजार ग्रंथ तयार केला. इंद्राने त्याला पांच हजारांत आणून बाहुदंतक नांव दिलें व बृहस्पतींनीं त्याला तीन हजारांत आणून त्याला बार्हस्पत्य हें नांव दिलें. व शुक्रांनीं त्याला एक हजारांत आणलें. पुढे अनेक कर्षींनींही मनुष्याच्या आयुष्याचा सरसकट चास लक्षांत घेऊन तो ग्रंथ त्याहून थोडक्यांत आणून निरनिराळे ग्रंथ केले. पुढे विष्णूनें सर्व मृत्युलोकचा प्रभु होण्याकरितां आपल्या तेजापासून मनानें वीरज नांवाचा मुलगा उत्पन्न केला. परंतु त्या-

ला पृथ्वीवर प्रभुत्व करण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यानें तें टाकून दिलें. त्याचा मुलगा कीर्तिमान ह्मणून होता तोही पंचेंद्रियांपासून अनुभव मिळणाऱ्या विषयांची पर्वा न करतां तप करीत राहिला. त्याचा मुलगा कर्दम हाही मोठ्या तपांतच गढून राहिला. त्याचा मुलगा अनंग हा दंडनीतीमध्ये हुषार असून प्रजेचें चांगलें रक्षण करूं लागला. या अनंगाचा आतिबल नांवाचा नीतिमान मुलगा मोठें राज्य मिळाल्यावर विषयासक्त झाला. मृत्यूच्या मनापासून उत्पन्न झालेल्या मुलीनें याच्याशीं लग्न करून यापासून तिला वेन नांवाचा मुलगा झाला. तो प्रजेशीं योग्य रीतीनें न वागतां रागद्वेषांच्या तावडींत गेल्यामुळे ऋषींनीं अभिमंत्रण केलेल्या कुशांनीं त्याला मारून टाकलें. पुढें मंत्रांनीं त्यांनीं त्याची उजवी मांडी फोडली; त्यांतून कुरुप, ठेंगणा, जळलेल्या खांबासारखा लाल डोळे व काळेभोर केस असलेला एक पुरुष उत्पन्न झाला. त्याला ते निषीद(वैस) असें ह्मणाले. यापासून डोंगरांत व रानांत राहणारे असे क्रूर निषाद व विंध्य पर्वतामध्ये राहणारे हजारो म्लेंछ उत्पन्न झाले. फिरून त्या महर्षींनीं त्या वेनाचा उजवा हात फोडला असतां रूपानें प्रतिद्वंदासारखा एक पुरुष उत्पन्न झाला. त्याच्या अंगावर कवच असून कंबरेला तलवार व भाता बांधला होता. वेद व त्याच्या शाखा त्याला अवगत असून धनुर्विद्येंतही तो निष्णात होता. तशीच दंडनीति सगळी त्याला अवगत होती. तो त्या ऋषींना, 'काय आज्ञा आहे,' असें ह्मणाला असतां ऋषी त्याला ह्मणाले, 'आवडनावड, काम, क्रोध, लोभ व अभिमान टाकून सर्व प्राणिमात्रांशीं सारख्या रीतीनें वागून निःशंकपणें ऐस. जो कोणी मनुष्य धर्मापासून दळेल त्याला वाटेवर आण. ह्या दंडनीतीला धरून धर्मानें वागून वेदांचें कायावाचामनें करून रक्षण कर. ब्राह्मणांना दंड करणार नाही व लोकांमध्ये संकर होऊं देणार नाही अशी शपथ दे. त्या वेनपुत्रानें तें सर्व कबूल केलें व पुढें शुक्र त्याचे पुरोहित झाले. वालखिल्य मंत्री झाले, सारस्वत त्याच्याबरोबर असणारे गण झाले. गर्ग ऋषी त्याचे जोशी झाले. सूत, मागध याचे स्तुतिपाठक झाले. याचा मुलगा पृथु यानें सूतावर

संतुष्ट होऊन त्याला समुद्रकिनाऱ्यावरील प्रदेश व मगधाला मागधदेश दिले. याच पृथूनें पृथ्वीवर सपाटी उत्पन्न केली. पूर्वी पृथ्वीवर फार खाच-खळगे असून यानें धनुष्याच्या शेंड्यानें थेंडे वगैरे काढून तिला सपाटी आणली. आणि याप्रमाणें त्यानें काढलेल्या त्या थोंड्यांनीं पर्वतांना वाढ मिळाली. पुढें विष्णु, इतर देव व ऋषी या सर्वांनीं मिळून त्याला अभिषेक केला. प्रत्यक्ष पृथ्वी त्याचप्रमाणें सागर अनेकविध रत्नें घेऊन त्याच्या पुढें आले. इंद्रानें कधीं खळ न पडेलसा पैसा त्याला दिला. मेरु पर्वतानें सोनें दिलें. त्याचप्रमाणें यक्षांचा स्वामी कुबेर यानें धर्मार्थकामांमध्ये समर्थ अशा ह्या पृथूला द्रव्य दिलें. हजार हत्ती, घोडे, रथ व लोक, यानें मनांत आणल्याबरोबर उत्पन्न झाले. ह्मातारपण, दुष्काळ, मानसिक किंवा शारीरिक रोग वगैरे नाहींसे होऊन, त्याच्या अमलाखालीं साप, चोर वगैरे कोणापासून भीति उरली नाही. तो चालला असतां समुद्र पाणी स्तंभन करून धरीत असे. पर्वत त्याला वाढ देत असत, व त्याच्या ध्वजाचा मोड कधींच झाला नाही. पृथ्वीपासून लोकांसाठीं सतरा प्रकारचें धान्य त्यानें उत्पन्न केलें, व हें सर्व जग त्यानें धार्मिक करून सोडलें. त्यानें प्रजेचें रंजन केल्यामुळें त्याला राजा हें नांव मिळालें. आणि ब्राह्मणांच्या क्षतांचें त्राण केल्यामुळें त्याला क्षत्रिय हें मिळालें. आणि ही पृथ्वी धर्मानें प्रथित झाली म्हणून हिला पृथ्वी असें नांव मिळालें; कोणीही त्याच्या उलट जाऊं नये, ह्मणून विष्णु स्वतः त्याच्या शरीरामध्ये शिरून राहतो. ह्मणूनच सर्व जग राजांना देवांप्रमाणें नमते. विष्णूनें, 'दंडनीतीनें प्रजेचें रक्षण कर, हेर फिरत ठेव; चोहोंकडे नजर ठेवून आपल्यावर कोणाचा हल्ला होऊं देऊं नकोस; चांगल्या कृत्यांचें फळ चांगलें मिळतें; स्वतःची बुद्धि व प्रसंग पाहून राजानें आपलें वर्तन ठेवावें,' असें त्याला सांगितलें. देवगुण अंगांत असल्यावांचून राजाच्या ताब्यांत सर्व लोक असण्याला दुसरें काय कारण असणार ? विष्णूच्या कपाळापासून सुवर्णकमल उत्पन्न होऊन त्यापासून श्री उत्पन्न झाली. ती धर्माची बायको झाली. धर्माला हिच्यापासून पैसा हा मुलगा झाला. व धर्म, श्री व

पैसा हीं संपत्तीच्या ठिकाणीं राहिलीं. पुण्यकर्मा-
चा क्षय झाल्यानें स्वर्गलोकापासून खालीं पृथ्वीवर
येऊन मनुष्य दंडनीतिविशारद असा राजा होतो.
व विष्णूचा थोर अंश त्याच्यामध्ये असतो. तो मो-
ठा बुद्धिमान असल्यामुळें मोठ्या वैभवाला चढतो;
व देवांनीं त्याला अभिषेक केला असल्यामुळें सर्व
लोक त्याच्या आज्ञेमध्ये रहातात. त्याचें सौम्य तोंड
पाहिल्याबरोबर मनुष्य त्याच्या मनाप्रमाणें वागण्या-
ला तयार होतो. त्या दंडाच्या महत्त्वामुळें स्पष्ट अ-
शी दिसून येणारी नीति या जगांत प्रचारांत आली
आणि यामुळेंच सर्व जग न्यायानें वागूं लागलें.
गतगोर्धीचा इतिहास मोठमोठ्या ऋषींची, पवित्र
तीर्थांची, ग्रहनक्षत्रादिकांची, चारी वर्णाश्रमांची,
चारी प्रकारच्या होमांची, चारी विद्यांची, इतिहास,
वेद, न्याय, तत्त्वज्ञान, अहिंसा, सत्यासत्य, नीति,
वृद्धशुश्रूषा, दान, शुचिर्भूतता, व्यवसायशीलता,
सर्व प्राणिमात्रांवर दया, वगैरे सर्व या ब्रह्मदेवांच्या
नीतिशास्त्रामध्ये सांगितलें असल्यामुळें हे पाळणारे
राजे व देव सारखे समजण्याचा प्रचार पडला आहे.

१०१ चारी वर्णांचे सामान्य व विशेषधर्म.

(१२. ६०-६१)

तुम्हें ' चारी वर्णांचे सर्वसामान्य धर्म कोणते ?
विशेष धर्म कोणते ? चारी आश्रमांचे धर्म कोणते ?
राजाचे धर्म कोणते ? कोणच्या उपायानें राष्ट्र,
राजा, पौरजन, नोकर भरभराटीला चढतात ? क-
शा प्रकारचा खजिना, शिक्षा, किल्ला, साह्यकारी,
मंत्री, ऋत्विज, पुरोहित, गुरु राजानें दूर करावेत ?
कोणत्या प्रसंगीं कोणावर त्यानें विश्वास ठेवावा,
कशापासून त्यानें आपलें रक्षण करून घ्यावें, '
ह्मणून धर्मराजानें प्रश्न केला असतां यावर
भीष्म ह्मणाले, ' राग मुळींच नसणें, खरें
बोलणें, सारखी वांटणी करणें, क्षमा धरणें
आपल्या स्त्रीच्या ठिकाणीं प्रजोत्पादन करणें,
शुचिर्भूतता ठेवणें, कोणाचा हेवा न करणें, स-
रळ वर्तन ठेवणें व नोकरांना पोसणें हे नऊ धर्म
सर्व वर्णांना सामान्य आहेत. आतां ब्राह्मणाला-
च लागू असणारा विशेष धर्म सांगतो ऐक. आत्म-

नियह हा त्यांना पहिला धर्म सांगितला आहे. त्या-
चप्रमाणें वेदाध्ययन व त्यावर परिश्रम हीं दोनच
त्यांना मुख्य कर्मे आहेत. आतां ह्याला भलतीं
कामें न करतां शांत वृत्तीनें आपल्या कर्मांमध्ये
निमग्न असतां व विद्येमध्येच संतुष्ट असतां आ-
पोंआप पैसा मिळेल तर त्यानें लग्न करून संत-
ति उत्पन्न करावी, दान, यज्ञ करावेत, व आ-
पल्याला मिळालेल्या पैशाचा भल्याबरोबर
उपभोग घ्यावा. यानें वेदाध्ययन तेवढें केलें ह्मण-
जे सर्व कांहीं साधलें असें समजावें. मग दुसरें
कांहीं तो करो न करो. ब्राह्मण जगाचा मित्र स-
मजला आहे.

आतां क्षत्रियांचा धर्म सांगतो ऐक. त्यानें दौ-
न करावें परंतु याचना करूं नये. त्यानें यज्ञ
करावा परंतु करवूं नये. त्यानें वेदाध्ययन
करावें परंतु दुसऱ्याला पढवूं नये. प्रजेचें परि-
पालन करावें. चोरांना नाहींसें करण्यांत नेहमीं
दक्ष असावें रणामध्ये त्यानें पराक्रम करावा.
वेद पढून व यज्ञ करून ज्यांनीं युद्धामध्ये जय मि-
ळविले आहेत ते लोकांचे उत्तम धनी होत. जो
क्षत्रिय रणांतून जखम न घेतां परत येतो त्याचें तें
उत्तम शास्त्रवेत्ते कांहीं नांवाजत नाहींत. ज्यांना क्ष-
त्रिय या नांवाचा बद्दा लागला आहे अशांचें हें
काम समजलें आहे. चोरांना नामशेष करण्याहून
दुसरें उत्तम काम याला कोणतेंच समजलें नाहीं.
दान, अध्ययन व यज्ञ राजाला कल्याणप्रद समज-
ले असल्यामुळें धर्मेच्छु राजानें या सर्वांना कार-
णीभूत असें युद्ध केलें पाहिजे. सर्व प्रजेला आपा-
पल्या धर्मांमध्ये रहावयाला लावून त्यांच्याकडून
सर्व कृत्यें यथायोग्य करावी. केवळ प्रजा परिपा-
लनानें तो रुतकृत्य होतो. मग तो दुसरें कांहीं करो
किंवा न करो.

आतां वैश्यांचा धर्म ऐक. ' दान, अध्ययन,
यज्ञ व सचोटीनें धन संचय करणें हे त्याचे मु-
ख्य धर्म आहेत. काळजीपूर्वक त्यानें गुरांचें
पालन करावें. यावांचून तो दुसरें कांहीं करील
तर तें त्यासंबंधानें भलतें काम समजावें. गुरें सां-
भाळण्यामध्ये त्याचें मोठें कल्याण आहे. कारण
ब्रह्मदेवानें तीं निर्माण करून त्याच्या हवालतीं केलीं

आहेत. सर्व प्रजा ब्राह्मण व क्षत्रिय यांच्या हवा-
ली केल्या आहेत. आतां यानें काय व्यवसाय
करावा व कशावर पोट भरावें तें सांगतां ऐक. तो
दुसऱ्याच्या सहा गाई पाळीत असला तर रोज-
मुऱ्या दाखल एका गाईचें दूध त्यानें घ्यावें. व शंभर
पाळीत असला तर एक गायवैलाची जोडी त्यानें
वेतनादाखल घ्यावी. दुसऱ्याच्या भांडवलावर व्या-
पार केल्यास फायद्याचा सातवा हिस्सा घ्यावा; शि-
गाच्या व्यापारांतही सातवा हिस्सा व खुराच्या व्या-
पारांत सोळावा हिस्सा घ्यावा. दुसऱ्याचें वीं घेऊन
यानें शेती केली तर त्यांतही उत्पन्नाचा सातवा
हिस्सा यानें घ्यावा. हेंच त्याचें वार्षिक वेतन. मी
गुरें सांभाळणार नाहीं असें त्यानें कधीं मनांत आ-
णूं नये. आणि तो हें काम करीत असतां दुसऱ्या
कोणी हें काम अंगावर घेऊं नये.

आतां शूद्राचा धर्म पुढें सांगितल्याप्रमाणें आहे.
ब्रह्मदेवानें शूद्राला इतर तिन्ही वर्णांची सेवा कर-
णारा म्हणून उत्पन्न केलें आहे. म्हणून यानें ति-
न्ही वर्णांची सेवा करावी. व त्यांतच यानें मोठें
सुख मानून घ्यावें. त्यानें कांहीं संचय बाळगूं नये.
तो पैसे जमवून वरच्या वर्णांतील एखाद्याला आप-
ल्या नोकरीला ठेवील तर तो मोठा पापी समजावा.
आतां राजानें परवानगी दिल्यावरून यानें पाहिजे
तर धर्मबुद्धीनें धनसंचय करावा. यानें कशावर उ-
दरपोषण करावें तें सांगतां ऐक. तिन्ही वर्णांना
आपापलें पोट अवश्य भरलें पाहिजे. छत्री, डो-
क्याचें वस्त्र, विछाना, पंखे हीं व इतर जुनीं वस्त्रें
तिन्ही वर्णांनीं नोकरी करणाऱ्या शूद्राला द्यावीं.
तें शूद्राचें धर्मधन होय. जो शूद्र तिन्ही वर्णां-
पैकीं एखाद्याकडे नोकरीसाठीं जाईल त्याला
त्यानें पोटाचें साधन करून दिलें पाहिजे. त्या-
ला मूल नसेल तर पिंड दिले पाहिजेत; व म्हा-
तारा, दुबळा असेल तर त्याला पोटाला दिलें
पाहिजे. शूद्रानेंही कोणत्याही प्रसंगीं आपल्या
धन्याला सोडतां कामा नये. धन्याजवळ पैसा
नाहींसा झाला असतां याच्या शिल्लकेनें त्यानें
आपल्या धन्याचें पोट भरलें पाहिजे. कारण
शूद्राला स्वस्व झणून मुळींच नसून त्याच्या पै-
शावर त्याच्या धन्याची मालकी असते. तीन

वर्णांना सांगितल्याप्रमाणें त्यालाही यज्ञ आहे. मात्र
स्वाहाकार, वषट्कार, व दुसरे वैदिक मंत्र त्याला
नाहींत. म्हणून शूद्रानें स्वतः व्रतस्थ न राहतां रोज-
च्या सामान्य यज्ञांनीं यज्ञ करावा. व या पाकय-
ज्ञाची दक्षिणा पूर्ण पात्र (दोनशें छपन्न मुठी तांदु-
ळानें भरलेलें ताट) असावी. एका पैजवन नांवा-
च्या शूद्रानें ऐंद्राय विधीनें यज्ञ करून हजार पूर्ण
पात्रें दक्षिणा दिल्याचें ऐकिवांत आहे. सर्व यज्ञाम-
ध्यें श्रद्धायज्ञ विशेष समजला आहे. यज्ञ करणाऱ्यां-
ना श्रद्धा हेंच श्रेष्ठ दैवत समजलें आहे. तिन्ही व-
र्णांची उत्पत्ति ब्राह्मणांपासून असून ब्राह्मणांनीं नि-
रनिराळ्या वासनांनीं यज्ञ केले असल्यामुळे देवांचे
देखील देव असे जे हे ब्राह्मण त्यांनीं सांगितलेली
गोष्ट हिताचीच असली पाहिजे. व तिन्ही वर्णांची
उत्पत्ति ब्राह्मणांपासून असल्यामुळे स्वभावतःच सर्व
वर्णांना सर्व यज्ञांचा अधिकार आला आहे. सबब
ब्राह्मणानें सांगितलेला श्रद्धायज्ञ शूद्रांनाच नव्हे तर
इतर सर्व वर्णांना सुद्धा प्रशस्त आहे. यज्ञांत दिले-
ला हविर्भागही देवतादि मंडळी अवश्य घेतात. स-
योंदयाचे पूर्वी किंवा नंतर इंद्रियनिग्रह करून अग्नेनें
धर्मांत सांगितल्याप्रमाणें आन्हिक होम देण्याला सु-
द्धां श्रद्धा हेंच मोठें कारण आहे. ह्या होमामध्यें
प्रत्यक्ष हवी टाकणें हा एक मार्ग असून, प्रत्यक्ष न
टाकतां मनानें आहुती देणें हा दुसरा पण चांग-
ला मार्ग आहे. यज्ञाचीं स्वरूपें पुष्कळ असून त्यां-
च्या क्रियाही निरनिराळ्या आहेत व फळेंही निर-
निराळीं आहेत. ज्ञानाच्या आधारेनें जो तीं सर्व
ओळखतो तोच द्विज श्रद्धापूर्वक यज्ञ करण्याला
पात्र होतो. मनुष्य चोर असो, पापी असो किंवा
पाण्यामधला पापी असो, जो यज्ञ करूं इच्छितो तो
भला समजला पाहिजे. यज्ञासारखें तिन्ही लोकांत
दुसरें साधन नाही. म्हणून इच्छेनुसार यथाशक्ति
यज्ञ करावा.

आतां आश्रमांचे वानप्रस्थ, संन्यास, थोर गार्ह-
स्थ व ब्रह्मचर्य असे चार भेद असून हा चव-
था केवळ ब्राह्मणांनाच सांगितला आहे. केस ठेव-
ण्याचा संस्कार व मुंज झाल्यावर वेद पढून पुढें
आधानादिक क्रिया कराव्या. नंतर मनुष्यानें बाय-
को असो वा नसो, अंतर्मुख होऊन व इंद्रियनिग्रह

करून गृहस्थाश्रमांतील सर्व कामें उरकल्यावर वानप्रस्थाश्रम घ्यावा, व ऊर्ध्वरेत राहून वानप्रस्थाश्रमाचे सर्व धर्म यथायोग्य रीतीनें पाळल्यावर तो ब्रह्मस्वरूपाला जाऊन मिळतो. याचप्रमाणें मुंज होऊन ब्रह्मचर्य पाळल्यावर एकदम मोक्षेच्छूना संन्यास घेऊन भिक्षेवर राहण्याचा अधिकार येतो. त्यानें घरदार न करता व कशावरही इच्छा न ठेवतां, दिवस मावळेल तेथें राहून मिळेल तें खावें; आत्मनिग्रहानें सर्व इंद्रियें स्वाधीन ठेवून सर्वांशीं सारखें असावें. व कसलाही विषयोपभोग न घेतां मनाला कोणताही विकार होऊं देऊं नये. याप्रमाणें कल्याणप्रद आश्रम घेऊन ब्राह्मण परमात्म्याशीं सारूप्येतला मिळून जातो. गृहस्थानें वेद पढावा; सर्व कृत्यें यथास्थित करून संतति उत्पन्न करावी; सुखाचा उपभोग घेत दक्षतेनें मुनींना पसंत असलेला कठिण गृहस्थधर्म पाटून रहावें. स्वतःच्या बायकोवर त्यानें संतुष्ट असावें. ऋतुकालीं तिच्याशीं संबंध ठेवावा. शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें वागावें. लुचेगिरीचें अगर वांकडें वर्तन ठेवूं नये. आहार वेताचा ठेवावा. देवावर भक्ति ठेवावी. त्यानें कृतज्ञ असून सचोटीनें वागावें; सर्वांशीं सौम्य रीतीनें वागून दुष्टपणा सोडून द्यावा. क्षमाशील, आत्मनिग्रही असें राहून दुसऱ्याचें ऐकावें. हव्यकव्यें मोठ्या लक्षपूर्वक करित जावीं. नेहमीं अन्नदान करित असावें. कोणाचा मत्सर करूं नये. वेदिकक्रिया करण्यामध्ये दक्ष असावें. खरेपणा, सरळपणा, अतिथिसत्कार, बायकापोरांचें पोषण, वेदांचें परिशीलन व नेहमीं यज्ञयागादि कर्म करित राहणाऱ्या गृहस्थाला स्वर्गांत उत्तम फल मिळतें. त्यानें देह ठेविल्यावर सर्वासिद्धि दासाप्रमाणें त्याच्यापुढें हजर असतात.

ब्रह्मचान्यानें एकटें राहून सर्व देवतांची आठवण व जप करित असावें. मळ व चिखल यांनीं अंग भरून घेऊन एका गुरूची सेवा करित व्रतस्थ रहावें. नेहमीं नियमस्थ व गुरूच्या आज्ञेत रहावें. वेदाचें परिशीलन करित व आपलीं सर्व कर्तव्यकर्म करित गुरूशीं नम्रभावानें असावें. यज्ञ करून ठेवणें इत्यादि पदकर्माकडे लक्ष न देतां व कोणच्याही गोष्टीमध्ये प्रवृत्ति न ठेवतां कोणावर रुपा, कोणावर अवरुपा, कोणावर राग, कोणावर लोभ काहीं न दाखावितां,

त्यानें त्रयस्थपणानें असावें. ब्रह्मचान्याला हा आश्रमधर्म सांगितला आहे.

१०२ क्षात्रधर्म. (१२. ६२-६६.)

पुढें, 'माझ्या सारख्यांना कल्याण व अभ्युदयकारक, लोकमान्य, सुखावह व परपीडा नसून सहज होण्यासारखे धर्म कोणते, ' हाणून युधिष्ठिरानें फिरून विचारलें असतां भीष्म हाणाले, 'वरील चार आश्रम ब्राह्मणांना सांगितले असून बाकीचे तीन वर्ण ते घेत नाहीत. विपुल स्वर्ग दायक व राजाला योग्य अशीं कर्में सांगितलीं आहेत. तीं सर्व या ठिकाणीं सांगत नाहीं. कारण तीं सर्व प्रवृत्तिप्रधानच असणार. क्षत्रियांचीं, वैश्यांचीं किंवा शूद्रांचीं कर्में करणारा ब्राह्मण हा लोकीं नित्य होऊन परलोकीं नरकास जातो. जीं दोषण नावें गुलाम, कुत्रें लांडगे व दुसरे पशु यांना देण्यांत येतात तीं नावें भलतेंसलतें काम करणाऱ्या ब्राह्मणाला लागूं पडतात. प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क, समाधी या सहा कर्मांकडे लक्ष पुरवून आपलीं कर्तव्यें करित राहणारा, स्थिर, आत्मनिग्रही, शुचिर्भूत, निरिच्छ, दानशील व तपस्वी अशा ब्राह्मणाला ब्रह्मलोकासारखे लोक मिळतात. जो ज्या ठिकाणीं ज्या स्थितींत ज्या प्रकारचें कर्म करतो तो तशा प्रकारचा होतो. अनेक उत्तम गुणांनीं युक्त असें वेदाध्ययन हें राज्याची वाढ, शेती, व्यापार व शिकार याच्याहून काहीं कमी श्रेयस्कर नाही. कालाच्या फेऱ्यांत सांपडून त्याच्याच प्रेरणेनें मनुष्य परवशतेनें वरीं वाईट किंवा मध्यम कृत्यें करित राहतो. पूर्वीं घडलेल्या कृत्यांचा मनुष्याच्या पुढील आयुष्यक्रमावर परिणाम घडत असतो; मनुष्याचीं चांगलीं कृत्यें नेहमीं शिलकेंला राहत नाहीत व जीं नवीं कृत्यें त्याचे हातूष होतात, त्यावरून त्याचा पुढील आयुष्यक्रम ठरत असतो.

प्रत्यंचा ओढणें, शत्रूला मारणें, शेती, व्यापार, गुरें राखणें, पैशासाठीं दुसऱ्याची नोकरी करणें हीं ब्राह्मणाला फार अयोग्य समजली आहेत. शाहण्या ब्राह्मणानें ब्राह्मणाला सांगितलेलीं पदकर्में करावीत व याप्रमाणें गृहस्थाश्रमामध्ये कृत-

कृत्य झालेल्या ब्राह्मणानें अरण्यामध्ये राहवें. रा-
जसेवा, शेतीवर मिळविलेला पैसा, व्यापारावर
उदरनिर्वाह, वांकडे वर्तन, परस्त्रीशीं संबंध व
देवदेव सोडून चावी. जो ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट हो-
ऊन भलत्या रीतीनें वागतो, शूद्राच्या वायकोशीं
लथ लावतो, नीच वर्तन ठेवतो, नाचण्याचा धंदा
कतो, राजाचा सेवक होतो, त्यानें वेद ह्मटला
असो किंवा नसो, त्या ब्राह्मणाधमाला शूद्रासारखा
समजून जेवणाचे वेळीं त्याला निराळें पान द्यावें व
देवकृत्यामध्ये त्याला घेऊं नये. जो ब्राह्मण मर्यादा
सोडून, शुचिर्भूतता टाकतो, क्रूर वृत्ति धरतो व दुस-
ऱ्यांना पीडा देऊन आपल्याला सांगितलेली वृत्ति
सोडतो अशा ब्राह्मणाला हव्यकव्यांत घेऊं नये.
कारण आत्मनिग्रह, शुचिर्भूतता, सरळपणा हे ब्रा-
ह्मणाचे धर्म सांगितले आहेत; व ब्रह्मदेवानें चार
आश्रम ब्राह्मणाकरितांच निर्माण केले आहेत. जो
आत्मनिग्रही, सोमप्राशन करणारा, चोख वर्तन ठे-
वणारा, सर्वांवर दया करणारा, सर्व सहन करणारा,
निरिच्छ, सरळ, सौम्य, क्षमाशील व दुष्टपणा न
करणारा असा असेल तोच ब्राह्मण; इतराला ब्राह्म-
ण समजूं नये. सर्व जग धर्मासाठींच शूद्र, वैश्य, व
क्षत्रिय यांचा आश्रय करतें. तेव्हां जे एकमेकाला
साहाय्य करून शांतिधर्मानें वागणार नाहीत
त्यांवर ईशकृपा होत नाही. व चारी वर्ण, यजनादिक
वेदक्रिया, आश्रमासंबंधीं लौकिक क्रिया या कांहींच
होणार नाहीत. चारी आश्रमांमध्ये ज्या निरनिरा-
ळ्या धर्मांनीं वागलें पाहिजे तें सांगतों ऐक. तिन्ही
वर्णांनीं आपापल्या आश्रमांमध्ये राहावें असें ज्याला
वाटतें अशा क्षत्रियाला ते माहीत असणें आवश्यक
आहे. आपलीं कर्तव्ये बजावून प्रजा वगैरे उत्पन्न
केलेला अध्यात्मविषय श्रवण करणारा, धृति, शम
इत्यादि दहा गुणांचा अंगिकार केलेला किंवा आपल्या
वर्णापेक्षा श्रेष्ठ बनलेला अशा शूद्राला देखील रा-
जाच्या परवानगीनें सर्व आश्रम सांगितले आहेत.
मात्र शम, दम, हे त्याला निषिद्ध आहेत. वर सां-
गितल्या प्रकारच्या शूद्राला, त्याचप्रमाणें वैश्याला व रा-
जपुत्राला संन्यासही सांगितला आहे. राजाच्या उप-
योगी पडून आपलें कर्तव्य बजावल्यावर ह्यातारपणीं
वैश्याला राजाच्या परवानगीनें निराळा आश्रम घे-

ण्याला हरकत नाही. वेद व राजधर्म यथाशास्त्र
शिकून प्रजोत्त्वानादि क्रिया केल्यावर प्रजा धर्मानें
पालन करून, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि यज्ञांचे
शेवटीं सोमसेवन करून त्याचप्रमाणें ब्राह्मणाला पाठ
ह्मणाविण्यासाठीं आणवून त्यांना दक्षिणा
देऊन रणांत थोडा बहुत जय मिळविल्यावर
औरस मुलाला किंवा अन्य गोत्रांतील प्रजापालन
करणाला समर्थ अशा क्षत्रियाला राज्यावर बसवू-
न, पितरांना व देवांना यथाविधि यज्ञानें हुत करून
त्याचप्रमाणें वेदांनीं ऋषींना बहुमान देऊन राजानें
ह्यातारपणीं आश्रमांतर करावें; व मग क्रमानें एका
मागून एक आश्रम घेतले असतां त्याला उत्तम गति
मिळते. राजर्षि वनण्यासाठीं राजानें भिक्षावृत्ति प-
त्करावी; पोटाकरितां पत्करूं नये; व गृहस्थाश्रम सु-
टल्यावरही पोटाला लागेल तेवढीच भिक्षा मागून
राहवें. हा संन्यासाश्रम चारी वर्णांला घेतां येण्या-
सारखा असला तरी ब्राह्मणाशिवाय इतर तीन व-
र्णांला हा अवश्य सांगितलेला नाही. सर्व धर्मांमध्ये
क्षत्रिय धर्म श्रेष्ठ आहे. कारण तिन्ही वर्णांचे धर्म व
उपधर्म त्यांच्या भुजबलावरच अवलंबून आहेत.
ज्याप्रमाणें हत्तीच्या पावलांमध्ये बाकीची पावले
बुजून जातात त्याप्रमाणें राजधर्मांमध्ये इतर धर्मा-
ंचा समावेश होतो. बाकीच्या धर्मांचा आधार थो-
डाच मिळतो व फळही थोडेंच मिळतें असें धर्म-
ज्ञांचें मत आहे. मोठा आधार देणारा व कल्याणप्रद
असा क्षात्रधर्म आहे. राजाकडून पाळण होईल त-
रच बाकी वर्णांचें अस्तित्व राहणार. राजधर्मांमध्ये
सर्व प्रकारच्या त्यागाचें फळ मिळतें. हा पुरातन क्ष-
त्रियांचा राजधर्म सुटेल तर डंडनीति नाहीशी झाल्यामुळे वेद बुडून जातील व धर्म लयाला जातील.
सर्व प्रकारचे त्याग राजधर्मांमध्ये दिघून येतात व
सर्व प्रकारचे नियम राजधर्मांत पाळले जातात. सर्व
विषेचा व लोकव्यवहाराचा यांत समावेश होतो.
ज्याप्रमाणें सामान्य जणांनीं एरवीं पशु मारला अ-
सतां त्यांना पाप लागतें, त्याप्रमाणें राजधर्मावांचून
असलेल्या बाकी सर्व धर्मांची गति होते. लोक
निरनिराळ्या धर्माच्या मार्गे लागून स्वतःच्या धर्मा-
वर आदर ठेवीत नाहीत. ह्मणून चारी वर्णांचे धर्म
त्याचप्रमाणें लौकिक व वैदिक धर्म क्षत्रिय धर्मावर

अवलंबून आहेत. क्षात्रधर्माची अव्यवस्था होईल तर लोकांचे कल्याण होणार नाही. निरनिराळ्या आश्रमांतील लोकांचे धर्म स्पष्ट नसून त्यांत सुटून जाण्याला पुष्कळ मार्ग आहेत. नानाप्रकारच्या पांडित्याने त्यांच्या उद्देशामध्ये विचाड आणण्यांत येतो. स्पष्ट, सुखदायक, आपल्या स्वतःची प्रचीति पटवून देणारा व सर्व लोकांला हितावह असा धर्म क्षत्रियांच्या ठिकाणींच आहे. पूर्वी दंडनीतीसंबंधाने पुष्कळ राजे विष्णूपाशीं गेल्याचे ऐकण्यांत आहे. तसेच साध्य, वसव इत्यादिक सुद्धां पूर्वी क्षात्र धर्मानेच राहिले आहेत. या बाबतीत विष्णु व मांधाता यांचे संभाषण लक्षांत ठेवण्याजोगे आहे. पूर्वी मांधाता नांवाचा राजा राज्य करित असतां जिकडे तिकडे दानवी होऊन बेवंदशाई माजून राहिली. तेव्हा तो यज्ञ करून विष्णूची भेट घेण्यासाठी त्याला शरण गेला. त्यावेळीं भगवान विष्णु इंद्राच्या रूपाने त्याला दर्शन देऊन ह्मणाला, 'अनंत मायागुणांनी ज्याचे मंत्र व वीर्य अतुल आहेत त्या अप्रमेय आदिदेवाची कशासाठी भेट घेऊं इच्छितोस ? तो विश्वरूप परमात्मा मला किंवा ब्रह्मदेवाला सुद्धां दिसणें शक्य नाही. तुझ्या मनांत काय पाहिजे असेल तें त्याशिवाय मी तुला देतो. तूं सत्याने वागणारा असून धर्मानिष्ठ, मनोनिग्रही व शूर आहेस. देवांवर तुझी चांगली निष्ठा आहे. तुझ्या बुद्धीमुळे, भक्तीमुळे व अद्वेष्टेमुळे मी तुला वाटेल तो वर देतो.' यावर मांधाता ह्मणाला, 'राग येऊं देऊं नकोस; मला खात्रीने त्या आदिदेवाचे दर्शन होईल. आतां धर्मावर नजर ठेवून, सर्व वासना टाकून व अरण्यांत जाऊन लोकमान्य असा चांगला मार्ग मी घेऊं इच्छितो. या थोर क्षात्रधर्मापसून मी पुष्कळ पुण्यपुण्यवान लोक मिळविले आहेत, व मोठे यश मिळविले आहे. तरी पण हा लोकमान्य धर्म कसा आचरावा हें मला कळत नाही.'

यावर भगवान ह्मणाला, 'ज्यांना राजसाहाय्य नाही, असे लोक किती जरी धर्मानिष्ठ असले तरी धर्माच्या शिखराला ते कधीही जाऊन पोहोचत नाहीत. क्षात्रधर्म हा आदिदेवापासून उत्पन्न झाला असून बाकीचे शेषभूत त्याने मागून उत्पन्न केले आहेत. ह्मणून ह्या धर्मांमध्ये बाकी सर्व धर्मांचा

समावेश झाला असल्यामुळे हा सर्वांत श्रेष्ठ आहे. पूर्वी विष्णूने क्षात्रधर्मानेच शत्रूंना जिंकून देव व ऋषी यांचे रक्षण केले. त्याने जर शत्रूंना त्यावेळीं मारलें नसतें तर ब्राह्मण, लोक, आदिकर्ता, हा धर्म, आदिधर्म हें काहींच उरलें नसतें. मग चारी वर्ण किंवा चारी आश्रमांचे धर्म नाश पावले असते. ते सर्व नष्टप्राय झालेले धर्म क्षात्रधर्माने त्याने पुन्हा भरभराटीला आणले.

स्वार्थत्याग, सर्व प्राणिमात्रांवर दया, लोकज्ञान, पालन व लोकांना संकटांतून सोडविणे, या सर्व गोष्टींचा क्षत्रियधर्मांमध्ये समावेश होतो. निर्मर्यादा होऊन इच्छेच्या व रागाच्या तावडीत जाऊन त्यांच्या अनुरोधाने वागणारे लोक राजाच्या भीतनेचे पाप करण्यास तयार होत नाहीत. राजांनीं राजधर्माने सर्व प्राणिमात्र मुलांप्रमाणे पाळल्यामुळेच या पृथ्वीवर ते खुशाल राहतात. ह्मणून अशा प्रकारचा हा धर्म तुझ्यासारख्या लोकहितेच्छूनीं पाळला पाहिजे. याच्या उलट गेल्यास प्रजा नाहीशा होतील. जमिनीची दुरुस्ती, यज्ञयागादिकांनीं आत्मशुद्धि, स्वर्जित जीवन, प्रजेचे पालन सर्व भूतांवर दया हेच राजाचे विशेष गुण होत. रणामध्ये देह ठेवणें हा त्यांचा श्रेष्ठ धर्म समजला आहे. त्याग हा जर मुनींनीं श्रेष्ठ मानला आहे तर शरीरत्यागाहून आणखी श्रेष्ठ तें काय पाहिजे ? पुष्कळ वेद पढून, गुरुसेवा करून, लढाईत मरण्याला तयार होऊन राहिलेले क्षत्रिय श्रेष्ठ होत. ब्रह्मचर्याश्रमानंतर क्षत्रियांनीं गृहस्थाश्रमांत राहून सामान्य व्यवहार आला असतां निस्पृहपणा राखण्याविषयी, मोठी खबरदारी घ्यावी. चारी वर्णांना पराक्रम, यत्न इत्यादि निरनिराळ्या उपायांनीं त्या त्या वर्णांत ठेवून त्यांचे पाळण करणें हा क्षत्रियांचा श्रेष्ठ धर्म असून यांत बाकी सर्व धर्मांचा समावेश होतो. या क्षात्रधर्मांमुळेच इतर वर्णांना आपापल्या वर्णांप्रमाणे वागावयाला सांपडतें. ह्मणून ते ते धर्म यावर अवलंबून आहेत. मर्यादा सोडून विषयामध्ये गडून जाणाऱ्या पशुतुल्य मनुष्यांना हा क्षात्रधर्म सरळ वाटेनें वागावयाला लावतो, त्रिवेदी ब्राह्मणांना जो मार्ग किंवा जे आश्रम सांगितले आहेत त्यांप्रमाणेच त्यानें वागावें. तो तत्ता न वागेल तर त्याच्या पोटाची त-

जवीज न करता त्याला शूद्राप्रमाणे समजून ठार करावे. कारण कर्मानेच धर्म वाढत असतो. भलतीं कर्मे करणारा ब्राह्मण मानला पात्र नाही. आणि त्यावर विश्वास कधी ठाकू नये. तेव्हां बाकींच्या वर्णांचे सर्व धर्म उत्कर्षाला पोहोचविणे हाच क्षत्रियांचा धर्म असल्याने तो सर्व श्रेष्ठ आहे. '

मांधाता ह्मणाला. 'यवन, किरात, गांधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पल्हव, आंध्र, ब्राह्मण व क्षत्रिय यांपासून झालेल्या माझ्या राज्यांत असलेल्या अनेक लोकांनी कोणता धर्म आचरण करावा व चोरीवर राहणाऱ्यांना माझ्या सारख्यांनी वाटेवर कसे आणावे हे सांगा. '

इंद्ररूपी भगवान ह्मणाला, 'सर्व चोरांनी आई-बाप, गुरु, वडील, आश्रमामध्ये राहणारे या सर्वांची सेवा करावी. वेदांत सांगितलेल्या क्रिया त्यांनी कराव्या, त्यांनी पितृयज्ञ करावे, कुवे खणावे, पाणपोया ठेवाव्या, विछाने वगैरे निरनिराळ्या प्रकारचीं दाने प्रसंगोपात करावी, कोणाला पीडा देऊ नये, सचोटी ठेवावी, राग सोडून द्यावा, आपल्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचे पालन करावे, मुलाबायकांचे पोषण करावे, शुचिर्भूतता ठेऊन कोणाचा द्रोह करू नये, सर्व प्रकारचे पाकयज्ञ करून त्यांमध्ये दक्षिणा द्यावी. आतां सर्व वर्णांमध्ये वेधांतराने चोर असतातच. त्या संबंधाने काय करावे ह्मणून विचारशील तर दंडनीति नाहीशी होऊन राजधर्म बुडाल्यामुळे राजाच्या दुष्टपणाचाच हा परिणाम आहे. हे कृतयुग संपल्यावर असंख्य भिक्षू त्याचप्रमाणे निरनिराळे वेषधारी व निरनिराळे आश्रम होतील. ते पुराण किंवा धर्म काही न समजतां वासनांच्या व रागाच्या आधीन होऊन कुमार्गाला लागतील. दंडनीतीने माहात्मे जेव्हा पाण्याला पापापासून परतवितात, तेव्हाच श्रेष्ठ असा शाश्वत धर्म कायम व स्थिर होतो. सर्व लोकांचा गुरु राजा त्याचा जो अवमान करतो, त्याने केलेले दान किंवा श्राद्ध किंवा त्याने दिलेली आहुति फलरूप होत नाही. धर्मासाठी अवतरलेला मनुष्यांचा स्वामी जो राजा त्याचा देव सुद्धा अवमान करीत नाहीत. ब्रह्मदेवाने सर्व जग निर्माण करून धर्मापासून भलती-

कडे प्रवृत्ति न ठेवतां लोकांनी सरळ वाटेने जावे ह्मणून त्यावर दाब ठेवण्याकरितां क्षात्रधर्म निर्माण केला. ज्या धर्माने आपण जातो त्याच्या गतीसंबंधाने जो विचार करतो तो मला मान्य व पूज्य आहे. आणि क्षात्रधर्माची कामगिरी हीच आहे. ' असे सांगून विष्णु निघून गेले. तेव्हां अशा प्रकारचा जो क्षत्रियधर्म त्याला कोण शहाणा तुच्छ करील ? धर्मसंबंधांत खऱ्या वाटेपासून सुटून भलत्याच वाटेला लागलेले जन रस्त्याला लागलेल्या आंधळ्याप्रमाणे मध्येच नाहीसे होतात. याप्रमाणे परमेश्वराने प्रथम सुरू करून ठेवलेल्या या राहाटीमध्ये पडून त्याप्रमाणे तू वाग.

आतां चांगल्या रीतीने पाळलेल्या निरनिराळ्या आश्रमधर्मांचे फल राजाला कसकसे प्राप्त होतें तें सांगतो ऐक. नेहमी वेदाध्ययनात निमग्न राहून, क्षमाशीलपणाने गुरूचा सत्कार व सेवा केल्याने राजाला ब्रह्मचर्य आश्रमाचे फळ मिळतें. ज्ञान असून दान करणे, रुपा व शासन करणे, शहाणपणाने सांगितल्याप्रमाणे वर्तन ठेवणे, धर्माने आह्निक व जप-जाप्य करून देवांची पूजा करणे, सर्व चराचर भूतमात्रांचे रक्षण करणे, भूतमात्रांवर जुलूम झाला असता शरणांगतांचे रक्षण करणे ज्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे त्यांना मान देणे, लहान मोठ्या बायकांना, भावांना, मुलांना व नातवांना जरबेंत ठेवून त्यांच्यावर रुपा करणे, सत्कार ठाऊक असलेल्या पूज्य अशा भल्या लोकांचे पालन करणे, त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या आश्रमांमध्ये असणाऱ्या लोकांना वरीं बोलावून त्यांना जेवावयाला घालणे, याच्या योगाने त्याला गृहस्थाश्रमाचे फल मिळतें. ज्ञाति, संबंधी व मित्र संकटांत सांपडले असता त्यांना त्यांतून बाहेर काढणे व निरनिराळ्या आश्रमांतील ठळक ठळक लोक यांचा वरचेवर सत्कार करणे, आह्निक क्रिया करून पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, देवयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, यथास्थित रीतीने करणे, आपल्या जवळचे सर्व प्राणिमात्रांना वांटून देऊन अतिथींचा सत्कार करणे, भल्यासाठी परराष्ट्राचा चुराडा उडविणे, वानप्रस्थामध्ये असलेल्या व वेद पठण केलेल्या ब्राह्मणांना यथेच्छ पैसा देणे, याच्या योगाने त्याला वानप्रस्थाश्रमाचे फल मिळतें. इच्छा, द्वेष न ठेवतां दंड-

नीतीच्या योगाने सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं सार-
खी दृष्टि ठेवणे, आपल्या जवळचे त्यांना वांटून दे-
ऊन मान्यांचा मान राखणे, सर्व प्राणिमात्रांचे त्या-
चप्रमाणे राष्ट्राचे पालन करणे, एक मरण किंवा
स्वराष्ट्राचे रक्षण या निश्चयाने प्राणाची
पैज लावून राहणे, सर्व भूतमात्रांचे ठिकाणीं स-
रळ व साथी वागणूक ठेवणे, यांच्या योगाने त्या-
ला सन्यासाश्रमाचे फल मिळते. सर्व प्राणिमात्रांची
कीव करून त्यांच्यावर दया करणे यांच्या योगाने
सर्व आश्रमांचे फल त्याला मिळते. जो राजा ब्रह्म-
देवाने उत्पन्न केलेला धर्म पूर्णपणे पाळतो त्याला
सर्व आश्रमांचे याप्रमाणे फळ मिळते. ज्याच्यामध्ये
कोणत्याही गुणाला उणीव नाही तो आश्रमामध्येच
आहे असे समजावे. त्याचप्रमाणे जो देशधर्म, कु-
ळधर्म ओळखून स्थळाला, काळाला व वयाला
मान देतो व प्रजा पालन करून योग्य वेळीं सं-
पत्ति व देणग्या योग्य लोकांना देतो व भीतीने व-
गैरे गांगरला असतां सुद्धा ज्याची धर्माकडे नजर
असते त्या राजाला सर्व आश्रमांचे फल मिळते.
धर्माच्या कुशळ असणारे लोक ज्या राजाच्या रा-
ज्यामध्ये त्याच्या संरक्षणाखाली धर्माचरण करतात
त्या राजाला त्या धर्माचा अंश मिळतो. धर्माच्या
आनंदीत राहून त्यांत गढले असलेल्या लोकांचे
जे राजे रक्षण करतात ते लोक त्या राजांचे पाप ह-
रण करतात. या कामांत त्या राजांना जे साहाय्य
करतात त्यांना सुद्धा त्या पुण्याचा वाटा मिळतो.
आपण घेतलेला गृहस्थाश्रम अति उत्तम व पवित्र
आहे, हे कांहीं ठरवावयाला नको. आपल्याप्रमाणे
सर्व प्राणिमात्रांकडे दृष्टि ठेऊन राग जिंकून जो
कोणाला इजा करित नाही त्याला येथे व परलोकीं
सौख्य मिळते. जिला शास्त्ररूपी नाडा आहे व बु-
द्धिरूपी सुकाणूचा जोर आहे अशी धर्माच्या सा-
हाय्याने नदीत सोडलेली व दानरूपी वाऱ्याने जो-
राने चाललेली राजधर्मरूपी नाव राजाला या सं-
सारसागरातून झटपट तारून नेते. सर्व विषयवास-
ना दूर करून आत्मनिष्ठ राहिल्याने त्याला ब्रह्मप्रा-
प्ति होते. तेव्हा याप्रमाणे पालनामध्ये गढून राहिल्या-
ने तुला चारी आश्रमांचे फळ मिळेल.

१०३ अराजक स्थिति. (१२. ६७-८)

पुढे, 'राष्ट्रासंबंधाने मुख्य कर्तव्य काय ते सांगा,'
हणून युधिष्ठिराने विचारल्यावरून भीष्म म्हणाले,
'राजाला अभिषेक करणे हे राष्ट्राचे पहिले काम आहे.
राजावाचून व सैन्यावाचून असलेल्या राष्ट्राला भुरटे
जेरसि आणतात. अराजक राष्ट्रामध्ये धर्म रहात नाही.
एकमेक एकमेकांला खाऊ लागतात. धिकार अ-
सो त्या अराजक स्थितीला ! राजा मागून घेणे ह्य-
णजे प्रत्यक्ष इंद्राला मागून वेण्याप्रमाणे आहे असे
श्रुतिवचन असल्यामुळे इंद्राप्रमाणेच राजाला क-
ल्याणेच्छूने मान द्यावा. अराजक राष्ट्रामध्ये राहून नये.
त्यामध्ये दिलेला हवी सुद्धा अभिनेत नाही. अराज-
क व निःसत्व अशा राष्ट्राकडे जर कोणी ब-
वलान पुरुष राजा होण्याच्या आशेने येईल तर
लोकांनी त्याला सामोरे जाऊन सन्मानपूर्वक
त्याचे स्वामित्व पत्करावे हाच उत्तम विचार !
तो चांगल्या रीतीने वागला ह्यणजे सर्व यथास्थित
जुळून जाते. कारण बलवान खवळला असता कांहीं
बाकी ठेवणार नाही. जी गाय मुकाव्याने धार काढू
देत नाही तिला फार हाल सोसावे लागतात. तीच
जी कांहीं गडबड न करता धार काढू देते तिच्या
कोणी वाटेला जात नाही ! त्याचप्रमाणे जे तापवि-
न्यावाचूनच वांकते त्याला तापविण्याच्या भरीला
कोणी पडत नाही. जे लांकूड आपल्या आपण वां-
कत नाही त्याला लोक वांकवितात. या दृष्टांतव-
रून बलवानापुढे नमावे व कल्याणेच्छूनी ने-
हमी राजा करावा. राजा नसेल तर पैसा किंवा
बायको कांहीं असून उपयोगी नाही. कारण अशा
राष्ट्रामध्ये दुष्ट मनुष्याला दुसऱ्याचा पैसा उपदण्यांत
मजा वाटते; व याचा दुसरे उपटू लागले म्हणजे
याला राजा हावा असे वाटू लागते. तेव्हा दुष्ट लोक
सुद्धा अराजक स्थितीत सुखी नसतात. एकाचा
पैसा दोघे उपटतात, व दोघांचे दहा उपटतात. जो
स्वतंत्र आहे, तो गुलाम बनतो. बायकांवर बला-
त्कार होतात. ह्यणूनच देवांनी प्रजेचे पालन करणारे
निर्माण केले आहेत. जगामध्ये जर शासन करणारा
राजा नसेल तर पाण्यातील माशाप्रमाणे दुबळ्यांना
बळवान या न्यायाने प्रजा एकमेकांना खाऊन टा-
कतील. ह्यणून आमच्या असे ऐकण्यांत आहे की,

पूर्वीं सर्व प्रजा एकत्र जमून त्यांनीं आपल्यामधील बोलण्यांत शूर, कडक शिक्षा करणारे, परस्त्रीशीं संबंध ठेवणारे, दुसऱ्याचा पैसा उपटणारे असे जे लोक असतील त्यांना आपण दूर करावें असें ठरविलें. एकमेकांवर विश्वास बसण्यासाठीं आपसांत याप्रमाणें ठरवून ते राजा मागण्याकरितां ब्रह्मदेवांकडे गेले. तेव्हां ब्रह्मदेवांनीं मनूला तें काम सांगितलें असतां त्यांचें ह्मणणें त्याला कबूल झालें नाहीं. तो ह्मणाला, 'मी पापाला फार भितो. राज्य चालविणें फार कठीण आहे. विशेषतः नेहमीं आड वाटेनें जाणाऱ्या मनुष्यामध्ये तें चालविणें तर फारच कठीण आहे.' तेव्हां प्रजा त्याला ह्मणाली, 'भिऊं नका; पाप जो करील त्याला लागेल; आपल्या खजिन्यांत वाढ पडण्यासाठीं आह्मी आपल्या पशूंपैकीं व पैशांपैकीं पन्नासावा, व धान्याचा दहावा हिस्सा तुझाला देऊं. मुलींच्या कन्याधनासंबंधानें वाद उपस्थित झाला असतां त्याचा निकाल देण्यासाठीं एक सुंदर मुलगी आह्मी तुझाला देऊं. आपल्या रक्षणाकरितां आमच्यांतील ठळक ठळक लोक हत्यारांनिशीं वाहनामधून आपल्या पुढें मागे राहतील व याप्रमाणें आपलें बल वाढून आपण शत्रूला अजिंक्य झाल्यावर यक्षराक्षसांना संभाळणाऱ्या कुबेराप्रमाणें आपण आमचें रक्षण करण्याला समर्थ व्हाल. आपल्या रक्षणाखालीं प्रजेच्या हातून जो धर्म घडेल त्याचा चौथा हिस्सा आपल्याला मिळेल. व त्यामुळें आपण सुखी व्हाल. सूर्याप्रमाणें शत्रूला तापवून सोडीत विजयासाठीं बाहेर पडून आपण शत्रूची मान उडवून या.' हें त्यांचें भाषण ऐकून तो मोठ्या बलानिशीं झळकत निघाला. त्याला पाहिल्याबरोबर सर्व पृथ्वीवरील लोक घाबरून जाऊन आपापल्या धर्माकडे लक्ष देऊं लागले. पाऊस पाडणाऱ्या ढगांप्रमाणें पृथ्वीवर चोहोंकडे फिरून जिकडे तिकडे शांति उत्पन्न करून त्यानें दुष्टांना आपापल्या कर्माकडे लाविलें. म्हणून लोकांनीं प्रथम राजा करून गुरू पुढें नमणाऱ्या शिष्याप्रमाणें त्याचे पुढें नम्र असावें. कारण स्वजनांमध्ये मान असला तरच शत्रू कडून मान मिळतो. स्वजनांत मान नसेल तर शत्रू पराभव करतात. राजाचा शत्रूंनीं पराभव केला अ-

सतां सर्वांलाच त्यांपासून त्रास होतो. म्हणून छत्र, वाहन, वस्त्र, आभरण, अन्नपान, घर, आसन, शय्या सर्व उपकरणें राजाला पुरवावीत. असें केल्यानें राजाला प्रजेचें नीट रक्षण करतां येऊन तो अजिंक्य होतो. राजानें गोड बोलावें; कोणी गोड बोलल असतां त्याच्याशीं उलट गोड बोलावें. त्यानें कृतज्ञ, फार भक्तिमान, इंद्रियनिग्रही असून आपल्या जवळच्या वस्तूंचा दुसऱ्याबरोबर उपभोग घ्यावा; व कोणी आपल्याकडे पाहिलें असतां त्याच्याकडे सौम्य दृष्टीनें पहावें. राजामुळेंच सर्व लोकांचा धर्म चाललेला दिसतो. राजाच्या भीतीनेंच प्रजा एकमेकाला खात नाहीं. सर्व प्रकारचीं बंधनें तोडण्याला तयार होऊन विषयासक्त होऊं पाहणाऱ्या सर्व लोकांना धर्मानें वाटेवर आणल्यामुळेंच राजाला राजशब्द शोभतो. ज्याप्रमाणें चंद्रसूर्य न उगवल्यामुळें सर्व प्रजा अंधारामध्ये बुडून जाते, ज्याप्रमाणें उथळ पाण्यामधील मासे किंवा निर्भय ठिकाणचे पक्षी एकमेकांचा फडशा पाडीत कांहीं वेळ मजेंत राहून सर्वांचा नाश करून घेतात, त्याचप्रमाणें राजा नसेल तर प्रजेचीही दुर्दशा उडेल. माझे म्हणून या जगांत कांहींच राहणार नाहीं. बायका, मुलें, पैसा दौलत कांहींच राहणार नाहीं. सर्व गोंधळ माजून राहील. वाहनें, वस्त्र, अलंकार वगैरे सर्व दुष्ट लोक बलात्कारानें उपटतील. धर्मानें राहणाऱ्यांवर अनेक प्रसंग येऊन अधर्माचें साम्राज्य माजेल. आई, बाप, ह्यातारे, गुरू, अतिथि, वडील या सर्वांना लोक त्रास देऊं लागतील किंवा प्रसंगीं ठार देखील करतील. जिवाला मुकणें, बंधनांत पडणें, हाल अपेष्टा सोसणें इत्यादि प्रसंग श्रीमानावर येतील. ममत्व म्हणून राहणार नाहीं. मरण अकाळीं येऊं लागेल, व सर्व लोक चोरांच्या ताब्यांत जातील; सर्व लोक भयंकर नरकांत पडतील. संबंधासंबंध दोष राहणार नाहीं. शेतकी व व्यापार बुडतील, धर्म राहणार नाहीं, वेद नाहीसे होतील, यज्ञ होणार नाहींत, लभ्य, समाज, वगैरे कांहींच उरणार नाहींत. बैल गाईवर उडणार नाहींत. धार निघणार नाहीं. पाळीव गुरांचे कळप नाहींसे होतील, सर्व जग पीडलें जाऊन अस्वस्थता माजेल; व हाहाकार उडून राहील, वर्ष वर्ष चालणारीं सत्रें निर्वास्तपणें चालणार ना-

हीत, विद्येने व व्रतानें शुद्ध झालेले ब्राह्मण तपामध्ये गढून राहून वेदाध्ययन करणार नाहीत, ब्रह्महत्या करणाऱ्याला मारणाऱ्या मनुष्यास त्याच्या कृत्याबद्दल वक्षीस मिळणार नाही; आणि ब्रह्महत्या करणाऱ्यांना कांहीं शिक्षा न होतां ते निर्धास्तपणें वावरतील, लोक धडधडीत दुसऱ्याच्या हातांतून द्रव्य ओढून घेऊन चोऱ्या कळ लागतील, सर्व मर्यादा नाहीशा होऊन सर्वांची भयाने गाळण उडून पळापळ उडेल, अन्यायाचें साम्राज्य माजेल; वर्णसंकर होईल; राष्ट्र दुकाळानें ग्रासून जाईल. धार्मिकांचें योग्य रीतीनें रक्षण करण्याला राजा असेल तर लोकांना निर्भयपणें वाटेल तसें आपलें घर उघडें ठेवून निजतां येतें. कोणाच्या शिब्या कोणी सोशीत नाहीत, मग हात उचलण्याची गोष्ट राहिली बाजूलाच. बायकांना सर्व अलंकार घालून निर्भयपणें पुरुषांना बरोबर न घेतां रस्त्यांतून फिरतां येतें. लोक धर्मानें वागतात; कोणी कोणाला पीडा देत नाहीत; उलट एकमेकांला साहाय्य करतात. तिन्ही वर्णांचे लोक निरनिराळ्या प्रकारचे मोठमोठे यज्ञ करतात; व दक्षतेनें वेदाध्ययन करतात. या जगाचें अस्तित्व शेती व व्यापार यांवर असून वेदाच्या योगानें त्याला कायमपणा आहे. या सर्व गोष्टी योग्य रीतीचें राजरक्षण असेल तरच वडतात. जेव्हां राजा हें राज्याचें जूं घेऊन प्रजेला वाटेनें नेतो, तेव्हांच ती सुखांत असते. राजा नसेल तर सर्व प्रजा नाहीशा होतात. त्याच्या अस्तित्वावरच हिचें अस्तित्व आहे. आतां सर्व लोकांना दारारा उत्पन्न करणाऱ्या त्याच्या ह्या भाराला जो हातभार लावतो त्यालाही इहलोक व परलोक मिळतो. जो त्या पुरुषासंबंधानें केवळ मनानें पाप चिंतील त्याला खात्रीनें ह्या लोकीं दुःख भोगावयाला लागून परलोकीं नरकाला जावें लागेल. केवळ मनुष्य म्हणून राजाचा अवमान करूं नये. मनुष्यरूपानें असणारी ही मोठी देवता आहे. हा प्रसंगानुसार अग्नि, सूर्य, काळ, यम, कुबेर या पांचांच्याही कामगिऱ्या बजावीत असतो. जेव्हां हा लुचिगिरीनें वागणाऱ्या जवळच्या दुष्ट लोकांना आपल्या उग्र तेजानें जाळून काढतो, तेव्हां हा अग्नीची कामगिरी करीत असतो. जेव्हां हेरांच्या द्वारानें सर्व प्रा-

णिमात्रांवर नजर ठेवून त्यांचें कल्याण करतो तेव्हां हा सूर्याची कामगिरी बजावीत असतो; जेव्हां शेंकडों पापी लोकांचा त्यांच्या मुलां, नातवां, बांधवांसह फडशा पाडतो तेव्हां हा काळाची कामगिरी करतो. जेव्हां सर्व धर्मलंड लोकांना कडक शिक्षा देऊन वाटेवर आणतो व धार्मिकांवर लप्या करतो तेव्हां हा यमाची कामगिरी करीत असतो. जेव्हां उपकारी लोकांवर पैशाचा वर्षाव करून अपकारी लोकांपासून तो हिसकावून घेतो व याप्रमाणें कोणाला श्रीमान व कोणाला गरीब करतो तेव्हां हा कुबेराचें काम करीत असतो. काम करण्याची कुवत असून जो हुशार आहे त्यानें राजासंबंधीं कधीं वाईट बोलत फिदं नये. राजाच्या उलट जाऊन कधीं कोणाला सुख मिळत नाही; मग तो भाऊ असो, मुलगा असो, मित्र असो किंवा कलिजा असो. पेट घेऊन वाऱ्याचें साहाय्य मिळालेला अग्नि देखील कांहीं बाकी ठेवील, परंतु राजाच्या तावडींत सांपडलेल्याची कांहीं बाकी उरणार नाही. राजाचा कांहीं अपहार न करतां मृत्यूप्रमाणें त्याच्यापासून दूर असावें. विषाला शिब्याच्या हरणाप्रमाणें त्याला हात लावणाऱ्याचा तात्काल नाश होतो. शहाण्यानें राजधन आत्मस्वाप्रमाणें जपावें. राजाचा पैसा उपटणारे अनेक कालपर्यंत घोर नरकांत पडतात. राजा, भोज, विराट्, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप अशा थोर थोर नांवांनीं ज्याची स्तुति होते त्याला कोण बरें सन्मान देणार नाही? म्हणून ज्याला ह्या जगांत रहावयाचें आहे, त्यानें राजाश्रय करावा. विद्वान, शहाणा, थोर मनाचा, पूर्ण भक्तिमान, इंद्रियनिग्रही, धर्मिष्ठ नीतिविशारद अशा मंत्र्याचा राजानें सत्कार करावा. त्याचप्रमाणें वरिल सर्व गुण असून जो शूर, भलती सलती कामगिरी न करणारा, व मनगटाची धमक बाळगून असेल अशा मनुष्याला राजानें आपल्या हातांत घ्यावें. शहाणपण मनुष्याला ताठा आणतें; व राजा त्याला मऊ आणतो. राजाची ज्यावर गैरमर्जी आहे, त्याला सुख कोठचें? जो राजाश्रय करतो त्याला सुख मिळतें. राजा हा प्रजेचें हृदय, त्याची उत्तम गति व उत्तम सुख आहे. राजाश्रयानें असणारे लोक इहपर मिळवितात. आत्मनिग्रह, सत्य, कमवाळपणा

यांनीं पृथ्वीचें राज्य करून व मोठमोठे यज्ञ करून राजा स्वर्गामध्ये जागा मिळवितो.

१०४ राजाचें वर्तन (१२. ६९-७०)

पुढें, ' राजानें कसें वागावें, आपला प्रांत कसा राखावा, शत्रूंना कसें जिंकवें, हेरांना कसें पाठवावें, चारी वर्ण, नोकर, बायका, मुलें यांवर कसा विश्वास टाकावा, ' ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून, भीष्म ह्मणाले:--

' राजानें किंवा राजाच्या प्रतिनिधीनें कसें वागावें तें सांगतों ऐक. राजानें प्रथम स्वतःला जिंकून मग शत्रूला जिंकवें. स्वतःला न जिंकतां तो शत्रूला कसा जिंकणार ? स्वतःवर जय मिळविणें ह्मणजे पंचेंद्रियें ताब्यांत ठेवणें होय. तीं ताब्यांत राहिलीं ह्मणजे शत्रूवर याची मात्रा चालते. कि-ल्ल्यामध्ये, सरहद्दीवर, नगराजवळच्या उपवनांत, शहरांतील बगिच्यामधून, निरनिराळ्या जमावाच्या ठिकाणीं सर्व शहरांतून व नगरांतून अंतःपुरामध्ये-त्याचप्रमाणें राजवाड्यामध्ये त्यानें पहारेकरी ठेवावेत. त्यानें गुप्त हेर करावेत; ते दिसण्यामध्ये जड, आंधळे, बहिरे, असे असून मोठे शहाणे, भूक, तहान, श्रम यांना न जुमानणारे, चांगले पारखलेले असावेत. सर्व मंत्रिमंडळामध्ये त्याचप्रमाणें मित्रांमध्ये व मुलांमध्ये देखील हेर असावेत. त्याचप्रमाणें नगरामध्ये व मांडलिक राजांमध्ये हेर ठेऊन द्यावेत. हे हेर एकमेकांना ओळखतां येण्यासारखे नसावेत. त्याचप्रमाणें बाजारांत विहार करण्याच्या ठिकाणीं समाजांमधून, संन्याशांमध्ये, बागांतून, वाटिकांमधून, विद्वानलोकांचे मेळ्यामध्ये, देशामध्ये, चवाक्यांवर, सभांचे ठिकाणीं, निरनिराळ्या मोठमोठ्या लोकांच्या घरीं नजर ठेऊन शत्रूनें पाठविलेल्या हेरांची देहळणी करावी. या रीतीनें हेरांकडून पूर्वीं बातमी लागल्यानें मोठा फायदा होतो. जेव्हां राजाला शत्रूपक्षां आपण कमी आहों असें वाटे, तेव्हां आमात्यांशीं विचार करून त्यानें बलवानांशीं संधि करावा. एवढेच नव्हे तर आपण कमी आहों हें न कळलें तरी कांहीं मनांत गुप्तहेतु धरून त्यानें शत्रूशीं संधि करावा. जे गुणवान, उत्साहसंपन्न, धर्म

कळणारे भले लोक असतील त्यांच्याशीं राजानें स्नेहानें असावें. आपला उच्छेद होण्याची वेळ आली असतां, राजानें पूर्वीं ज्यानें अपकार केला असेल किंवा ज्यांचा लोक द्वेष करित असतील अशांना मारून टाकावें. जो उपकार करण्याला अथवा अपकार करण्याला समर्थ नाही, परंतु ज्याला उपदून काढणें शक्य नाही, अशाकडे त्यानें दुर्लक्ष करावें. कोणावर स्वारी करण्याचें मनांत येईल तर ज्याला मित्र अथवा बांधव साहाय्यास नाहीत, जो दुसऱ्यांशीं लढण्यांत गुंतला असल्यामुळें वेसावध आहे अशा दुवळ्यावर स्वतः जय्यत तयारी करून व नगराच्या रक्षणाची खबरदारी घेऊन मग चालून जावें. एखादा मोठा शूर राजा असला तरी त्याच्या ताब्यांत राजानें कायमचें जाऊं नये. बल व सामर्थ्य नाहींशीं झाली असतील तर शस्त्र, अग्नि किंवा विष इत्यादिकांचा उपयोग करून त्याच्या राष्ट्राला पीडा देत त्याला जर्जर करित रहावें. त्याचे जे अमात्य व मानकरी असतील त्यांच्यामध्ये भांडण तेंदे उत्पन्न करावेत, राज्य मिळविण्यासाठीं युद्धाच्या कधीं भानगडींत पडूं नये. साम, दाम, भेद या तीन उपायांनींच आपला हेतु साधून घ्यावा. या तीन उपायांनीं जेवढे मिळेल तेवढ्यावरच शाहणे संतुष्ट असतात. प्रजेपासून जो कर घ्यावयाचा तो त्यांच्या प्राप्तीचा साहाय्या हिस्सा असून तो त्यांच्या संरक्षणाकडे लावावा. मत्त, उन्मत्त इत्यादि दहा प्रकारचे शिक्षेला पात्र असणारे यांकडून थोडाबहुत दंड घेऊन तोही पौरांच्या संरक्षणाकडेसच लावावा. मुलांनातवा-प्रमाणें प्रजेवर दृष्टि ठेवावी; पण व्यवहार आला असतां प्रेम बाजूला ठेवावें. न्यायान्यायाचा निवाडा करण्यासाठीं शाहणे व सर्व कळणारे लोक ठेवावेत, राज्याचें अस्तित्व यावरच आहे. खाणी, मिठागार, भुसार पेठ, तारी आणि हत्तीदळ यांजवर आपले हितेच्छु प्रधान किंवा आप्त नेमावेत. नेहमीं योग्य शासन ठेवावें. यानेंच राजाची प्रशंसा होते. वेद, वेदांगें हीं माहीत असून राजानें शाहणे, सदा दानशील व यज्ञशील असावें. हे गुण नसतील तर कीर्ति किंवा स्वर्ग त्याला कोटून मिळणार ? बलवान शत्रूचा त्रास झाला असतां बुद्धिमान राजानें किल्ल्याचा आश्रय

नें सुद्धां रहावें. मात्र त्यानें दारु, मीठ, तीळ, घोडे, गाई, मेंढ्या, हशी, बैल, मध, मांस, व शिजलेलें अन्न हे पदार्थ कोणत्याही प्रसंगीं विकू नयेत. हे विकल्यानें ब्राह्मण नरकाला जातो. कारण बकरा विकल्यानें अग्नि विकल्याचें, मेंढी विकल्यानें वरुण विकल्याचें, घोडा विकल्यानें सूर्य विकल्याचें, अन्न विकल्यानें पृथ्वी विकल्याचें व गाय विकल्यानें यज्ञ किंवा सोम विकल्याचें पाप लागतें. शिजलेलें अन्न मोबदला देऊन कच्चे अन्न वेणें रास्त नाही असें शाहण्याचें मत आहे. खाण्यासाठीं अन्न पाहिजे असेल तर कच्चे देऊन शिजलेलें विकत घ्यावें. आह्मी हें शिजलेलें अन्न खातां, तूं हें शिजीव, अशा करारानें अदलाबदल केल्यास त्यांत पाप नाही. असे व्यवहार नेहमीं चालत आले आहेत. '

यानंतर युधिष्ठिरानें विचारिलें. 'आतां सर्वच प्रजांनीं धर्म सोडून हातांत शस्त्र घेतल्यामुळें राजाचें सामर्थ्य कमी झालें असतां राजानें कशा रीतीनें आपली हुकमत चालवावी तें सांगा. '

भीष्म ह्मणाले. 'अशा प्रसंगीं दान, तप, यज्ञ, निर्द्रोहबुद्धि, आत्मनिग्रह यांनीं ब्राह्मणप्रमुख वर्णांनीं आपलें कल्याण पाहून घ्यावें; यांपैकी ज्यांच्यामध्ये वेदाचें बळ असेल त्यांनीं चोहोंकडून उठून राजाला जोर द्यावा. कारण शक्ति कमी होऊ लागली असतां राजाला ब्राह्मणाचाच आधार आहे. ह्मणून शाहण्यानें या जोरावरच उठावें. राजानें जय मिळवून राष्ट्रांत जिकडे तिकडे स्वस्थता केली असतां सर्व वर्णांनीं आपापले धर्म यथायोग्य रीतीनें पाळावें. परंतु बेबंदशाई मातून चोरांनीं सर्व गोलंकार करून टांकला असतां सर्व वर्णांनीं हत्यार घेतलें असतां, त्यांना बद्धा लागत नाही. ' युधिष्ठिर ह्मणाला. 'आतां सर्वच क्षत्रिय जर ब्राह्मणाविरुद्ध उठतील तर त्या ब्राह्मणाचा त्राता कोण ? त्यानें कोणता धर्म स्वीकारावा ? किंवा त्यानें काय करावें ? '

भीष्म ह्मणाले, 'तपानें, ब्रह्मचर्यानें, शस्त्राच्या व बलाच्या सामर्थ्यानें, सरळपणें किंवा कपटानें त्यांनीं क्षत्रियांना वठणीला आणावें. क्षत्रिय विशेषकरून ब्राह्मणांशीं मर्यादा सोडून वागू लागला असतां ब्राह्मणानेंच त्याला

वठणीला आणलें पाहिजे. कारण क्षत्रियांची उत्पत्ति ब्राह्मणापासून असल्यामुळें त्यांचें जोराबलेलें अतुल तेज व बल ब्राह्मणाच्या ठिकाणीं प्रगट होतें. ब्रह्मवीर्य कमी पडून क्षत्रवीर्य दुबळें झालें असतां, त्याचप्रमाणें सर्व वर्ण ब्राह्मणाविरुद्ध उठले असतां जे लोक जिवाची पर्वा न करतां ब्राह्मणासाठीं, धर्मासाठीं व आपल्यासाठीं युद्ध करण्याला तयार होतात ते धन्य होत. कारण ब्राह्मणासाठीं वाटेले त्यानें शस्त्र घ्यावें असें सांगितलें आहे; उत्तम रीतीनें वेदाध्ययन केल्यानें, कडक तप आचरल्यानें किंवा काहीं न खातां अग्नीमध्ये शिरण्यानें जी गति मिळावयाची ती गति अशा शूरांना मिळते. ब्राह्मणानें कारणपरत्वे तिनही वर्णांवर हत्यार उचललें असतां त्याला दोष लागत नाही. अशा प्रकारें देह ठेवण्यापेक्षां दुसरा श्रेष्ठ धर्म नाही. जे लोक ब्राह्मणांचा द्वेष करणाऱ्यांना वाटेवर आणण्यासाठीं अशा रीतीनें प्राणांची आहुति देतात त्यांना मिळणारे लोक सुदैवानें आह्वांला मिळो. ज्याप्रमाणें अश्वमेधाच्या शेवटीं अवभृत्स्नानानें याजक पावन होतात, त्याप्रमाणें दुष्टांना नाहीसें केल्यानें किंवा रणांत शस्त्रां नें मेल्यानें क्षत्रिय पवित्र होतात. देशकालानुरूप धर्माला अधर्माचें व अधर्माला धर्माचें रूप येत असतें. देशकालाचा महिमा असा आहे. सर्वांशीं मिश्रत्वानें वागणारा भूतदयेनें दुसऱ्यासाठीं क्रूरकर्म करूनही स्वर्गाला जातो. आत्मसंरक्षणासाठीं, वर्णावर्णामध्ये बिघाड झाला असतां तो नीट करण्यासाठीं व दुष्ट लोकांना वाटेवर आणण्यासाठीं ब्राह्मणानें शस्त्र धरलें असतां दोष लागत नाही. '

यावर 'चोरांचा उठाव होऊन वर्णसंकर झाला असता व क्षत्रियांना आपलें कर्तव्य कळेंनासें झालें असतां एकाद्या बलवान ब्राह्मणानें, वैश्यानें किंवा शूद्रानें शासन करण्याचें काम आपल्या शिरावर घेऊन चोरांपासून प्रजेचें रक्षण करावें किंवा न करावें ? त्याला तें कळें द्यावें किंवा न द्यावें ? अशा प्रसंगीं क्षत्रियांचाचून दुसऱ्यानें शस्त्र घ्यावें असें दिसतें, ' असें युधिष्ठिर ह्मणाला; तेव्हां भीष्म ह्मणाले, 'असा पुरुष अपार अशा भवसमुद्रामध्ये तारून नेण्याला नाव होतों; मग तो शूद्र असो किंवा दुसरा कोणी

असो, तो सर्वस्वी मानाला पात्र आहे. ज्याच्या साहाय्याने चोरांनी भंडावून सोडून जर्जर झालेल्या अनाथांना सुखांत रहाता येते त्याला त्यांनी आपल्या बांधवांप्रमाणे समजून प्रेमपूर्वक मान द्यावा. जो आपल्याला निर्भय करतो तो नेहमी मानाला पात्र असतो. जो बैल कामाला उपयोगी नाही, जो गाय दूध देत नाही; ज्या बायकोला मूल होत नाही, किंवा जो राजा रक्षण करीत नाही त्यांचा काय उपयोग? लांकडाचा हत्ती, चामड्याचा हरीण, पंढपुरूप, माळरान व रक्षण न करणारा राजा हीं सर्व कोरड्या ढगाप्रमाणे व्यर्थ आहेत. जो नेहमी भल्यांचे रक्षण करून वाइटांना त्यांच्या वाटेपासून परतवाल असाच राजा करावा.

आतां ऋत्विज कसा असावा सांगतो ऐक. ज्यांनी ऋत्विजपणा करावयाचा त्यांना छंदांचे, सामाचे व श्रुतीत सांगितलेल्या कर्मांचे ज्ञान असले पाहिजे. त्यांचे व राजांचे एकमत असून राजाशी त्यांचे भाषण गोड असावे. ते एकमेकांशी स्नेहाने असून त्यांची समदृष्टि असावी. ते दुष्ट नसावेत; सत्यवचनी असावेत; तसेंच सरळ असून त्यांनी व्याजवद्दा करूं नये; त्यांनी कोणाचा हेवा करूं नये; अभिमान धरूं नये; त्यांना भीड असावी; सहनशीलता असावी; ते दमशमांनी युक्त असावेत. बुद्धिमान असावेत. त्यांनी कोणाला पीडा देऊ नये व वासना व द्वेष यांचा त्यांना गंधही अछू नये. त्यांचे ठिकाणी वेदज्ञान, विशुद्ध वर्तन व कुलीनता हे गुण असावेत. ज्ञानामय्येच त्यांना संतोष वाटावा. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'वेदांमध्ये, यज्ञांत दक्षिणा देण्याविषयी सांगितले आहे. परंतु ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे ज्याने त्याने इतके द्यावे किंवा तितके द्यावे हे कांहीं सांगितले नाही. श्रद्धावानाने यज्ञ करावा अशी वेदाची आज्ञा आहे. परंतु त्यांत सांगितलेल्या रीतीने दक्षिणा न देता त्याबद्दल चरू देऊन यज्ञ केला असतां मग श्रद्धेचा काय फायदा?'

भीष्म ह्मणाले, 'वेदांकडे दुर्लक्ष करून कपटभाव किंवा फसवाफसव ठेवल्याने कोणाचे कल्याण होत नाही. अशी बुद्धि तूं मनांतसुद्धा आणू नकोस. दक्षिणा हे वेदांचे एक अंग असून वेदांचे पोषक आहे. दक्षिणांचून केलेले यज्ञ फलद्रूप होत नाहीत. परंतु

दक्षिणेसंबंधी म्हणशील तर एक पूर्ण पात्र वाटेल त्या दक्षिणेची बरोबरी करणारे आहे. सोम हा ब्राह्मणांचा राजा आहे, असें वेदांत सांगितले आहे. तो पोट भरण्याकरितां नव्हे तर यज्ञासाठीं लोक विकून ह्या विकून आलेल्या पैशाने यज्ञ केला असतां त्यांत पाप न लागतां यज्ञाला साहाय्यच होत, असें ऋषींचे मत आहे. यज्ञ करणारा मनुष्य, यज्ञ व सोम हे तिन्ही चोख पाहिजेत. वाईट चालीचा मनुष्य आपल्याला व दुसऱ्या कोणालाच उपयोगी पडत नाही. फार शरीर कष्टवून केलेला यज्ञ श्रेयस्कर नाही असें म्हटले आहे. आतां यज्ञापेक्षां तप श्रेष्ठ म्हटले आहे, तें तप कोणतें तें सांगतो ऐक. कोणाला पीडा न देणें, खरे बोलणें, दुष्टपणा न धरणें, आत्मनिग्रह ठेवणें, सर्वांवर दया करणें याला शहाण्यांनीं तप म्हटले असून, शरीर सुकविणें हे कांहीं तप नव्हे. वेद खोटे मानणें, शास्त्राची आज्ञा न पाळणें आणि सर्व बंधनें तोडून टाकणें हे स्वतःच्याच नाशाला कारण आहे.

आतां जे ज्ञानयज्ञ करतात त्यांचा विधि तरी असाच आहे. योगसाधन हेंच त्यांचे सुरू असून मन हेंच आज्य आहे. व उत्तम ज्ञान पवित्र हवि आहे. वांकडेपणा प्राणिमात्राला मृत्यूकडे नेऊन पोहोचवितो व सरळपणा ब्रह्मपदाला पोहोचवितो, हेंच काय तें ज्ञानाचें तत्त्व आहे.'

१०७ राजसचिव. (१२. ८०-८२)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'लहानसान गोष्ट सुद्धा कोणाच्या साहाय्यावांचून एकट्याच्या हातून शेवटाला जाणें कठीण आहे; मग राज्यासंबंधानें तर ती फारच कठीण असली पाहिजे. राजाच्या प्रधानाचे शील कसें असावे? त्याचा आचार कसा असावा? त्यानें कशा प्रकारच्या मनुष्यावर विश्वास ठेवावा, व कशा प्रकारच्या मनुष्यावर विश्वास ठेवूं नये?' भीष्म ह्मणाले, 'राजाचे मित्र चार कारणांनीं होतात. परस्पर साहाय्याच्या आशेनें, भक्तीमुळे किंवा स्वाभाविकपणें झालेला व कांहीं उपायानें करून घेतलेला. धर्मात्मा हा राजाचा पांचवा मित्र समजला आहे. परंतु तो कांहीं अमक्या एकाचा किंवा तमक्याचा मित्र नसतो. जिकडे धर्म तिकडे

तो असतो; आणि धर्माप्रमाणें तो वागतो. अशा मनुष्याला जें आवडत नसेल ती गोष्ट त्याला कधीं सांगू नये. कारण राजांना जय मिळविण्यासाठीं प्रसंगीं धर्माचें तर प्रसंगीं अधर्माचें अवलंबून करावें लागतें. वर सांगितलेल्या चार मित्रांपैकीं मधले दोघे उत्तम असून पहिला व शेवटचा यांविषयीं संशयित राहिलें पाहिजे. जें काम राजानें स्वतः केलें पाहिजे त्या संबंधानें तर कोणावरच विश्वास ठेवूं नये. मित्र राखण्यामध्ये राजानें कधींही हयगय करूं नये. कारण त्यापासून राजाचें नुकसान होतें. वाईट असेल तो चांगला होतो व चांगला असेल तो वाईट होतो. शत्रु मित्र होतो व मित्र शत्रु होतो. झणून चंचल मनाच्या मनुष्यावर पूर्ण विश्वास कोणीं टाकावा ? झणून राजानें सर्व महत्त्वाचें काम स्वतः करावें. कोणावर पूर्ण विश्वास टाकणें हें धर्मार्थीला विघातक आहे. तसेंच ज्याच्या त्याच्यावर अविश्वास असणें हें मरणाहून मरण आहे; विश्वास टाकणें हा अकालिक मृत्यु आहे. कारण विश्वास टाकणारा घोंटाळ्यांत येतो. ज्याच्यावर विश्वास टाकावयाचा त्याचे इच्छेवर त्याचें जीवित अवलंबून रहातें. म्हणून कांहीं वावर्तीत विश्वास टाकावा व कांहीं वावर्तीत संशय धरावा ही पूर्वापार नीति लक्षांत ठेवावी. मी मेल्यावर हा पैसा अमक्याला जाईल असें ज्यासंबंधानें वाटतें अशा मनुष्यासंबंधानें नेहमीं संशयित रहावें. शहाणे त्याला शत्रु समजतात. ज्याच्या शेतांत पाणी शिरल्यावांचून आपल्या शेतांत येण्याची भीति नाही, त्याच्या मनांत आल्यावांचून पाण्याचे धके फुटत नाहीत. म्हणून पाणी शिरून शेताची नासाडी होईल अशी भीति असणारानें या मधल्या शेतवाल्यान आपल्या बाजूला मिळवून वेणें अवश्य आहे. तसेंच शेजारच्या राजाला शत्रूच्या भीतीनें आपल्या बाजूला करून बेलें पाहिजे. परंतु तो अमित्र मनजून त्याच्यावर विश्वास ठेवूं नये. आपली भरभराट ज्याला कधीं पुंगी होत नाही व आपल्या अयानें जो फायदा होतो ते उत्तम मित्राचें लक्षण सांगितलें आहे. ज्याच्यासंबंधी आपण नाहीनें आलों अन्वतां तो नाहीसा होणार अशी खात्री असेल त्यावर वागण्यामध्ये विश्वास टाकावा; त्याची शक्ति वाढत अन्व-

ली तर आणखी वाढवावी. जो धर्मकर्मामध्ये देखील अपायापासून आपलें रक्षण करतो अशा मनुष्याला उत्तम रीतीनें सांभाळावा. जो त्याचा अपाय व्हावा अशी इच्छा धरतो तो आपला शत्रु समजावा. आपल्या संकटासंबंधानें ज्याला नेहमीं भीति वाटते व आपल्या भरभराटीनें ज्याला वाईट वाटत नाही त्याला आत्मीय समजावें. रूप, वर्ण व आवाज चांगला असून जो कुलीन आहे, जो सुखदुःखांचे ठिकाणीं समान व असूयाहीन आहे, तो वरच्याहून कमी दर्जाचा होय. परंतु जो बुद्धिमान असून आठवणीचा आहे, जो दक्ष आहे, जो स्वभावतः क्रूर नाही, मान या किंवा न या ज्याच्या मनांत वाईट यावयाचें नाही, असा मनुष्य मग तो कृत्विज असो, आचार्य असो, किंवा मित्र असो, तो प्रधान होऊन घरीं राहिल तर मानाला पात्र आहे. धर्मार्थाच्या वावर्तीत सर्व विचार व ईंगित त्याला कळवून वापाप्रमाणें त्याच्यावर विश्वास टाकण्याला हरकत नाही. दोन किंवा तीन लोक कधीं एकाच कामावर नेमूं नयेत. कारण ते एकमेकांचा हेवा करतात. एकाच कामाकडे अनेक लावले असतां त्यांच्यामध्ये फूट पडते असा अनुभव आहे. जो मनुष्य मोठा कीर्तिमान आहे, नीतीची मर्यादा ज्याच्या हातून सुटत नाही, समर्थ आहेत त्यांचा जो द्वेष करित नाही, भलतीसलती गोष्ट ज्याच्या हातून होत नाही, जो कांहीं इच्छा धरून भयानें, लोभानें किंवा रागानें धर्म सोडीत नाही, जो काम करण्यामध्ये दक्ष आहे व ज्याचें बोलणें असावें तसें असतें अशा मनुष्याला मुख्य प्रधान करावा. तो कुलीन असावा, शीलसंपन्न असावा, सहनशील असावा, कुशारक्या मारणारा नसावा, शूर असावा, थोर असावा, विद्वान असावा, कार्याकार्य त्याला कळत असावें, व अशाच गुणांचे लोक निरनिराळ्या कामांवर प्रधान नेमावेत. त्यांना मान देऊन त्यांची योग्य व्यवस्था लावून द्यावी. झगजे त्यांचे चांगलें साहाय्य मिळून त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें, त्यांना कामगिऱ्या दिल्यानें मोठमोठ्या कल्याणाच्या गोष्टी ते घडवून आणतात, आणि चढाओढीनें सर्व कामें करून एकमेकांच्या विचारांनें सर्व कामांत यश मिळवून देतात.

वातापणून दुष्टां नेहमीं मृत्युपात्रांचेच भय धर-

न असर्वे. मांडलिक राजाप्रमाणे राजाचें वैभव ज्ञातीला सहन होत नाही. सरळ, कोंवळ्या अंतःकरणाचा, दानशील, भिडस्त, सत्यवादी अशा राजाचा नाश झाला असता ज्ञातीशिवाय दुसऱ्या कोणालाही आनंद होत नाही. परंतु ज्यांना ज्ञाती नाहीत असे लोकही मोठे सुखी नसतात. ह्मणून ज्ञातीला अगदीं तुच्छही कळू नये. ज्याला ज्ञाती नाही अशा मनुष्याचा शत्रूच्या हातून मोड होतो. दुसऱ्यांनीं अपाय केला असता ज्ञातीचाच मोठा आधार असतो. ज्ञातीपैकी एकाची खोडी काढलेली दुसऱ्याला सहन होत नाही. त्यांना आपलीच ती खोडी काढली असे वाटते. तेव्हां ज्ञातींपासून जसे फायदे आहूत तसे तोटेही आहेत. ज्याला ज्ञाती नाही त्याला कोणावर मेहेरवानी करावयाची नसते व कोणापुढे नमावयाचेंही नसते. बरे व वाईट दोन्ही ज्ञातींमध्ये दिसून येतात. त्यांचा सन्मान करावा, तोंडानें व कृतीनें त्यांच्याशीं गोड असावे. त्यांचे नेहमीं प्रिय करावे. अप्रिय एवढें सुद्धां कळू नये. त्यांवर विश्वास टाकल्याप्रमाणें दाखवावे; परंतु विसंबून मात्र कधीं राहू नये. अशा रीतीनें काळजीपूर्वक वागल्यानें त्याचे शत्रू देखील खूप होऊन मित्र बनतात.

जो ज्ञाती, संबंधी, मित्र, शत्रु व मध्यस्थ यांचे ठिकाणीं असा वागतो तो चिरकाळ नांवलौकिक मिळवितो. आतां ज्यांना वश करून घेणें इतकें कठिण आहे याबद्दल पूर्वी नारद व श्रीकृष्ण यांमध्ये झालेला संवाद सांगितों ऐक. '

श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'जिह्वाळ्याच्या मनुष्याशिवाय कोणाला आपलें हृदय कळवू नये. व तोही मूर्ख किंवा चंचल मनाचा असेल तर त्यालाही तें सांगूं नये. ह्मणून आपलें बुद्धिबल जाणून मी आपल्याला कांहीं विचारतो. ज्ञातीच्या वैभवाचें गोडवें गाऊन मी जरी त्यांचें दास्य करीत नाहीं तरी माझ्या सर्व वैभवपैकीं मी अर्धे वैभवच भोगतो; ते टाकून बोलतात तें सर्व सहन करतो. अग्नि उत्पन्न करणाऱ्या अरणीप्रमाणें त्यांचे दुःशब्द माझ्या हृदयाला पीडा देतात. माझ्या वैभवाला कांहीं कमी नाही. वृष्णि व अंधक यां दोघांमध्ये पुष्कळ भाग्यशाली, बलवान, उत्साहसंपन्न, धैर्यवान असे आहेत. ते ज्या बाजूला मिळणार नाहीत त्यांचा सर्वस्वी नाश हो-

ऊन ते ज्या बाजूला मिळतील त्यांचें सर्व कांहीं साधेल. दोघेही एकमेकांविरुद्ध माझें मन वळवीत असल्यामुळें मला कोणाचीच बाजू धरवत नाही, आहूक व अकूर ह्या दोघांवरही ओढा असणें व दोघांवरही तो नसणें ह्या दोन्हीं गोष्टी दुःखाला सारख्याच कारण आहेत. एकमेकांशीं जुगार खेळणाऱ्या दोघां जुगारबाजांच्या आईप्रमाणें मी दोघांनाही जय यावा अशी आशा करीत आहे. तेव्हां अशा रीतीनें मी त्रासून गेलों असल्यामुळें माझें व ज्ञातीचें कशांत कल्याण आहे तें आपणच मला सांगा. '

नारद ह्मणाले, 'बाह्य किंवा अंतस्थ अशीं दोन प्रकारचीं संकटे आपल्या कृतीनें किंवा दुसऱ्या कारणांनीं मनुष्यावर येऊन गुदरतात. त्यांपैकीं हें अंतस्थ संकट तूं तुझ्या कर्मानेंच आपल्यावर ओढून घेतलें आहेस. बलदेव आणि दुसरी भोज मंडळी पैशासाठीं, लहरीखातर किंवा त्याच्या शब्दानें बळून किंवा द्वेषानें अक्रुराच्या बाजूला वळली आहेत. तुझ्यासंबंधानें पहावे तर तूं आपलें सर्व ऐश्वर्य दुसऱ्याला देऊन टाकलें आहेस. आणि जरी तुला मनुष्यबळ आहे तरी तुझें ऐश्वर्य ज्ञातीच्या स्वाधीन केलें असल्यामुळें, बाहेर टाकलेल्या ओंकाप्रमाणें बभू व उग्रसेन यांना दिलेलें राज्य, विशेषतः ज्ञातीमध्ये फूट पडेल या भीतीनें तुला परत घेतां येत नाही. असें करण्यांत पुष्कळ खटपट पडून पैशाची वगैरे मोठी हानि होणार आहे. ह्मणून जें शस्त्र पोलादी नष्टून मऊ परंतु सर्वांचें हृदय छाटून काढणारें आहे असें शस्त्र फिरून फिरून चांगल्या रीतीनें पाजळून सर्वांची जीभ छाटून काढून त्यांना मुके कर. आतां अशा प्रकारचें शस्त्र कोणतें तें सांगितों ऐक.

आपल्या सामर्थ्याप्रमाणें नेहमीं त्यांना खावयाला घालून त्यांचें बोलणें सहन कर. व सरळपणा व कोमल अंतःकरण ठेवून ज्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें त्यांचा सत्कार कर. हेंच तें विन. पोलादी हत्यार. ते कडू व लागून बोलूं लागले असतां मृदु शब्दांनीं त्यांना गप्प करून त्यांचें हृदय व मन गार कर. जो थोर मनुष्य नाही व आपल्या मनावर ज्याचा दाब नाही अशाला एखादें मोठें जूं मानेवर घेतां येणें शक्य नाही. तेव्हां वृष्णींना ताब्यांत ठेवण्याचें हा भार डोक्यावर घेऊन बहा, मोठें ओझें सुद्धां सपाटीवर

वाटेल तो बैल वाहून नेतो. परंतु कसलेला बैल असे-
ल तोच मोठे ओझे चढणीवर वाहून नेऊं शकतो. फु-
टीच्या योगाने सर्व जुटीचा फडशा पडणार
आहे. व हा जुटीचा तूं मुख्य आहेस. तुझ्यामुळे ही जूट
फुटणार नाही अशी व्यवस्था कर. बुद्धि, क्षमा, इं-
द्रियनिग्रह, प्रसंगी पदराला खार लावून घेणे हेच
शहाण्यांमधले मुख्य गुण होत. आपल्या पक्षाला भर-
भराटीला चढविणे हें चांगलें, यशस्कर व आयुष्य-
वर्षक काम आहे. ज्ञातीचा ज्यामध्ये फडशा पडणार
नाहीं अशी तजवीज कर. तुला सर्व मागचें पुढचें
कळतें. त्याचप्रमाणें सर्व नीति ठाऊक आहे. या-
दव, कुकुर, भोज, अंधक हे सर्व तुझ्यावरच अव-
लंबून आहेत. ऋषींना सुद्धां तुझी बुद्धि मान्य आहे.
तूं सर्व प्राणिमात्रांचा गुरु आहेस. तुझ्या साहाय्यानेच
सर्व यादव सुखांत राहूं इच्छितात. ' असें ह्मणून
भीष्म म्हणाले, ' हा पहिला उपाय झाला. आ-
तां दुसरा सांगतो ऐक. जो कोणी राजकार्य साधून
देईल त्याचें राजानें रक्षण करावें. प्रधान खजिन्या-
वर डल्ला मारीत असतां तें जो कोणी राजाला क-
ळवील, मग तो नोकर असो किंवा दुसरा कोणी
असो, राजानें त्याचें ऐकून घेऊन प्रधानापासून
त्याचें संरक्षण करावें. अशा प्रकारचे अफरातफर
करणारे अमात्य त्याचें फार नुकसान करतात. रा-
जाचा खजिना गडप करूं पाहणारे एकजूट होऊन
खजिन्याचें रक्षण करणाऱ्याला पीडा देतात, व त्या-
चें रक्षण न होईल तर त्याचा नाश होतो. या बा-
बतीत कालकवृक्षीय मुनि व कोसल देशचा क्षेम-
दर्शी राजा यांजमधील गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगी
आहे. ते मुनि हातांत कावळ्याचा पिंजरा घेऊन,
' हा मला मागचें, पुढचें व सांप्रतचें सर्व सांगतो, '
असें सांगत पुष्कळ लोकांसह बातमी काढण्यासा-
ठीं क्षेमदर्शीच्या राज्यांतून फिरत असतां सर्व का-
मदारांचीं वाईट कृत्यें त्यांच्या कानावर आलीं. ते-
व्हां सर्व कामगार राजाला बुचाडणारे आहेत असें
कळून आल्यावर ते कावळ्याला घेऊन राजाला
भेटण्याला आले. दरबारांत आल्यावर त्याच्या प्रधा-
नाला अलंकार वगैरे घातलेला थाटांत बघून ते ह्म-
णाले, 'अमक्या अमक्या ठिकाणीं असें असें तूं केलेस.
फलाण्या फलाण्याला तें ठाऊक आहे. राजाचा खजि-

ना तूं गडप केलास असें हा कावळा मला सांगतो. तेव्हां
तें एकदम तूं कबूल कर.' राजाच्या खजिन्यावर ड-
ल्ला देणाऱ्या इतरांनाही ते असेंच ह्मणाले. त्यांच्या
ह्मणण्यापैकीं एवढें देखील खोटे ठरलें नाहीं. याप्र-
माणें सर्व कामगारांना यांनीं दोष दिल्यामुळे रात्रीं
ऋषि निजले असतां कावळ्याला त्यांनीं बाण मा-
रला. सकाळीं उठल्यावर त्याला बाण लागलेला
पाहून ते क्षेमदर्शी राजाला ह्मणाले, ' राजा तूं सर्वांचा
स्वामी, प्राण व ऐश्वर्य यांचा मालक असल्यानें तु-
ला मी अभय मागतों. तुझी परवानगी होईल तर
तुझ्या हिताची गोष्ट बोलतो. तुझ्या राष्ट्रांमध्ये दुष्ट
नोकर कोण आहेत, चांगले कोण आहेत, व नो-
करापासून तुला भीति काय आहे ? हें कळून घेऊन
सर्व गोष्ट तुझ्या कानांवर वालण्यासाठीं मी तुझ्या-
कडे आलों आहे. राजाच्या उपयोगीं पडणाऱ्याचें
दुदैवें पूर्वीच्याच विद्वानांनीं सांगून ठेविलें आहे.
त्यांचें दैव मोठें खडतर व वाईट आहे. राजाशीं सं-
बंध जुळणें ह्मणजे विषारी सापाशीं संबंध जुळल्या-
प्रमाणें आहे. राजाला पुष्कळ मित्र असतात.
त्याचप्रमाणें पुष्कळ शत्रूही असतात. त्या सर्वांपासून
राजाच्या उपयोगीं पडणाऱ्याला भीति असते. त्या-
चप्रमाणें राजापासून सुद्धां कोणच्या घटकेला भीति
उत्पन्न होईल याचा नेम नसतो. राजकार्यामध्ये पूर्ण
दुर्लक्ष होणें शक्य नाहीं व शहाण्यानें तें कळूं नये.
कारण दुर्लक्ष झाल्यानें राजा विषडेल व त्यापासून जि-
वाला अपाय होण्याची भीति आहे. राजाशीं कसें वा-
गावें याचें पूर्ण ज्ञान करून घेऊन, पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें
मोठ्या हुशारीनें त्याच्याजवळ राहून विषारी सापा-
प्रमाणें मोठ्या हुशारीनें शीर हातांत घेऊन त्याची
शुश्रूषा करावी. त्याच्याशीं भलतें सलतें बोलूं नये,
त्याच्यापुढें वेड्या वांकड्या रीतीनें बसूं नये, वेड्या
वांकड्या रीतीनें चालूं नये किंवा वेडेवांकडे चाळे
करूं नयेत. देवतेप्रमाणें राजा प्रसन्न झाला असतां
वाटेल तें साधून देईल. त्याचप्रमाणें अग्नीसारखा तो
खवळला असतां समूळ जाळून टाकतो. तुझे मी
चांगलें कल्याण करून देईन. आमच्यासारखा अ-
मात्य संकटसमयीं बुद्धीचें साहाय्य देतो. हा तुझ्या-
वर उपकार करणाऱ्या कावळ्याचा तुझ्यासाठीं ना-
श झाला आहे. पण या बाबतीत तुला मी दोष देत

नाहीं. कारण ज्यांनीं हें केलें आहे त्यांना तूं कांहीं प्रिय नाहीस, आपलें हिताहित कळून घे. दुसऱ्यावर विसंबून राहूं नकोस. सर्व भूतमात्रांचें अकल्याण करूं इच्छिणारे, सर्व स्वाहा करूं पाहणारे असे लोक तुझ्या वाड्यांत आहेत. त्यांच्याशीं माझे वैर पडलें आहे. जो कोणी तुझा नाश करून मग राज्य उपटण्याची इच्छा धरील त्याची ती इच्छा तुझ्या अगदीं जवळच्या लोकांना हातीं घेतल्याशिवाय साधवयाची नाही. तर अशा लोकांच्या भीतीनें मी आपला दुसरीकडे जातो. निष्काम बुद्धीनें तुझें हित करूं पाहणाऱ्या माझ्या कावळ्याला त्यांनीं मारून टाकलें आहे. पुष्कळ सुसरी, मोठमोठे भयंकर मासे यांनीं भरलेली ही तुझी राष्ट्ररूपी नदी तसेंच, झाडांचे सोद, थोंडे, कांटे यांनीं त्याचप्रमाणें सिंहांनीं व वाघांनीं भरून शिरकाव होण्याला कठीण अशी ही तुझी राष्ट्ररूपी भयंकर दरी मी ह्या विचाऱ्या कावळ्याच्या साहाय्यानें उतरून पार पडलों आहे. भयंकर आंधारांतून दिव्याच्या साहाय्यानें पार पडतां येतें व अगाध पाण्यांतून नावेच्या साहाय्यानें पार पडतां येतें. परंतु राज्यसंकटामधून पार पडण्याला शहाण्यांना अद्यापि कांहीं उपाय कळला नाही. आंधारानें भरून राहिलेलें हें तुझें राज्य भयंकर जंगलाप्रमाणें माजून राहिलें आहे. या ठिकाणीं तुला देखील निःशंकपणें राहतां येणें कठीण, मग माझी गोष्ट राहिली वाजूला. ह्मणून ज्या ठिकाणीं बऱ्यावाइदाची निवड नाही, अशा ह्या ठिकाणीं राहणें चांगलें नाही. या ठिकाणीं चांगल्या रुत्याबद्दल मुळीं जावें लागून दुष्कृत्य करणाऱ्याला निःशंक राहतां येणार आहे. ह्मणून या ठिकाणीं स्वस्थ राहणें ठीक नाही. शाहण्यानें एकदम पोबारा केला पाहिजे. सीता नांवाची एक नदी असून तीत होडगीं सुद्धां बुडतात असें ह्मणतात. अशा प्रकारचें हें राष्ट्र सर्वभक्षक जाळ्यानें पसरलें आहे. मधाच्या खालील कड्याप्रमाणें किंवा विषमिश्रित अन्नाप्रमाणें तूं आहेस. विषारी सापांनीं वेढलेल्या कुव्याप्रमाणें तूं भयंकर आहेस. जिच्या तीराची चढण भिंतीप्रमाणें उभट असल्यामुळें पाण्यापर्यंत जाऊन पोहोचणें कठीण आहे; अशा कार्वी व वेत यांनीं भरलेल्या गोड पाण्याच्या नदीसारखा किंवा कुर्बी,

गिधाडें, कोल्हो यांच्यामध्ये असलेल्या राजहंसासारखा तूं आहेस. ज्याप्रमाणें एका भल्या मोठ्या झाडाच्या आश्रयानें भलें मोठें जंगल वाढून आपल्या वाढीनें पुढें तें त्या झाडाला झांकून टाकतें; व त्या सर्पणाच्या साहाय्यानें भयंकर वणवा त्याच झाडाला जाळून टाकतो, तशा प्रकारचे तुझे अमात्य आहेत. त्यांचा नीट शोध कर. तूच त्यांना अमात्य केलेंस व त्यांना सांभाळलेंस व ते आतां तुला फसवून तुझी नुकसानी करूं पाहतात. त्यांची चूक उघडकीला न आणतां, साप असलेल्या घरांत राहण्याप्रमाणें मी या ठिकाणीं तुझ्या नोकरांचें शील कसें आहे हें ओळखण्यासाठीं त्याचप्रमाणें तूं कसा आहेस, प्रजांना तूं आवडतोस किंवा नाही, प्रजावर तुझें प्रेम आहे किंवा नाही, हें पाहण्यासाठीं आजपर्यंत दिवस काढले. भुकेल्याला ज्याप्रमाणें अन्न तसा तूं मला फार आवडलास; परंतु तहान नसलेल्याला जसें पाणी आवडत नाही तसें तुझे अमात्य मला आवडत नाहीत. मी तुझें हित करणारा आहे हाच दोष माझ्यामध्ये त्यांना दिसला. दुसरीं कांहीं कारणें यांत मला दिसत नाहीत. माझ्या संबंधानें असा वाईट भाव धरण्याला मी त्यांचा कांहीं द्वेष करीत नाही. डवचलेल्या सापाप्रमाणें ज्यांच्या हृदयांत काळें आलें आहे अशा बैऱ्यापासून नेहमीं मनुष्यानें भिऊन असलें पाहिजे. १ असें त्यांचें भाषण ऐकून राजा ह्मणाला, 'माझा मानपान व सत्कार घेत आपण खुशाल माझे घरी रहा. ज्यांना आपण नको आहांत, अशा लोकांना माझ्या घरीं ठाव मिळणार नाही. जे असे लोक आहेत ते आपणच हुडकून काढून पुढें त्यांचें काय करावयाचें हेंही आपणच विचार करून ठरवा. राजशासन बरोबर रीतीनें चालून ज्यानें पुण्य माझ्या पदरींत पडेल, असा विचार सांगून मला चांगल्या वाटेला लावा.' मुनी ह्मणाले, 'त्यांचा गुन्हा त्यांना न कळवितां एकेकाचें सामर्थ्य आधीं कमी कर. आणि मग त्यांचा दोष त्यांच्या पदरीं घालून एकेकाला नाहीसा कर. एकच अपराध केलेले असे हे पुष्कळ असल्यामुळे हे काव्यांना देखील चिरडून टाकतील. मसलत फुटेल या भीतीनें मी तुला हे सांगत आहे. आझी ब्राह्मण रुपाळू असून कड

क शिक्षा कोणाला करीत नाही. स्वतः सारखेच तुझे त्याचप्रमाणे दुसऱ्यांचे कल्याण इच्छितो. राजा, मी कोण आहे सांगतो ऐक. मी कालकवृक्षीय मुनि तुझा संबंधी तुझ्या बापाचा मित्र आहे. तुझा बाप मेला असता राज्यावर प्रसंग गुदरल्यामुळे सर्व इच्छा सोडून मी तप केले. फिळून चूक होऊं नये म्हणून स्नेहामुळे तुला मी सांगतो. असें मन चवू देऊं नकोस. राज्य सहज मिळाले असल्याने त्याच्या संबंधी सुखदुःखाचा विचार कर. राज्य प्रधानावर सोंपवून अशी चूक करूं नकोस. पुढे तो राजा त्याच्या हितकर वचनाला अनुसरून सुखी झाला. '

१०८ मंत्रिमंडळ आणि शिक्षा.

(१२.८३-८५)

पुढे, ' कायदेकानु करणारे सभासद, साहाय्यकर्ते व चांगला सल्ला देणारे सुहृद, सैन्यवर्ग व सल्लागार कसे असावे, ' म्हणून युधिष्ठिराने विचारले असता भीष्म म्हणाले, ' भिडस्त, आत्मनिग्रही, खरेपणा व सरळपणा असणारे व प्रसंगी योग्य सल्ला देणारे असे सभासद असावेत. जे नेहमी आपल्या जवळ असतात, जे शूर, व विद्वान आहेत, जे राजावर मोठे संतुष्ट असून सर्व कृत्यांमध्ये मोठे उत्साहयुक्त असतात, अशांना सर्व संकटसमयी साहाय्याला ध्यावे. जे कुलीन आहेत त्यांचा नेहमी सत्कार केल्याने ते कुचर करीत नाहीत. राजा खुष असो किंवा नाखुष असो, तो संकटांत. असो किंवा मेला असो, जे त्याला सोडीत नाहीत अशा प्रकारचे सुहृद असावेत. कुलीन आपल्या देशामध्ये जन्मलेले, शहाणे, बहुश्रुत, धीट, राजावर भक्ति असणारे असे लोक सैन्यामध्ये असावेत. हलक्या कुळांतली, लोभी, दुष्ट, निलाजरी अशी मंडळी जोंपर्यंत त्यांचा हात ओला आहे तोंपर्यंतच राजाच्या उपयोगी पडतात. कुलीन, शीलसंपन्न, राजाचा हेतु ओळखून काम करणारे, दयाळू, देशकाल ओळखणारे, स्वामिकार्यामध्ये हित पाहणारे असे लोक सर्व गोष्टीत सल्लागार असावेत. पैसा, मानमरातब व कमी अधिक ऐश्वर्याम दि-

ल्याने जे आपल्या उपयोगी पडतील असे वाटत त्यांना नेहमी आपल्या सुखाचे वाटेकरी करावेत. ज्यांनी आपली चाल सोडली नाही असे विद्वान, थोर चालीचे व सचोटीचे लोक नेहमी राजाच्या हितामध्ये दक्ष असून ते त्याला कधी सोडीत नाहीत. जे हलके असून वचनाची मातब्बरी ज्यांना कळत नाही व ज्यांनी वचन मोडले आहे त्यांच्या संबंधाने खबरदारी घ्यावी. एक किंवा पुष्कळ हांपैकी कोणाला जवळ करावे हा प्रश्न आला असतां एकाला सोडून पुष्कळांना जवळ करावे. परंतु तो एकटा त्या पुष्कळांहून वरचढ असेल तर त्या पुष्कळांना सोडून त्या एकव्याला थरावे. चांगल्याचे लक्षण पुढे दिल्याप्रमाणे आहे. ज्याच्या अंगात पराक्रम दिघून येतो, कीर्ति हीच ज्याला श्रेष्ठ वाटते, जो वचनाप्रमाणे वागतो, जो समर्थाचा सत्कार करतो व ज्यांचा द्वेष करूं नये अशांचा द्वेष करीत नाही, कोणच्याही हेतूने, भीतीने, रागाने किंवा लोभाने जो धर्म टाकीत नाही, ज्याला गर्व नाही, जो खरा धर्मशील व आत्मनिग्रही आहे व ज्याला आभिमान आहे तोच चांगला समजावा.

सर्व प्रसंगी परीक्षा केलेले असले लोक राजाचे सल्लागार असावेत. याप्रमाणे राजा शहाणपणाने वागू लागला असता त्याचे शत्रू सुद्धा त्याचेवर खुष होऊन त्याचे मित्र होतात. कल्याणेच्छु राजाने प्रधानांचे गुणावगुण नीट लक्षांत आणवेत. ते प्रधान याचे संबंधी, आत, कुलीन, याच्या देशांत जन्मलेले, खजिन्याची अफरातफर न करणारे, व दुर्वर्तन न करणारे कुलीन, सर्वश्रुत, परंपरागत मीपणा नसणारे असे असावेत. ज्यांची बुद्धि विनयशील आहे, स्वभाव चांगला आहे, ज्यांच्या अंगांत धैर्य, तेज, क्षमा, शुचिर्भूतता, स्वामीचे ठिकाणी प्रेम, नेकी, शहाणपणा इत्यादि गुण आहेत, जे वयांत आले असून राज्यकारभार पाहण्याला समर्थ आहेत व ज्यांच्यामध्ये कायिक, वाचिक इत्यादि पांच प्रकारचे कपट नाही अशा लोकांना चांगल्या रीतीने पारखून त्यांच्यावर राज्यकारभार सोंपवावा. त्याचप्रमाणे हे मंत्री बोलण्यांत पदाईत, वीर, काम शेषदास नेण्यामध्ये हुशार, कुलीन, जोमदार, इंगित ओळखणारे, फार निष्ठुर नसणारे, देशकाल ओ-

ळखून स्वामीचें हित करणारे असे असावेत. तेज-
झीन अशा मनुष्याकडे काम सोंपविलें असतां त्या-
च्या हातून तें योग्य रीतीनें पार पडत नाहीं. असा
मनुष्य खात्रीनें सर्व कामांत घोंटाळा आणतो. त्या-
चप्रमाणें ज्याला ज्ञान थोडें आहे असा मंत्री जरी
कुलीन व धर्मार्थकामाकडे लक्ष देणारा असला
तरी कोणच्याही सल्ल्यासंबंधानें बरें वाईट करण्याचें
त्याचे अंगीं सामर्थ्य नसतें; त्याचप्रमाणें जो कुलीन
नाहीं त्याला कितीही ज्ञान असलें तरी वाटाड्या-
शिवाय चालणाऱ्या आंधळ्याप्रमाणें लहानसान
कामामध्ये सुद्धां तो गोंधळून जातो. त्याचप्रमाणें
ज्याचा विचार ठाम नाहीं, असा मनुष्य बुद्धिमान,
विद्वान व कोणच्या वेळीं काय करावें हें कळणारा
असला तरी कोणतेंही काम नेटानें त्याचे हातून
पार पडत नाहीं. ज्याला ज्ञान नाहीं अशा मूर्खानें
एखादें काम हातीं घेतलें तरी त्याचा परिणाम काय
होईल हें त्याला कळत नाहीं. ज्याचें आपल्यावर
प्रेम नाहीं अशावर विश्वास टाकणें योग्य नाहीं; ह्म-
णून असल्या मनुष्याला मसलत सांगूं नये. अशा
प्रकारचा वांकडा मनुष्य बाऱ्याच्या योगानें झाडाच्या
मोंकामध्ये शिरून त्याला जाळून काढणाऱ्या अग्नी-
प्रमाणें इतर मंत्र्यांशीं संगनमत करून राजाला त्रास
देतो. एखादे वेळीं राजा रागावला असतां नोकरा-
ला कामावरून दूर करतो, एखादे वेळीं टाकून वो-
लतो; परंतु फिरून लगेच प्रसन्न होतो. राजावर प्रेम
असणाऱ्या मनुष्याला हें सर्व सहन होईल. इकडे
मंत्र्याचा राग झटला ह्मणजे विजेच्या कडाडण्याप्र-
माणें असतो. राजाचें हित करण्यासाठीं ज्याला तो
आवरतां येतो व जो सुखदुःखामध्ये सारखा असतो
अशा मनुष्याचा राजानें हिताहितामध्ये सल्ला घ्या-
वा. जो सरळ नाहीं असा मनुष्य आपल्यावर प्रेम
करणारा असून मोठा शहाणा व इतर सर्व गुणांनीं
संपन्न असा असला तरी त्याला आपली मसलत
सांगूं नये. त्याचप्रमाणें जो शत्रूंशीं मिळून पौरज-
नांना तुच्छ करतो तो आपला वैरी समजून त्या-
लाही आपली मसलत सांगूं नये. तसाच जो विद्वान
नाहीं, शुद्धशील नाहीं, ताळ्यानें वागणारा, शत्रुसेवक,
कुशारकी मारणारा रागीट व लोभी आहे
अशाला आपली मसलत सांगूं नये. ए-

खादा मनुष्य नवीन आला असेल तर तो
आपल्या ठिकाणीं प्रेमानें असून मोठा ज्ञा-
नी असला तरी त्याचा सत्कार करून त्या-
ची व्यवस्था लावावी पण त्याला मसलतींत घेऊं न-
ये. अन्यायामुळें ज्याच्या बापाला पूर्वीं दुखविलें अ-
सेल अशा मनुष्याला मान देऊन त्याच्या जाग्यावर
नेमिलें असलें तरी त्याला मसलतींत घेऊं नये. त्या-
चप्रमाणें ज्याची दौलत अल्पस्वल्प कारणासाठीं ज-
प्त केली असेल अशा मनुष्याच्या अंगीं दुसरे पु-
ष्कळ गुण असले तरी त्याला मसलत विचारूं नये.
जो शहाणा, बुद्धिमान, आपल्या देशांत जन्मलेला,
शुचिर्भूत, सर्व कामांमध्ये चोख, ज्ञान व अनुभव यां-
नीं युक्त, आपल्या व शत्रूंच्या लोकांचा स्वभाव ओ-
ळखणारा, व राजाला स्वतःसारखा जिह्वाव्याचा
आहे, जो खरें बोलणारा, शीलसंपन्न, खोल, भिडस्त,
मृदु, परंपरागत, संतुष्ट, सर्वांना मान्य, सरळ, पापा-
चा द्वेष करणारा, सल्ला मसलतमध्ये वाकबगार,
देशकाल जाणणारा, ज्यावर पौरजनांचा व देशांत-
ल्या लोकांचा त्याच्या चोख वर्तनामुळें विश्वास बस-
ला आहे, जो मोठा योद्धा असून ज्याला नीति कळते
अशाला आपली मसलत सांगावी. जो समर्थ आहे
तो सर्व जगाला आपल्या गोड शब्दांनीं वश करून
घेतो. ह्मणून आपला योग्य अंमल चालावा अशी
ज्याची इच्छा असेल त्यानें असल्याला आपली म-
सलत सांगावी. म्हणून या गुणांनीं संपन्न व परस्परांचा
स्वभाव ओळखणारे आणि महत्त्वाची इच्छा असणारे
असे तिघांहून अधिक मंत्री करून त्यांचा राजानें
सत्कार ठेवावा. आपल्या प्रजेमधील, आपल्यामधी-
ल, शत्रूमधील व राजामधील उणीवा काय आहेत
हें यांनीं नीट लक्षपूर्वक पहावें. कारण मंत्र्यांच्या
मसलतीवरच राज्याची वाढ अवलंबून आहे. आप-
लें छिद्र शत्रूला दिसूं देऊं नये आणि शत्रूचें छिद्र
पाहून त्याचा समाचार घ्यावा. ज्या मंत्र्यांना मसल-
त गुप्त ठेवतां येते ते शहाणे. मंत्र हें राजाचें विल-
खत असून सल्लागार हे त्याचे अवयव आहेत.
हेर हीं राज्याचीं मुळें असून मसलत हें राज्याचें
सार आहे. या जगांत वृत्तीसाठीं मंत्री आपल्या स्वा-
मीच्या मागून असतात. उद्दामपणा, राग, अभिमा-
न, हेवा यांना आवरून धरल्यानेंच राजे व मंत्री सु-

खी होतात. कायिक, वाचिक वगैरे पांच प्रकारचें कपट ज्यांना माहीत नाही अशा मंत्र्यांबरोबर राजानें मसलत करावी. यांपैकीं तिघांच्या मतांचा पूर्ण विचार करून त्यांचें व आपलें मत आपल्या ब्राह्मण गुरुपुढें मांडून त्यांचा अभिप्राय पडेल त्याप्रमाणें राजानें उपाय करावा. अशा मंत्राच्या वेळीं. खुजे, कुबडे, दुबळे, लंगडे, आंधळे, जडबुद्धीचे लोक, वायका व नपुंसक कोणाच्याही कारणानें आसपास कोठेही असूं देऊं नयेत. घराच्या गच्चीवर चढून अथवा ज्या ठिकाणीं कोणी नाही अशा उजेडाच्या शुन्य प्रदेशीं, ज्या ठिकाणीं दर्भ, काश वगैरे कांहीं नाही अशा ठिकाणीं अंग वेडेंवांकडें न करतां व वेळ न दवडतां स्पष्टपणें मसलत करावी. भाषण कसें असावें या संबंधानें पुढील इंद्र व बृहस्पती यांमधील संभाषण लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे. 'कोणची गोष्ट बरोबर केल्यानें सर्व भूतांना मनुष्य प्रमाणभूत होऊन त्याला मोठी कीर्ती मिळेल,' म्हणून इंद्रानें विचारलें असतां बृहस्पती ह्मणाले, 'सर्व लोकांना सुखावह असें गोड भाषण सर्वांशीं बोललें असतां मनुष्य सर्वांना आवडता होतो. जो कांहीं एक बोलत नाही व ज्याच्या कपालाला आठव्या असतात त्याचा सर्व द्वेष करतात. परंतु जो कोणालाही पाहिल्याबरोबर आपणच आर्धी हासून बोलूं लागतो त्यावर लोक खुष असतात. गोड शब्द न बोलतां कोणाला कांहीं उचलून दिलें असतांही कालवणावांचून दिलेल्या अन्नाप्रमाणें तें गोड लागत नाही. कांहीं न देतां गोड बोलल्यानें सर्व जगाला आपल्या ताब्यांत ठेवतां येतें. ह्मणून योग्य अम्मल चालावा अशी ज्याची इच्छा आहे त्यानें गोड असावें. याचें त्याला फळ मिळून लोक यापासून घाबरत नाहीत. या गोड शब्दाची बरोबरी दुसऱ्या कशानेही होणार नाही.'

आतां राजानें मंत्री कशा प्रकारचे किती ठेवावेत हें सांगतों ऐक. चार विद्वान, धीट, शुद्धशील, स्नातक ब्राह्मण, आठ बलवान व सशक्त क्षत्रिय, एकवीस अस्मान वैश्य, तीन गरीब, शुद्ध वर्तनाचे असे शूद्र व शुश्रूषादि आठ गुणांनीं युक्त, पुराणादिकांची माहिती अ-

सलेला सूत असे हे मंत्री असावेत. हे सर्व पन्नास वर्षांच्या वयाचे असून प्रगल्भ असावेत. कोणाचा हेवा करणारे नसावेत. श्रुतीचें व स्मृतीचें यांना ज्ञान असावें. ते विनयसंपन्न असावेत. त्यांची समदृष्टि असावी. वादीप्रतिवादींच्या कामामध्ये योग्य निकाल देण्याला समर्थ, पैशाचा लोभ नसणारे, स्त्री, मृगया इत्यादि सात व्यसनांपासून अलिप्त असे हे असावेत. यांपैकीं आठांशीं मिळून राजानें मसलत करावी, व मसलतीचा निकाल राष्ट्रामधून माहितीकरितां पाठवावा. राजानें अशा रीतीनें वागून आपल्या प्रजेवर नजर ठेवावी. आपल्याजवळ ठेव ह्मणून ठेवलेलें द्रव्य किंवा दोषांच्या तंट्यामधील द्रव्य आपण गडप्प करूं नये. यानें न्यायामध्ये विबाड येऊन राज्याला त्रास पोहोचेल. आणि बाहिरीससाण्यापासून ज्याप्रमाणें लहान लहान पक्षी पळून जातात त्याप्रमाणें राजापासून प्रजा भीतीनें दूर दूर पळूं लागेल; व असें राष्ट्र समुद्रांत फुटलेल्या नावेप्रमाणें हळूहळू नाहीसें होईल. जर राजा प्रजेचें पालन अयोग्य रीतीनें व अधर्मानें करील तर त्याच्या मनाला नेहमीं भीति राहून स्वर्गाचें द्वार त्याला बंद राहतें. आतां धर्म हाच ज्याला आधार आहे अशा न्यायासनावर बसून जे अधर्मानें वागतात, मग ते राजाचे अमात्य असोत अथवा मुलगे असोत किंवा त्यानें अधिकार दिलेले दुसरे कोणी असोत ते राजासकट स्वतःला नरकाकडे ओढून नेतात. बलवानांनीं बलात्कार केल्यामुळें दिनपणें रडत बसणाऱ्या अनायांना राजानेंच हात दिला पाहिजे. दोषांमध्ये वाद उपस्थित झाला असतां साक्षीच्या जोरावर त्यांचा निकाल करणें चांगलें. आतां ज्या गरीबाला कोणी साक्षी नसेल अशाच्या बाबतींत राजानें विशेष लक्ष पुरावें. दुष्टांना अपराधानुरूप शिक्षा असावी. श्रीमंत असतील त्यांना दंड करावा. ज्यांच्या जवळ पैसे नसतील अशा गरीबांना कैद करावें. आणि गैरचालीचे असतील त्यांना फटके मारून वठणीला आणवित. गोड भाषणांनीं बक्षीस देऊन भल्या लोकांचें राजानें पाळण करावें. जो राजाला मारण्याबद्दल खलबत करील अशाला किंवा आगलाब्याला, चोराला किंवा भलत्या स्त्रीशीं संबंध ठेवून वर्णसं-

कर करणाऱ्याला देहात शिक्षा द्यावी. योग्य शिक्षा देणाऱ्या किंवा याप्रमाणे देहातशासन करणाऱ्या राजाला पाप लागत नाही. जो मूर्खपणाने केवळ लहरीखातर शिक्षा करतो त्याची ह्या लोकीं अपकीर्ति होऊन मेल्यावर त्याला नरक मिळतो. भलत्याच्या सांगण्यावरून भलत्याला शिक्षा देऊं नये. शास्त्रपूर्वक विचार करून मग एखाद्याला कैद करावा किंवा सोडून द्यावा. कशाही प्रसंगी राजानें दूताला मार्ग नये. दूताला मारणारा आपल्या मंत्र्यांसह नरकाला जातो. सांगितलेला निरोप कळविणाऱ्या दूताला मारल्याने त्या राजाच्या वाढवाडिलांना भ्रूणहत्येचें पाप लागतें. दूत कुलीन, कुलिनींशीं संबंध असणारा, बोलका, हुषार, गोड बोलणारा, सांगितलेला निरोप बरोबर कळविणारा, आठवणीचा असा असावा. राजाचे द्वारपाळ व शरीररक्षक व ठाणेदार यांचेमध्यें हेच गुण असावेत. याचा अमात्य कुलीन, सत्वसंपन्न, शुद्धशील, बुद्धिमान, धैर्यवान, मिडस्त, धर्मशास्त्राचें तत्त्व जाणणारा व मंत्र गूढ ठेवण्याला समर्थ असा असावा. सेनापतीच्या अंगी वरील गुण असून सैन्याच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या रचना त्याला माहिती असाव्या. यंत्रें व आयुधें यांची त्याला माहिती असावी; व तो पराक्रमी असावा. पाऊस, थंडी, ऊन्ह, वारा हीं सोसण्याचें त्याचे अंगीं सामर्थ्य असून शत्रूचा कमीपणा कोठें आहे हें त्याला कळत असावें. राजानें शत्रूला विश्वास दाखवून कोणावर विश्वास ठेवून राहूं नये. मुलावर देखील विश्वास ठेवणें चांगलें नाही. सत्रावर अविश्वास हेंच राजाचें मुख्य गूढ आहे.

१०९ मुलकी व्यवस्था. (१२. ८५-९१)

युधिष्ठिर म्हणाला 'राजानें कशा प्रकारच्या शहरांत रहावें किंवा कशा प्रकारचें शहर स्वतः करितां करवावें, कशाप्रकारें राष्ट्राचें संरक्षण करवून त्याची मजबुती करावी ?'

भीष्म म्हणाले, 'ज्या नगरामध्यें मुलगे, ज्ञाती व बांधव यांसह रहावयाचें तें नगर कशा प्रकारचें असावें या संबंधाची माहिती असणें अवश्य आहे. म्हणून किह्या कशा प्रकारचा असावा सांगतों ऐक. जं-

जिरा, भुईकोट, गड, सैन्याचा बुरूज, मातीचा किह्या, जंगलांतला किह्या अशा सहा प्रकारच्या किह्यांपैकीं एखाद्याच्या आश्रयानें राजानें शहरें वसवावीत. तो किह्या धनधान्यांनीं व आयुधांनीं भरला असावा. त्याचा तट मजबूत असून सभोवतीं खंदक असावा. हत्ती घोडे, रथ त्यामध्ये पुष्कळ असावेत. तेथें हुषार कारागीर असून सामुग्री रेलचेल असावी. तेथील लोक धार्मिक व उद्योगामध्यें दक्ष असावेत. तेथें रगदार लोक, हत्ती व घोडे पुष्कळ ठेवून मोठमोठे चौक व बुतर्फा दुकानें यांनीं त्याला शोभा आणावी. या ठिकाणीं सर्व व्यवहार उघड चालून जिकडे तिकडे स्वस्थता असावी. भीतीचें म्हणून नांव नसावें. तो मोठा झगझगीत असून वाऱ्याचा जिकडे तिकडे गजर चालूं असावा. त्या ठिकाणीं मोठमोठ्या हवेच्या असून शूर व श्रीमान असे पुष्कळ लोक तेथें असावेत. ब्रह्मघोषानें तो दणाणला असावा. समाजसंबंधी उत्सव नेहमीं जिकडे तिकडे चालावेत व सदा देवतांचीं पूजार्चनें चालावीत. अशा ठिकाणीं प्रधान व सैन्य आपल्या स्वाधीन ठेवून राजानें रहावें; व त्या ठिकाणीं खजिना, सैन्य, मित्र व व्यवहार वाढवावा. शहरांत व आसपासच्या प्रांतांत काहीं दोष राहूं देऊं नयेत; कोठार व आयुधागार यांना सामानांची व हत्यारांची भर दाकीत असावें. यंत्रें, हत्यारें, लांकडे, लोखंडी सामान, भुसा, कोळसे, इमारतीचीं लांकडे, शिंगें, हाडे, वेळू, मज्जा, तेल, चरबी, मध, सर्व प्रकारचीं औषधें, ताग, ज्वालाग्राही पदार्थ, बाण, ढाली, तात, वेत, मुंज वगैरे गवत या सर्वांचा तेथें भरपूर सांठा करावा. पुष्कळ पाण्याचे तलाव व विहिरी वाढवाव्यात. पिंपळ वगैरे पुष्कळ चिकाळ झाडें राखावीत. निरनिराळ्या शास्त्राचे गुरू, ऋत्विज, पुरोहित, मोठमोठे धनुर्धारी, कारागीर, ज्योतिषी, वैद्य, विद्वान, बुद्धिमान, आत्मनिग्रही, व्यवहारामध्यें हुषार, शूर, व्यवहारचतुर, कुलीन, सत्वसंपन्न आणि सर्व कामांमध्ये हुषार अशा लोकांचा काळजीपूर्वक सत्कार करावा. जे धार्मिक असतील त्यांचा सत्कार करून धर्मलंडांना वाटेवर आणावें. सर्व वर्णांना काळजीपूर्वक आपापल्या कामाकडे लावावें. सर्व नगरांतील व प्रांतांतील लोकांचे उघड व गुप्त

व्यवहार हेरांकडून कळवून घेऊन मग पुढे काय करावयाचें तें ठरवावें. हेर, मसलत, खजिना व शि-
क्षेची बाब या गोष्टींवर विशेषेंकरून राजाची नजर असावी. कारण सर्व कांहीं यावरच अवलंबून आहे. शत्रु, मित्र व त्रयस्थ यांची नगरांमधील व प्रांतां-
मधील सर्व हालचाल हेरांकडून समजून घ्यावी. व पुढें मोठ्या हुपारीनें त्याची काय वाट लावाव-
याची ती लावावी. आपल्यावर भक्तीनें आहित त्या-
चा सत्कार करून व द्वेष करणाऱ्यांना ताळ्यावर आणून कोणाला त्रास न देतां यज्ञ व दान करावें. प्रजेचें नीट रक्षण करावें. धर्माला वाध आणणारी गोष्ट कोणचीही करूं नये. गरीब, अनाथ, ह्यातारे-
कोतारे व विधवा बाया, यांचा समाचार घेऊन त्यांच्या पोटाची व्यवस्था लावावी. आश्रमांमधून तापसांकडे जाऊन वेळच्यावेळीं त्यांना वस्त्र, पात्र व अन्न सत्कारपूर्वक देत जावें. व अदवीनें त्यांच्या-
पुढें उभें राहून आपल्यासंबंधी, कार्यासंबंधी व राष्ट्रा-
संबंधी सर्व हकीकत त्यांच्या कानांवर घालावी. कुलवान, व्यवहारचतुर व सर्व टाकून बसलेल्या ह्या तापसांची सर्व प्रकारें काळजी घ्यावी व कशाही प्रसंगी यांवर विश्वास टाकावा. कारण चोर सु-
द्धां यांच्यावर विश्वास टाकतात. त्यांच्यापाशीं पैसा ठेवून त्यांच्यापासून ज्ञान घ्यावें. परंतु लोकांना सं-
शय न यावा म्हणून त्यांचेकडे वरचेवर जाणें येणें नसावें. आपल्या राष्ट्रांमध्ये एखादा, शत्रूच्या राष्ट्रा-
मध्ये एखादा, जंगलामध्ये एखादा, मांडलिक रा-
जाच्या नगरांत एखादा असे चार ठिकाणीं चार तापसी मिळवून ठेवावेत. ते एखादें प्रसंगीं राजा आश्रयासाठीं आला असतां त्याला आश्रय देण्या-
ला समर्थ होतात. ही तुला थोडक्यांत माहिती सांगितली. अशा प्रकारच्या नगरामध्ये राजांनें रहावें.

आतां कशा प्रकारांनें राष्ट्र सांभाळून त्याची मजबुती करावी तें सांगितों एक. प्रत्येक गांवावर एक एक अधिकारी नेमावा; दहा दहा गांवांवर देखरेखीला एक, पुढें बीस विसांला एक, नंतर शंभर शंभरांवर एक, व पुढें हजार हजारोंवर एक असे अधिकारी नेमावेत. गांवकामगाराला गांवामध्ये जे जे दोष दिसतील ते ते त्यानें दहा गांवांवरच्या अधिकाऱ्याला कळवावेत व त्यानें विसांवरच्या अ-

धिकाऱ्याला कळवावे; याप्रमाणें अखेरपर्यंत व्यवस्था असावी. गांवांतील सर्व अन्नादिक खाद्य वस्तूंवर गांवकामगाराचा ताबा असून दहा गांवांवरच्या अधिकाऱ्याची त्यानें व्यवस्था ठेवावी. व दहा गांवां-
वरचा अधिकार ज्याकडे आहे त्यानें बीस गांवांवरच्या अधिकाऱ्याला पोसावें. शंभर गांवांवरच्या अधिका-
ऱ्याचा सत्कार करून राजांनें त्याला एक मोठा भरभ-
रादीचा व वस्तीचा गांव स्वतंत्र तोडून द्यावा. परंतु हा गांव हजार गांवांवर अम्मल असणाऱ्या अधि-
ऱ्याच्या ताब्यांत असावा. या हजार गांवांवरील अधिकाऱ्याला एक छोटेसें शहर तोडून दिलें असावें. व त्यांतील सर्व वस्तूंचा उपभोग त्याला मिळावा. त्या संबंधी लढाईचें काम व अंतर्व्यवस्था ही सुद्धां त्यानेंच पहावी. व याचा निरनिराळ्या गोष्टींवर काळजीपूर्वक लक्ष देणारा एक धर्मज्ञ मंत्री असावा. नगरा नगराचे ठिकाणीं राजाच्या हिताकरितां लक्ष देणारा एक मनुष्य असावा. सर्व नक्षत्रांवर उच्चस्थानीं असणाऱ्या ग्रहाप्रमाणें तो सर्वांवर मु-
ख्य असावा. हेरांकरवी यांनें त्यांची हालचाल क-
ळवून घ्यावी. व जे खुनी, दुष्ट, लोकांना बुचाडणारे लुच्चे असतील अशांपासून त्यानें प्रजेचें रक्षण करावें. क्रयविक्रय, रस्ता, खणें, व वस्त्रावर्ण, जमा व शिल्लक या सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन व्यापाऱ्यां-
पासून कर घ्यावा. उत्पन्न, रोजमुरा, कारखान्याचें स्वरूप ह्या गोष्टी लक्षांत घेऊन कारखानदारांपासून कमी अधिक कर घ्यावा. परंतु करांखालीं यांचें डोकें वर निधणार नाहीं असा कर बसवूं नये. मेहनत व उत्पन्न लक्षांत घेऊन सर्व कांहीं करा-
वें. फळाशिवाय विनाकारण कोणी कांहीं काम क-
रीत नाही. राजा व काम करणारा दोघांना ज्याच्या योगांनें फल मिळेल अशा बेतानें राजांनें नेहमीं कर घ्यावा. हाव धरूं नये, व अतितृष्णेमुळे आप-
ल्या व दुसऱ्याच्या मुळांशीं घाव घालूं नये. फार खादाड झणून नांवाजलेल्या राजाचा लोक द्वेष करतात, व ज्याचा लोक द्वेष करतात त्याचें क-
ल्याण कोडून होणार ? पोक्त बुद्धीनें वासराला रा-
खून धार काढली असतांच खोंड चांगला पोसून वाटेल तें काम करतो; परंतु तेंच गाईला निःशेष पिळून काढली असतां त्याच्या हातून बरोबर काम

होत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्राला अगदी पिळून घेतल्याने त्याच्या हातून मोठेसे काम होत नाही. जो राजा स्वतः राष्ट्राला सांभाळून त्यावर कपा करतो व त्यापासून मिळेल त्या द्रव्यांसाठी आपले भागवितो त्याचा मोठा फायदा होतो; संकटकाळासाठी गोळा झालेला पैसा राष्ट्रामध्ये वाढवावा. ह्मणजे राष्ट्र हाच खजिना वतून खजिना घरी असल्यासारखे होईल. सर्व पौरजन, देशांतले लोक, जवळचे व दूरचे आश्रित यांच्याजवळ थोडा पैसा असला तरी या सर्वांशी दयेने असावे. प्रसंगी चोराबिरांना फुस लावून गांववाल्यांजवळून लागेल तेवढा पैसा घ्यावा. ह्मणजे सुखदुःखांमध्ये समवृत्तीने असणारे लोक यावर रागावत नाहीत. पैसा उकळण्याचे पूर्वी राष्ट्रामधून फिरून त्यांना भीतीचा वागुलवावा दाखवावा. 'हें संकट गुदरलें आहे, परचक्राचें मोठें भय आलें आहे, कळकळा फळ येण्याप्रमाणेंच याचा शेवट होणार. माझे शत्रू पुष्कळ भुरव्यांनिशीं उठून अखेर आपलाच नाश करून घेण्यासाठीं माझ्या राष्ट्राला पीडा देऊं पहात आहेत. या भयंकर प्रसंगीं तुमच्याच रक्षणासाठीं मी तुमच्याजवळ पैसा मागतों. भय नाहीसे झालें ह्मणजे तुमचा पैसा मी तुझाला परत देईन. शत्रू तुमच्यापासून जो बळजबरीने पैसा काढून घेतील तो तुझाला परत मिळणार नाही. तुमच्या बायकांपोरांचा वगैरे नाश होईल. आतां बायकांपोरांसाठीं पैसा सांठवावयाचा हें जर खरें असेल तर तुमच्या वैभवाचा मला मोठा संतोषच आहे. व आपल्या मुलांप्रमाणें समजून मी तुमच्याजवळ पैसा मागतों. राष्ट्राला पिळून न घेतां मिळेल तेवढा पैसा मी घेईन. रगदार बैलाप्रमाणें तुझीं आपत्कालीं राष्ट्रभार सोसला पाहिजे. प्रसंगीं पैशाकडेच ओढा ठेवून रहातां कामा नये.' अशा रीतीच्या गोड, अनुकूल व औपचारिक शब्दांनीं त्यांना खुलवून आज्ञापत्रें देऊन कामगारांना लोकांकडे पाठवावे. तटाची मजबुती, नोकरांचें पोषण, खर्च, युद्धाचें भय, आदा व शिष्टक या सर्वांचा विचार करून, वैश्यांकडून कर घ्यावेत. कारण यांना अरण्यामध्ये राहण्याचा प्रसंग असल्यामुळे यांचेकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांचा नाश होणार आहे. ह्मणून विशेषतः यांच्याशीं फार गोडीने असावे. गोड भाष-

ण, रक्षण, त्यांच्या गरजा भागविणें, स्थिरस्थावरपणा, त्यांची व्यवस्था लावणें इत्यादिकांकडे लक्ष यावें. त्यांच्याशीं यानें नेहमीं अशा रीतीने वागावें कीं, त्या योगानें त्यांची उत्पादक शक्ति वाढावी राष्ट्र, व्यापार व शेती हीं त्यांच्या योगानें वाढतात. ह्मणून राजानें त्यांच्याशीं प्रेमभाव वाढवावा. व त्यांच्याशीं दयेनें राहून मोठ्या हुपारीनें हलके कर त्यांचेकडून घ्यावेत. यांच्याशीं चांगलें वागणें यासारखें कल्याणप्रद दुसरें नाही.

'वरें, राजा समर्थ असतांही त्याला खजिना वाढविण्याची इच्छा झाली असतां त्यानें कसें वागावें, 'ह्मणून युधिष्ठिरानें फिरून विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'देश, काल, बुद्धि व बल हीं सर्व लक्षांत घेऊन धर्माकडे लक्ष असणाऱ्या राजानें प्रजेच्या हितांत दक्ष राहून त्यावर अम्मल करावा. त्यांचें, त्याचप्रमाणें आपलें कल्याण लक्षांत घेऊन राष्ट्रांतील सर्व कामें त्यानें करावीत. भुंगे ज्याप्रमाणें झाडांतून मध काढून घेतात त्याप्रमाणें राजानें राष्ट्रापासून पैसा काढून घ्यावा. वासराकडे नजर पोहोंचवून धार काढतांना थान अगदीं पिळून टाकूं नये. जळप्रमाणें न दुखवितां राष्ट्राचें रक्त शोषून घ्यावें. ज्याप्रमाणें उंदीर निजलेल्याचा पाय फुंकून फुंकून कुरतुडतो त्याप्रमाणें सौम्य उपायांनीं राष्ट्राला पीत जावें. आधीं थोडा थोडा कर घेऊन मग तो क्रमाक्रमानें वाढवीत रहावा. खोंडांना मऊ करीत करीत हलकें हलकें ओझे लादीत जाण्याप्रमाणें प्रथम मऊपणा दाखवून पुढें हलकें हलकें त्यांच्यावर कराचें ओझे टाकीत जावें. मऊ न आणतां एकदम त्यांच्यावर भार टाकला असतां त्याखालीं ते चेंपून जातील. योग्य उपायांनींच मोठ्या हुपारीनें त्यांच्याकडून कर घेत जावेत. सर्वांशीं सारख्या रीतीनें वागतां येणें मनुष्याला काठेण आहे. ह्मणून ठळक ठळक लोकांना मुठींत घेऊन इतरांशीं मनाप्रमाणें वागून त्यांचा उपयोग करून घ्यावा. भलत्या प्रसंगीं किंवा भलत्या काळीं लोकांवर कर बसवूं नये. योग्य प्रसंगीं क्रमाक्रमानें गोड बोलून नेमाप्रमाणें त्यांचेकडून कर घ्यावेत. हे राजनीतीचें खरें तत्त्व असून याला कपटविपट काहीं समजूं न-

ये. षोड्यांना भलत्या रीतीने वठणीला आणू पाहिले असता ते जास्ती खवळतात. गुचे, वेश्या, कुंठिणी, नाटकी लोक, जुगारबाज व अशा प्रकारचे दुसरे लोक राष्ट्राला षोढाळा आणणारे असल्यामुळे यांना वाटेवर आणण्याला प्रयत्न करावा. राष्ट्रामध्ये राहून हे दुसऱ्या चांगल्या लोकांना विषडवितात. प्रसंगावाचून कोणी कोणापार्शी तोंड पसरू नये. असे प्रत्यक्ष मनुने सांगितले आहे, जर सर्व लोक काम न करतां भिक्षेवर राहू लागतील तर जगच लवकर नाहीसे होईल. सर्वांचा नियामक राजा असल्याने अशांना तो जर वाटेवर न आणील तर त्याच्या पापाचा चौथा हिस्सा त्याला लागतो. पुढील दोष राजाने बंद करावेत. कारण ते सर्व भिकारपणा आणणारे आहेत. ज्याच्या मार्गे वासना लागली तो कोणचे वाईट काम करणार नाही? मांस, मद्य, यांत मजा मारून दुसऱ्याचा पैसा व बायका उपटण्याला असा मनुष्य तयार होतो. व या रीतीने वासनेच्या तावडीत जाऊन अशा प्रकारचीं कामे करून दुसऱ्याला तो उदाहरण घालून देतो. जे एवीं भिक्षेवर रहात नाहीत, अशा लोकांनी संकटसमयी भिक्षेवर राहवे. न्यायबुद्धीने किंवा दयेने त्यांना राजाने कांहीं द्यावे. परंतु भीतीने कांहीं देऊ नये. राष्ट्रामध्ये भिक्षेकरी अथवा चोर असू नयेत. चोरांवरच भिकाऱ्यांचा निर्वाह चालतो; व हे लोकांच्या सुस्थितीला कारण होत नाहीत. जे लोक लोकांवर छपा करून त्यांच्या भरभराटीला कारण होतात, असे लोक राष्ट्रामध्ये असावेत. लोकांचा फडशा उडविणारे लोक नसावेत. लोकांकडून पैसा ओढण्याकडे लक्ष असणाऱ्या कामगारांना शिक्षा करून त्यांच्या जागी दुसरे नेमून त्यांचेकडून योग्य कर घेवावेत. शेती, गुरे सांभाळणे, व्यापार व अशा प्रकारचीं दुसरीं कामे श्रमविभागाच्या तत्वावर निरनिराळ्या लोकांकडून करवावीत. असे धंदे करणाऱ्या लोकांना जर कोणापासून कांहीं उपसर्ग होईल तर राजावर त्याचा दोष येतो. जे श्रीमान असतील त्यांचा नेहमीं खाणे, पिणे, व कपडेलेचे देऊन सत्कार करावा. आणि 'माझ्याप्रमाणेच प्रजेवर लक्ष ठेवा' असे त्यांना विनवावे. श्रीमान लोक हे राष्ट्राचे मोठे अंग असून सर्व लोकांना हे व-

शिडासारखे झोरपे आहेत. शहाणा, शूर, पैसेवान, वजनदार, धार्मिक, तपस्वी, सचोटीचा, बुद्धिमान, असा मनुष्यच प्रजेचे रक्षण करू शकतो. हाणून राजाने सर्व प्राणिमात्रांशी प्रेमाने वागून खरेपणा व सचोटी धरावी व राग व दुष्टपणा सोडून द्यावा.

ज्याला खावयाचीं फळे येतात अशा प्रकारचीं राज्यांतील झाडे तोडू नयेत. फलमुलांवर राहणे हा ब्राह्मणांचा धर्म आहे. त्यांना पुढून उरल्याचा उपयोग दुसऱ्यांनी करावा. त्यांचेकडे दुर्लक्ष करून कोणीही त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन काढून घेऊ नये. पोटाचे साधन नाहीसे झाल्यामुळे जर ब्राह्मण राज्य सोडून जाऊं लागेल तर त्याच्या पोटाची तजवीज करावी. शेती, गुरे सांभाळणे व व्यापार यांवर लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. त्यांचे प्रमाणे स्वर्गप्राप्तीला वेद कारणीभूत आहेत. त्याची हयगय होत असतां जे त्याला मदत करतात ते चोर असून त्यांना शिक्षा करण्यासाठीच क्षत्रियांचा जन्म आहे. जो, ज्यांचे रक्षण केलें पाहिजे त्यांचे रक्षण करतो तोच उत्तम राजा समजला पाहिजे. जे रक्षण करीत नाहीत त्यांचा कांहीं उपयोग नाही. राजाने नेहमीं लोकहितासाठी माहिती मिळवून घ्यावी. आणि त्यासाठी हेर ठेवावेत. आपल्या लोकांपासून दुसऱ्यांचे, दुसऱ्या लोकांपासून आपल्या लोकांचे, दुसऱ्यापासून दुसऱ्यांचे व आपल्यापासून आपल्याचे व सर्वांपासून आपले रक्षण करावे. 'माझ्यापार्शी दोष काय आहे, मला व्यसन कसले आहे, माझ्यामध्ये उणीव काय आहे, कशापासून मला दोष लागणार आहे,' या गोष्टींचा राजाने नेहमीं विचार करावा. 'गेल्या दिवसाचे माझे कृत्य लोकांना पसंत आहे किंवा नाही,' हे गुप्त व विश्वासू हेर राज्यांत पाठवून काढून घ्यावे. 'माझे वर्तन लोकांना आवडते किंवा नाही, माझा लौकिक त्यांना पसंत आहे किंवा नाही? इत्यादि गोष्टी काढून घ्याव्या. धर्मज्ञ, शहाणे, रणांतून पाय मार्गे न घेणारे, राष्ट्रामध्ये असणारे, नोकरलोक, अमात्य मंडळी तिऱ्हाईत लोक यांपैकी जे आपली स्तुति करीत असतील किंवा जे निंदा करीत असतील या सर्वांकडे सारखे लक्ष पुरवावे. सर्वांना सारखे आवडणे हे व-

काही शक्ती नाही. सर्वांना मित्र, शत्रू व त्रयस्थ हे असावयाचेच. '

११० धर्म. (१२. ९०-९४)

'बाहुबल त्याचप्रमाणे इतर गुण सारखे असतां कोणांचा गुण विशेष असल्याने त्यामुळे, राजाला मनुष्यावर राज्य करता येते, 'असे युधिष्ठिराने विचारले असता भीष्म ह्मणाले, 'जंगम स्थावरांना खातात. दाढेचे प्राणी विन दाढेच्या प्राण्यांना खातात. त्याचप्रमाणे मोठमोठे विषारी साप लहानसान सापांना खातात. हाच न्याय मनुष्यांना लागू असल्यामुळे राजाने आपल्या प्रजेसंबंधाने त्याचप्रमाणे शत्रूसंबंधाने मोठ्या हुशारीने असले पाहिजे. थोडे दुर्लक्ष झाले की, हे गिधाडाप्रमाणे आपल्यावर येऊन पडतात. लहान मोठी खेरदी करून अरण्यांमधून विसावा घेत फिरणारे वाणी आपल्या राष्ट्रांत कराच्या ओझ्याखाली दडून गेले आहेत काय, शेतकऱ्यांना असह्य त्रास होऊन ते आपले राष्ट्र सोडतात की काय, यांकडे राजाचे लक्ष असावे. जे राज्यभार आपल्या माथ्यावर घेतात, त्यांच्यावरच इतर मंडळी, देव व पितर सुद्धा राहतात. तेव्हा यासंबंधाने ब्रह्मदेवच्या उतथ्यांनी मांथा त्याला प्रेमपूर्वक जो उपदेश केला, तोच तुला सांगतो ऐक. ते ह्मणाले, 'राजाचा जन्म धर्माच्या नांवाने स्वैर वागण्यासाठी नाही. राजा लोकांचे रक्षण करणारा आहे. तो धर्म आचरण करील तर त्याला देवत्व येते. अधर्माने वागेल तर त्याला नरकाची वाट धरावी लागते. लोक धर्मावर अवलंबून आहेत व धर्म राजावर अवलंबून आहे. म्हणून हा धर्म जो नीट सांभाळतो तोच राजा. श्रीमान अशा मोठ्या धार्मिक राजाला प्रत्यक्ष धर्म संज्ञा आहे. राजाच्या हातून पापाचे निवारण न होईल तर देवांची निंदा होऊ लागते. धर्म नाही असे लोक ह्मणू लागतात, धर्माचरण बंद पडते, मोठा अधर्म सुरू होतो, राजांदिक्स मोठी भीति राहते, संभाविताना आत्मस्व असे काहींच उरत नाही, व्यवस्था काहींच उरत नाही. बायका, गुरे, शेते व घरे या कशावरच मनुष्याचा ताबा रहात नाही. देवांना पूजेची व पित-

रांना स्वधेची ओळख रहात नाही. अतिथींचा सत्कार होत नाही. ब्राह्मण सारीं वेदव्रते विसरतात. यज्ञ होत नाहीत. म्हाताऱ्याप्रमाणे सर्वांचीं मने जाग्यावरून उडतात. जे स्वधर्मांमध्ये राहतात, स्वतांचा त्यांचा हेतु साधून सर्व लोक त्या चांगल्या गोष्टींचे अनुकरण करतात. इहपराचा विचार करून ऋषी स्वतः धर्माचा पुतळा म्हणून राजा निर्माण करतात. ज्याच्या ठिकाणी धर्म विराजमान असतो, त्यालाच राजा ह्मणावे. ज्याच्या ठिकाणी याचा लोप दिसतो त्याला वृषल ही संज्ञा आहे. कारण वृष हे धर्माला दुसरे नांव असून त्याला हा लयाला नेतो. म्हणून धर्म वाढवावा. याच्या वाढीवरच सर्व प्राणिमात्रांची वाढ अवलंबून आहे. हा नाहीसा झाला असता त्याच्याबरोबर प्रजा नाहीशी होते म्हणून धर्म लोप होऊ देऊ नये. धनाला, त्याचप्रमाणे धारणेला साधनीभूत असल्यानेही याला धर्म म्हणण्याचा प्रचार आहे. अधर्माची याने मर्यादा रेवून टाकली आहे. सर्व प्राणिमात्रांच्या भरभराटीसाठी ब्रह्मदेवाने हा धर्म उत्पन्न केला असल्यामुळे प्रजेच्या कल्याणासाठी धर्म राष्ट्रांमध्ये प्रवर्तवावा. जो राजा कामक्रोधाच्या तावडीत न जाता धर्माने प्रजेवर अम्मल करतो तोच खरा राजा. धर्माची उत्पत्ति ब्राह्मणांपासून असल्याने त्यांचा योग्य सन्मान ठेवून काळू न करता त्यांची कामे करावीत. त्यांची कामे न करण्याने मोठे भय उत्पन्न होते. मित्र जोडले न जाता पुष्कळ शत्रू मात्र उत्पन्न होतात. मूर्खपणाने ब्राह्मणांचा द्वेष केल्याने विरोचनाचा मुलगा बली याला सोडून त्याची ऊज्वल संपत्ति इंद्राकडे गेली. आपली संपत्ति इंद्राकडे गेलेली पाहून मग त्याला मोठा पश्चात्ताप झाला. असूयेचे व अभिमानाचे हे फळ होय. तेव्हा ही आपल्याला न सोडील असे प्रत्येकाने वागावे. या संपत्तीला अधर्मापासून ताढा नांवाचा मुलगा झाला. श्रुतीत सांगितले आहे की, त्याने पुष्कळ देव, असुर व राजर्षी यांना धुळीला मिळविले आहे. याला जिकल्याने मनुष्य राजा होतो. व हा ताढा जर मनुष्याला जिकील तर तो त्याचा गुलाम बनतो. तेव्हा चिरकाल आपले नीट असावे अशी इच्छा असेल तर या ताढ्याने फुगून ज्या-

च्या योगाने आपले हातून अधर्म होणार नाही अशा रीतीने मनुष्याने वागावे. ताठ्याने फुगलेला, बेपर्वा, पोरकट, धुंद, क्षिगलेला यांच्यापासून दूर असावे. व हे सर्व गुण असणाऱ्यांच्या तर वाऱ्याला सुद्धा उभें राहूं नये. ज्याला शिक्षा केली आहे असा प्रधान व बायका यांच्यापासून दूर असावे. पर्वत, कठिण किल्ले, हत्ती, घोडे, साप यांच्यापासूनही दूर असावे. रात्रीचें भटकू नये. कंजूपणा, अभिमान, ढोंग, राग हे सोडून यावेत. अनेकदा बायकांशीं, नपुंसकांशीं, स्वच्छंद वागणाऱ्या बायकांशीं, दुसऱ्याच्या बायकांशीं व कुमारिकांशीं मैथुन करूं नये. वर्णसंकरामुळे चांगल्या चांगल्या कुळांत देखील दुष्ट राक्षस, नपुंसक, अंगविकल, जाड जिभा असलेले व वेडे खुळे अशा प्रकारचे लोक राजाच्या दुर्लक्षामुळे उपजतात. ह्मणून राजानें मोठ्या खबरदारीने प्रजेच्या हिताकडे लक्ष दिलें पाहिजे. राजाच्या बेपर्वाईचा मोठा वाईट परिणाम होऊन प्रजासंकर करणारे अधर्म वाढतात. उन्हाळ्यांत थंडी वाजूं लागते. हिवाळ्यांत बिलकुल थंडी रहात नाही. अति वृष्टि, अनावृष्टि, नाना प्रकारचे रोग लोकांमध्ये शिरतात. राजाचा नाश, अशुभसूचक नक्षत्रे, भयंकर ग्रह व उत्पात दिवस लागतात. जो राजा स्वतःचें त्याचप्रमाणें प्रजेचें रक्षण करीत नाही त्याच्या प्रजेचा नाश होऊन त्याच्या मागून त्याचीही तीच वाट लागते. दोषे मिळून एकाला बुचाडतात व पुष्कळ मिळून या दोषांना बुचाडतात. अविवाहित मुलींचें कौमार्य नष्ट होतें. माझे ह्मणून कांहींच कोणाला वाटत नाही. जर राजा धर्मानें वागून पाऊस वेळेवर पडेल तर त्यानें प्रजा सुखांत राहते. ज्या परदाला कपड्याचा रंग काढून त्याचा मळ काढतां येत नाही तो निरुपयोगी समजावयाचा. तेव्हां चारी वर्णांच्या धर्मानुरूप ज्या क्षत्रियाला इतर वर्णांचे दोष दूर करून परदाप्रमाणें त्यांना चांगलें करतां येते, तोच त्यांना बापाप्रमाणें असून राजा होण्याला पात्र आहे. उत वगैरे चार युगे राजाच्या वर्तनावर अवलंबून आहेत. राजाच युग समजला आहे. राजा बेपर्वा झाला असतां चारी वर्ण, वेद, चारी आश्रम, गार्हस्पत्य, दक्षिण व आहवनीय हे तीन अग्नि,

त्याचप्रमाणें यज्ञ या सर्वांमध्ये घोंटाळा माजून राहतो. भूतमात्रांच्या भरभराटीला त्याचप्रमाणें नाशाला राजाच कारण होतो. जेव्हां तो धर्मानें वागतो तेव्हां तो त्यांना भरभराटीला चढवितो व त्यानें धर्म सोडला असतां तो त्यांच्या नाशाला कारण होतो. जेव्हां राजा धर्माविद्दल बेपर्वा होतो तेव्हां त्याचीं बायकामुलें, बांधव व सुहृद यांना वाईट वाटतें. हत्ती, घोडे, गाई, उद, खेंचरे, गाढवे या सर्वांचा जोम कमी होतो. दुबळ्यांना सांभाळण्यासाठीं राजरूपी सामर्थ्य ब्रह्मदेवानें उत्पन्न केलें आहे. दुबळेपणांतही विशेष गुण आहे. कारण त्याच्या रक्षणानें स्वर्ग व अरक्षणानें नरक प्राप्त होतो, दुबळा मनुष्य व त्यावर अवलंबून असणारे लोक ज्या कांहीं गोष्टींचा उपभोग घेतात तो त्यांना राजा अधर्मी असल्यानें मिळत नाही; व त्यांना रडण्याचा प्रसंग येतो. दुबळा मनुष्य मुनि व साप यांचे डोळे फार कठिण असतात. ह्मणून दुबळ्याच्या तावडीत कोणी जाऊं नये. दुबळ्या लोकांचा नेहमीं अवमान होतो; ह्मणून दुबळ्यांचे डोळे आपल्याला आपल्या कुटुंबानिशीं जाळून टाकणार नाहीत अशा रीतीनें त्यांच्याशीं वागावे. दुर्बल मनुष्याच्या डोळ्यानें जळून गेलेल्याच्या कुळांत वाढ ह्मणून बिलकुल होत नाही. तो मुळासगट जाळून फडशा पाडतो. दुर्बळाशीं शहाण्यानें कधीं प्रसंग येऊं देऊं नये. त्यांना उगीच दुखविल्यानें त्यांच्या डोळ्यांतून येणारीं टिपें दुखविणाऱ्याचीं मुलें, बाळें, गुरें, ढोरें या सर्वांचा फडशा पाडतात. त्याचें फळ आपणाला भोगावें लागलें नाही तर आपले मुलगे, नातू, पणतु कोणाला तरी तें भोगावें लागतें. कारण गाईप्रमाणें पाप कर्म एकदम फळाला येत नाही. ज्या ठिकाणीं दुबळ्याला पीडा होऊन त्याला हात देणारा कोणी मिळत नाही, तेव्हां एखादी भयंकर दैवी शिक्षा येऊन पडते. सर्व मुलुखभर लोक जे वेळीं सतत ब्राह्मणाप्रमाणें भिक्षूच्या वेषानें भोक मागूं लागतात तेव्हां ते राजाच्या नाशाला कारण होतात. राष्ट्रांमध्ये जेव्हां राजाचे पुष्कळ कामगार लोभाविष्ट होऊन काकुळत येणाऱ्या प्रजेकडून युक्तिप्रयुक्तीनें पैसा उकळतात तेव्हां ते राजाचेंच मोठें पाप समजलें पाहिजे. एक

मोठा वृक्ष उगवून वाढतो; व पुष्कळ प्राणी त्याचा आश्रय करतात. परंतु जेव्हां ह्यालाच कापून काढतात किंवा जाळतात, त्यावेळीं त्याच्या आश्रयांनीं असलेले प्राणी निराश्रित होतात. जेव्हां राष्ट्रांमध्ये राजाचे गुण गायले जाऊन उत्तम धर्म चालतो तेव्हां राजाला त्याचें फळ मिळतें. परंतु तेंच जर लोक पुण्यकर्म टाकून मूर्खपणांनीं, अधर्मांनीं वागूं लागतील तर राजावर संकट येतें. जेव्हां दुष्ट लोकांना ते दुष्ट आहेत हें माहीत असून भल्यामध्ये वावरण्याला त्यांना मुभा मिळते तेव्हां त्या राजांमध्ये कलीचा शिरकाव होतो. तेंच वाईट लोकांना राजा वाटेवर आणील तर त्याचें राज्य भरभराटीला चढतें. जो राजा अमात्यांना मान देऊन त्यांना मसलतींत घेतो, व युद्धाचे कामगिरीवर पाठवितो अशाचें राज्य भरभराटीला येऊन तो चिरकाल पृथ्वीचा उपभोग घेतो. जो एखाद्याचें चांगले कृत्य किंवा चांगलें भाषण लक्षांत आणून त्याबद्दल त्याचा बहुमान करतो तेव्हां त्याचें चांगलें कल्याण होतें. दुसऱ्याशीं मिळून राज्याचा उपभोग घेणें, प्रधानांचा अवमान न करणें, बलाढ्य व गर्विष्ठ अशा लोकांना दाबून टाकणें, कायावाचामनांनीं सर्वांचा सांभाळ करणें, मुलाच्या अपराधाकडे देखील दुर्लक्ष न करणें, दुबळ्या लोकांना खावयाला देऊन त्यांना बलवान करणें, राष्ट्राचें रक्षण करून चोर नाहीसे करणें, युद्धामध्ये जय मिळविणें, तोंडानें किंवा हातानें पाप करणारा मग तो आपला आवडता असला तरी त्याजकडे डोळेझाक न करणें, व्यापाऱ्यांचा मुलाप्रमाणें सांभाळ करणें, योग्य मर्यादा उल्लंघन न करणें, काम, वासना व द्वेष न धरतां पुष्कळ दक्षिणा देऊन श्रद्धापूर्वक मोठमोठे यज्ञ करणें, गरीब, अनाथ, ह्यातारेकोतारे यांचे अन्न पसून त्यांना आनंदविणें, शत्रूला चवाक्यावर ओढून मित्रांना साहाय्य देणें, साधूंचा सत्कार करणें, नेहमीं खरेपणा ठेऊन भूदान देणें, अतिथींचा सत्कार करून नोकरांचा समाचार घेणें, दंड व रुपा या दोन्ही गोष्टी ठेवणें हे राजधर्म असून याप्रमाणें वागणाऱ्याला इहपरलोकीं त्याचें फळ मिळतें.

‘राजा हा यमधर्म समजला आहे. तेव्हां ज्याप्रमाणें यमधर्म सर्व प्राणिमात्रांचें नियमन करतो त-

सैंच त्याचें अनुकरण करून राजांनीं सर्व प्रजेला वाटेवर आणावें. क्षमा, बुद्धि, शहाणपण व प्रेम हे गुण काळजीपूर्वक वाढवावेत; व लोकांचे हातून घडणाऱ्या बऱ्या वाईट गोष्टी समजून ध्याव्यात. सर्व लोक मिळवून घेऊन, लोकोपकार व गोड भाषण या गुणांनीं प्रजेचें रक्षण करावें. राज्यकारभारांत लक्ष नसणाऱ्या राजाच्या हातून प्रजेचें रक्षण होत नाही. राज्याचा बोजा फार जड असून दंडनीति माहीत असणाऱ्या शहाण्या व शूर राजाच्या हातूनच त्याची योग्य व्यवस्था लागते. दंडनीति ठाऊक नसणाऱ्या मूर्ख व दुबळ्या राजाच्या हातून त्याची व्यवस्था लागणें कठीण. योग्य, कुलवान, हुशार, आपल्यावर अनुरक्त, व व्यवहार जाणणारा अशा लोकांकडून तापसांसकट सर्वांचे विचार समजून घ्यावेत. याच्या योगानें आपल्या व परकीय देशांत सर्व लोक कसे वागतात हें कळून येऊन राजधर्माला व्यत्यय येणार नाही. यासाठीं अर्थ व काम यांंहून धर्माचीच विशेष मातब्बरी आहे. धर्मात्माच इहपरलोकीं सुख भोगतो. लोकांचा चांगला सत्कार केला असतां प्रसंगीं बायकांपोरांवर सुद्धां ते उदार होतात. लोकसंग्रह, दान, गोड भाषण, सावधगिरी, शुद्धशीलता हे गुण राजाला मोठे वैभवाला चढविणारे आहेत. राजांनीं मोठ्या हुशारीनें आपल्या व शत्रूच्या कमीपणाकडे लक्ष पोहोंचवावें. आपलें छिद्र दुसऱ्याला कळूं देऊं नये, व शत्रूचें छिद्र पाहून त्याच्यावर चाल करावी. धर्मांनीं वागणाऱ्या राजाचे गुण इहपरलोकीं सर्व गातात.

धर्म राखूं इच्छिणाऱ्या राजांनीं राजा वसुमान व वामदेव ऋषी यांजमधील पुढील संभाषण लक्षांत ठेवावें. वामदेव त्याला म्हणाले, ‘धर्माप्रमाणेंच वागावें; धर्माहून श्रेष्ठ कांहीं नाही; धर्माप्रमाणें वागणारे राजे ही पृथ्वी जिंकतात. द्रव्यसंचयाहून धर्म श्रेष्ठ मानून जो तो वाढविण्याकडे लक्ष देतो, तो त्या धर्मांनीं फार सुलक्षण दिसतो. अधर्माकडे प्रवृत्ति ठेवून जो बळाच्या धमंदीवरच वागतो तो लौकरच धर्मश्रेष्ठ होऊन धर्म व अर्थ या दोहोंनाही मुक्ततो. धर्माच्या पायांवर कुन्हाड हाणणारा दुष्ट व पापी सचिव सर्व लोकांना बध्य होऊन आपल्या परिवारासकट लौकरच नाश पावतो. कार्यसिद्धीचें

धोरण लक्षांत न घेतां मनाप्रमाणें वागणाऱ्या गर्विष्ठ राजाला सर्व पृथ्वी मिळून सुद्धां त्याचा लौकरच नाश होतो. तोच हिताची गोष्ट लक्षांत ठेवून इंद्रियें ताब्यांत ठेवून जो कोणाचा हेवा करीत नाही, तो नयांच्या योगानें वाढणाऱ्या समुद्राप्रमाणें वाढत राहतो. धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि व मित्र यांनीं आपण पूर्ण आहों, असें राजानें कधीं मानूं नये. कारण यावरच लोकयात्रा अवलंबून आहे. यांकडे लक्ष देणाऱ्या राजाला यश, कीर्ति, वैभव व प्रजा मिळतात. धर्माकडे लक्ष देऊन त्याचें चिंतन करीत असणारा राजा मोठ्या वैभवाला चढतो. तोच कंजुष, कोणावर स्नेह न करणारा, अंमलाच्या जोरावर प्रजा ताब्यांत ठेवणारा व अविचारी राजा लौकर नाश पावतो. मूर्ख राजाला आपलें वाईट कृत्य न कळतां ह्या जर्गी त्याची अपकीर्ति होऊन पुढें त्याला नरक मिळतो. लोकांना मान देऊन पैसा देणारा आणि गोड भाषणाची किंमत ओळखून दुसऱ्यानें सांगितलेलें ऐकणारा, अशा प्रकारच्या राजावर संकट आलें असतां लोक तें आपल्यावर आलें आहे असें समजून त्याचें निवारण करतात. ज्याला धर्माच्या बाबतींत गुरु नसून जो दुसऱ्याचाही सल्ला घेत नाही व पैसा मिळविण्याच्या कामीं मनाप्रमाणें वागतो त्याला फार दिवस सुख मिळत नाही. तोच जो राजा धर्माच्या बाबतींत सर्व कांहीं गुरूला विचारून करतो, सर्व गोष्टींकडे स्वतः लक्ष देतो व धर्माकडे नजर देऊन पैसे मिळवितो तो चिरकाल सुखोपभोग घेतो.

ज्या ठिकाणीं बलवान राजा दुबळ्यावर अधर्म लादतो तेथें त्या पापी राजाचाच किंता त्याचे वंशज गिरवितात. व राष्ट्रांमध्ये सर्वच लोक आडवांड होऊन तें राष्ट्र लवकरच लयाला जातें. धर्मानें वागणाऱ्या राजाचें अनुकरण लोक करतात. तेच आडमार्गाला जाणाऱ्या राजाचें वर्तन त्याच्या स्वजनाना सुद्धां आवडत नाही. अविचारानें वागणाऱ्या राजाचे हातून जें कांहीं पाप घडतें त्यानें त्याचा लवकरच नाश होतो. पूर्वीच्या श्रेष्ठींनीं, मग ते जिवंत असोत अथवा मृत असोत, पाळून दिलेल्या मार्गानें जो चालत नाही, त्याचप्रमाणें पूर्वी आपलें हित केलेला असा शत्रु रणांत

आपल्या हातीं लागला असतां द्वेषबुद्धीनें त्याला मान देत नाही तो राजा क्षात्रधर्मापासून भ्रष्ट होतो. जो सर्व यथास्थित चाललें असतां ऐषआरामांत असतो, पण प्रसंग आला असतां, आपलें कर्तव्य करण्यास चुकत नाही तो सर्व लोकांना आवडता होऊन वैभवापासून कधीं दळत नाही. एखाद्यानें वांकडें केलें असतां फिरून त्याचें चांगलें करावें. वांकडें करणारा फिरून चांगलें करील तर तो एकदम त्याला आवडता होतो. खोटें बोलणें सोडून द्यावें. व कोणी तोंड पसरल्याशिवाय त्याचें बरें करावें. कोणच्याही हेतूनें, रागाच्या तडाक्यांत जाऊन किंवा द्वेषभावामुळें धर्म सोडूं नये. कोणी कांहीं विचारलें असतां भलतेंसलतें उत्तर देऊं नये. गडबड अछं नये. किंवा कोणाची असूया करूं नये. अशा रीतीनें लोक वश होतात. प्रजेचें हित लक्षांत ठेवून कोणचीही मनासारखी गोष्ट झाली असतां आनंदभरित होऊं नये. मनाविरुद्ध गोष्ट घडली असतां वाईट वाटून घेऊं नये. एखादा नुकसानीचा प्रसंग आला असतां संताप करून घेऊं नये, जो स्वाभाविकपणेंच नेहमीं लोकांचें चांगलें करीत रहातो त्याचीं सर्व कामें शेवटाला जाऊन तो वैभवाला मुक्त नाही. जो आपल्या विरुद्ध कांहीं करीत नाही व आपलें हित करण्यांत नेहमीं तयार असतो अशा आपल्यावर भक्तीनें असणाऱ्या मनुष्याला राजानें मोठ्या काळजीनें जवळ करावा. ज्याचीं सर्व इंद्रियें ताब्यांत असून जो मोठा राजनिष्ठ आहे व ज्याचें वर्तन चाख असून जो एखादें काम करण्याला समर्थ आहे अशा आपल्यावर प्रेमानें असणाऱ्या मनुष्याला राजानें आपलें मोठें काम सांगावें. जो मूर्ख, विषयासक्त, लोभी, नीच वृत्तीचा, लुच्चा, कपटी, पीडाकर, दुर्बुद्धि, व्यवहारशून्य, संकुचित विचाराचा, दाह, जुगार, बायका व शिकार यांमध्ये गढलेला असा आहे त्याच्याकडे मोठें काम सोंपविलें असतां राजा वैभवाला मुक्तो. स्वतःचें रक्षण करून ज्याचें रक्षण केलें पाहिजे अशाचें जो रक्षण करतो त्याची प्रजा भरभराटीला चढून मोठ्या पदाला चढते. जिह्वाळ्याच्या लोकांकडून इतर राजांवर गुप्तपणें नजर ठेवल्यानें राजाला त्यांच्यावर वर्चस्व मिळतें. बलवानाची खोडी काढल्यावर मी त्याज्यासून

दूर आहे ह्मणून कधी त्याने स्वस्थ राहू नये. ससाण्या-
प्रमाणे जरा दुर्लक्ष झाले कीं ते आपल्यावर येऊन प-
डतात. आपल्या राज्यांत सर्व सुस्थिति करून, मनां-
त दुष्ट हेतु न ठेवतां, आपलें बळ ओळखून जे ब-
लहीन असतील त्यांच्यावर चालून जावें. जे आप-
ल्याहून बलवान आहेत त्यांच्यावर चालून जाऊं नये.
पराक्रमाच्या जोरावर पृथ्वी मिळवून प्रजा धर्मानें पा-
ळावी. धर्माकडे लक्ष असणाऱ्या राजाला रणाम-
ध्ये मरणें चांगलें. कारण ह्या सर्वांचा शेवट नाशा-
मध्ये असून अविनाशी असें या जगांत कांहीं नाहीं.
राष्ट्राचा योग्य बंदोबस्त, युद्धाची तयारी, न्यायानें
राज्य चालविणें, नेहमीं सल्लामसलत करणें व प्र-
संगीं प्रजेला सुख देणें ह्या पांच गोष्टींनीं राज्य भर-
भराटीला चढतें. ह्या तजविजी ज्याच्या सुरळीत अ-
सतात तोच ह्या पृथ्वीचें राज्य करू शकतो. ह्या सर्व
गोष्टींकडे एकाच्यानें नजर पोहोंचविणें कठिण आ-
हे. ह्मणून मंत्रिमंडळावर ह्या गोष्टी सोंपवाव्या. जो
दानशील असून वैभवाचा चारचौवांशीं मिळून उ-
पभोग घेतो व दयाळू, शुचिर्भूत असून लोकांना
आपल्याकडे मिळवून घेतो त्याला लोक राजा कर-
तात. दुसऱ्याचा हिताचा सल्ला ऐकून आपलें मत
सोडून देऊन त्याप्रमाणें वागतो त्याचें लोक ऐक-
तात. जो दुसऱ्यांनीं सांगितलेली फायद्याची गोष्ट
आपल्या मताच्या उलट असल्यामुळे ऐकत नाहीं
किंवा ते दुर्लक्षपूर्वक ऐकतो व भल्याप्रमाणें जो वागत
नाहीं तो क्षात्रधर्मापासून भ्रष्ट होतो. मुख्य मंत्र्यांना
सोडून हलक्यांना जो जवळ करतो तो संकटांत
बुडाला असतां त्यांतून पार पडत नाहीं. जो
मनाच्या चंचळतेनें, द्वेषभावामुळे किंवा रा-
गाच्या तावतीत जाऊन ज्ञातीचें चांगलें पहात नाहीं
तो लौकर नाश पावतो. तेंच जो गुणवान लोकांना
त्याचें चांगलें करून वश करून घेतो, तो लौकि-
क मिळवितो. मलत्याच वेळेस कराच्या रूपानें पै-
सा गोळा करूं नये. मनाच्या विरुद्ध गोष्ट घडली
असतां संताप करून न घेतां व मनाप्रमाणें गोष्ट घड-
ली असतां हर्षभरित न होतां, चांगल्या कामामध्ये
गडून असावें: आपल्यावर प्रेमानें कोण आहेत, भ-
यानें कोण जवळ झाले आहेत व त्रयस्थ कोण
आहेत, हे नेहमीं पहात असावें. बलवान असून

दुबळ्यावर कधी विसंबून राहूं नये. स्वामी सर्व
गुणांनीं संपन्न व गोड बोलणारा असला तरी लोक
त्याचा हेवा करतात. ह्मणून त्यावर विश्वास टाकून
राहूं नये. युद्धावांचूनच जय मिळविण्याची खटपट
करावी. युद्धानें मिळविलेला जय कमी समजला
आहे. असलेल्या राज्याची बळकटी केल्याशिवाय
नवीन मिळविण्याच्या खटपटीला लागूं नये. पाया
डळमळीत असून नवीन राज्य मिळविल्यापासून
कांहीं फायदा होत नाहीं. ज्या राजाचा देश मोठा
वैभवसंपन्न असून ज्यांतील लोक संतुष्ट व राजभ-
क्त आहेत, मंत्री गवर आहेत, व लोक सर्वांवर द-
याळू असून धनधान्यसंपन्न आहेत, त्याचीच
मुलें गादीवर कायम झालीं आहेत असें समजावें.
ज्याचे योद्धे मोठे संतुष्ट असून राजानें ज्यांना सुख
ठेविले आहेत व ज्यांना सर्व खाचाखोचा माहीत
आहेत, अशा लहानशा सैन्यानिशीं युद्धां राजा पृ-
थ्वी जिंकू शकतो. आपल्या सद्दीचा काल ओहो असें
जेव्हां राजाला वाटेल तेव्हां त्यानें शत्रूचा प्रांत
किंवा संपत्ति मिळविण्याच्या खटपटीला लागावें. ज्या-
चीं वैभवाचीं साधनें वाढत आहेत व जो सर्व प्रा-
णिमात्रांचे ठिकाणीं दयावंत आहे, त्याचप्रमाणें
जो दीर्घसूत्रीपणा न करतां स्वतःची नीट खबरदारी
घेतो, अशाच्या राष्ट्राची वाढ कांहीं वेळ न लागतां
होते. स्वजन आपणाशीं नीट वागत असतां जो त्यां-
च्याशीं कपटानें वागतो तो आपण होऊन आपल्या
पायावर कुऱ्हाड हाणून घेतो. जो नेहमीं शत्रूवर
बाव देत नाहीं, त्याचे शत्रू कधीं कमी होत नाहींत.
जो रागाला ठार करण्याला शिकला त्याला द्वेषाच
उरत नाहीं. भल्यांना नापसंत अशी गोष्ट शहाण्यानें
कधीं करूं नये. ज्या कल्याणकारक गोष्टीविषयीं
आपण चिंतन करीत असतो तिचें साधन करावें.
काम संपवून जो सुख घेतो त्याला पश्चात्तापाला
कारण उरत नाहीं व लोकांचाही दोष लागत नाहीं.
या प्रकारानें जो राजा वागतो तो विजयी होतो.

१११ शत्रूला जिंकण्याचा मार्ग.

(१२. ९५—९७.)

‘ जो क्षत्रिय दुसऱ्याला युद्धांत जिंकू इच्छितो
त्यानें त्याला कसें जिंकावें, ह्मणून युधिष्ठिरानें वि-

चारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, 'सैन्याच्या मदतीने किंवा मदतीशिवाय ज्या राष्ट्राला जिंकावयाचें असेल त्या राष्ट्रांमध्ये जाऊन राजानें ह्मणावें कीं, मी तुमचा राजा आहे. मी तुमचें नेहमीं रक्षण करीन. मला योग्य कर द्या नाहीं तर युद्धाला उठा. त्यांनीं जर त्याला राजा पसंत केला तर ठीकच आहे, पण ते स्वतः क्षत्रिय नसून, हा क्षत्रिय आपलें रक्षण करण्याला असमर्थ आहे ह्मणून हातीं शस्त्र घेत नाहीं अशा समजुतीनें ते जर त्याच्या विरुद्ध उठतील तर वाटेला त्या उपायानें त्यांना मऊ आणावें. आतां क्षत्रिय जर क्षत्रियावर चालून येईल, तर परस्परांनीं चिलखत घातल्याशिवाय लढूं नये. व चिलखत घालून तयार झाल्यावर लढतांना शत्रू जर घायाळ होईल तर त्याला मोडून द्यावें. तो सैन्यानिशीं येईल तर आपण सैन्यानिशीं तयार होऊन त्याला युद्धाला हाक मारावी. तो कपटानें युद्ध करील तर त्याच्याशीं कपटानें युद्ध करावें, व धर्मानें तो युद्ध करील तर धर्मानेंच त्याचें निवारण करावें. घोड्यावरून रथ्यावर चालून जाऊं नये. रथ्यावर रथांत बसून चालून जावें. जो संकटांत सांपडला आहे, जो भ्याला आहे किंवा जो र्चात झाला आहे अशावर प्रहार करूं नये. विषाचें पाणी दिलेले त्रिशूळाकृषि बाण सोडूं नयेत. हीं दुष्टांचीं आयुधें आहेत. न्यायानें युद्ध करावें. रागाच्या झपाट्यांत कधीं मारूं नये. फूट पडल्यामुळें जर भला मनुष्य व्यसनांत सांपडेल व तो जर शक्तिहीन, अपत्यहीन, भयशत्रू, दुःखी किंवा विरथ असेल तर त्याला आपल्या राष्ट्रांमध्ये आणून त्याची वैयाकडून नीट व्यवस्था ठेवावी व जखम वगैरे बरी करून त्याला आपल्या घराकडे परत पाठवावा हा सनानन धर्म आहे. भल्याशीं भलेपणानें वागणें हा धर्म पाळल्यानें मनुष्याचा नाश होत नाहीं. कपटानें वागणारा जो क्षत्रिय अधर्मानें शत्रूला जिंकतो तो पापी आपल्या हातून आपला नाश करून घेतो. हें दुष्टांचें काम आहे. बाईदांना देखील चांगल्याच रीतीनें जिंकावें. न्यायानें वागून मरण आलेंलें बरें. पण पापकर्मानें मिळालेला जय बरा नाहीं. आचलेला अधर्म गाईप्रमाणें जरी एकदम फळ देत नाहीं तरी मुळें व फांया यांना जाळून काढून अखेर तो त्या पापी मनुष्याला गांठतो. पापी मनुष्य

पापानें पैसा मिळवून खुष होतो; व चोरीवर भरभराटीला चढत चालला ह्मणजे तो त्यांतच गहून जगांत धर्मच नाहीं असें वाटून शुद्धशील लोकांना हासूं लागतो. याप्रमाणें धर्मशीलता नष्ट होऊन अखेर तोही नाश पावतो. यमाचा पाश गळ्यांत पडला असून तो स्वतःला अमर समजतो. वारा भरलेल्या कातड्याच्या कोथळ्याप्रमाणें फुगून जाऊन त्याची पुण्यकर्माशीं फारकत होते. नदीच्या काठावरील झाडांप्रमाणें त्याचा समूळ फडशा पडतो. आणि नंतर फुटलेल्या मडक्याप्रमाणें लोक वाटेला तसें त्याला बोवूं लागतात. म्हणून विजय व खजिना न्यायानें मिळविण्याचा यत्न करावा. अधर्मानें जय मिळविण्याला कधीं इच्छा करूं नये. अधर्मानें जय मिळवून कोणीं संतोष मानावा? कारण तो विजय डळमळीत व स्वर्गाला मुकविणारा आहे; व राजाच्या व पृथ्वीच्या नाशाला कारण होतो. ज्याच्या अंगावरचें कवच फुटून गेलें आहे, जो शरण आला आहे किंवा ज्यानें हात जोडून हत्यार खालीं ठेविलें आहे असा शत्रू स्वाधीन झाला असतां त्याजवर धाव घालूं नये. आपल्या सैन्यानें जर शत्रूकडील राजाला जिंकलें असेल तर त्याच्याशीं एक वर्षभर युद्ध न करतां त्याला आपल्याकडे ठेवून वेऊन मी आपला गुलाम आहे असें त्याच्याकडून ह्मणवून घ्यावें. तो असें म्हणो किंवा न म्हणो, एक वर्षानंतर त्याचा पुनर्जन्म झाला समजून त्याला सोडून द्यावें. तसेंच शत्रूकडून बलात्कारानें उपटून आणिलेल्या मुलीला एक वर्षभर आपल्याशीं किंवा दुसऱ्या कोणाशीं लग्न करण्याला खुपी आहेस किंवा नाहीं म्हणून विचारून त्यानंतर ती खुपी नसेल तर तिला परत पाठवावी. त्याचप्रमाणें संपत्ति हुजरे वगैरे जें बलात्कारानें उपटून आणिलें असेल तें वर्षानें परत करावें. ज्यांना मारावयाचें असेल अशांचें जप्त केलेलें द्रव्य राजानें स्वतः वेऊं नये. शत्रूकडून वेतलेल्या गाई ब्राह्मणांना दूध प्यावयाला देऊन टाकाव्या. उपटलेले बैल शेतकीच्या कामाला लावावे किंवा परत पाठवावे. राजानें राजाशींच युद्ध करावें. जो राजा नाहीं त्यानें राजाशीं कधीं युद्धाला उठूं नये. दोन्ही वळें मिडलीं असतां ब्राह्मण

जर दोघांचें संधि करून देण्यासाठीं मध्ये येईल तर युद्ध बंद करावें. जो ब्राह्मणाचें ह्मणें उल्लंघन करील त्याला पुरातन मर्यादा उल्लंघन केल्याचें पाप लागेल. ती आज्ञा मोडणारा क्षत्रिय, क्षत्रिय जातीला बद्द आणणारा ठरेल, व असा धर्म मोडून मर्यादा उल्लंघन करणारा क्षत्रिय, क्षत्रिय ह्मणविण्याला पात्र नसून त्याला समाजांतून दूर करावा. असें वर्तन विजयेच्छ राजानें ठेवूं नये. धर्मानें मिळणाऱ्या विजयापेक्षा दुसरा असा कोणता मोठा फायदा आहे ? जिंकलेल्या राष्ट्रांतील अनार्य लोक असतील त्यांना गोड बोलून व लाचलुचपत दाखवून खूप ठेवावें ही राजांची उत्तम नीति होय. परंतु यांना अन्यायानें चिरडू लागले असतां आपल्या राज्यापासून ताप होऊन हे आपले शत्रू होतील, आपल्यावर संकटें येण्याची वाट पहात राहून आपल्या शत्रूला जाऊन मिळतील; व संकटसमयीं त्यांना साहाय्य करतील. शत्रूला फसवूं नये व त्यावर मोठा घाव घातूं नये. कारण अशानें कदाचित् त्याचा प्राण देखील जाण्याचा संभव आहे. जो राजा, विद्वान व पूजार्ह असे ऋत्विज, पुरोहित व गुरु यांचा बहुमान करतो त्याला लौकिक ज्ञान आहे असें समजावें. अशाच वर्तनानें पुष्कळ राजे इंद्रपदाला मिळाले आहेत.

प्रतर्दन राजानें रणामध्ये शत्रूला जिंकून भूमी-शिवाय त्याची बाकी सर्व संपत्ति, अन्न व ओषधी घेतली, तथापि त्याला पाप लागलें नाहीं. तेंच दिवोदास राजानें अग्निहोत्राचा आग्नि, हविर्भाग व शिजलेलें अन्न हें घेतलें ह्मणून तो दोषी झाला. त्याचप्रमाणें नाभाग राजानें शत्रूला त्याच्या राष्ट्रासकट जिंकून श्रोत्रिय व तापस यांच्या पैशाखेरीज राष्ट्रांतील बाकीचा सर्व पैसा ब्राह्मणाला दक्षिणारूपानें दिला. याप्रमाणें पूर्वीच्या राजांचें कमी अधिक प्रमाणानें घडलेलें धर्माचरण सर्व राजांना मान्यच असले पाहिजे. युद्धकलेचें आपल्या अंगांतील सर्व कौशल्य दाखवून जय मिळविण्याची इच्छा धरावी. परंतु कपटानें किंवा ढोंगी वर्तन ठेवून वैभवाला चढण्याची इच्छा धरूं नये. रणामध्ये अपाय करून लोकांना मारावें लागतें, तेव्हां या क्षत्र धर्मासारखा पापी धर्म दुसरा कोणचाही नाहीं असें तुला

वाटत असेल तर या पापाचें निरसन कशानें होतें सांगतों ऐक. पापी लोकांना ताळ्यावर आणल्यानें, चांगल्या लोकांना जवळ केल्यानें, त्याचप्रमाणें यज्ञ व दान केल्यानें राजे निर्मळ व शुद्ध होतात. राजे जय मिळविण्याच्या हेतूनें लोकांचा नाश करतात; परंतु तेच फिरून जय मिळाल्यावर प्रजेला भरभराटीला चढवितात. व प्रजेच्या कल्याणासाठीं दानयज्ञादि करून पाप धुऊन काढतात व पुण्याला भर टाकतात. ज्याप्रमाणें शेताची भांगलणी करणारा शेतांत माजलेल्या गवताबरोबर कांहीं उगवलेलें धान्यही उपटून टाकतो परंतु त्यानें त्या धान्याची नुकसानी न होतां त्याची जोरानेंच वाढ होते. त्याप्रमाणें युद्धामध्ये पुष्कळ वाईटांबरोबर ज्या कांहीं थोड्या भल्यांचा नाश होतो त्या पापाचें क्षालन पुढें राहिलेल्या लोकांच्या सुस्थितीनें होतें दखडे, प्राणनाश व अनेक प्रकारचे क्लेश यांपासून प्रजेचें रक्षण करून राजा अखेर त्यांना सुख देतो. व अभयरूपी दक्षिणा देऊन सर्व प्रकारच्या यज्ञांनीं कल्याण करून तो इंद्रलोकासारख्या लोकांना जातो. ब्राह्मणांसाठीं शत्रूच्या पुढें सरसावून जो युद्धामध्ये आत्मरूपी शूष उभारतो त्याचा तो रणयज्ञ अनंत फलदायक आहे. जो शत्रूला बाणांनीं झांकून काढून त्यांचे वाण आपल्या अंगावर घेतो, त्याहून चांगलें कृत्य देवांच्या दृष्टीनें दुसरें कोणचेंच नाहीं. रणांत जितक्या शस्त्रांचा ह्मणून त्यांच्या अंगावर प्रहार झाला असेल तितक्या इच्छित फल देणाऱ्या अक्षय्य लोकांचा तो उपभोग घेतो. त्याच्या अंगांतून जें रक्त निघतें त्या रक्तरूपी पापाबरोबरच त्याचें सर्व पाप धुऊन जातें. युद्धामध्ये शत्रूला ताप देतांना जीं दुःखें सहन करावीं लागतात, तींच त्याचीं निरनिराळ्या प्रकारचीं तपें होत. धार्मिक व भित्री लोक पावसापासून पाण्याच्या इच्छेनें आ पसरून बसलेल्या लोकांप्रमाणें शूरांपासून संरक्षणाची इच्छा धरून असतात. तेव्हां या भित्रींना रणांत तोंडीं न देतां हे त्यांचें संरक्षण करतील तर तो उपकार जाणून ते यांना देवाप्रमाणें नमतात. रणांत दंगल उडून शत्रूबरोबर भिडण्याचे वेळीं सामान्य लोकांसारखाच दिसणारा परंतु शूर असेल तोच स्वर्गाचा उजळ मार्ग धरून

शत्रूवर तुटून पडतो. व भित्रा असतो तो आपल्या साह्यकाऱ्यांना संकटांत टाकून पळ काढतो. जे आपल्या साथीदारांना रणांत टाकून खुशाल घराकडे परत येतात असे नीच पुरुष कधीं निपजून नयेत. देव कधीं त्यांचें कल्याण करीत नाही. जो आपल्या साथीदारांना टाकून याप्रमाणें आपले प्राण राखून इच्छितो त्याला काठ्यांनीं किंवा दगडांनीं हाणून ठार करावा. किंवा चटथीत गुंडाळून पेटवून जाळावा किंवा गुराप्रमाणें बडवून चेंदा उडवून यावा. हागत मुतत, दीनाप्रमाणें रडत हातरुणांत पडून मरणें हा क्षत्रियांचा धर्म नव्हे. अंगाला जखम न लागता क्षत्रियानें मरणें प्रशंसिला पात्र होत नाही. या वीर वहादरांना हें कृत्य भागूवाईपणाचें, अधर्माचें व भिकार समजलें आहे. दुर्गंधीनें भरून जाऊन केविलवाणें तोंड करून, 'हें फार असह्य आहे, हें मोठें कष्टप्रद आहे, यासारखें पाप नाही, ' असें ह्मणत आपल्या जवळच्यांना रडवीत पडलेल्या मनुष्याला मरण येईल तर बरें असें वाटत असतें. वीर, अभिमानी व थोरपणाची चाड असलेल्या मनुष्याला अशा प्रकारें मरणें योग्य नाही. रणामध्ये आपल्या ज्ञातीच्या घोळक्यांत शत्रूंची कचल उडवून देऊन तीक्ष्ण शस्त्रांनीं बायाळ होऊन मरणें क्षत्रियाला योग्य आहे. शूर असतो तो आवेशानें युद्ध करीत असतो व आपल्या आंगावर शत्रूचा मारा चालला असताही तो त्याला कळत नाही. रणाला पाठ न देतां किंवा दैन्य न दाखवितां मेळ्यानें त्याला अक्षय्य लोक मिळतात.

११२ रणांत मरणाच्या शूरांची वाट.

(१२. ९८—९९)

'पाठ न दाखवितां जे रणांत मरतात त्यांना कोणचे लोक मिळतात,' ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'या बाबतींत अंबरीष राजा व इंद्र यांमधलें भाषण ऐक. अंबरीष राजा दुर्लभ अशा स्वर्गाला गेला असतां सर्व बाजूंनीं तेजोमय अशा विमानांत बसून वर चाललेला आपला सेनापती तेथें पाहून त्याच्या त्या वैभवानें विस्मित होऊन तो इंद्राला ह्मणाला, 'या सागरान्त सर्व पृथ्वीचें यथायोग्य राज्य करून मीं धर्मबुद्धीनें चारी बणांशीं

यथाशास्त्र वर्तन ठेविलें. कडक ब्रह्मचर्य, गुरु व वडील यांची शुभ्रषा, वेदाध्ययन, राजनीति हीं सर्व पाळून अतिथींना खाण्यापिण्याला देऊन, पितरांना स्वधेच्या योगानें, ऋषींना वेदाध्ययनानें व देवांना यज्ञांनीं तृप्त केलें युद्धामध्ये सर्व सैन्यावर स्वतः देखरेख ठेवून जय मिळविले. हा सुदेव माझा सेनापति होता. हा एक शांत स्वभावाचा योद्धा होता. यानें यज्ञादिक कर्म केलीं नाहींत व ब्राह्मणांनाही तृप्त केलें नाहीं तेव्हां हा माझ्यापेक्षां श्रेष्ठ कशानें झाला ? ' इंद्र ह्मणाला, 'यानें मोठा रणयज्ञ केला आहे. हा व अशा प्रकारचे लोक कवच घातून सैन्याच्या तोंडाला उभे राहून रणयज्ञाचा अधिकार मिळवितात. या यज्ञांतील यज्ञसाधनें अशी आहेत. हत्ती हे यांतले ऋत्विज व घोडे अध्वर्यु होत. शत्रूचें मांस हें हवी व रक्त हेंच आज्य होय. कोल्हीं, गिधाडें, डोमकावळे व पक्षी हे यांतले सदस्य होत. हे या यज्ञामध्ये आज्यशेष पिऊन हवी खात असतात. लखलखीत तीक्ष्ण बिटा, तोमर, तलवारी, शक्ति व परशु हे याज्ञिकांच्या हातांतील सुकू होत. धनुष्यापासून वेगानें सुटणारा, तीक्ष्ण, शत्रूचे शरीरांतून पार निघून जाणारा, चांगला पाणी दिलेला बाण हाच सुकू होय. वाघाच्या कातड्याच्या म्यानामध्ये असलेली हस्तिदंती मुठीची, हत्तीची सोंड उतरून काढणारी तलवार हीच सिंघ होय. लखलखीत व तीक्ष्ण पोलादी बिटा, शक्ति, परशु इत्यादि हीच सज्जनाकडून मुदतीनें मागून आणलेली अगणित संपत्ति होय. या रणामध्ये जोरानें पडणारी जी रक्षाची धार तीच ह्या होमामधली सर्व इच्छा परिपूर्ण करणारी समृद्ध पूर्णाहुति होय. 'कापा, तोडा,' हे जे शब्द सैन्याच्या तोंडांतून निघत असतात हींच त्या यज्ञांतील सामें सामवेदी यमसदनामध्ये गात असतात. शत्रूच्या सैन्याचें तोंड हीच हवी ठेवण्याची जागा. हत्ती, घोडे व सज्ज झालेले वीर ह्यांचा समुदाय हाच ह्या यज्ञांतला शेनचित् नांवाचा अग्नि होय. लढाईमध्ये हजारों लोकांची कचल उडून जें घड उडत असतें तोच खैराचा अष्टपैलु यज्ञस्तंभ होय. अंकुश टोंकल्यानें निघणारा जो हत्तीचा चों, चों, शब्द तोच इडा मंत्र होय. कुंदुभी, नगारे, हेच

यांतील त्रिसामा व उद्गाता असून तद्वहातांच्या एकमेकांवर आपटण्याने निवणारा शब्द तोच वषट्कार. ब्रह्मस्व हरण केलें जात असतां जो मनुष्य आपलें प्रियप्राण त्यांचें रक्षण करण्याकरितां खर्ची घालतो त्याच्या योगानें त्याला अनंत दक्षिणा देऊन यज्ञ केल्याचें श्रेय मिळतें. जो शूर स्वामीसाठीं सैन्याच्या तोंडाशीं पराक्रम गाजवितो, भयानें मागे परतत नाही व ज्याच्या निळ्या रंगाच्या म्यानामध्ये असलेल्या तलवारी रणभूमीभर पसरल्या आहेत व सैन्यामध्ये डुबत राहून विजय मिळविण्याला झटत असतां जो कोणाच्या साहाची अपेक्षा धरीत नाही, त्याला माझ्या लोकासारखे लोक मिळतात. रक्ताच्या प्रवाहानें भरून जाऊन जिच्यामध्ये नगारे हेच बेडके व कासव आहेत, वीरांच्या अस्थिरूप खडकांनीं जी तरून जाण्याला कठीण झाली आहे, मांस व रक्त यांचा ज्यामध्ये चिखल भरला आहे, तलवारींच्या म्याना हींच ज्यांतील होडगीं आहेत, मेलेल्यांचे केंस हेच जिच्यांतील गवत व शेवाळ आहे, भरून निघालेले घोडे, हत्ती व रथ ह्यांचा जिच्यावर पूल झाला आहे, पताका व ध्वज हेच जिच्यांतील वेत आहेत, मेलले हत्ती जिच्यांतील सुसरी आहेत, ऋष्टी व तलवारी ह्याच जिच्यांतील नावा आहेत. गिधाडें, कंक व डोमकावळे हींच जिच्यांतील होडगीं आहेत, मनुष्यभक्षकांचा जिच्याकाठीं संचार आहे, व पैल पार जाऊं इच्छिणाऱ्यांना दुस्तर व भिऱ्यांना गर्भगळित करून सोडणारी अशी रक्ताची नदी हेंच त्या शूरांचें अवभूत होय. या रणयज्ञाच्या वेदीवर शूरांची त्याचप्रमाणें हत्तीघोड्यांचीं मुंडकीं पसरलीं असतात; शत्रूच्या सैन्याचें तोंड हेंच शूरांचें प्रियसह निजण्याचें शयनमंदीर होय. आपल्या सैन्याचें तोंड ही या यज्ञांत हवी ठेवण्याची जागा आहे. याच्या दक्षिणेकडे असणारे योद्धे हे सदस्य असून उत्तरेकडे असणारे योद्धे हे आश्रि होत. व सेनाहीच या याजकाची प्रिय पत्नी होय अशा या शूर यज्ञ करणाऱ्याला सर्व लोक वश असतात. दोन्ही सैन्यांमधली जी मोकळी जागा ही याची वेदी; वेदाचें हींच त्यांतील अग्नी होत. जो भिऊन परतला असतां शत्रूच्या हातून मरतो त्याचा दुर्लौकिक

त्याला नरकाला नेऊन पोहेंचवितो. ज्याच्या रक्ताच्या चिरकांडीनें केंस, मांस व हाडें यांनीं भरलेल्या या वेदीवर शिंपण पडतें त्याला उत्तम गति मिळते. जो शत्रुपक्षाच्या सेनापतीला मारून त्याच्या रथावर चढतो तो विष्णूसारखा पराक्रमी व बृहस्पतीसारखा हुशार समजला जातो. शत्रूकडचा मुख्य, त्याचा मुलगा किंवा तत्पक्षीय दुसरा कोणीही सन्मान्य पुरुष याला जो जिवंत पकडतो त्याला उत्तम गति मिळते. युद्धांत मेलेल्या शूराबद्दल कधीं रडूं नये. त्याला स्वर्गांत मोठा मान मिळतो. त्याला अन्नपाणी देण्याचें कारण नाही. त्याबद्दल स्नान किंवा सुतक धरावयाला नको. हजारों अप्सरा तो आपला नवरा व्हावा ह्मणून त्याच्याकडे धांवत येतात. हेंच मोठें तप असून मोठें पुण्य आहे. जो युद्धाचे नियम पाळतो त्यानें चारी आश्रमधर्म पाळल्याप्रमाणें आहेत. ह्यातारे, मुलें, बायका किंवा ज्यांनीं पाठ फिरविली आहे किंवा ज्यांनीं दांतीं तुण धरलें आहे व मी आपला आहे ह्मणून शत्रूला शरण गेले आहेत अशांना मारूं नये. वृत्र, बल, पाक, नमुचि प्रन्हाद इत्यादि दैत्यांना मारूनच मी देवेंद्र झालों आहे.

ही गोष्ट सांगून भीष्म फिळून ह्मणाले, 'पूर्वी प्रतर्दन व जनक यांचें युद्ध झालें असतां, रणदीक्षा घेतलेल्या जनकांनें आपल्या योद्ध्यांनीं उच्चेजन दिलें. त्या वेळचें त्याचें भाषण लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे. आपल्या योद्ध्यांना स्वर्ग व नरक दाखवून तो ह्मणाला, 'सर्व इच्छा परिपूर्ण करणाऱ्या गर्भवर्धक्यांनीं भरलेले हे अक्षय लोक पहा. युद्धांमध्ये जे कचरत नाहीत त्यांसाठीं हे लोक आहेत. त्याचप्रमाणें हा इकडे नरक व कायमचा दुर्लौकिक तयार आहे. यांजकडे पाहून पुढें जसें वागावयाचें असेल तसें वागा. जिवाची पर्वा न धरतां शत्रूला जिंक. दुर्लौकिककारक नरकाला जाऊं नका. असें मरण हेंच शूरांना स्वर्गाच्या दरवाजाला हात लावण्याला साधन आहे.' याप्रमाणें त्यानें उच्चेजन दिलें असतां त्याच्या वीरांनीं रणांत शत्रूला जिंकलें. ह्मणून धीराच्या मनुष्यानें रणांत पुढें असावें. हत्तीदळाच्या मधून रथदळ ठेवून त्याच्यामागे स्वार व त्याच्या मागेमागे पायदळ असावें. व यां

सर्वांनी अंगांत चिलखत चढविलें असावें. अशा व्यूहरचनेनें नेहमीं जय मिळतो. तापट लोक चांगल्या रीतीनें लढूनच स्वर्ग मिळवूं इच्छितात. मगराप्रमाणें सैन्यामध्ये खळबळ उडवून घावी. एकमेकांना धोर देऊन जे घाबरले असतील त्यांना विशेष धोर घावा. जिकल्या प्रदेशाचें आधीं नीट रक्षण करावें. मोड झालेल्या शत्रूचा फार पाठलाग करूं नये. कारण जिवावर उदार होऊन चौताळून ते परतले असतां त्यांचा जोर सहन करण्याला फार कठीण जातो. शिवाय शूर जे आहेत त्यांना पळणाऱ्याच्या पाठीं लागणें संमत नसतें. म्हणून पळणाऱ्याचा फार पाठलाग करूं नये. पाठ, पोद, हात, पाय हे सर्वांचें सारखेच असतांही मित्र्याचा पराभव होतो. झणून भयानें पीडिलेले हात जोडून शत्रूपुढें वांकून असतात. हे सर्व लोक मुलाप्रमाणें शूराच्या बाहूवर अवलंबून असतात. झणून सर्व प्रसंगीं शूराला मान मिळतो. तिन्ही लोकांमध्ये शौर्यासारखें दुसरें कांहीं नाहीं. सर्व राखणारा काय तो शूर असून सर्व कांहीं शूरावर अवलंबून आहे. '

११३ शत्रूवर स्वारी व त्याची वेळ.

(१२. १००—१०२)

' आतां धर्माकडे कमी अधिक लक्ष पुरवून जयाची इच्छा बाळगणारे लोक कूच कसे करतात, त्यांचे लोक कसे असावेत व जयाचीं चिन्हें कोणतीं हें सांगा, ' म्हणून युधिष्ठिरानें प्रश्न केला असतां, भीष्म झणाले, ' क्षात्रधर्म, रणांत मरण्याचा निश्चय, सैनिकांशीं गोडी गुलाबी, व दारा या चार उपायांवर धर्म अवलंबून आहे. धर्म व अर्थ हे साधण्याला जीं साधनें आहेत तीं सांगितों एक. चार निर्मर्याद होऊन धर्मार्थाच्या आड येऊं लागले असतां त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठीं त्याचप्रमाणें सर्व कांहीं सिद्धीला जाण्यासाठीं शास्त्रोक्त उपाय सांगितों. सरळ व वांकड्या अशा दोन्ही प्रकारच्या राजनीति ठाऊक असून वांकड्याच्या कधीं वाटेला जाऊं नये. मात्र शत्रू त्या उपायाचें अवलंबून करील तर त्याच्या विरुद्ध त्याचा उपयोग करावा. शत्रू आपल्या लोकांमध्ये फूट पाडीत असतात. तेव्हां राजाला क-

पट माहीत असेल तर त्याप्रमाणें त्याला वागतां येतें. हत्तीवरचें कातड्याचें झूल त्याप्रमाणेंच बैलावर घालण्याचें झूल, कातडें, हाडें, कांदे, अणीदार बाण, चिलखतें, चवऱ्या, पाणी दिलेलीं हत्यारें, त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या रीतीनें रंगविलेल्या पताका व निशाणें, ऋष्टि, तोमर, तलवारी, तीक्ष्ण परशु, भाले, ढाली इत्यादिकांची चांगली तयारी ठेवावी. सर्व हत्यारें पाजळलेलीं असून योद्धे दृढ निश्चयाचे असावेत. चैत्र किंवा मार्गशीर्ष महिना स्वारीला चांगला समजला आहे. कारण त्या वेळेला पृथ्वीवर जिकडे तिकडे धान्य तयार झालेलें असून पाणी पुष्कळ असतें. त्या वेळीं फार थंडी नसते व फार ऊन्हा नसतें. तेव्हां अशा वेळेला स्वारीला निघावें; किंवा पेंच असल्यास वेळ न पाहतां निघावें. शत्रूला पीडा देण्याला ह्याच वेळा चांगल्या असतात. वाटेवर पाणी व गवत असावें. ती सरळ असून किचकट नसावी. हुशार व जंगली अशा हेरांकडून आसपासच्या परदेशाची माहिती करून घेतली असावी. पशूंच्या घोळक्याप्रमाणें जंगलांतून जातां येणें शक्य नाहीं. म्हणून सैन्यामध्ये अशा हेरांचा उपयोग करतात. आषाढीला कुलीन व समर्थ अशा मर्दांची तुकडी असावी. तळ देण्याची जागा बिकट असून त्या ठिकाणीं पाणी असावें व चोहों बाजूंनीं मोकळें मैदान असावें. अशा ठिकाणीं शत्रू चालून आला असतां त्याला चांगलें रोखतां येतें. मोकळ्या पटांगणापेक्षां जवळ जंगल असणें पुष्कळ तऱ्हेनें अधिक चांगलें असें युद्धकुशल लोक समजतात. अशा ठिकाणीं सैन्याचा तळ जवळच घावा. अशा प्रकारें तळ देऊन व पायदळ नीट सुरक्षित ठेवून शत्रूवर उलट मारा करणें हा संकटसमयीं उत्तम उपाय आहे. सप्तर्षीना पाठीवर घेऊन पर्वतावरून न डगतां युद्ध करावें. वारा जिकडून वहात असेल किंवा सूर्य अथवा शुक्र ज्या बाजूनें प्रकाशित असतील त्या बाजूनें लढावें व तिघांचाही एकाच वेळेला प्रादुर्भाव असेल, तर अनुक्रमानें एकेकाचें साहाय्य घेऊन लढावें. विन दलदलीची, विन पाण्याची, विन अटकावाची व ठिकांठिकाणीं ठिकठे वगैरे नसलेली भूमि स्वारीना योग्य आहे. कोरडा ठणठणीत व खाचखळगे नसलेला प्रदेश र-

थदळाला चांगला. लहान लहान झुडपें, जंगल व पाणी असलेला प्रदेश हत्तीदळाला चांगला. डोंगराळ, जंगली, कळक व वेत यांनी भरलेला असा प्रदेश, त्याचप्रमाणें पर्वत व उपवनें पायदळाला चांगलीं. ज्यामध्ये पुष्कळ पायदळ आहे असें सैन्य भक्तं. रथदळ व घोडेदळ पुष्कळ असणारें सैन्य पावसाळ्यावांचून इतर दिवसांत चांगलें. पायदळ व हत्तीदळ पुष्कळ असलेलें सैन्य पावसाळ्यांत चांगलें. हे सर्व गुण लक्षांत घेऊन, देशकालाप्रमाणें उत्तम तीथ व नक्षत्र पाहून स्वारीवर निघून सैन्याची योग्य व्यवस्था ठेविली असतां नेहमीं जय येतो. निजलेले, तहानेले, थकलेले, फाकाफाक झालेले, मोक्षाकडे नजर देऊन वसलेले, कूच करीत असलेले, हालचाल करीत असलेले, जेवणाखाणांत गुंतलेले, वेडे बनलेले, बेशुद्ध झालेले, घायाळ झालेले, दुबळे बनलेले, स्वस्थ पडून राहिलेले, त्याचप्रमाणें काम करीत असलेले, सुरंगादिकांनीं भाजून निवालेले, घास, दाणा गोळा करण्याकरितां बाहेर पडलेले, किंवा गोळा करून आणणारे, तंबू ठोकणारे, तंबूबरोबर असणारे, परंपरागत राजाचे किंवा मंत्रिर्वागचे रखवालदार अशा लोकांवर प्रहार करूं नये. जे शत्रूचें सैन्य खोडतात किंवा आपलें फुटलेलें सैन्य जमवितात त्यांची आपल्याबरोबर खाण्यापिण्याची व्यवस्था ठेवून त्यांचा पगार दुप्पट करावा. दहा शिपायांचा जो शूर नायक असेल त्याला मोठ्या काळजीपूर्वक शंभरांवरचा नायक करावा; व शंभरांवरच्याला हजारोंवरचा करावा. सैन्यावरचे जे ठळक ठळक लोक असतील त्यांना एकत्र जमवून ह्मणावें कीं, 'आपण मोठ्या पेंचांत आहों. जय मिळविणें असेल तर आपण एकमेकांला सोडतां कामा नये. जे कोणी भागुवाई असतील व आणीबाणीच्या प्रसंगी आपल्या वरिष्ठांना जे शत्रूच्या तोंडीं देऊन पळणार असतील अशा लोकांना आतांच परत जाऊं दे. सैन्य एकमेकांशीं भिडलें असतां आपलें व आपल्या पक्षाचें रक्षण करून जे आपला मोड न होऊं देतां आपल्या लोकांना वाचवितात असेच लोक शत्रूला रणांत मारतात. पळण्यामध्ये पैशाची खराबी, मरण, अकीर्ति, दुर्लौकिक, कर्णकटु व वाईट असे शब्द

सोसावे लागतात. त्याचे दांतओठ पडून सर्व हत्यारें खालीं ठेवून शत्रूकडून तो जेरबंद होतो. असा प्रसंग आपल्या वैभवावरच येवो. जे रणांत माघार घेतात ते मानवजातीपैकीं नीच असून ते खानेसुमारीला भर घालण्याच्याच उपयोगाचे. या पलीकडे इहलोकीं व परलोकीं त्यांचा कांहीं उपयोग नाही. विजयी शत्रू चंदन अंगाला चोपडून, नटून मोठ्या आनंदानें अशा पळपुड्याला सामोरे जातात. रणामध्ये आलेले शत्रू त्याचा लौकिक नाहीसा करतात. हे मरण्यापेक्षां दुःसह दुःख आहे. धर्माचें व सर्व सुखांचें मूळ जय आहे. भिन्याला ज्याचा बाऊ फार वाटतो त्या मरणाला शूर मोठ्या हौसेनें कवटाळतात. ह्मणून जय डोळ्यांपुढें ठेवून जिवाची पर्वा न करतां आपण महं तर आपल्याला उत्तम गति मिळणार आहे. 'याप्रमाणें जे भिन्ने नाहीत ते शपथा करून जिवाची पर्वा न धरतां शत्रूच्या सैन्यांत शिरतात. तलवारी व ढाली यांनिशीं असलेलें मर्दाचें सैन्य पुढें असावें, रथदळ मागे असावें; बायका मध्ये असल्या. शत्रूवर मारा करण्यासाठीं पायदळ वाढवीत असावें. कसलेले असे जे जुने लोक असतील ते पुढें असावेत. त्याचप्रमाणें संमत, रगदार व हुशार असे लोक पुढें असून त्यांचे मागून दुसरे लोक असावेत. भिन्यांना सुद्धां धीर देऊन मोठ्या हुशारीनें बरोबर ध्यावें. कारण निदान सैन्य फुगलेलें दिसण्यासाठीं त्याचा उपयोग होतो. सैन्य थोडें असेल तर तें एकत्र ठेवून शत्रूशीं लढावें. पुष्कळ असेल तर तें चोहोंकडे पसरून ठेवावें. मोठ्या सैन्याशीं लहान सैन्यास युद्ध करावयाचें असल्यास सुईच्या टोंकाप्रमाणें सैन्याची व्यवस्था असावी. शत्रूशीं भिडत असतां किंवा भिडलें असतां एकमेकांच्या दंडाला धरून, 'शत्रूचा मोड झाला, मोड झाला, मर्दाचें सैन्य आलें, नकचरतां ठोका,' अशा रीतीनें खरें किंवा खोटें ओरडून दांड्या लोकांनीं एकच गोंधळ उडवून घावा व शत्रूला जर्जर करून सोडावें. जे आघाडीला असतील त्यांनीं, 'हर, हर' शब्द करून ऋकच, शिंग, नगारे, नौवती, संबळा वाजवून एकच गर्दी उडवून घावी.

आतां सैन्यांतले लोक कशा प्रकारचे, कशा शी-

लाचे व आचाराचे, कोणकोणतीं हत्यारें घेऊन कशा रीतीनें तयार असावेत तें सांगतां ऐक. ज्या त्या देशानुरूप पूर्वापार चालत आलेलीं शस्त्रें व हत्यारें असावीत. गांधार, सिंधु, सैवीर या देशांचे लोक नखें व विटा यांनीं युद्ध करणारें असून, न कचरणारे व बलशाली आहेत. त्यांचें सैन्य वाटेल त्या प्रसंगांतून पार पडणारें आहे. उशीनर लोक सर्व शस्त्रांमध्ये मोठें प्रवीण असून रगदार आहेत. पूर्वेकडचे लोक चांगले गजयोधी असून कपटयुद्धांत प्रवीण आहेत. यवन, कांबोज व मथुरेच्या आसपासचे लोक बाहुयुद्धांत कुशल असून दक्षिणेकडचे लोक तलवारीनें चांगले लढतात. सर्व ठिकाणीं शूर लोक निपजतातच. परंतु त्यांचीं ठळक ठळक लक्षणें सांगतां. सिंह, बाघ यांसारखी ज्यांची चाल व डोळे आहेत, व पारवे व कुलिंग यांसारखे ज्यांचे डोळे आहेत ते सर्व शूर असून शत्रूचा चेंदा उडविणारे समजावेत. हरणासारखा शब्द, चित्ता व बैल यांसारखे डोळे असणारे लोक मोठे चपळ असतात. घाट्याप्रमाणें स्वर असणारे, मूर्ख व तापट असून त्यांच्या हातून जुका होतात. मेघांसारखा ज्यांचा आवाज आहे व चेहरा तापट आहे असे लोक, तसेंच काहीं उंटासारखे लोक व वांकड्या जिभेचे व नाकाचे लोक मोठी मजल मारणारे व दूरवर नेम मारणारे असतात. मांजरासारखे ज्यांचें शरीर वांकडें आहे व केंस विरळ असून अंगावरचें कातडें पातळ असतें व गति शीघ्र असून जे चपळ असतात ते कोणाला हार जात नाहीत. तसेंच गोधेप्रमाणें ज्याचे डोळे झांकलेले असतात, स्वभाव लवचिक असतो व चाल व आवाज घोड्याप्रमाणें असतो ते वाटेल त्या प्रसंगांतून पार पडतात. ज्यांचा बांधा चांगला ठाकठीक असून छाती पसरट असते. ते शत्रूकडील रणवायू ऐकल्याबरोबर खवळतात व भडणाची त्यांना मोठी आवड असते. ज्यांचे डोळे पिंगट, खोल व बाहेर आलेले असतात तसेंच ज्याचे मुंगुसाप्रमाणें डोळे असतात ते शूर व जिवाची पर्वा न करणारे असतात. ज्यांचे डोळे तिर्वे, कपाळ रुंद, हनुवटी बिन मांसाची, वज्रासारखे बाह्य, बोटावर चक्र, अंग सडपातळ असून अंगावरच्या शिरा स्पष्ट दिसतात ते चकमक सुरू झाली असतां,

मोक्या जोरांनं शत्रूसैन्यांत शिरतात व कोणाला आवरत नाहीत. ज्यांचे केंस तुळतुळीत व कुरळे असतात, ज्यांच्या बरगड्या व हनुवटी भरीव असतात, खदि वर आलेले असतात, मान भरली असते, स्वरूप विक्राळ असतें, पिढ्या भरीव असतात, ते गरुडाप्रमाणें उद्धट असतात. ज्यांचें डोकें वाटोळें असतें, तोंड लांबट असतें, मांजराप्रमाणें ज्यांचा चेहरा असतो, त्याचप्रमाणें शब्द मोठा असून जे रागीट असतात ते युद्धामध्ये शत्रूवर चालून जातात. धर्म माहीत नसून मोठे अभिमानी असणारे, घोर व विक्राळ सरहद्दीवरचे भिल्ल वगैरे लोक जिवाची पर्वा न करणारे व रणांतून पाय मागें न घेणारे असतात. रणांत यांना पुढें करावें. ते मरतील किंवा मारतील. धर्म वगैरे ठाऊक नसून वाटेल तसें वागणाऱ्या लोकांपुढें गोडीगुलाबीचे काहीं चालावयाचें नाही. ते आपल्या राजावर देखील वाटेल तेव्हां खवळतात.

आतां सैन्याला होणारीं जयचिन्हें कोणतीं तीं सांगतां ऐक. प्रथम दैव फिरून मनुष्य काळाच्या तावडींत सापडले असतां शहाणे लोक ज्ञानचक्षुनें याचा विचार करून जप, होम व मंगल कृत्यें प्रायश्चिंसासाठीं करून अनिष्टाची शांति करतात. ज्या सैन्यांतील योद्धे व वाहनें उत्साहसंपन्न असतात, ज्यांतून वारा अनुकूल वाहतो, मेघ त्याचप्रमाणें सूर्यकिरणें ज्याच्यामागून असतात, कोन्हीं, बगळे, गिधाडें जिच्यामध्ये अनुकूल असतात, त्याचप्रमाणें प्रसन्न व स्वच्छ अशा अग्नीच्या ज्वाळा सरळ वर व किंचित् दक्षिणाभिमुख चालल्या असतात, तसे आहुतीचा चांगला पुण्यकारक गंध येत असतो, शंख व नौबती खोल व मोठा नाद देत असतात, व कावळे व हरणें लढाईला निघालेल्यांच्या व निघणाऱ्यांच्या मागल्या बाजूला असतात तेव्हां हें सारें सर्व जयाचें चिन्ह समजावें. त्याचप्रमाणें हे कावळे व हरीण शत्रूवर तुटून पडतांना उजव्या बाजूला असतील तर काम फत्ते होईल ह्मणून ह्मणतात; व पुढें असतील तर कामाला हात घालूं नये ह्मणून सांगतात. त्याचप्रमाणें हंस, कुरकुंचे, सारस, तास हे पक्षी मंगल स्वर काढीत असतील तर व योद्ध्यांना उत्साह वाटून अंगांत रग वाटत असेल तर हें जयाचें चिन्ह आहे, असें

समजावें. हत्यारें, यंत्रें, कवचें, तरुणांचे तेजस्वी चेहेरे यांच्या योगानें ज्या सैन्याकडे पहावत नाही तें सैन्य शत्रूला जिंकतें. अभिमान न धरतां स्नेहभावानें जे एकमेकांच्या उपयोगीं पडतात, ज्या सैन्यांतील योद्ध्यांनीं शुद्धता पाळली आहे, शब्द, स्पर्श, गंध ज्या सैन्यामध्ये आल्हाद देतात, व योद्ध्यांना जेथें हुरूप वाटत असते तें विजयाचें लक्षण आहे. सैन्यांत शिरलें असतांना डावीकडचा, शिरत असतां उजवीकडचा व मागें असणारा कावळा काम फत्ते होईल ह्मणून सांगत असतो व पुढें असणारा काम हातीं घेऊं नये असें सांगत असतो. मोठी चतुरंग सेना जुळवून प्रथम संधीचीच खटपट करावी. तें न जुळेल तर मग युद्धाला लागावें. युद्धानें मिळणारा जय गौण समजला आहे. युद्धानें येणारा जय प्रसंगोपात किंवा देवानें जुळून येणारा आहे. पाण्याच्या जोराच्या प्रवाहाप्रमाणें किंवा वावरून पळत सुटलेल्या हरणाच्या कळपाप्रमाणें मोठ्या सैन्यामध्ये एकदां फूट झाली असतां मग त्याला आवरण्याचें काम फार कठीण आहे. केवळ सैन्य फुटलें ह्मणूनच सर्व शहाणे सुद्धां फुटून पळू लागतात. त्याला कांहीं मग दुसरें कारण लागत नाही. हें अफाट सैन्य हरणाच्या कळपाप्रमाणें असतें. मग त्यांत कितीका शूर शिपाई असेनात. सर्व उत्साहसंपन्न असून सर्वांनीं एकमेकांना ओळखून जिवाची पर्वा न करतां लढण्याचा निश्चय केला असेल तर असे पन्नास लोक सुद्धां शत्रूसैन्याला नाहीसे करतात. एवढेंच नव्हे तर दृढ निश्चयाचे कुलीन व सन्मान दिलेले पांच, सहा किंवा सात जरी एकत्र मिळाले तरी ते शत्रूवर जय मिळवितात. युद्धप्रसंग शक्य असेल तोंपर्यंत टाळावा. गोडीगुलाबी, फूट, व लाचलुचपत यानंतर युद्धाच्या वाटेला लागावें. दैदीप्यमान वज्राप्रमाणें हें आपणावर कोटून पडेल अशी सैन्य पाहिल्याबरोबरच भिन्यांना भीति वाटू लागते. सैन्य लढाईला भिडलें आहे हें कळल्याबरोबरच त्यांच्या अंगाला द्रव्हात घाम येत असतो. सर्व देशचा देश घाबरून जातो. अस्त्रांनीं पीडलेल्या लोकांचा मगज नाहीसा होऊं लागतो. ह्मणून उग्र स्वरूप दाखवून गोडीनेच सत्य जुळवावें. उलट पक्षाकडून त्रास होऊं लागला ह्मणजे मुका-

ध्यानें दुसरा पक्ष संधि करण्याला तयार होतो. शत्रूचे जे साह्यकारी असतील त्यांना फोडण्यासाठीं आंतून हेर सोडवित, शत्रूहून प्रबल असा जो दुसरा राजा असेल त्याच्याशीं संधि करावा. कारण हा आपल्या शत्रूला पीडा देण्याला उत्तम मार्ग होय. आणि अशा रीतीनेच शत्रूला चोहोंकडून वेरावें. भल्यांचे ठिकाणींच क्षमा असून दुष्टांचे ठिकाणीं ती नसते. ती केव्हां करावी, केव्हां न करावी हें सांगतो ऐक. शत्रूला जिंकून त्याजवर क्षमा केली असतां राजाचा लौकिक वाढतो. व याच्या हातून मोठा अपराध झाला तरी शत्रूंचा यावर विश्वास बसतो. शत्रूला जेरीला आणल्याशिवाय त्यावर क्षमा करणें चांगलें नाही. कारण तापविल्यावांचून वांकविलेलें लांकूड फिरून पहिल्यासारखें होतें असें शंबरांचें मत आहे. परंतु दुसऱ्या नीतिशास्त्रकारांना हें पसंत नसून तें हें चांगलें उदाहरण नाही असें ह्मणतात, न रागावतां, न नाश करतां मुलाप्रमाणें शत्रूला वाटेवरें आणावें, जो राजा कडक आहे त्याचा सर्व लोक द्वेष करतात व मऊ असलेल्याचा अवमान करतात. ह्मणून दोन्ही थोडे थोडे ठेवावे. मार देण्याचा हेतु असतांना किंवा मार देतांना गोड बोलावें. मार दिल्यावर रडून दुःख झाल्याचें दाखवून रुपा दाखवावी. 'ज्या माझ्या लोकांनीं लढाईत शत्रूंना मारलें ते मला पसंत नाहीत. फिरून फिरून सांगितलें तरी त्यांनीं कांहीं माझें ऐकलें नाही. अशाप्रकारचें लोक मेल्यापेक्षां जिवंत राहिले असतें तर बरें झालें असतें. रणांत पाय मागें न घेणारे लोक मिळणें कठीण. यांना मारणारे माझ्याही मनाविरुद्ध वागले समजावयाचे.' याप्रमाणें शत्रूकडच्या लोकांना बोलून खासगी रीतीनें त्यांचा सत्कार करावा. लोकांना आपल्याकडे वळवून घेण्यासाठीं मेल्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून रडावें सुद्धां. याप्रमाणें सर्व प्रसंगीं गोडीनें वागल्यानें राजा लोकांना आवडता होऊन त्याला भीति उरत नाही. सर्व प्राणिमात्रांचा त्यावर विश्वास बसतो. व असा विश्वास बसल्यावर प्रसंगीं त्यांचा वाटेल तसा उपयोग करून घेतां येतो.

११४ शत्रूशीं वर्तन. (१२.१०३)

'प्रबल अशा शत्रूशीं मऊ, कडक, अथवा कसें

वागावें, ' ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां, बृ-
हस्पति व इंद्र यांजमधील पुढील संभाषण
भीष्मांनीं त्यास सांगितलें. ते ह्मणाले,
' शत्रूशीं सावधगिरीनें कसें वागावें, त्याचा समू-
ळ उच्छेद न करतां त्याला उपायानें ताब्यांत कसें
आणावें, - कारण प्रसंग आला असतां जय कोणा-
ला येईल सांगतां येत नाहीं, - तसेंच झगझगीत
वैभव मला कशानें सोडणार नाही, म्हणून राजनी-
तिविशारद बृहस्पतींना इंद्रानें प्रश्न केला असतां बृ-
हस्पति ह्मणाले, ' आपल्यास अपकार करणाऱ्यांना
तंटा करून ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करूं नये.
सहनशीलता नसलेलीं मुलें रागाच्या आवेशांत अशा
वाटेला लागत असतात. आपल्या मनांत ज्याला मारा-
वयाचें असेल अशा शत्रूला कधीं सावध करूं नये.
आपला, राग, भीति, आनंद सर्व मनांतल्या मनांत आ-
वतून शत्रूवर विश्वास न ठेवतां विसंबल्याप्रमाणें दा-
खवावें. त्याच्याशीं नेहमीं गोड बोलावें. त्याच्या मना-
विरुद्ध एवढें देखील करूं नये. शुष्क वार दाखवूं नये
व ओरडून उगीच कंठशोष करून घेऊं नये. ज्या-
प्रमाणें शिकारी मोठ्या हुशारीनें पक्ष्याप्रमाणें शब्द
काढून त्यांना आपल्या ताब्यांत घेतो, त्याप्र-
माणें राजानें शत्रूला आपल्या ताब्यांत आणून मग
त्याला ठार करावें. रोजच्या रोज शत्रूला डबचलें
असतां स्वस्थ झोप घेतां येणें शक्य नाहीं. कारण
हा दुष्टात्मा जागत असून निष्काळजीपणानें विश्व-
विलेल्या विस्तारप्रमाणें वाटेला तेव्हां फिरून पेट घे-
तो. जय कोणाला येईल हें निश्चयात्मक नसल्यामु-
ळें शत्रूशीं भिडण्यांत कांहीं अर्थ नाही. विश्वास
दाखवूनच त्याला ताब्यांत आणून आपलें काम
साधून घ्यावें. त्याचें हृदय जिकलें गेलें नसल्या-
मुळें त्याला तुच्छ समजून त्याची हयगय केली असतां
तो आपल्या मंत्रविशारद अशा अमात्याशीं विचार क-
रून, आपला जरापाय ठळला कीं, वेळ साधून घाव
दिल्याशिवाय सोडणार नाही. आपल्या हितावर अ-
सलेल्या लोकांकडून शत्रूच्या सैन्यांत फूट पाडावी.
मुळापासून सर्व पोंच लक्षांत आणून मनांतून त्या-
च्याशीं वैभवानें असावें. शत्रूकडच्या सैन्याची पूर्ण
माहिती करून घेऊन फूट पाडून, लाचलुचपत
देऊन, त्याचप्रमाणें विषादिकांचा प्रयोग करून, त्या-

मध्ये विषाड पाडावा. शत्रूशीं फार संसर्ग ठेवूं नये.
पुष्कळ दिवसपर्यंत वाट पहात राहून सुद्धां शत्रूला
ठार करावें. त्याचा विश्वास वसेल अशा रीतीनें सं-
धीची वाट पहात दिवस काढावेत. एकदम शत्रूला
मारावयाला उठूं नये. जय खात्रीनें येई-
ल अशी खात्री करून घ्यावी. उगीच
त्याच्या हृदयाला शल्य टांचण्यांत किंवा
तोंडांनें जखम करण्यांत फायदा होत नाही. वेळ
आली असतां मात्र फिरून डोकें वर करणार
नाहीं अशा रीतीनें घाव द्यावा. शत्रूला मारूं
इच्छिणाऱ्यानें आलेली संधि एकाबार दबडली
तर ती फिरून येणें फार कठीण आहे. भल्यांचा
सल्ला घेऊन त्याचा जोर मोडून काढावा. वेळ आ-
ली नाही तोंपर्यंत त्याच्याशीं मित्रत्वानें अमून त्या-
ला त्रास देऊं नये. आशा, राग, अहंकार हे टाकून
मोठ्या हुशारीनें शत्रूचें छिद्र पहात रहावें, मऊ-
पणा, कडक शासन, आळस व दुर्लक्ष यांमुळें श-
त्रूनें केलेल्या कपटामुळें मूर्खाचा फडशा पडतो. ह्म-
णून हे चारी गुण टाकून शत्रूच्या कपटावर उलट
कपट केल्यानें राजा खात्रीनें शत्रूला मारूं शकतो.
जें एकाच्या मसलतीनें होण्यासारखें असेल, त्या-
ला एकाचाच सल्ला घ्यावा. पुष्कळ मंत्र्यांना तें
सांगितलें असतां ते एकमेकांवर टोलवाटोलवी क-
रतात व प्रसंगीं फोडतातही. एकाची मसलत पुरी
नाहींशी वाटेल तरच बाकीच्यांची घ्यावी. न दि-
सणारीं जीं संकटें आहेत त्यांना ब्रह्मदंड योजावे.
व दिसणाऱ्याकडे चतुरंगसेनेचा उपयोग करावा.
आधीं फूट व गोडीगुलावी यांचा त्या त्या प्रसंगीं प्र-
संग पाहून उपयोग करावा. बलवान शत्रु असेल
तर प्रसंगीं त्याच्यापुढें नाक देखील घासावें. मो-
ठ्या हुशारीनें सावध राहून तो जरा इकडे
तिकडे झाला कीं त्याला ठार करावें. डोकें लववून,
लांच देऊन, किंवा गोड शब्दांनें शत्रूची सुद्धां से-
वा करावी. त्याला संशय येईल असें कांहीं करूं
नये. शंकेच्या जागा नेहमीं टाळाव्या. शत्रूवर
कधीं राजानें विसंबून राहूं नये. कारण दुष्टविलेलें
लोक नेहमीं टपून असतात. चंचळ मनाच्या लो-
कांचें वैभव त्याच्याजवळ राहणें फार कठीण आहे.
एवढेंच नव्हे तर त्याच्या जीविताचा सुद्धां भंवसा

नसतो. मोठ्या हुशारीनें राहून मित्र कोण शत्रु कोण याचा विचार करावा. राजा मृदु असला ह्मणजे लोक त्याचा अपमान करतात व कडक असेल तर त्याला पाहून कांपतात. ह्मणून राजानें फार मऊ असूं नये व फार कडक असूं नये. ज्याप्रमाणें जोरानें वहाणाऱ्या पाण्यानें जलमय झालेल्या दड्डेला नेहमीं भगदाड पडण्याची भीति असते, तशी दुर्लक्षामुळे राज्याची स्थिति होते. पुष्कळ शत्रूंशीं एकदम भिडूं नये. साम, दान, दंड, भेद यांनीं एकेकाला चिरइन, राहिलेल्याशीं मोठ्या हुशारीनें वागावें. समर्थ असला तरी सर्वांशीं त्यानें एकदम कंबर बांधूं नये. ज्या वेळेला चतुरंग दळां व यंत्रादिक साधनांनीं भरलेली व आपल्यावर प्रेमानें असणारी अमात्य, कोश, इत्यादि, सहा अंगांनीं युक्त अफाट सेना जवळ असून शत्रूपक्षां आपण पुष्कळच बलिष्ठ आहों अशी खातरी असेल तेव्हां विचार न करतां उघडपणें शत्रूंवर चातून जावें. नेहमीं साम, गुप्त खटपट, लवचिकपणा, गय, हल्ला, शेताची नासधूस, विषादिकांनीं जलसंचयाचा विषाड किंवा अमात्य कोशादि सात साधनांचा विचार यांचा उपयोग होतो असें नसून प्रसंग पाहून यांपैकी कोणत्याचा तरी उपयोग करावा. त्याचप्रमाणें नानाप्रकारचें कपट किंवा शत्रूशत्रूंमध्ये भांडण तेंदे लावून देणें वगैरे दुष्ट उपायांचा प्रयोग करावा. परंतु आपल्या लौकिकाला त्यापासून बद्दा लागूं देऊं नये. यासाठीं आपल्या हिताचे लोक शत्रूच्या शहरांतून व देशांतून फिरवावेत. आपल्या नगरांतून योग्य बंदोबस्त ठेवून मग शत्रूच्या शहरांतून शिरून नानाप्रकारच्या भोग्य वस्तू जिंकून मिळवाव्यात. आंतून यथेच्छ पैसा देऊन, बाहेरून त्यांची दौलत जप्त करून फिरू शाले आहेत ह्मणून पुकारा करून आपल्या लोकांना शत्रूच्या राज्यांतून पाठवावे. त्याचप्रमाणें मोठे शास्त्रज्ञ व शास्त्रविशारद चांगले शिकलेले व विद्वान अशा लोकांकडून आपल्या राष्ट्रांत शत्रूला मारण्याचीं चेटकें करवावीं. आतां दुष्ट कसा असतो त्याची खूण सांगतो एक. तो एखाद्याच्या पाठीमागें त्याचे अवगुण गात असतो. त्याच्या चांगल्या गुणाचा हेवा करतो. दुसरे ते गाऊं लागले असतां

तोंड फिरवून गप्प असतो. केवळ गप्प राहणें एवढीच खूण नसून सुस्कारा टाकतो, दांत ओठ चावतो व मान हालवितो. वरचेवर मंडळीत मिसळतो, परंतु काहीं तरी वेड्यासारखें बरळतो. सांगितलेलें काम डोळ्यांआड करित नाही व दृष्टीसमोर काहींच बोलत नाही. तो एकलकोंडा जेवतो, व हें आज चांगलें नाही, तें आज चांगलें नाही ह्मणून दोष देतो. वसण्यांत, चालण्यांत, निजण्यांत विशेषकरून त्याचे गुण दिखून येतात. दुसऱ्याला दुःख झालें असतां दुःख होणें व सुख झालें असतां आनंद होणें हें मित्राचें लक्षण असून याच्या उलट असलें ह्मणजे शत्रूचें लक्षण जाणावें.

११५ वैभवहानि. (१२. १०४—१०६)

‘ एखादा धार्मिक राजा संपत्तीला मुकून त्याला अमात्याचा त्रास होऊन सजिना व राजशासन याला तो मुकला असतां सुखासाठीं त्यानें कसें वागावें, ’ म्हणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘ या बाबतींत पुढील क्षेमदर्शीचा इतिहास लक्षांत ठेव. हा राजा मोठ्या संकटांत सांपडला असतां कालकवृक्षीय मुनींकडे येऊन ह्मणाला, महाराज, संपत्ति भोगण्याला पात्र असून वरचेवर खटपट करून सुद्धां ती न मिळेल तर प्राण देणें, तोंड पसरणें, दुसऱ्याची नोकरी करणें किंवा एखादी निंय गोष्ट करणें यांशिवाय माझ्या सारख्यानें काय करावें सांगा. माझ्यासारख्या मानसिक किंवा शारीरिक व्याधीनें त्रासलेल्याला आपल्यासारख्या धर्मज्ञांचाच आधार आहे. मनुष्याला विषयांचा बीट आला असतां कोणच्याही वस्तूवरची प्रीति किंवा तिच्या संबंधानें शोक टाकून ज्ञानरूपी पैसा मिळान्यानें तो सुखी होतो. परंतु ज्यांचें सुख पैशावर अवलंबून आहे त्यांसंबंधानें मात्र मला कीं व येते. मला पुष्कळ पैसा मिळाला व तो स्वप्नाप्रमाणें नाहीसाही झाला. जे मोठें वैभव सोडून देतात त्यांच्या हातून ती लहानसान गोष्ट घडते असें म्हणतां येत नाही. आमच्यासारख्याजवळ तें नसतानाही आह्मांला तें टाकवत नाही. तेव्हां संपत्तीला मुकून अशा दीन स्थितीला मी येऊन मिळालों असल्यामुळे मला जेणेंकरून सुख होईल असें काहीं सांगा. ’

मुनी ह्मणाले, 'आधीच मी व माझे ह्मणून जें काहीं आहे तें सर्व नाशवंत आहे हें तूं मनांत बाळगलें पाहिजेस. जें काहीं तुला आहेस वाटतें तें काहीं नाही अशी भावना ठेव. अशा रीतीनें शहाणां मनुष्य मोठ्या संकटांत सांपडला असतांही त्याला दुःख होत नाही. सर्व मार्गे होऊन गेलेलें व पुढें होणारें नाहीस होणार आहे. हें तत्त्व तुझ्या मनांत बिंबेल तर तुझ्या हातून अधर्म वडणार नाही. अंगदीं पूर्वी जे होऊन गेले व त्या मागून जे झाले ते सर्व नाहीसे झाले आहेत हें जाणून संताप कोणी बरे करून घ्यावा? जें होतें तें नाहीस झालें आहे; नव्हतें तें उत्पन्न होईल. शोकामध्ये कांहीं सामर्थ्य नाही. तेव्हां शोक मुळीच करूं नये. तुझा बाप, तुझा आज्ञा हे आज कोठें बरे आहेत. ह्यांना तूं दिसत नाहीस, तुला ते दिसत नाहीत. तेव्हां आपली अशाश्वतता लक्षांत घेऊन त्या संबंधानें तूं कां शोक करतोस? तूं, मी, सुहृद्, शत्रु सर्व खात्रीनें नाहीसे होणार आहो. जे आज वीस वर्षांचे आहेत किंवा तीस वर्षांचे आहेत ते शंभर वर्षांचे आतं च नाहीसे होणार आहेत. आतां मोठी संपत्ति जर प्रत्यक्ष आपणाला सोडवत नसेल तर त्यावरील ममत्व सोडून तरी आपलें कल्याण करून घ्यावें. जें हातांत आलें नाही तें आपलें नाही, किंवा जें हातांतून गेलें तेंही आपलें नव्हे असें समजावें. शहाणे लोक दैव बलवान आहे असें समजतात. आणि तीच त्यांना धीराला जागा आहे. तुझ्यासारखीच केवळ नव्हे तर तुझ्याहून अधिक बुद्धि व सामर्थ्य असलेले लोक पैसे नसूनही जगले आहेत व त्यांनीं राज्य केले आहे. तुझ्या सारखे ते रडत बसले नाहीत. तेव्हां तुला रडण्याला कारण नाही. राज्यादिक सर्व यद्दच्छेनें मिळून कालानें तें नाहीस होतें. खरें ओळखून कोणत्याही प्रसंगीं मागच्या संबंधानें किंवा पुढच्या संबंधानें शोक करूं नये. न मिळणाऱ्या वस्तूची कधीं इच्छा न घेतां मिळण्याजोगी असेल त्याचीच इच्छा धरून मिळाल्याचा उपभोग घेत सुखांत असावें. शुद्ध स्वभावानें मनुष्य पैशाला मुकला असतां सुद्धा शोक करित नाही. मूर्ख मनुष्य असेल तोच गेल्या वैभवासंबंधानें ब्रह्मदेवाला दोष देऊन मिळाल्यावर

संतुष्ट रहात नाही. दुसरे साधारण गरीब असले तरी त्याला श्रीमान वाटतात व त्यामुळे ईर्ष्या, अभिमान, मीपणा यांच्या योगानें त्याचें दुःख वाढतें. आपल्या जवळ संपत्ति नसली तरी दुसऱ्याजवळ ती आहेशी पाहून वाईट वाटून घेऊं नये. दुसऱ्याजवळच्या संपत्तीनें शहाण्याला सुखच होतें. द्वेष करणाऱ्या जवळ संपत्ति असली तरी ती त्याजवळून निघून जाते. वैभव, मुलेंवाळें वगैरे सर्व ज्यांना योगाची माहिती असून धर्म कळतो असे शहाणे स्वतःच टाकून देतात. फार चंचळ, दुर्लभ व पुष्कळ आयासानें मिळणारी असें समजून कांहीं लोक संपत्तीला दाकतात. तूं शहाण्यासारखा दिसत असून दुसऱ्या जवळच्या अशा संपत्तीच्या आशेनें तुला इतकें वाईट वाटत आहे! तेव्हां तूं ह्या ऐहिक विषयांना टाकून दे. तुच्छ वस्तू महत्वाच्या रूपानें, महत्वाच्या वस्तू तुच्छ रूपानें भासतात. पैशांतच काय तें सुख आहे असें वाटून पैशाच्यामागे लागलें असतां तो नाहींसा होतो. एखादा संपत्तींत गुंगला असतां तीच त्याला कल्याणकारक वाटून तिच्या पाठीमागे तो लागून अखेर फसतो किंवा मोठ्या कष्टानें इष्ट हेतु साधला असतां त्याच्या नाशानें पैशाचा त्याला वीट येतो व कोणच्याही कामाला हात घालूं नयेस वाटतें. कोणी कुलीन लोक पारलौकिक सुखाची इच्छा धरून लौकिक गोष्टीचा कंटाळा करतात व धर्माकडे वळतात. कोणी द्रव्यावर लोभ ठेवून पैशावांचून सर्व फुकट आहे, जगण्यांत कांहीं अर्थ नाही, असें वाटून प्राण सोडतात. अशा लोकांचा किती हा भिंकारपणा व कोती बुद्धि? जीवित असें अशाश्वत असतां हे मूर्खपणानें पैशावर दृष्टि देतात. सर्व संचयाचा शेवट नाशामध्ये, आयुष्याचा शेवट मरणामध्ये व संबंधाचा शेवट वियोगामध्ये होणारा असल्यानें ह्यामध्ये कोणी मन घालावें? मनुष्य पैशाला किंवा पैसा मनुष्याला खात्रीनें सोडतो. तेव्हां कोण शहाणा यासंबंधानें ताप करून घेईल? दुसऱ्याचा सुद्धा पैसा व त्याचप्रमाणें आपला लोक नाहीसे होतात. तेव्हां याप्रमाणें दुसऱ्यावरचा प्रसंग पाहून आपलें मन, इंद्रिय व वाणी यांना आवरून घरावें, आपलें अहित करणारें दुर्बल

असले तरी त्यांना रोखवत नाहीसं पाहून दृश्य वस्तू दूर होऊन मिळेनाशा झाल्या ह्मणजे ज्ञानामध्यं समाधान मानून शहाण्याने त्याबद्दल वाईट वाटून वेऊं नये. तुझ्यासारखा मनोनिग्रही, निश्चयी, स्थिर व ब्रह्मचर्य पाळणारा अशा थोड्या थोडक्यासाठी शोक करीत बसत नाही. दुष्ट, वाईट, घातकी व नीच लोकांनी पत्करलेली फसवेगिरीची भिक्षावृत्तीही तुझ्या सारख्याला योग्य नाही. सर्व प्राणिमात्रांवर दया ठेवून आत्मनिग्रहानें मोठ्या अरण्यामध्ये फलमूलांवर राहणें याहून चांगलें. मोठमोठ्या सुद्ध्याच्या हत्तीबरोबर अरण्यामध्ये राहून वन्य वस्तूंमध्ये रमून जाणें हें शहाण्याला साजेलसेंच आहे. मोठा तलाव खळवळून सोडला असता तो आपसूकच फिरून स्वच्छ होतो. त्याचप्रमाणें शहाण्या मनुष्याचें मन अस्वस्थ झालें असतां त्यानें स्वतःच तें फिरून स्वस्थ करून घ्यावें. संपत्ति त्याचप्रमाणें प्रधान वगैरेना मुकून देव प्रतिकूल झालें, असतां आतां काय करणें तुला उचित वाटते? आतां तुझ्या अंगांत काहीं जोम वाटत असेल तर राज्य मिळण्याचा मी तुला उपाय सांगतो. तो जर तूं शेवटाला नेशील तर तुझा हेतु साधून राज्यसाधन व झगझगीत वैभव तुला मिळेल. दोंग, आशा, राग, आनंद व भय हीं सर्व बाजूला ठेवून शत्रूपुढें सुद्धां वांकून हात जोडून मोठ्या शुद्धतेनें त्याची सेवा कर. ह्मणजे तुझा शत्रु जनक तुला पुष्कळ पैसा देईल; तूं त्याचा उजवा हात होऊन राहशील; व सर्व लोकांना प्रमाणभूत होशील. मग तुला उत्साहसंपन्न निर्व्यसनी शुद्धशील असे साह्यकारी मिळतील. मन व इंद्रियें ताब्यांत ठेऊन नीतिशास्त्राकडे लक्ष देणारा आपल्या प्रजेला संकटांतून वर काढून आनंदवितो. जनकाकडून तुला मान मिळून तूं मोठ्या योग्यतेला चढलास ह्मणजे मोठें सैन्य जमवून चांगल्या मंत्र्यांच्या सल्यानें शत्रूच्या राष्ट्रांत फूट पाडून आपसांतच भांडण माजवून त्याचा नाश करीव किंवा तिसऱ्याशीं तंत्र जुळवून त्याच्या सैन्याचा नाश करीव किंवा चांगल्या चांगल्या बायका, उत्तम उत्तम कपडे, चांगले चांगले विछाने व बैठकी, गाड्या, घोडें, सुरेख घरे, पशु, पक्षी, उत्तम उत्तम खाण्याचे व वासाचे पदार्थ व फळें अशा प्रकारच्या ज्या दु-

मिळ वस्तु असतील यांत त्याला अगदीं चूर करून त्याचा नाश कर. त्याचा अशा रीतीनें नाश करावयाचा असला किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावयाचें असलें तरी तें नीति लक्षांत ठेवून शत्रूला कळू देऊं नये. आपल्या शत्रूच्या राज्यामध्ये विद्वानांना मान्य होऊन कुत्रा, हरीण व कावळा यांची वृत्ति धरून मजेंत रहा. शेवट लागण्यास कठीण अशीं मोठमोठीं कामें त्याच्याकडून आरंभवावी. त्याचप्रमाणें मोठमोठ्या बागा, विछाने, बैठकी वगैरे सुखाच्या वस्तूंकडे याचा खजिना रिकामा करवावा. यज्ञ करून त्याला दक्षिणा द्यावयाला सांगून त्या ब्राह्मणांना तूं आपल्याकडे वश करून घे. ह्मणजे ते तुझा प्रत्युपकार फेडून लांडग्याप्रमाणें त्याला खाऊन टाकतील. खजिना रिकामा झाला असतां शत्रू ताब्यांत येतो. तेव्हां स्वर्ग व जय यांला मूळ कारण जो खजिना तो नाहीसा कर. याच्यापाशीं प्रयत्नवादन करतां देववाद करीत जा. ह्मणजे देवावरच अवलंबून राहिल्यानें त्याचा नाश होईल. त्याच्याकडून विश्वजित् यज्ञ करवून त्याला कफळक करून सोड. मग लोकांना करानें फार पीडा झाली आहे ह्मणून त्याजजवळ जाऊन सांग व कोणी योगसाधन जाणणाऱ्या मनुष्याचें नांव त्याजजवळ घे; ह्मणजे सर्व सोडून संन्यास घ्यावासें त्याला वाटेले. त्याचप्रमाणें विष वगैरे उपायांनीं त्याचे लोक, घोडे वगैरे सर्व मारून टाकीव. असे पुष्कळ उपाय करणाऱ्याला आहेत. '

यावर क्षेमदर्शी ह्मणाला, 'कपटानें किंवा दोंगानें मी राहूं इच्छित नाही. अधर्मानें कितीही पैसा मिळाला तरी तो मला नको. पूर्वीच मी हें दाखून दिलें आहे. ज्याच्या योगानें लोकांना माझा संशय न येतां माझें उत्तम हित होईल अशा पीडारहित धर्मानें मी राहूं इच्छितों. आपण सांगतां हें करणाऱ्याला मी समर्थ नाही. ' हें ऐकून मुनि ह्मणाले, 'तू ह्मणतोस तें तुझ्या स्वभावाला व बुद्धीला साजेलसेंच आहे. तेव्हां जनक आतां मजकडे येईल त्याला सांगून तुमचें दोषांचें सत्य करवून देऊन तुला त्याचा मी प्रधान करवितों. तो माझें ह्मणणें मोडणार नाही. ' असें त्याला सांगून जनकाला बोलावून आणून त्याला ते ह्मणाले, 'हा राजकुलांत जन्मलेला अ-

सुन याचें हृदय मी ओळखतां. याचें अंतःकरण शुद्ध आहे. याच्यामध्ये पाप मला एवढें सुद्धां दिसत नाही. तेव्हा याच्याशीं संधि करून माझ्याप्रमाणेंच याच्यावर विश्वास टाक. प्रधानाशिवाय राज्य तीन दिवस सुद्धां चालणें कठीण आहे. प्रधान शूर व बुद्धिमान असावा. राज्य सुरळीत चालण्याला हेंच दोन गुण पाहिजे आहेत. 'हा महात्मा राजपुत्र भल्यांच्या वाटेनें जाणारा असल्यामुळें तूं याला आपल्या जवळ केलास ह्मणजे तुझ्या पुष्कळ शत्रूंना हा जेरीस आणील. तेंच तूं संधि न केल्यानें क्षत्रिय-धर्माला स्मरून हा तुझ्याशीं युद्ध करण्याला उठेल; तव्हां तुलाही याच्याशीं युद्ध करावें लागणार व युद्धामध्ये जय अमक्याच पक्षाला येईल हें काहीं खार्जिनें सांगतां येत नाही. आपण दुसऱ्याला समूळ नाहीसा करण्याचा प्रयत्न करीत असतां स्वतःचाच समूळ नाश होण्याची भीति असते.' हें त्या मुनींचें भषाण जनकाला पटून तसें करण्याला तयार होऊन तो क्षेमदर्शीला ह्मणाला, 'मीं धर्मानें व नीतीनें जग जिंकलें परंतु तूं आपल्या गुणांनीं मला जिंकलें आहेस. स्वतःला तुच्छ मानून न घेतां एकाया विजयी राजाप्रमाणें तूं ऐस. तुझ्या बुद्धीसंबंधानें तुच्छभाव विलकुल माझ्या मनांत नाही. तुला जिंकलें म्हणून मी तुझा काहीं अवमान करीत नाही.' असें म्हणून त्या दोघांनीं त्या मुनींचा सत्कार करून ते घराकडे गेल्यावर पाय अर्ध्यादिकांनीं त्यानें क्षेमदर्शीचा सत्कार केला व त्याला पुष्कळ नानाविध रत्नें देऊन आपली मुलगी दिली. हा राजाचा श्रेष्ठ धर्म आहे. ?

११६ वडें मंडळ व संघशक्ति.

(१२. १०७)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यांचे धर्म वगैरे सर्व आतांपर्यंत आपण मला सांगितले. आतां महामंडळाचें वर्तन कसें असावें, कसें वागल्यानें त्यामध्ये फूट न पडतां भरभराट होते, व साह्यकारी मिळून त्याला शत्रूला जिंकतां येतें हें मला सांगा. महामंडळाचा नाश फुटीनें होतो असें मला वाटतें. व पुष्कळ असल्यामुळें त्यांच्यामध्ये मसल-

तही गुप्त राहणें कठीण आहे. ' भीष्म ह्मणाले, 'महामंडळ, कुळ व राजे यांमध्ये वैर पेटविण्याला लोभ व राग हे कारण आहेत. राजाला लोभ उत्पन्न होतो. नंतर त्याला रागाची जोड मिळते. मग ते एकमेकांचा न्हास व फडशा पाडण्याला कारण होतात. गुप्त हेर, गुप्त मंत्रशक्ति, पैसा ओढणें, लाचलुचपत, साम व भेद इत्यादि उपायांनीं ते एकमेकांला खालीं ओढीत असतात. यांपैकीं एकजुटीनें असण्याकडे प्रवृत्ति असणारें महामंडळ राजाचें लक्ष पैसे ओढण्याकडे असलें ह्मणजे त्यापासून विघडून फुटून भीतीनें शत्रूकडे मिळतें. फुटीच्या योगानें तें दुर्बळ होऊन शत्रूला हें मंडळ सहज जिंकतां येतें. म्हणून नेहमीं संघशक्ति ठेवून खटपट चालवावी. संघशक्ति व शौर्य यांनें वाटेल ती गोष्ट साधते; व असें तें जुटीनें असलें ह्मणजे बाहेरचे लोक त्यांच्याशीं मैत्री करतात. याप्रमाणें जुटीनें हे एकमेकांच्या उपयोगीं पडत राहिल्यानें ज्ञानबुद्ध लोक त्यांची वाहवा करतात. व या संघशक्तीमुळें ते सुखांत राहतात. सर्व व्यवहार धर्मानें सुरळीत चालविल्यानें, सर्वांकडे योग्य नजर ठेवल्यानें, मुलगे, भाऊ या सर्वांना योग्य वळण लावून दिल्यानें, नम्र लोकांशीं चांगलें वागून त्याचप्रमाणें हेर, सल्लामसलत व खजिना यांमध्ये भर घालीत राहिल्यानें हा महामंडळाची भरभराट होत असते. शहाणे, शूर, उत्साहसंपन्न व कामामध्ये उत्साह दाखविणारे यांना नेहमीं मोठ्या हुशारीनें मान देत राहिल्यानें हें मंडळ वाढत जातें. सधन, शूर, शास्त्रज्ञांमध्ये प्रवीण असें हें मंडळ मोठ्या संकटांत पडलेल्यांना सुद्धां तारून पार पाडतें. राग, फूट, भीति, शिक्षा, छळ, जुलूम, देहांत शिक्षा यांच्या योगानें हे लोक एकदम शत्रूकडे वळतात. म्हणून यांचा विशेषकरून यांतील मुख्यांचा मान ठेवावा. कारण यांच्यावरच लोकयात्रा मुख्यत्वेकरून अवलंबून आहे. सल्ला मसलत व हेरासंबंधी विचार यांमधील मुख्य असतील त्यांच्याशीं करावा. यांतील सर्वच बड्या लोकांना मसलत कळवूं नये. यांतील मुख्यांच्या विचारानें या मंडळाचें हित करावें. हें मंडळ फुटून वेगवेगळें झालें असतां कामें साधत नाहीत व अनर्थ उद्भवतात. ते एकमेकांशीं फुटून आपाप-

ल्या इच्छेनुरूप स्वतंत्र वागू लागले असतां शहाण्यांनीं त्यांना एकदम ताळ्यावर आणलें पाहिजे. कुलामध्ये कुलाचा नाश करणारे निपजून त्यांतील ह्याताऱ्यांनीं त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलें असतां संबंध गोत्राचा ते नाश करतात. म्हणून घर आधीं सांभाळलें पाहिजे. ह्मणजे बाहेरच्या बेकीमध्ये कांहीं अर्थ नसतो. घरांत उद्धवणारी बेकी एकदम मुळें छाटून काढते. एकदम स्वाभाविकपणें रागानें, लोभानें किंवा मोहानें गणांपैकीं लोक एकमेकांशीं बोलेनासे होतात तेव्हां तें पराभवाचें लक्षण समजावें. तर याप्रमाणें जातीनें व कुळांनें समान असणारें हें मंडळ शत्रूला खटपटीनें किंवा बुद्धीनें फोडतां येत नाही. फुटीनें व लाचलुचपतीनें च फोडतां येतें.

११७ गुरूचा बहुमान-श्रेष्ठ धर्म.

(१२. १०८)

‘ हा धर्ममार्ग फार मोठा असून याला पुष्कळ शाखा फुटल्या आहेत, तेव्हां धर्मांमध्ये सर्वांत श्रेष्ठ व अवश्य कर्तव्य कोणतें, ’ म्हणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, ‘आई, बाप व गुरू यांची पूजा सर्वश्रेष्ठ आहे. त्याकडे लक्ष दिल्यानें मनुष्याचा मोठा लौकिक होऊन त्याला उत्तम लोक मिळतात. ते जें सांगतील तें धर्माला धरून असो किंवा धर्माविरुद्ध असो तें करावें. त्यांच्या सांगण्याच्या विरुद्ध कांहीं करूं नये. ते सांगतील तो धर्म समजावा. तिन्ही लोक, तिन्ही आश्रम, तिन्ही वेद व तिन्ही अग्नि सर्व कांहीं हेच समजावेत. बाप गार्हपत्याग्नि, आई दक्षिणाग्नि व गुरू आहुवनीय अग्नि समजले आहेत. ही अग्नीची तिक्कल सर्वश्रेष्ठ आहे. या तिन्हींकडे हुशारीनें लक्ष दिलें असतां तीन लोक साधतात. बापाकडे लक्ष दिल्यानें हा लोक, आईकडे दिल्यानें परलोक व गुरूकडे लक्ष दिल्यानें ब्रह्मलोक प्राप्त होतात. यांचें सांगितलेलें कर्षीं मोडूं नये. यांच्या अगोदर खाऊं नये किंवा ते खातील त्यापेक्षां चांगलें अन्न खाऊं नये. त्यांची नेहमीं शुश्रूषा करावी. हेंच उत्तम पुण्य आहे. ज्यानें या तिन्हींकडे लक्ष दिलें त्यानें सर्व लोकांकडे लक्ष

दिलें असें समजावें व यांकडे लक्ष न देतां त्यानें कांहीं केलें तरी तें व्यर्थ आहे. ज्यानें या तिघांना मान दिला नाही तो इहलोकालाही मुक्तो व परलोकालाही मुक्तो. येथें किंवा स्वर्गलोकीं त्याची कीर्ति झळकत नाही; व परलोकीं त्याचें कांहीं कल्याण होत नाही. या तिघांसाठीं आजपर्यंत मीं जें कांहीं सोडलें, त्याच्या शंभरपट एवढेंच नव्हे तर हजारपट फल मला मिळालें आहे. त्याचप्रमाणें तिन्ही लोक आज माझ्या डोळ्यापुढें प्रकाशमान आहे. दहा वेद पढलेल्या ब्राह्मणापेक्षां एक आचार्य श्रेष्ठ आहेत. दहा आचार्यांपेक्षां एक उपाध्याय श्रेष्ठ आहे; व दहा उपाध्यायांपेक्षां एक बाप श्रेष्ठ आहे; दहा बापांपेक्षां किंवहुना सर्व पृथ्वीपेक्षां आई श्रेष्ठ आहे. महत्त्वामध्ये आई सर्वांत श्रेष्ठ असून तिच्यासारखा श्रेष्ठ दुसरा कोणी नाही. तथापि माझ्या मतानें बापापेक्षां किंवा आईपेक्षां गुरू श्रेष्ठ आहेत. हे दोघे आईबाप केवळ शरीर देणारे असून गुरूंच्या प्रसादानें जो जन्म मिळतो तो दिव्य असून अजरामर आहे. आईबापांनीं अपकार केले असतां मुद्धां त्यांना मारतां कामा नये. जे आपल्या पापी आईबापांचा धर्माकडे लक्ष देऊन मान ठेवतात त्यांच्यावर देवांची व ऋषींची रुपा कमी होत नाही. परंतु जो खरें शिक्षण देऊन दिव्यज्ञान देतो तो गुरू, आई व बाप या दोघांसमान समजला पाहिजे. जे लोक गुरूंपासून विद्या शिकून त्यांना मनानें व कृतीनें मान देत नाहीत त्यांना भ्रूणहत्येचें पाप लागून, त्यांच्याहून दुसरा पापी कोणी नाही. गुरू शिष्यावर ज्याप्रमाणें भावना ठेवतात त्याचप्रमाणें शिष्यानें गुरूंचा बहुमान ठेवावा. आपल्याला मिळेल तें त्यांना देऊन नंतर त्याचा उपभोग घ्यावा. ज्याच्या योगानें आपण पितरांना संतुष्ट करतो त्यानें प्रजापति संतुष्ट होतो, ज्याच्या योगानें आपण आईला संतुष्ट करतो त्यानें पृथ्वी संतुष्ट होते व ज्यानें गुरूला संतुष्ट करतो त्यानें ब्रह्म संतुष्ट होतें. ह्मणून आईपेक्षां किंवा बापापेक्षां गुरू पूज्य आहे. गुरूचा सत्कार केला असतां ऋषी, देव, पितर सर्व संतुष्ट होतात. कोणच्याही कारणानें गुरूस तुच्छ करूं नये. ह्मणून आई, बाप, गुरू यांचा अवमान करूं नये किंवा त्यांच्या कृत्यांत

दोष काढूं नये. त्याचप्रमाणे आईबापांपासून जन्म घेऊन त्यांनी आपल्याला पोसलें असतां हातारपणीं त्यांना जो पोसत नाही त्यालाही झूणहत्येचें पाप लागतें. जो मित्राचा द्रोह करतो, कतधन आहे तसाच स्त्रीचा किंवा गुरूचा वध करतो या चौदांच्या पापाला प्रायश्चित्त नाही. हें सामान्यतः सांगितलें. याप्रमाणें प्रत्येकानें वागावें. हेंच कल्याणकारक असून याहून कल्याणकारक दुसरें काहीं नाही. १

११८ सत्यासत्यविचार.

(१२. १०९)

‘खरें व खोटें या दोहोंनीं जग भरलें आहे. तेव्हां धर्माप्रमाणें वागूं इच्छिणाऱ्यानें यांपैकीं कोणचा मार्ग स्वीकारावा; खरें कोणतें, खोटें कोणतें? कोणतें सनातन धर्माला धरून आहे? खरें केव्हां बोलावें? खोटें केव्हां बोलावें, हें सांगा, १ झणून युधिष्ठिर झणाला असतां भीष्म झणाले, ‘खरें बोलणें हें फारच चांगलें. खऱ्याहून या जगांत श्रेष्ठ दुसरें काहीं नाही. आतां लोकांमध्ये या संबंधानें भलता ग्रह भरला आहे. प्रसंगीं खोट्याला खऱ्याचें स्वरूप येतें. व खऱ्याला खोट्याचें स्वरूप येतें हें खरें; अशा प्रसंगीं खरें बोलून चालत नाही; खोटें बोलावें लागतें. ज्या मूर्खाला हा निर्णय होत नाही त्याच्या हातून दोष घडतात. ज्याला खऱ्या खोट्याचा खरा निर्णय कळतो त्यालाच खरा धर्म कळला. तो मनुष्य अनार्य असून त्याच्या बुद्धीवर काहीं संस्कार घडला नसला व तो वाईट कर्म करणारा असला तरी सर्व प्राणिमात्रांना पीडा देणाऱ्या एका आंधळ्या प्राण्याला मारणाऱ्या बलाक नांवाच्या पारध्याप्रमाणें मोठें पुण्य त्याच्या पदरीं पडतें. तेंच हा निर्णय न समजणारा धार्मिक असला तथापि चौराला ब्राह्मणाचा सुगावा देणाऱ्या ऋषीप्रमाणें अधर्म त्याच्या पदरीं पडतो यांत नवल तें काय? गंगेच्या काठचीं हजारों सापांचीं अंडीं फोडून टांकणाऱ्या वाघुळाप्रमाणें वाईट कृत्य करून सुद्धां प्रसंगीं पुण्य पदरीं पडतें. तुझा हा प्रश्न तशा प्रकारचा असून अमूकच खरें व अमूकच खोटें असें धर्माधर्मासंबंधानें सांगतां येणें कठीण

आहे. भूतमात्रांच्या अभ्युदयासाठीं धर्मशास्त्राचा अवतार असल्यानें ज्याच्या योगानें तो हेतु साधेल तो धर्म होय. त्याचप्रमाणें तो लोकांना आपल्या मार्गांत ठेवतो झणूनही त्याला धर्म झणतात; ही सर्व प्रजा धर्मानें बांधली गेली आहे, झणून याप्रमाणें प्रजेला धरण्याला जो समर्थ आहे तो धर्म होय. त्याचप्रमाणें परपीडेच्या संबंधानें धर्म वचनें केलीं असल्यामुळे ज्याच्या योगानें परपीडा होत नाही तोच धर्म हें निश्चयानें समजावें. कोणी श्रुतीत सांगितलेला तोच धर्म झणतात. कोणी तो नव्हे झणतात. ह्या दोघांनाही दोष देण्याचें कारण नाही कारण श्रुतीत सर्वच धर्माचा समावेश झाला नाही. जो कोणी एखाद्याचा पैसा अन्यायानें उपटूं पाहतो त्याला तो आपल्याला ठाऊक असला तरी न सांगणें हा धर्म आहे. गप्प राहिल्यानें जर सुटका होत असेल तर बोलूं नये. परंतु बोलल्यावांचून सुटका नाही किंवा गप्प राहिल्यानें संशय येण्याचा संभव आहे अशा ठिकाणीं खरें बोलण्यापेक्षा खोटें बोलणेंच चांगलें. अशा प्रसंगीं शपथ घेऊन सुद्धां दुष्टांच्या कचाट्यांतून मोकळें व्हावें. शक्य असेल तोंपर्यंत पैसा त्यांच्या हातीं लागूं देऊं नये. दुष्टाच्या हातीं पैसा लागूं देणाऱ्याला सुद्धां त्या कृत्याबद्दल त्याचें प्रायश्चित्त भोगावें लागतें. प्राणवाचविण्यासाठीं किंवा लग्न जुळवून देण्यासाठीं किंवा पैशाचें रक्षण करण्यासाठीं किंवा दुसऱ्यावर उपकार होतांना खोटें बोलावें. त्या ठिकाणीं खरें धरून बसणें चांगलें नाही. एखाद्याला एखादें वचन दिलें असतां तें पूर्ण करावें. अंगांत सामर्थ्य असून जो तें मोडण्याला तयार होतो त्याच्याकडून बलात्कारानें तें पाळवावें. खोटा मनुष्य स्वधर्म टाकून खोट्यावर उदरनिर्वाह करूं इच्छील अशा कपटावर राहूं पाहणाऱ्या मनुष्याला वाटेल त्या उपायानें ठार करावा. अशा पापी मनुष्यांना पैसाच काय तो धर्म असें वाटत असतें. अशा लोकांची गय करूं नये किंवा त्यांच्याशीं संबंध ठेवूं नये. ते आपल्या कपटी वर्तनानेंच अधोगतीला गेले असतात. देवमनुष्यांमधून उठून ते प्रेताच्या मालिकेला मिळाले असतात. यज्ञ किंवा तप काहीं ठाऊक नसलेल्या अशा लोकांशीं संबंध मुळीं जडूं देऊं नये. पैशासाठीं हे प्राण

सुद्धां घायला तयार होतात. असें कर किंवा तसें कर असें कांहीं त्यांना सांगण्याची सोय नसते. ते करतात तोच त्यांना धर्म वाटत असतो. अशा प्रकारच्या लोकांना मारण्यात पाप नाही. ते आपल्या कर्मानेंच मेले असतात. कावळे किंवा गिधाड यांच्या प्रमाणेंच यांचेही आयुष्य असून मेल्यावर हे त्या योनींत जन्म घेतात. जो ज्याच्याशीं जसा वागतो त्यानें त्याच्याशीं तसें वागावें हाच धर्म आहे. कपटानें वागणाऱ्याशीं कपटानें वागावें व नीट वागणाऱ्याशीं नीट वागावें.

११९ सेवकाशीं वर्तन

(१२. ११०-१११)

‘ निरनिराळ्या गोष्टींनीं गांजलेल्या लोकांनीं संकटांतून पार कसें पडावें. ’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘ निरनिराळ्या आश्रमांमध्ये जे ब्राह्मण आत्मनिग्रहानें वागतात, जे दाम्भिकपणा सोडून सरळ वर्तन ठेवतात, विषयांपासून अलग राहतात, तोंडाला तोंड देत नाहीत, दुसऱ्यांनीं पीडा केली असतां त्यांना उलट पीडा देत नाहीत, शक्यनुसार दान देतात, कोणाला कांहीं मागत नाहीत, अतिथींना नेहमीं घरीं ठेवून घेतात, कोणाचा हेवा करित नाहीत, वेदाध्ययन करून राहतात, आईवापाशीं योग्य वर्तन ठेवतात, दिवसां निजत नाहीत, जे मनानें, तोंडानें किंवा कृतीनें पाप करित नाहीत, कोणावर हात उगारित नाहीत, जे राजे विकारवश होऊन लोभानें कोणतीही गोष्ट न करतां आपल्या देशाचें रक्षण करतात, जे लोक अग्निहोत्र ठेवून व आपापल्या बायकांशीं योग्य वर्तन ठेवून त्यांच्याशीं ऋतुकालीं संबंध ठेवतात, जे शूर मरणाची भीति टाकून युद्धांत न्यायानें जय मिळवूं इच्छितात, जे जीव जाण्याचा प्रसंग आला असतांही खरें न सोडतां लोकांना आधारभूत होतात, ज्यांचें तोंड गोड असतें, ज्यांचे हेतू सरळ असतात, जे ब्राह्मण तपोनिष्ठ असून अनध्यायाचे दिवशीं वेदाध्ययन करित नाहीत, जे लहानपणापासून ब्रह्मचर्य पाळून ज्ञान, वेदाध्ययन, व्रत व स्नान यांमध्ये गढले असतात, रजतमांसासून

मोकळे होऊन ज्यांची सत्वस्थ वृत्ति झाली असते, ज्यांची कोणाला भीति वाटत नसून कोणाचीही ज्यांना भीति वाटत नसते व जे सर्वांचे ठिकाणीं सारखेपणानें असतात, दुसऱ्यांचें वैभव पाहून ज्यांना संताप होत नाही, हलक्या सलक्या गोष्टींकडे ज्यांचें लक्ष नसतें, जे सर्व देवांना नमस्कार करून सर्व धर्म ऐकून त्यांवर भ्रद्धा ठेवून शांत वृत्तीनें असतात, ज्यांना लोकांनीं आपणालां मान द्यावा असें वाटत नाही, जे दुसऱ्यांना मान देतात, व मान्य असतात त्यांच्यापुढें नम्रतात, अपत्याची इच्छा धरून जे तिथितिथीला मोठ्या शुद्ध मनानें आर्द्रें करतात, जे स्वतःचा राग आवरून रागावलेल्या लोकांना शांत करतात व कोणावर रागावत नाहीत जे मधु किंवा मांस याला कधीं शिवत नाहीत व ज्यांनीं जन्मांपासून दारू सोडली असते जे केवळ शरीर चालण्यासाठीं जेवतात व मुलामाठीं स्त्रीशीं संबंध ठेवतात व ज्यांच्या तोंडांतून कधीं असत्य भाषण निघत नाही, व जगाच्या हितामध्ये दक्ष, सर्वांचा, आप्त, मित्र, संबंधी, व सर्व जगाच्या उत्पत्तिस्थितीला कारणीभूत अशा या श्रीलक्षणरूपी परमात्म्याला जे भजतात ते सर्व संकटांतून मुक्त होतात.

यावर युधिष्ठिर ह्मणाला, ‘ कांहीं वाईट लोक चांगल्यासारखे दिसतात व चांगले वाईटासारखे दिसतात. तेव्हां त्यांना कसें ओळखावें ? ’ भीष्म ह्मणाले, ‘ या संबंधांत पुढील वाच व कोल्हा यांमधिल भाषण लक्षांत ठेव. पूर्वी वैभवसंपन्न अशा पुरिका नांवाच्या नगरामध्ये पौरिक नांवाचा राजा होऊन गेला. हा क्रूर नराधम दुसऱ्याला पीडा देण्यांत गढला असे. आयुष्य संपल्यावर पूर्व कर्माच्या पापानें त्याला कोल्हाचा जन्म आला; व पूर्व जन्माच्या वैभवाची आठवण होऊन त्याला फार वाईट वाटलें. तो दुसऱ्यांनीं मांस वगैरे आणून दिलें असतांही तें खात नसे. कोणाला पीडा न देतां सत्य भाषण ठेवून व कडक व्रत पाळून भोजनसमयीं आपोआप खालीं पडलेल्या फळावर तो आपला उदरनिर्वाह करी. त्याचा जन्म स्पशानांत झाला होता. व तेथेंच राहणें त्याला पसंत वाटलें. त्याच्या जातभाईना त्याची ही शुचिर्भूतता न आवडून ते नम्र शब्दांनीं त्याचें मन बळविण्याला

प्रयत्न करू लागले. ते ह्मणाले, 'ह्या भयंकर स्म-
शानांत शुद्ध आचरणानें तूं राहूं इच्छितोस; परंतु
तूं जात्या मोसाहारी असल्यानें तूं ही भलती बुद्धि
घरली आहेस. तेव्हां तूं आमच्यासारखा हो. आ-
ह्मी तुला खाण्याला देत जाऊं. हा शुद्धपणा टाकून
दे व आपलें नेहमीचें खाणें खात जा.' हें त्यांचें
भाषण ऐकून तो शांतपणें ह्मणाला, 'मी जन्मावर
मोठीशी मदार ठेवीत नाहीं. शीलानेंच कुळाचें उच्च-
त्व ठरतें. ज्यानें माझे यश वाढेल अशी गोष्ट मी
करूं इच्छितों. मी जरी स्मशानांत राहिलों आहें,
तरी माझा निश्चय एका. ज्याच्या त्याच्या स्वभावा-
प्रमाणें कर्म घडतात. धर्माला कारण आश्रम नाही.
एखादा विवक्षित आश्रम स्वीकारून जर मनुष्यानें
ब्रह्महत्या केली तर पाप होत नाहीं काय? तसेंच
काहीं आश्रम न पाळतां गाय दिली असतां तें दान
व्यर्थ होतें काय? तुझी पोटाकडे लक्ष देऊन के-
वळ खाण्यांत गढलां आहां परिणामी होणाऱ्या
त्रिदोषांकडे मूर्खांचें लक्ष जात नाही; ह्मणून ज्या निय-
म वाईट अशा वृत्तीपासून संतोष न होतां इहपरत्र जी
स्वार्थाला मुकविणारी आहे अशी ती मला पसंत ना-
हीं.' याप्रमाणें तो मोठा शहाणा व शुद्धशील आहे
असें समजून तेथेंच असणाऱ्या एका लोकविख्यात
वाषाणें त्याचा योग्य सत्कार करून त्याला आपला
प्रधान होण्यास विनंति केली व आपल्याबरोबर रा-
हून वाढेल त्या वस्तूचा उपभोग वेण्यास सांगितलें.
तेव्हां त्याबद्दल रुतज्ञता दर्शवून कोल्हा किंचित्
वांकून विनयपूर्वक ह्मणाला, 'धर्मार्थकुशल व शु-
द्धशील असे मंत्री साह्याला असावेत असें आप-
णाला वाटतें हें ठीकच आहे. प्रधानावांचून किंवा
स्वतःला सुद्धां ज्याच्यापासून अपाय होण्याचा
संभव आहे अशा दुष्ट प्रधानाच्या साहा-
य्यानें महत्त्व सांभाळतां येणें कठिण आहे.
जे नीतिनिपुण असून ज्यांचा आपल्याशीं संबंध
जुळला आहे, जे आपल्याशीं प्रेमानें आहेत, जे ए-
कमेकांपासून स्वतंत्र आहेत, जे आपल्याला जय
देण्याला झटत आहेत, जे लोभी व कपटी नाहीत,
जे आपल्या हितामध्ये दक्ष आहेत, अशा शहाण्या
मंत्र्यांना राजानें गुरुप्रमाणें किंवा वडिलांप्रमाणें मान
यावा. परंतु मी जो मार्ग धरला आहे, त्याहून

दुसरा मार्ग मला पसंत नाही. ऐषआरामाच्या गोष्टी
व तदनुपंगिक वैभव मला नको. तसेंच तुझ्या जु-
न्या सेवकांशीं माझे जुळणार नाहीं. जे वाईट शी-
लाचे आहेत ते माझ्या संबंधानें तुझ्या मनांत वां-
कडें भरवितील. दुसरा मोठा वैभवशील असला त-
री त्याच्यावर अवलंबून राहणें हें मोठें चांगलें नाहीं.
माझे अंतःकरण शुद्ध असून मी भाग्यवान आहे.
पापी लोकांशीं सुद्धां मी फार कडक नसतों. मी
मोठा दूरदर्शी, उत्साहसंपन्न, व सामर्थ्यवान् असून
माझी दृष्टि फार सढळ आहे. मी यशस्वी असून
माझे काम कधीं फसत नाहीं. मला वाढेल ते भोग
मजपाशीं आहेत. थोड्याथोडक्यानें मी कधीं समाधान
मानीत नाहीं. कष्टमय अशी सेवावृत्ति मी कधीं केली
नसून वनांत नेहमीं स्वच्छदानें वागत आलों आहे.
राजाचा आश्रय करून राहणारांना राजाचें पुष्कळ बरें
वाईट बोलणें सोसून घ्यावें लागतें. वनामध्ये राहणा-
रांना निर्भयपणें कशाची पर्वा न धरतां व्रतशीलपणानें
राहतां येतें. राजानें हाक मारली असतां जी एक प्र-
कारची भीति मनांत वाटत असते ती वनामध्ये
फलमूलांवर संतुष्ट असणारांना रहात नाहीं. श्रमा-
वांचून मिळालेलें घोटभर पाणी व ज्याच्या
पुढे धोका आहे असें मिष्टान्न यां दोहोंमध्ये
बिचार करून पाहिलें असतां ज्यामध्ये भीति
नाहीं तेंच सुखाचें असें मला वाटतें. आजपर्यंत
खोल्या आरोपावरून दोष येऊन जितक्या नोकरांना
मरण्याची पाळी आली आहे त्या सर्वांना खऱ्या अ-
पराधावरूनच शिक्षा मिळाली असेल असें नाहीं. आ-
तां मी प्रधान व्हावें असें जर तुझ्या मनांत असेल तर
तूं माझ्याशीं कसें वागावेस याबद्दल काहीं करार
झाला पाहिजे. माझे जे असतील त्यांना तूं मान
दिला पाहिजेस. माझे हिताचें भाषण तूं ऐकिलें
पाहिजेस. मी ठरवून देईन तेवढ्या नेमणुकीवर रा-
हिलें पाहिजेस. तुझ्या दुसऱ्या मंत्र्यांशीं मी कधीं
मसलत करणार नाहीं. मी परका व नीतिमान अस-
ल्यानें आपलें वर्चस्व स्थापण्यासाठीं ते माझ्याविषयीं
तुला खोटेनाटें सांगतील. मी तुला एकट्याला एकां-
तामध्ये तुझ्या हिताची गोष्ट सांगत जाईन. तुझ्या
जातीच्या हिताहितासंबंधी तूं मला विचारूं नयेस.
माझी सल्ला घेतल्यावर मागून कोणा मंत्र्याला तूं त्रास

देऊं नयेस. माझ्या लोकांना तू रागानें शिक्षा करूं नयेस. ' हें सर्व त्या वाधानें कबूल केल्यावर तो कोल्हा त्याचा प्रधान झाला. त्याचें सर्व काम वाघाला पटून त्याचा मान होतोसा पाहून त्याचे पूर्वीचे सेवक कट करून त्याचा द्वेष करूं लागले. त्या दुष्टबुद्धींनी त्या कोल्हाला गोड बोलून आपल्या मालिकेला आणून वसविण्याची खटपट केली. कारण आजपर्यंत दुसऱ्याचा पैसा लुबाडण्याची भलतीच चटक लागली होती, पण आतां ह्या कोल्हाच्या दावानें त्यांना कांहीं उपदतां येईनासें झालें होतें. तेव्हां फिरून आपलें डोकें वर निघावें ह्मणून निरनिराळ्या गोष्टी सांगून व पैशाची लाचलुचपत दाखवून ते त्याच्या बुद्धीला भुरळ पाडण्याला पाहूं लागले. परंतु त्याची बुद्धि बिलकुल ठळली नाहीं. तेव्हां वाकीच्यांनी त्याला ठार करण्याचा विचार करून त्या वाघासाठीं तयार करून ठेवलेलें त्याच्या आवडीचें मांस उपटून नेऊन तें त्यांनीं कोल्हाच्या घरांत ठेविलें. तें कशाकरतां उपटलें, कोणीं उपटलें व त्याचा विचार काय आहे हें सर्व कळून सुद्धां, मनांत कांहीं उद्देश धरून तो कोल्हा गप्प राहिला. कारण प्रधानगिरी पतकरतांना, आपल्यावर गैरविश्वास धरूं नये असा त्यानें करार केला होता. वाघ भुकेनें व्याकुळ होऊन आला असतां खाण्याकरितां जें मांस यावयाचें तें पुढें दिसेना. तेव्हां त्यानें चार हुडकून काढण्यास सांगितलें. तेव्हां त्याच्या लुच्चा मंत्र्यांनीं, ' शहापणाची घमेंडी असलेल्या आपल्या शहाण्या प्रधानानेंच तें उपटून नेलें आहे, ' असें त्याला सांगितलें. तेव्हां त्या कोल्हाच्या धिटाईबद्दल वाघाला राग येऊन तो त्याला मारण्याचा विचार करूं लागला. ती संधि मिळाल्याबरोबर त्याचे पूर्वीचे मंत्री फिरून बोल्डू लागले कीं, ' हा आमचें सर्वांचेंच अन्न असें तोडीत असतो. ज्याची अशा प्रकारची प्रवृत्ति तो काय करणार नाहीं ? जशा प्रकारचा हा आहे असें आपल्या कानावर आलें होतें तशा प्रकारचा हा नाहीं. याचा धार्मिकपणा तोंडांतच असून स्वभाव फार भयंकर आहे. वरून धर्माचें पांघरूण घेऊन आंतून ह्याचा आचार फार खोटा आहे, ह्यानें मुद्दाम खाण्यापिण्यामध्ये ढोंग केलें आहे. आपणाला प्रत्यक्ष पहावयाचें असेल तर तें मांस आम्ही

दाखवितों. ' असें म्हणून त्यांनीं त्याला कोल्हाच्या घरीं घेऊन जाऊन तें मांस दाखविलें. तेव्हां वाघानें त्याला मारण्याचा हुकूम दिला. तेव्हां त्या वाघाची आई चार हिताच्या गोष्टी सांगण्याकरितां त्याजवळ येऊन ह्मणाली, ' मुला, हें सगळें कपटानें रचलेलें तूं खरें मातूं नकोस. वाईट लोक मत्सरांमुळे भल्याला देखील दोष देतात. कोणाच्या चांगल्या कृत्याचा हे वा वाटून त्यांना कोणाचें चांगलें पहावत नाहीं. शुद्ध अशा मनुष्यावर देखील ते दोषारोप करतात. वनांत स्वकर्म करीत राहणाऱ्या मुनींना देखील मित्र, शत्रू व त्रयस्थ असे तीन पक्ष उत्पन्न होतात. छोभी लोकांना शुद्ध लोक आवडत नाहींत, भिऱ्यांना चपळ आवडत नाहींत, मूर्खांना शहाणे आवडत नाहींत, गरीबांना श्रीमान आवडत नाहींत, धर्मलंड लोकांना धार्मिक आवडत नाहींत, कुरूपणां देखणे आवडत नाहींत. पुष्कळ शहाणे ह्मणविणारे कपटी, लोभी लोक ब्रह्मस्पतीसारख्या बुद्धीच्या निर्दोष मनुष्याला सुद्धां अपराधी ठरवितात. तुझ्या घरांत कोणी नसतांना तें मांस त्यानें नेलें ह्मणावें तर तूं प्रत्यक्ष देत असतां सुद्धां तो मांस घेत नाहीं, ही गोष्ट लक्षांत घेण्याजोगी आहे. वाईट लोक भल्याप्रमाणें दिसतात व भले वाईटाप्रमाणें दिसतात. तेव्हां या बाबतींत नीट विचार केला पाहिजे. आकाश कढई वगैरेच्या पोकळीसारखें दिसतें. व काजवा ठिणगी प्रमाणें दिसतो. परंतु आकाश ह्मणजे ती पोकळी नव्हे किंवा काजव्यामध्ये अग्नि नाहीं. तेव्हां प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या गोष्टीमध्ये सुद्धां बारीक विचार केला पाहिजे. बारीक विचार करून वस्तुस्थिति नीट कळून घेणाऱ्याला पुढें तापाला कारण उरत नाहीं. समर्थाला एखाद्याला सहज मारतां येणार आहे, परंतु अशा समर्थाच्या ठिकाणी क्षमा असणें हें चांगलें असून यशाला कारण आहे. याला तूं प्रधान केलास. तुझ्या मांडलिक राजांमध्ये सुद्धां याचा मोठा लौकिक झाला आहे. एखादा चांगला मनुष्य लाघणें फार कठिण आहे. तेव्हां हा मिळालेला इसम गमावूं नकोस. एखाद्या भल्या मनुष्याला दुसऱ्यांनीं दोष दिल्यामुळे जो राजा आपणही दोषी समजतो त्याचा त्या विषडलेल्या मंत्र्याकडून लौकरच नाश

होतो. ' असें बोलणें चाललें आहे तोंच त्या वै-
 न्याच्या मंडळामधूनच त्या कोल्ह्याचा कोणी हित-
 कर्ता पुढें येऊन त्यानें तें सर्व कपट राजाला सांगि-
 तलें. तेव्हां वाघानें स्नेहपूर्वक त्या कोल्ह्याला आ-
 लिंगन दिलें. परंतु नीतिशास्त्र जाणणारा तो कोल्हा
 प्रायोपवेशन करून राहण्याच्या हेतूनें त्याला ह्मणा-
 ला, 'प्रथम माझा सत्कार करून मागून तूं माझा
 अपमान केलास. तूं दुसऱ्याच्या निंदेला मला पात्र
 केलेस. ह्मणून मी येथें राहूं इच्छित नाहीं. जे तुझे
 नोकर मानाला मुकून स्थानभ्रष्ट झाले आहेत आणि
 त्यामुळे असंतुष्ट झाले आहेत, राग, लोभ इत्यादि
 दुर्गुणांच्या आधीन होऊन जे आपल्या स्वामीच्या
 वाड्यावर टपून बसले आहेत व तसें करण्याला ज्यां-
 च्याजवळ पुष्कळ साधनें आहेत, असें तुझे पूर्वीचे
 नोकर, त्याचप्रमाणें अवमान झालेला मी या दो-
 षांवर एकाच वेळीं तुझा विश्वास कसा बसावा ?
 व मीं तरी तुजजवळ कसें रहावें ? मी समर्थ आहे
 असें समजून मला जवळ करून अधिकार देऊन तूं
 माझी पारख केलीस. आणि केलेला करार मोडून तूं
 माझा अवमान केलास. एखाद्याच्या संबंधानें प्रथम
 सभेमध्ये तो शीलवान आहे ह्मणून वर्णन करून आ-
 पल्या शब्दांमध्ये मेळ ठेवूं इच्छिणाऱ्यानें मग त्याचे
 दुर्गुण काढीत बसूं नये. ह्याप्रमाणें तूं माझा अवमान
 केल्यावर माझ्यावर तुझा विश्वास बसणार नाहीं.
 आणि विश्वास उडाल्यानें तुझीही मला भीति रहा-
 णार. तूं संशयित व नेहमीं भ्यालेला व संधीसाठीं
 टपून बसलेले निष्प्रेम व संतुष्ट होण्याला कठिण
 असे हे मंत्री. तेव्हां हें मोठें कठिण काम आहे. मो-
 डलेलें जोडावयाचें काम फार कठिण आहे. तसेंच
 जोडलेलें मोडावयाचेंही काम तितकेंच कठिण आहे.
 मोडून जोडलेली जी प्रीति तिच्यामध्ये स्नेह रहात
 नाहीं. केवळ यजमानाचेंच हित करण्यासाठीं
 कोणी नोकरी करीत नाहीं. त्यामध्ये दोषांचेंही
 आपापल्या हिताहितांकडे लक्ष असतें. लोक-
 स्वार्थांकडे लक्ष देऊन वागत असतात. भाव-
 पूर्वक स्नेहानें वागणारे फार थोडे आहेत. ज्या
 राजांचें चित्त चंचळ असतें अशांना मनुष्याचें
 ज्ञान होणें फार कठिण आहे. एखादा मनुष्य स-
 मर्थ आहे; त्याजविषयी संशयाला जागा विलकुल

नाहीं; हें शंभरांमध्ये एखादा ओळखतो. मनुष्याला
 वैभवाला चढविणें किंवा खाली पाडणें हें एकाएकीं
 घडलें असतां त्यावरून स्वामीच्या बुद्धीचा कोते-
 पणा दिसून येतो. '

याप्रमाणें धर्माला धरून सारासारविचार गोडीनें
 सांगून व त्याचें समाधान करून तो वनाला निघून
 गेला, व प्रायोपवेशन करून देह ठेवून स्वर्गाला गेला.

१२० आळसाचा परिणाम.

(१२. ११२)

' राजाला कोणत्या उपायानें सुखी रहातां येतें, '
 ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले,
 'यासंबंधी तुला मी सिद्धान्त सांगतां ऐक. पुढील
 उंटाच्या गोष्टीप्रमाणें कोणीं वागूं नये.

पूर्वीं कृतयुगामध्ये एक उंट होऊन गेला. त्याला
 आपल्या पूर्वजन्माची आठवण होती. एका अरण्या-
 मध्ये व्रतशीलपणानें तो मोठें तप करीत राहिला. सर-
 तेशेवटीं ब्रह्मदेव संतुष्ट होऊन त्यांनीं त्याला वर मा-
 गण्यास सांगितलें. तेव्हां त्यानें चारशें कोस लांब
 मान मागितली. ब्रह्मदेवांनीं त्याला तो वर दिल्या-
 वर तो आपल्या वनाला गेला. तेव्हां कालाच्या फे-
 र्यानें बुद्धीला श्रंश पडून त्या वराच्या योगानें तो चर-
 ण्याला बाहेर जाण्याचा आळस करूं लागला. आ-
 पली मान आळसानें शंभर योजनें लांबवून तो
 चरत राहिला. इतक्यांत एक मोठी वावटळ सुटली.
 तेव्हां तो आपली मान व डोकें एका गुहेमध्ये ठेवून
 राहिला. इतक्यांत सर्व जग जलमय करून सोड-
 णारा मोठ्या जोराचा पाऊस आला. तेव्हां पाण्या-
 नें थबथबलेला, थंडीनें कुडकुडणारा, भ्रमानें भागले-
 ला व भुकेलेला असा एक कोल्हा आपल्या बायको-
 सह त्या गुहेंत शिरला. तो मांसाहारी कोल्हा भुकेनें
 व्याकुळ झाला असतां त्याला ती उंटाची मान मि-
 ळाल्याबरोबर तो ती खाऊं लागला. आपल्याला
 कोणी खात आहे असें कळल्यावर ती मान आख-
 डून घेण्यासाठीं मोठ्या कष्टानें तो ती वर खालीं
 करीत आहे तोंच कोल्ह्यानें व त्याच्या बायकोनें ती
 खाऊन टाकिली, व याप्रमाणें त्या उंटाला मारून
 खाऊन वारा व पाऊस बंद पडल्यावर तो खुशाल
 गुहेच्या बाहेर पडला. ह्याप्रमाणें त्या मूर्ख उंटानें

आपण होऊन आपल्यावर मरण ओढून आणलें. आळसाचा क्रमाक्रमानें काय परिणाम होतो तो पहा. तेव्हां अशा प्रकारचा आळस सोडून देऊन इंद्रियें स्वाधीन ठेवून तूं मोठ्या हुपारीनें रहावें. मनुष्याच्या विजयाला मूळ बुद्धि आहे असें प्रत्यक्ष मनुष्ये ह्मणणें आहे. बुद्धीनें केलेलीं कामें श्रेष्ठ असून केवळ मनगटाच्या जोरावर होणारीं मध्यम समजलीं आहेत. त्याचप्रमाणें तंगड्याच्या जोरावर होणारी कनिष्ठ असून भारवाहीपणाचीं तर फारच कनिष्ठ समजलीं आहेत. ज्याचीं इंद्रियें स्वाधीन असून जो हुषार व महत्वाकांक्षी आहे त्याच्या जवळच लक्ष्मी रहाते. राजनीतीची गुरुकिल्ली ज्याला कळली आहे, ज्याला साह्यकारी आहेत व जो विचारानें सर्व गोष्टी करतो त्याचें सर्व वैभव त्याचे जवळ रहाते.

१२१ वेतसवृत्ति. (१२. ११३)

‘दुर्लभ राज्य मिळालें असून ज्याचे जवळ काहीं साधनें नाहींत अशा राजानें बलाढ्य राजाशीं कसें बागावें,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘ह्या बाबतींत पुढील नयांचा व समुद्राचा संवाद ऐक. देवशत्रु जे असुरयांना कायमचा आश्रय देणाऱ्या समुद्रानें कोणे एके वेळीं सर्व नयांना आपल्या मनांत आलेली शंका विचारली. तो ह्मणाला, ‘मोठमोठ्या धिप्पाड अशा झाडांना तुझी भरून येत असतां त्यांच्या मुळांसकट उपटून घेऊन येतां. परंतु त्या वेताला घेऊन येत नाहीं. तो फार मोठा नसून त्याचें सामर्थ्यही मोठें नाहीं व तो अगदीं तुमच्या कांडाला वाढतो. त्याला तुच्छ समजून तुम्ही आणीत नाहीं कां त्यानें तुमचें कांहीं केलें आहे ह्मणून तो तुमचा कांड सोडून मजकडे येत नाहीं.’ तेव्हां सर्व श्रेष्ठ गंगेनें त्याला मुयाचें व पटण्यासारखें पुढील उत्तर दिलें. ती ह्मणाली, ‘हीं झाडे आपली जागा अगदीं न सोडतां ताच्यानें उभी राहतात. या ताड्यामुळे त्यांना आह्मी आपली जागा सोडावयाला लावतो. वेताची गोष्ट तशी नाहीं. आमच्या येणाऱ्या जोरापुढें तो नमतो, व आमचा जोर निघून गेल्यावर तो आपल्या जाग्यावर पुन्हां आपला कायम राहतो. त्याला वेळ प्रसंग समजतो.

तो नेहमीं नम्र असतो. त्याचेमध्ये ताठा बिलकुल नाहीं. मान्याच्या जोरापुढें जे ताठा न धरतां वांकतात त्यांचा पराभव होत नाहीं.’

भीष्म म्हणाले, ‘याप्रमाणें जो बाधण्याला किंवा नाश करण्याला समर्थ अशा वाढलेल्या शत्रूचा वेग प्रथम सहन करित नाहीं त्याचा लवकर नाश होतो. आपलें व शत्रूचें बलाबल व वीर्य पाहून त्याप्रमाणें जो वागतो त्याचा मोड होत नाहीं. तेव्हां शहाण्या मनुष्याला आपला शत्रु फार प्रबळ झाला आहे असें जेव्हां वाटेले तेव्हां त्यानें वेताचा किता ध्यावा हेंच शहाणपणाचें लक्षण होय.’

१२२ निंदकांशीं वर्तन. (१२. ११४)

‘कडक भाषण करणाऱ्या धीट अशा मूर्खानें भर सभेमध्ये भल्याच्या नांवानें खडे फोडले असतां ह्या शहाण्या व सौम्य मनुष्यानें त्याच्याशीं कसें वागावें,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म म्हणाले, ‘या बाबतींत काय करावें तें ऐक. बुद्धिवान मनुष्य या कोत्या बुद्धीच्या मनुष्याचें भाषण सहन करित असतो. जो आपल्या नांवानें खडे फोडतो त्याच्यावर न रागावल्यानें त्याचें पुण्य आपल्याला लागून आपलें पाप तो वेतो. उगीच ओरडत असलेल्या टिटवीप्रमाणें त्याचेकडे लक्ष देऊं नये. म्हणजे लोक त्याचा द्वेष करावयाला लागून त्याची ओरड निष्फल होते. ‘अमक्या अमक्या भल्या मनुष्याला भरसभेमध्ये मी असें असें बोललों त्यानें त्याचें तोंड उतरून सुकून तो मेल्यासारखा झाला आहे,’ याप्रमाणें तो निलाजरा आपल्या नियम कर्माची फुशारकी मारीत असतो. म्हणून शहाण्यानें अशा नीच पुरुषाकडे लक्ष न देतां हा कोत्या बुद्धीचा मनुष्य जें कांहीं बोलेल तें मुकाव्यानें सोसावें. सामान्य मनुष्याच्या स्तुतीनें किंवा निंदेनें अरण्यामध्ये कावकाव करित असलेल्या कावळ्याप्रमाणें याची बंडबड व्यर्थ आहे. जर याच्या तोंडांतच एवढा गुण असतां तर अशा लोकांच्या ‘मेलास तूं’ वगैरे शापानें लोक पटापट मरून पडले असते. आपलें गुदद्वार उघडें करून लोकांना दाखवीत नाचण्यामध्ये ज्याप्रमाणें मोराला अभिमान वाटतो

त्याप्रमाणें हा आपल्या वर्तनां वळतीनें आपलें बीज निराळें आहे असें लोकांना दाखवीत असतो. काय बोलावें किंवा काय करावें याचा ज्याला ताळच नाही अशा दुष्ट कर्म करणाऱ्याशीं चोख मनुष्यानें कधीं बोलूं नये. जो तोंडापुढें लोकांचे गुण गाऊन पाठीमागे त्यांची निंदा करतो तो मनुष्य कुऱ्याप्रमाणें असून तो इहपराला मुकला असतो. दुसऱ्याच्या पाठीमागे निंदा करणाऱ्या मनुष्यानें जरी शंभर ब्राह्मणांना दान केलें किंवा होम केला तरी तें सर्व फुकट जाऊन त्याचा नाशच होतो. झणून कुऱ्यानें शिविलेल्या मांसाप्रमाणें भल्यानें अशा मनुष्याचा अगदीं संबंध सोडावा. लोकांमध्ये निंदा करणारा दुष्ट मनुष्य फडा उभारणाऱ्या सापाप्रमाणें आपले अवगुणच लोकांना दाखवितो. तो याप्रमाणें आपलें धर्म करीत असतांना त्याला तोंड देऊं पाहणें ह्मणजे राखेच्या ढिगामध्ये लोळणाऱ्या मूर्ख गाढवाप्रमाणेंच व्यर्थ श्रम आहेत परनिंदित गढलेल्या मनुष्याला कधीं समाधान नसतें. ह्याला मनुष्यरूपानें जन्मलेला प्रत्यक्ष लांडगा किंवा चीं, चीं, करणारा मस्त हत्ती, किंवा अति भयंकर कुत्रा समजून टाळावें. मूर्खाच्या वाटेला लागलेल्या व आत्मनिग्रह मुळीच नसलेल्या अशा ह्या शत्रूचें व्रत धरून नेहमीं दुसऱ्याचें अकल्याण करण्यांत टपलेल्या पापी मनुष्याला धिक्कार असो. हे लोक आपल्याला टाकून बोलत असतां त्याबद्दल खेद मानून घेऊं नये. जे शहाणे आहेत ते भल्याचा नीच्याशीं संबंध झाला असतां त्याला नावें ठेवतात. अशा प्रकारचा दुष्ट मनुष्य रागावला असतां एखादी थापट देईल किंवा तोंडावर धूळ किंवा कोंडा फेकील किंवा दांत विचकावून भिवडावील, ह्या गोष्टी ठरलेल्याच आहेत. जो भर सभेमध्ये दुष्टांनीं केलेली निंदा वर सांगितलेली गोष्ट लक्षांत ठेऊन सहन करील त्याचें कांहीं वाईट होणार नाही. १

१२३ अधिकारी नेमण्यांत पात्रापात्र

विचार. (१२. ११६—११९)

यानंतर युधिष्ठिर झणाला, ' राज्यसंबंधी, कुलाच्या भावी हिताची, आजचें व पुढचें कल्याण

दाढविणारी पुत्रपौत्रांना कल्याणकारक व राष्ट्राच्या उत्कर्षाला कारणीभूत अशी गोष्ट कोणती ती सांगा. अभिषिक्त राजानें आपल्या मंडळीसह राष्ट्रांत राहून प्रजांना कसें रंजवावें, प्रेमादि मनोविकाराच्या जोरावर इंद्रियांवर स्वामित्व न राहिल्यानें राजाला वाईट संगतीवर प्रेम बसतें व त्याचे कुलीन नोकर सुद्धां विषडतात व नोकराचा त्याला कांहीं उपयोग होत नाही. तेव्हां या संबंधी राजाच्या व कुलाच्या हिताचे आपले विचार ऐकून मी सुखांत झोंप घेईन. सर्व गुणांनीं संपन्न असं कशा प्रकारचे नोकर जवळ करावेत, कशा लोकांशीं संबंध जुळवून घेऊन व्यवहार चालवावा हें सांगा. नोकरांचाचून एकट्या राजाच्या हातून राज्य चालविणें शक्य नाही. लोकांना कुलीन मनुष्य हवासा वाटतो. ' यावर मीष्म झणाले, ' एकट्याच्यानें राज्य चालवितां येणें शक्य नाही, एकट्याला कांहीं मिळवितां येत नाही किंवा मिळविलेलें राखतां येत नाही. ज्याचे सर्व नोकर व्यवहारचतुर, राजाचें हित चिंतणारे, कुलीन व राजावर प्रेम करणारे असतात त्यालाच राज्यसुख मिळतें. तसेंच ज्याचे मंत्री कुलीन, सहवासांत राहिलेले, कोणाला न फुटणारे, नेहमीं चांगला सल्ला देणारे, कोणत्याही गोष्टीचा पूर्वापार संबंध जाणणारे व देशकाल ओळखून पुढची तरतूद करून ठेवून मागच्याबद्दल शोक करीत न बसणारे असतात त्यालाच राज्यसुख मिळतें. त्याचप्रमाणें ज्याचे साहाय्यकारी त्याचें सुखदुःख आपलेंसें मानतात, जे यांच्या मनाप्रमाणें व खरेपणानें वागतात, ज्याच्या कामासंबंधानें यांच्या मनांत नेहमीं काळजी असते, ज्याच्या प्रजेला दुःख म्हणून ठाऊक नसून जी नेहमीं त्याच्यावर अनुरक्त असते, ज्यांना क्षुद्रपणा ठाऊक नसतो व जे नेहमीं सरळ मार्गानें वागतात; ज्याच्या संतोषानें मिळविलेल्या खजिन्याला दक्ष अशा आप्त लोकांकडून भर पडत असते, व ज्याचा खजिना प्रामाणिक, निर्लोभी व योग्य अशा लोकांकडून सांभाळला जाऊन वाढत असतो, ज्याच्या राज्यांत न्याय बरोबर मिळतो, फौजदारी निवाडे ज्याच्या राज्यांत शांखलिखिताच्या गोष्टींत सांगितल्याप्रमाणें होतात, ज्यानें चांगले लोक जवळ केले आहेत व जो संघि

वगैरे सहा राजगुणांकडे नेहमीं लक्ष देऊन असतो, तोच खरा धर्म जाणणारा असून त्यालाच धर्मफळ मिळतें. या बाबतींत मी पूर्वी परशुरामाचे आश्रमांत असतां ऋषींच्या तोंडून ऐकलेली एक गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. एका निर्जन अशा महावनांत कोणी एक ऋषि फलमूलांवर राहून, उपवासादिकांनीं अंतःकरणशुद्धी करून नेहमीं सत्वस्थ वृत्तीनें रहात. असत. याप्रमाणें ते राहिले असतां त्यांचा तो सद्भाव पाहून त्या वनांतले सर्व सिंह, वाघ, तरस, लांडगे वगैरे क्रूर व भयंकर रक्तावर राहणारे प्राणी त्यांच्याकडे येऊन त्यांना खुशालीचे प्रश्न विचारून शिष्याप्रमाणें त्यांच्या सेवेला हजर राहून त्यांच्या मनाप्रमाणें वागत. त्या ठिकाणीं एक गांवठी कुत्रा त्या मुनींवर प्रेम व भक्ति ठेवून, फलमूलांवर उदनिवाह करून उपवासानें अंग सुकवीत त्यांना कधीही न सोडतां त्यांचे जवळ रहात असे. नेहमीं त्यांच्या पायांशीं रहात असल्यामुळें तो अगदीं माणसाळला होता. ऋषींचा त्याच्यावर फार लळा बसला. इतक्यांत रक्तावर राहणारा भुकेनें व्याकूळ झालेला एक मोठा सामर्थ्यवान चित्ता खाय पुढें दिसल्यानें आनंदभरित होऊन जिभळ्या चाटीत शेंपूट हालवीत आ पसरून प्रत्यक्ष काळाप्रमाणें त्या खाद्यावर झडप घालण्यासाठीं तेथें आला. त्या क्रूर जनावराला येतांना पाहून त्याच्यापासून आपलें संरक्षण करण्याविषयीं व प्राण वाचण्यासाठीं त्या कुत्र्यानें मुनींला विनविलें. मुनींनीं त्याचा भाव व भयाचें कारण ओळखून 'भिऊं नकोस, हा मी तुला चित्ता करतो,' असें म्हणून त्याला चित्ता केला. अंगावर चित्र-विचित्र पट्टे व लखलखीत दांत यांनिशीं तो त्या वनांत निर्भयपणें फिरूं लागला. तेव्हां आपल्यासारखाच त्याला पाहून चाटून आलेला चित्ता पुढें आला नाही. पुढें या नव्या वनलेल्या चित्यापुढें एक भुकेलेला वाघ रक्ताच्या इच्छेनें आ पसरून जिभळ्या चाटीत आला. तेव्हां तो चित्ता फिरून प्राणसंरक्षणासाठीं त्या ऋषींना शरण गेला. तेव्हां स्नेहामुळें त्यांनीं त्याला त्याच्या शत्रूपक्षां बलवान असा वाघ बनविला. तेव्हां त्याचें स्वरूप पाहून त्या वाघानें त्याला काहीं मारलें नाही. याप्रमाणें हा

कुत्रा बलवान वाघ बनल्यावर मांस खाऊं लागला; फलमूलें खाईनासा झाला. वनामध्ये राहणाऱ्या वाघाप्रमाणेंच तो अरण्यांतील श्वापदांना मारूं लागला. मारलेले पशू खाऊन आश्रमाजवळ तो खुशाल निजला असतां एक मदोन्मत्त हत्ती त्या ठिकाणीं आला. तो मोठा उंच असून त्याच्या गंडस्थळांतून मद वहात होता. अंग कमलांनीं भरून निघालें होतें. गंडस्थळ पसरट होतें. शेंपूट सुरेख, व शरीर धिप्पाड होतें. मेघाप्रमाणें त्याची गंभीर गर्जना होती. सामर्थ्याच्या जोरावर त्या हत्तीला आपल्याकडे येतांना पाहून तो वाघ फिरून त्या ऋषींना शरण गेला. तेव्हां ऋषींनीं त्याला मोठ्या मेघाप्रमाणें धिप्पाड हत्ती केला. तेव्हां तो हत्ती कमलवनामधून त्याचप्रमाणें साळईच्या वनामधून सर्वांग कमळाच्या आंतल्या रेणूंनीं भरून जाऊन फिरत असतां बरेच दिवस लोटले. पुढें हत्तीच्या कुलांचा फडशा उडविणारा पिंगट छटांचा एक सिंह त्या ठिकाणीं आला. त्याला भिऊन हत्ती त्या ऋषींना फिरून शरण गेला. तेव्हां त्यांनीं त्याला सिंह केला. तेव्हां जातिकुलाच्या सारखेपणामुळें तो वन्य सिंहाला जुमानीनासा झाला. पुढें त्याच्या भीतीनें त्या वनांतले दुसरे पशू वावरून जाऊन त्या तपोवनाजवळ येईनासे झाले. पुढें काहीं दिवसांनीं सर्व प्राण्यांचा फडशा उडविणारा आठ पायांचा व वर डोळे चढविलेला एक शरभ त्या वनांत त्या सिंहाला मारण्यासाठीं आला. तेव्हां त्या मुनींनीं त्या सिंहाला बलानें रसरसणारा असा शरभ केला. तेव्हां त्या उग्र ऋषींच्या शरभाला आपल्यापुढें पाहून तो वन्य शरभ त्या वनांतून पळून गेला. याप्रमाणें शरभाच्या योग्यतेला चढविलेला तो त्या मुनीजवळ सुखांत रहात असे. त्या शरभाला भिऊन सर्व पशू तेथून पळाले होते. तो शरभही प्राण्यांना मारण्यामध्ये गुंग होऊन मांसाहारी बनून फलमूलांकडे लक्ष देखील देईनासा झाला. तेव्हां रक्ताची लज्जत लांगून गेल्यामुळें कुत्र्याच्या जातीला अनुसरून कृतघ्नपणानें एके वेळेला मुनीला मारण्याची त्याची बुद्धि झाली. तेव्हां तपाच्या सामर्थ्यानें मुनींनीं ज्ञानचक्षूनें त्याचा हेतु ओळखून त्याला ते ह्मणाले, 'तुझ्यावर स्नेह जडल्यामुळें कुत्र्याचा मीं तुला या

योग्यतेला चढविला. परंतु जातिस्वभाव तू सोडला नाहीस. ज्या अर्थी मला निरपराध्याला तू मारुं इच्छितोस त्या अर्थी तू फिरून कुत्रा होशील. ' या-प्रमाणें शाप मिळाल्याबरोबर तो फिरून कुत्रा झाला.

याप्रमाणें तो कुत्रा आपल्या मूळच्या पदावर आल्यावर त्याला फार वाईट वाटलें. ऋषींनी त्याला फुंकल्याबरोबर वनाच्या वाहेर घालवून दिलें. या-प्रमाणें शहाण्या राजानें खरेपणा, शुचिर्भूतता, सरळपणा, स्वभाव, वेदज्ञान, वर्तन, कुल, आत्मनिग्रह, दया, बल, सामर्थ्य, प्रभाव, मोठेपणा, क्षमाशीलता इत्यादि गुण पाहून जे ज्या दर्जाला योग्य आहेत त्यांना त्यांना त्या त्या जागेवर नेमावे. पारख के-ल्यावाचून राजानें प्रधान कळं नये. अकुलीन लोक जवळ केले असतां, राजाला सुख होत नाहीं. कुलीन मनुष्याला राजानें व्यर्थ दोष दिला असतां त्याच्या कुलीनतेमुळें राजासंबंधानें त्याचे मनांत वाईट येत नाहीं. तोंच भल्याच्या आधारानें दुर्लभ वैभव मिळालेल्या अकुलीन मनुष्याला जरा थोडा दोष दिला कीं तो वैरी बनतो. ह्मणून कुलीन, चांगलें वळण मिळालेला, शहाणा, सर्व काहीं कळणारा, सहनशील, स्वदेशीं जन्मलेला, रुतज्ञ, बलवान क्षमाशील, आत्मनिग्रही, निर्लोभी, मिळेल त्यावर संतुष्ट राहणारा, स्वामीच्या व मित्राच्या वैभवाची इच्छा करणारा, देशकाल जाणणारा, लोकांना आपल्याकडे कसें ओढून घ्यावें हें कळणारा, हुशारीनें स्वामीच्या हितांत दक्ष राहणारा, आपल्या कामांत चोख, संधिविग्रह जाणणारा, राष्ट्रोन्नतीचे तीन गुण जाणणारा, प्रजांना आवडता, शत्रूच्या सैन्याला फोडण्याच्या व्यूहचरणा ज्याला माहिती आहेत असा, सैन्याला उत्तेजन देण्याचें काम मा-हीत असलेला, आकार व इंगित यांची माहिती असलेला, हल्ल्याची वेळ ओळखणारा, हत्ती शि-कविण्याची ज्याला माहिती आहे, ज्याला अहंकार नाहीं, जो धाट, संभय व प्रसंगोचित काम करणारा आहे, स्वतः चोख असून चोख लोंक ज्याच्याजवळ आहेत, ज्याला पाहिल्याबरोबर समाधान वाटतें, लोकांना आपल्याबरोबर नेण्याचें ज्याचे अंगीं सामर्थ्य आहे, राजनीति ज्याला पूर्ण माहिती आहे, गुणवान असून वाटेल तें करण्याला तयार, ज्याच्या

अंगांत ताठा नाहीं, कोणतीही बारीक गोष्ट ज्याच्या तात्काळ लक्षांत येते, जो धैर्यवान, शूर, संपत्तिमान असून गोड बोलणारा आहे व देशकालाप्रमाणें गोष्टी घडवून आणण्याचें ज्याचे अंगीं सामर्थ्य आहे, अशा प्रकारचा मंत्री करून जो राजा त्याचा अवमान करित नाहीं त्याचें राज्य चंद्राचे योगानें खुलणाऱ्या चांदण्याप्रमाणें पसरतें. अशा प्रकारच्या गुणांनीं युक्त व प्रजापालनामध्ये तत्पर अशा प्रकारचा धार्मिक राजा पुढील गुणांनीं लोकप्रिय होतो. तो शहाणा, सहनशील, शुद्धशील, प्रसंगीं कडक, उद्योगाची वेळ जाणणारा, थोरांची शुश्रूषा करणा-रा, शास्त्रांचें ज्ञान असलेला, लोकांचें ह्मणें ऐकून कोणच्याही गोष्टींचा खल करण्यांत कुशल, बुद्धिमा-न, धारणायुक्त, योग्य गोष्ट शेवटाला नेण्याला समर्थ आत्मनिग्रही, गोड बोलणारा, शत्रूवर देखील क्षमा करणारा, दानशील, श्रद्धालु, दिसण्यांत चांगला, संकटांत पडलेल्यांना हात देणारा, ज्याचे अमात्य त्याचें हित करण्याला तयार आहेत असा, निराभि-मानी, निर्द्वंद्व, भलतें सलतें न करणारा, मंत्र्यांनीं काहीं चांगलें काम केलें असतां योग्य बक्षीस दे-णारा, आपल्यावर भक्ति करणाऱ्या लोकांना आवडता, लोक जोडणारा, अंगीं ताठरपणा न-सलेला, तोंड नेहमीं प्रसन्न असणारा, नोकरांच्या गरजांकडे लक्ष पुरविणारा, क्रोधहीन, थोर मनाचा, योग्य शिक्षा देणारा, लोकांना धर्माकडे लावणारा, हेरांकडून माहिती मिळवून प्रजेकडे लक्ष ठेवणारा, असा असावा. सर्व गुणांनीं युक्त असे चांगले योद्धे राज्य संभाळण्यासाठीं त्यानें जवळ करावेत. भर-भराटीची इच्छा करणारानें त्यांचा अवमान कळं नये. ज्याच्या पदरीं निर्भयपणें हत्तीवर बसणारे, रथ चालविण्यांत प्रवीण, पुष्कळ पायदळ जवळ अ-सलेले असे धनुर्विद्येत प्रवीण, रणशूर व रुतज्ञ यो-द्धे असतात त्याचीच ही पृथ्वी होते. सर्व संग्रह करण्यामध्ये तत्पर असून जो उद्योगशील असतो व ज्याच्या जवळ पुष्कळ द्रव्य आहे तोच खरा राजा. ज्यानें योग्य लोक जवळ केले आहेत अशा राजा-ला शूर अशा हजार स्वारांनिशीं सुद्धां सर्व पृथ्वी जिकतां येते.

सारांश, कुत्र्याच्या मालिकेंतले जे नोकर अस-

तील त्यांना तशा तशा कामाला जो लावतो त्यालाच राज्यफल मिळते. कुठ्याला त्याचा बहुमान करून त्याच्या जागेवरून काढून उच्चपदी ठेविले असता त्याच्या डोळ्यावर धुंदी येते. अमात्य लोकांना ते ज्या ज्या जागेला योग्य असतील त्या त्या जागेवर नेमावेत. भलत्याला भलत्या जागी नेमणे चांगले नाही. ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणे जो नोकरांना कामे सांगतो तो त्यामुळे राज्यासुख भोगण्याला समर्थ होतो. शरभाला शरभाच्या ठिकाणी, सिंहाला सिंहाचे ठिकाणी, बाघाला बाघाचे ठिकाणी व चिच्याला चिच्याचे ठिकाणी याप्रमाणे नोकरांना त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेनुसार काम द्यावे. त्या त्या कामांचे योग्य फळ मिळवू इच्छिताराने याच्या उलट नोकराची नेगणूक करू नये. जो मूर्ख राजा याकडे लक्ष न देता योग्यतेच्या पलीकडे नोकरांना हुषावर चढवितो त्याची प्रजा खुष रहात नाही. पोरस्वभावाचे, क्षुद्र, मूर्ख, इंद्रिये स्वाधीन नसलेले असे अकुलीन लोक कधी कामावर नेमू नयेत. भले, कुलीन, शूर, ज्ञानी, दुसऱ्याचा हेवा न करणारे, क्षुद्र नसलेले, शुद्धशील व हुषार असे लोक राजाच्या जवळ असावेत. जे नेहमी सेवा करण्याला तत्पर, शांत, शुद्धशील, अंगामध्ये चांगले गुण असलेले व लोक ज्यांच्या संबंधाने खडे फोडीत नाहीत असे लोक राजाने आपल्या मजीत घ्यावेत. सिंहाने आपल्याबरोबर सिंहालाच घ्यावे. भलताच मनुष्य सिंहाने बरोबर राहिला म्हणजे त्याला उगीच सिंहाची योग्यता येते. तसेच सिंहाने काम करू इच्छितारा कुठ्यांना जवळ करील तर सिंहाने काम त्याचे हातून शेवटास जाणार नाही. त्याचप्रमाणे शूर, शहाणे, कुलीन, अशा लोकांच्या साहाय्याने पृथ्वी जिंकता येते. म्हणून ज्याला विद्या नाही, अकल नाही किंवा पैसा नाही किंवा ज्याच्या अंगी सरळपणा नाही, अशा लोकांना राजाने जवळ करू नये. स्वामिकार्याला तत्पर असून एखादे काम सांगितले असता तीराप्रमाणे जे सुदृढता अशा लोकांशी राजाने गोड असावे. तशीच खजिन्याची मोठी काळजी घ्यावी. खजिना हाच राजाच्या सुस्थितीला कारण असल्याने त्याची स्थिति चांगली असावी. तो नेहमी भल्यांच्या ताब्यात असावा. राजाचे नोकर नेहमी दक्ष

असून त्यांना रणाचे त्याचप्रमाणे बौद्ध्यासंबंधी ज्ञान असावे. ज्ञाति व आप्त यांची काळजी घेऊन मित्र व संबंधी यांना राजाने जवळ करावे. त्याचप्रमाणे पौरकार्याकडे त्याने लक्ष ठेवावे. प्रजेशी कसे असावे यासंबंधी हे कुठ्याचे उदाहरण मी तुला सांगितले आहे.

१२४ राजनीतीचे सार.

(१२. १२०)

धर्मराज ह्मणाला, 'पूर्वीच्या राजधर्मवेत्त्यांनी सांगितलेल्या राजासंबंधाच्या अनेक गोष्टी आपण मला सांगितल्या. आतां राजधर्माचे सार थोडक्यांत मला सांगा. 'हें ऐकून भीष्म ह्मणाले, 'सर्व प्राणिमात्रांचें रक्षण करणे हें क्षात्रधर्माचें मुख्य काम आहे ज्याप्रमाणे मोर निरनिराळ्या रंगाचीं पिसे धारण करतो त्याप्रमाणे राजनीतिकुशल राजानें बहुरूपीपणा धरला पाहिजे. कडकपणा, वक्रपणा, अभयदान, खरेपणा, सरळपणा, तिहाईतपणा, इत्यादि गुण अंगांत ठेवून सात्विक वृत्ति ठेवल्याने त्याला सुख मिळते. ज्या वावर्तीत जें स्वरूप हिताचें असेल तें धरावे. बहुरूपी राजाचा एवढासुद्धा उद्देश विफल होत नाही. शरदृतूमधील मोराप्रमाणें मसलत बाहेर न फोडतां त्यानें मुक्याप्रमाणें असावे. त्याचें भाषण गोड व थोडें असून तो सर्व शास्त्रांमध्ये पारंगत असावा. धक्यामधील मुशीप्रमाणें संकटाचीं जीं द्वारे असतील त्याकडे लक्ष असावे, पर्वतावर पाऊस पडून मोठ्या फुगून वाहणाऱ्या नद्याप्रमाणें तपःसिद्धि शालेल्या ब्राह्मणांचा यानें आश्रय करावा. आपला हेतु साधण्यासाठीं धर्माचा टेंभा मिरविणाऱ्याप्रमाणें वर्तन ठेवावे. नेहमीं दंड तयार ठेवावा. लोकांचा आदा व खर्च लक्षांत घेऊन माडाच्या झाडापासून माडी काढण्याप्रमाणें मोठ्या हुषारीनें, बेताबेतानें त्यांच्यापासून पैसा काढून घ्यावा. आपल्या प्रजेचे ठिकाणीं सरळ वागून शत्रूचे प्रदेश पायाखालीं तुडवावेत. आपला पक्ष जोरावर असतां शत्रूवर चालून जावे व आपला कमीपणा कोठें कोठें आहे हें लक्षपूर्वक पहात रहावे. शत्रूचे दोष उघड करून दाखवावेत व त्यांचे साह्यकारी असतील त्यांची वाताहत लाबावी. अरण्यामधील फुलें गोळा कर-

णान्याप्रमाणें बाहेरून पैसा जमवीत असावा. जे वैभ-
वानें फुगून पर्वताप्रमाणें ताठेले असतील अशांना
काहीं गुप्त प्रकारानें किंवा दबा धरून छापा धालून
नाहीसि करावे. पावसाळ्यातील मोराप्रमाणें रात्री-
च्या वेळीं कोणी नसेल अशा ठिकाणीं राहून
आपल्या स्त्रिया तेवढ्या आपल्या जवळ ठेवाव्यात.
आपलें चिलखत कधीं अंगावरून काढूं नये.
व स्वतः स्वतःचें रक्षण करण्यामध्ये तत्पर
असावें. शत्रूच्या हेरांनीं पसरलेलें जाळें टा-
ळावें; अशा अवघड ठिकाणीं चुकून सांपडलें
असतां नाश होण्याचा संभव आहे. राजानें मोरा-
प्रमाणें बांकडा रस्ता धरणाऱ्या बलशाली शत्रूंना
नाहींसें करून त्यांच्या सैन्याचा फडशा पाडावा.
अशांना राज्यातून बाहेर हाकलून द्यावें. मोराप्रमा-
णेंच आपल्या हिताचे असेल तेंच करीत राहून ते
ज्याप्रमाणें अरण्यातून किडे गोळा करतात त्याप्र-
माणें चोहोंकडून शहाणपण गोळा करीत रहावें.
याप्रमाणें राजानें मोराप्रमाणें आपलें राज्य सांभा-
ळावें. शहाणपणानें आपली मनोदेवता सांगेल तशी
नीति ठेवावी. आपल्या बुद्ध्यनुसार कोणताही विचार
ठरवून दुसऱ्याच्या विचारानें तो ठाम करावा. अशा
प्रकारानें बुद्धीला निश्चय ठरवितां येणें याला शास्त्र-
ज्ञान पाहिजे. शत्रूच्या ठिकाणीं गोडीगुलाबीनें वि-
श्वास उत्पन्न करावा. आपलें सामर्थ्य लक्षांत घ्यावें.
व सर्व मागील पुढील गोष्ट लक्षांत घेऊन काय तो
विचार ठरवावा. गोडीगुलाबीनें काम साधून
घेण्यामध्ये पटाईतपणा व काय करावें काय
न करावें हें कळण्याचें शहाणपण अंगीं असावें.
मोक्या शहाण्या राजाला नवीन शिकावयाचें कांहीं
शिल्पक नसावें. बुद्धीनें ब्रह्मस्तीसारखा शहाणा अ-
सणारा मनुष्य लोकदूषणेला पात्र झाला तरी ता-
पलेलें लोखंड पाण्यांत टाकलें असतां जसें थंड होतें
तसा तो लवकर पूर्व स्थितीवर येतो. आपलीं किंवा
दुसऱ्याचीं सर्व कामे शास्त्राकडे दृष्टि देऊन हातीं
घ्यावीं. पैसा मिळविण्याचा मार्ग ज्याला ठाऊक आहे
अशा राजानें ज्यांचा स्वभाव मृदु, हिंमत थोर, शहा-
णपण व बल हीं अधिक आहेत असे लोक आपल्या
कामावर नेमावेत. ज्या ज्या मुराला लागेल तसतसें
ताणलेल्या तारांप्रमाणें निरनिराळ्या लोकांना त्यांच्या

त्यांच्या योग्यतेनुसार कामें सांगून राजानें त्यांच्या
मागून असावें. धर्माच्या आड न येतां सर्वांचें प्रिय
करीत असावें. ज्या राजाच्या संबधानें प्रजेपैकी प्र-
त्येकाला 'हा माझा, हा माझा' असें वाटत असेल
तो पर्वताप्रमाणें अचळ असतो, स्वतः लांबवर कि-
रणें सोडणाऱ्या सूर्याप्रमाणें कोणच्याही गोष्टीत
स्वतः पडून आवड नावड बाजूला ठेवून न्यायानें
धर्माचेंच रक्षण करावें. कुलाचार, जनाचार व दे-
शाचार जाणणारे, गोडबोले, मध्य वयात आलेले,
निर्दोष, शुद्धशील, त्याचप्रमाणें जे नेहमीं रा-
जाच्या हितामध्ये गढलेले हुषार, नि-
लोभी, सुशिक्षित, आत्मनिग्रही, धर्माधर्मा-
मध्ये निष्ठावान, व धर्म व अर्थ राखण्याला समर्थ
असतील अशा लोकांना सर्व कामांकडे लावावेत.
याप्रमाणें कामांचा क्रम व परिणाम लक्षांत घेऊन
हुषारीनें वागावें. व हेरांकडून बातमी मिळवीत रा-
हून सुखांत रहावें. ज्याचा राग व रुपा हीं दोन्ही
फुकट होत नाहीत, जो सर्व गोष्टींकडे स्वतः नजर
देतो, व खजिन्यावर ज्याची स्वतःची नजर आहे
त्याला ही पृथ्वी वाटेल तितका पैसा देते. ज्याची
रुपा उबडपणें होत असते व शिक्षाही योग्य री-
तीनें मिळत असते, जो आपली व राष्ट्राची खबर-
दारी घेतो, त्याच राजाला राजधर्म कळलां झणा-
वयाचा. आपल्या किरणांनीं पहात राहणाऱ्या उग-
वलेल्या सूर्याप्रमाणें नेहमीं राष्ट्रावर नजर ठेवावी.
हेर व आपले नोकर यांना ओळखून स्वतःची बु-
द्धि सांगेल तसें वागावें. प्रसंगीं लोकांकडून पैसा
घ्यावा परंतु आपला उद्देश मात्र कळूं देऊं नये.
ज्याप्रमाणें भुंगा फुलापासून मध गोळा करीत अ-
सतो त्याप्रमाणें राजानें पैसा मिळवून सांठवावा.
सांठवून बाकी राहिलेला पैसा धर्मकामाकडे लावा-
वा. शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान व शहाण्या राजानें संचयांतून
खर्च करूं नये व थोडा झणून पैशाकडे दुर्लक्ष करूं
नये. किंवा लहान झणून शत्रूला तुच्छ करूं नये.
स्वतःच्या बुद्धीनें स्वतःला ओळखावें. मूर्खावर वि-
श्वास टाकूं नये. धृति, हुषारी, आत्मनिग्रह, बुद्धि,
शरीरसंपत्ति, धैर्य, शौर्य व देशकाल यांजकडे लक्ष
देणें हे आठ गुण संपत्तीच्या-मग ती लहान असो
किंवा मोठी असो-बाढीला कारण होतात. तूष्णी-

तल्यानें लहानशी ज्वाळा मोठी होते. त्याचप्रमाणें एकाच बीजापासून हजारों झाडे होतात. त्याप्रमाणें जमाखर्च अवाढव्य आहे ह्मणून थोड्याशा पैशा-बद्दल बेफिकिरपणा दाखवूं नये. शत्रु लहान असो, मोठा असो किंवा ह्यातारा असो तो बेफिकीर मनुष्याला मारतो. वेळ आली असतां तो याचीं पा-ळें मुळें खणून काढण्याला समर्थ होतो. ह्मणून काळ ज्याला कळतो, तोच श्रेष्ठ. द्वेष करणारा शत्रु प्रचळ असो किंवा दुर्बळ असो, ता आपली कीर्ति हरण करूं शकतो, धर्माच्या आड येऊं शकतो, व आपलें सामर्थ्य हाणून पाडतो. ह्मणून शत्रूसंबंधानें हुषार मनुष्यानें कधीं बेसावध अर्धूं नये. बुद्धिमान राजाला वैभव व जय पाहिजे असेल तर खर्च, उत्पन्न, शिल्पक व राज्यव्यवस्था लक्षांत घेऊन मग संधि अथवा विग्रह करण्याला उठावें. यासाठीं त्यानें आपल्या बुद्धीला जवळ करावी. तीव्र बुद्धि बलवानाला सुद्धा हाणून पाडते. वाढत असलेलें सामर्थ्य त्याच्या योगानें कुंठित होतें. व वाढणारा शत्रु तिच्या योगानें नाहींसा होतो. ह्मणून बुद्धीचा विचार घेऊन जें काम होतें तें चांगलें. ज्याच्या अंगांत कांहीं दोष नाहीं अशा शहाण्या राजाला वाढेल त्या गोष्टी थोड्याशा श्रमानें मिळवितां येतात. ज्या राजाला खुशामत्यांनीं आपली खुशामत करा-वीशी वाटते त्याचा कल्याणाचा घडा थोडा देखील भरत नाहीं. ह्मणून राजानें सौम्यपणानें प्रजेपासून पैसा काढून घ्यावा. जर तो नेहमीं नेहमीं प्रजेवर जुलूम करूं लागेल तर क्षणभर चमकणाऱ्या विजे-प्रमाणें लवकर तो नाहींसा होईल. विया ह्मणा, तप ह्मणा किंवा पुष्कळ पैसां ह्मणा उद्योगानें मिळणें शक्य आहे. व हा व्यवसाय मनुष्याच्या बुद्धीवर अवलंबून आहे. ज्या हा देहाचे ठिकाणीं मोठमोठ्या शहाण्यांची व थोरांची वस्ति झाली आहे अशा देहाला शहाण्यानें तुच्छ समजूं नये. जो लोभी असेल त्याला नेहमीं पैसा देत जाऊन वश करून घ्यावें. कारण लोभ्याला दुसऱ्याच्या पैशावांचून कधींच समाधान होत नाहीं. सुखाचा लोभ सर्वांना आहे. व सुख पैशावर अवलंबून आहे. ह्मणून पैशाला मुकला असतां मनुष्य धर्मकामाला मुक्तो. लोभी मनुष्याला

दुसऱ्याचा पैसा, सुख, वायका, पोरें सर्व हवींशीं वाटतात. लोभ्यामध्ये पुष्कळ दोष असतात. ह्मणून राजानें लोभी मनुष्याला जवळ करूं नये. शत्रूची हालचाल समजून घेण्यासाठीं एकाचा हलक्यासलक्या मनुष्याला देखील पाठवून देण्याला हरकत नाहीं. शत्रूचीं सर्व हातीं घेतलेलीं कामें व उद्देश राजानें फसवावेत, धार्मिक लोकांमध्ये जो विश्रुत, ज्याचा मंत्र गुप्त व जो प्रजेच्या हितामध्ये दक्ष अशा कुलीन राजाला सामंत राजांना ताच्यांत ठेवतां येतें. याप्रमाणें शास्त्रांत वर्णिलेला सर्व राजधर्म मीं तुला थोडक्यांत सांगितला आहे. याप्रमाणें जो राजा वागेल तो पृथ्वी सांभाळण्याला समर्थ होईल. जो राजा नीतीनें मिळणाऱ्या सुखाकडे दुर्लक्ष करून नशीवानें मिळणाऱ्या सुखाच्या मार्गे लागतो तो राजसुखाला व सर्व उत्तम लोकांनाही मुक्तो. संधिविग्रहाकडे योग्य लक्ष देऊन जो राजा हुषारीनें वागतो अशा राजाला वाढेल त्या शत्रूला नाहींसा करतां येतें. राजानें निरनिराळ्या कृत्यांनीं व उपायांनीं मिळणारीं साधनें मिळविण्यांत दक्ष रहावें. त्यानें केवळ नशीवावर कधीं अवलंबून राहूं नये. दुसऱ्याचे दोष पहात राहणाऱ्या मनुष्याला मोठी संपत्ति, लौकिक किंवा पैसा मिळत नाहीं. एकाच कामाला लागलेल्या दोन मित्रांपैकीं जो भारी ओझें शिरावर घेतो त्याचीच शहाणे प्रशंसा करतात.

१२५ दंडशक्ति व तिचें स्वरूप.

(१२. १२१-१२२)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आपण आतांपर्यंत जो राजधर्म सांगितला त्यावरून सर्व प्राणिमात्र एवढेंच नव्हे तर सर्व चराचर दंडावर अवलंबून आहे असें दिसतें. तेव्हां हा दंड कोण आहे ? कशाप्रकारचा आहे ? कशा स्वभावाचा आहे ? याचें स्वरूप काय ? तो कसा झाला आहे ? त्याची उत्पत्ति कोठून ? त्याचें तेज काय ? तो प्रजेच्या संबधानें इतक्या काळजीपूर्वक कसा जागत आहे ? प्रजापालन करीत जागत असणारा हा कोण आहे ? दंड नांवाचा अव्वल अखेरचा असा हा कोण ? हा कशावर अवलंबून आहे व याची गति काय, हें मला

सांगा. ह्यावर भीष्म ह्मणाले, 'ज्याला दंड किंवा व्यवहार असें दुसरे नांव आहे त्याच्यावर सर्व जग अवलंबून आहे. नेहमी जागृत असणाऱ्या धर्माचा लोप न होऊं देतां कायम ठेवणें हें त्याचें मुख्य काम असून हा दुसऱ्याचा अपहार होऊं देत नाही. ह्मणून याला व्यवहार हेंही नांव आहे. योग्य रीतीनें दंड चालवून पक्षपात न होऊं देतां ज्याच्या योगानें प्रजेचें रक्षण होतें तोच योग्य धर्म असें पूर्वीं मनूनें झटलें आहे. तेव्हां मीं हें सांगितलेलें मनूचें वचन असून ब्रह्मदेवाचें महावचन आहे. ह्मणून याला आदि-वचन असेंही नांव आहे. हा दंड योग्य ठेवल्यानेंच धर्मार्थकाम सुरळीत चालतात. दंड हें मोठें दैवत असून पेट घेतलेल्या अग्नीप्रमाणें ह्याचें स्वरूप आहे. नीलकमलाच्या दळाप्रमाणें याचा शामवर्ण असून याला चार दाढा, चार हात, आठ पाय व अनेक डोळे आहेत. शंक्रुसारखे याचे कान असून याच्या अंगावरचे केंस ताठ उभे आहेत. याला जदा असून जिभा दोन आहेत व याचें तोंड तांबूस रंगाचें आहे. याच्या अंगावर काळविटाचें कातडें आहे. याप्रमाणें या दंडाचें उग्र स्वरूप असून त्याला कोणाच्यानें आळा बालवत नाही. तलवार, धनुष्य, गदा इत्यादि जीं कांहीं हत्यारें आहेत तीं सर्व मूर्तिमान दंडाचीं स्वरूपें असून दंडच या स्वरूपानें कापीत, तोडीत, दुखवीत, छादीत, फाडीत, मारीत, जगामध्यें फिरत असतो. तलवार, कट्यार, धर्म, विजय, शास्ता, व्यवहार, धर्मपाल, रुद्रतनय, मनु, शिवंकर इत्यादि त्याचीं अनेक नांवे सांगितलीं असून दंड हाच प्रत्यक्ष भगवान विष्णु आहे. हा कायमचें महारूप धरीत असल्यानें याला महापुरुष असें नांव आहे. त्याचप्रमाणें दंडनीतीला ब्रह्मकन्या, लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती, जगद्धात्री अशीं अनेक नांवे आहेत. दंडाचीं याप्रमाणें अनेक स्वरूपें आहेत. अर्थानर्थ, सुखदुःख, धर्माधर्म, बलाबल, भाग्याभाग्य, पुण्यापुण्य, गुणागुण, कामाकाम, ऋतु, महिने, रात्री, दिवस, क्षण, लक्ष, दुर्लक्ष, आनंद, राग, शम, दम, दैव, यत्न, मोक्ष, नरक, भय, अभय, हिंसा, अहिंसा, तप, यज्ञ, आत्मनिग्रह, विषाविष, आदि, अंत व मध्य, सर्व छत्यांची निवडानिवड, माज,

वेठ, उद्धटपणा, ढोंग, वैर्य, नय, अनय, शक्ति, अशक्तता, मान, ताठा, आदा, खर्च, नम्रता, दान-शीलता, काल, अकाल, खरे, खोटे, ज्ञान, अज्ञा, अश्रद्धा, दुबळेपणा, व्यवसाय, नफानुकसान, जय, अजय, कडकपणा, मऊपणा, मृत्यु, प्राप्ति, अप्राप्ति, विरोध, अविरोध, कार्य, अकार्य, असूया, अनसूया, लाज, निर्लज्जपणा, भीड, वैभव, निरुद्धशा, तेज, रुत्य, विद्वत्ता, वाक्पांडित्य, बुद्धीची तीक्ष्णता, याप्रमाणें दंडाचीं जगांत अनेक रूपें आहेत. या जगांत दंड नसता तर लोकांनीं एकमेकांला चिरून टाकलें असतें. दंडाच्या भयानेच लोक एकमेकांना मारीत नाहींत. रोजच्या रोज दंडानें सांभाळिलेली प्रजा राजाला वैभवाला चढविते. ह्मणून दंडच प्रजेचा मुख्य आधार आहे. दंड हाच लोकांना वाटेवर ठेवतो. केवळ सत्यावर अवलंबून असणारा धर्म ब्राह्मणांच्या ठिकाणीं दिसेल येतो. व धर्मयुक्त राहिल्यानेंच त्यांच्याजवळ वेद राहतो. वेदापासून यज्ञाची उत्पत्ति आहे; व यज्ञाच्या योगानेंच देवता तृत होऊन त्यांच्या शिफारशीनें प्रजेवर रुपा करण्यासाठीं इंद्र त्यांना अन्न देतो. सर्व प्राणिमात्रांचे प्राण अन्नावर अवलंबून आहेत. आणि दंड त्यांना वाटेवर ठेवण्यासाठीं क्षत्रियरूपानें त्यांचे ठिकाणीं नेहमीं मोठ्या हुपारीनें जागत राहतो. ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा, जीव, अशा आठ नांवांनीं तो प्रसिद्ध आहे. जो बलाच्या साह्यानें सामर्थ्यवान, त्याचप्रमाणें धर्म, व्यवहार, दंड, ईश्वर व जीव असा पंच स्वरूपात्मक आहे त्या राजाच्या स्वाधीन ऐश्वर्य व दंड हे दोन केले आहेत. कुल, धन, वाहन, अमात्य, ज्ञान व निरनिराळ्या प्रकारचीं बळे त्याचप्रमाणें हत्तीदळ, रथदळ, स्वार, पायदळ, आरमार, वेठीचे लोक, पुष्कळ लोक व गुरें यांचा राजानें संग्रह करावा. रथदळ वगैरे हीं राजाचीं अष्टांगें समजलीं आहेत. रथदळ, हत्तीदळ, स्वार, पायदळ, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, न्यायाधीश, जोशी, दैवचिंतक, खजिना, मित्र, धान्य व इतर साधनें यांना सात प्रकृती व आठ अंगें यांनीं युक्त असें राजाचें शरीर समजलें आहे. परंतु दंड हेंच राजाचें मुख अंग असून त्यापासूनच बाकी सर्व आहे. ईश्वरानें मोठ्या काळजीनें क्षत्रिया-

च्या उपयोगासाठी हा दंड पाठविला आहे. हें सनातन जग हेंच निःपक्षपाती दंडाचें स्वरूप होय. ज्याच्या योगानें धर्माची वाट दाखविली जाते त्या दंडावांचून दुसरें कोणतेंही राजांना पूज्य नाही. लोकांच्या संरक्षणासाठी व ज्याच्या त्याच्या धर्मामध्ये ज्याला त्याला ठेवण्यासाठी ब्रह्मदेवानें हा धर्म पाठविला आहे. वादीप्रतिवादीच्या वादविवादापासून एक व्यवहार उत्पन्न होतो. व त्यामध्ये दोघांच्या पुराव्यावर नजर देऊन निकाल यावा लागतो; म्हणून त्याला वादीप्रतिवादीच्या पुराव्याच्या स्वरूपाचाही ह्मणतात. त्याचप्रमाणें वेदापासून निघणारा दुसरा एक व्यवहार आहे त्याला वेदप्रमाणात्मक ह्मणतात. व तिसरा कुलाचाराचा व्यवहार असून हाही शास्त्रांत सांगितला आहे. जो वरती पुराव्याच्या स्वरूपाचा व्यवहार सांगितला तो राजाचे ठिकाणीं दंडस्वरूपानें असून त्या दंडामध्ये पुराव्यावरून निकाल देण्यांत येतो. हा जो पुराव्यावरून दंडाचा प्रकार सांगितलेला व्यवहार त्याला सुद्धा वेदाचा आधार आहेच. आतां जो वेदप्रमाणात्मक धर्म सांगितला तो नीतीकडे व कर्तव्याकडे लावणारा आहे. व नीति व कर्तव्य यांवर विश्वास असणाऱ्या लोकांना तो गुणकारी आहे. आतां तिसऱ्या प्रकारचा जो लौकिक व्यवहार सांगितला त्याला सुद्धा आधार वेदाचाच आहे. तो तिन्ही लोकांना कायम ठेवतो. व तो सत्यस्वरूपी व वैभव वाढविणारा आहे. दंड म्हणून जो सांगितला तो सनातन व्यवहार आहे. आणि हा व्यवहाराचें मूळ वेदांत आहे. आणि वेद हा केवळ नीति व सन्मार्ग यांचा उपदेशक आहे. ब्रह्मदेव हा सर्व सृष्टीचा उत्पादक असून याच्यापासूनच हा व्यवहार उत्पन्न झाला आहे. आणि त्यानें हा व्यवहारासंबंधानें असें ह्मटलें आहे कीं, स्वधर्मानें वागणाऱ्या राजाला आई, बाप, भाऊ, पुरोहित कोणालाही शिक्षा करण्याला हरकत नाही. या वाबतींत पुढील इतिहास लक्षांत ठेवण्या जोगा आहे.

अंग देशामध्ये वसुहोमा म्हणून कोणी तेजस्वी राजा होता. तो महातपस्वी, धर्मवेत्ता राजा देव, ऋषी व पितर यांना पूज्य अशा मुंजपृष्ठ प्रदेशाला आपल्या नायकोसह गेला, त्या ठिकाणीं हिमाचलाच्या शि-

खरावर सोन्याच्या मेरूपर्वतावर रामांनीं मुंजझाडाच्या छायेखालीं आपली जटा बांधली होती. त्या दिवसापासून त्या प्रदेशाला मुंजपृष्ठ असें नांव मिळून रुद्राचें तें नेहमीं राहण्याचें ठिकाण झालें. त्या ठिकाणीं राहून पुष्कळ चांगले गुण अंगांत आणल्यानें याला ब्राह्मण, देव व ऋषि चांगले मानूं लागले. कोणे एके वेळीं इंद्रसखा मांधाता त्या ठिकाणीं याकडे येऊन मोठ्या नम्रपणें त्याच्यापुढें उभा राहिला. वसुहोमानें त्याला पाय धुण्याला पाणी देऊन अर्घ्यादिकांनीं त्याची पूजा केल्यावर त्याच्या सतांगांनीं युक्त अशा राज्यासंबंधी कुशल विचारून शेवटीं 'काय काम आहे' म्हणून त्याला विचारिलें. तेव्हां मांधाता ह्मणाला, 'बृहस्पतींचें व शुक्राचार्यांचें शास्त्र सर्व आपल्याला ठाऊक आहे तेव्हां दंडाची उत्पत्ति कशी झाली? याच्यापूर्वीं काय होतें? क्षत्रियांशीं याचा कसा संबंध जडला वगैरे इतिहास मला सांगा. मी गुरुदक्षिणा पाहिजे तर यावयाला तयार आहे. यावर वसुहोमा ह्मणाला, 'सांगतो ऐक. माझ्या ऐकण्यांत असें आहे कीं, ब्रह्मदेवांच्या मनांत यज्ञ करावयाचें आलें असतां त्यांच्या मनाजोगता ऋत्विज त्यांना कोणी मिळेंना. म्हणून पुष्कळ वर्षेपर्यंत त्यांनीं एक गर्भ डोक्यावर धारण केला. हजार वर्षे झाल्यावर शिंकल्याबरोबर तो गर्भ खालीं पडला. त्याला क्षुप हें नांव मिळून तो सर्व लोकांचा स्वामी झाला. त्यानें ब्रह्मदेवाचें ऋत्विज्यें केलें. याप्रमाणें ब्रह्मदेवांनीं आपलें उग्र स्वरूप टाकून यज्ञ करणाऱ्याचें सौम्य असें उचळ स्वरूप घेतल्यानें त्यांच्या जवळ रहात असणारा दंड गुप्त झाला. तो गुप्त झाल्याबरोबर प्रजेमध्ये कालवाकालवी झाली. काय करावें, काय न करावें, काय खावें, काय न खावें, काय प्यावें, काय न प्यावें, कोणाशीं संबंध ठेवावा, कोणाशीं न ठेवावा, याचा कांहींच विधिनिषेध उरला नाही. लोक एकमेकांना पीडा देऊं लागले. आपला पैसा व दुसऱ्याचा पैसा यांमध्ये भेदच दिसेनासा झाला. मांसाचा तुकडा ओढणाऱ्या कुत्र्यांप्रमाणें लोक एकमेकांना बुचाडूं लागले. दुबळ्यांना वळवान माळू लागले. कांहीं ताळच उरला नाही. तेव्हां ब्रह्मदेवांनीं विष्णूकडे जाऊन ही स्थिति त्याच्या कानावर घालून, 'प्रभो संकर न होईल अशी

काही व्यवस्था कर, अशी त्याची विनंति केली, तेव्हां भगवान विष्णु पुष्कळ वेळ विचार करून दंडस्वरूपानें उत्पन्न झाला. त्या स्वरूपांतून धर्मरूपी पायापासून नीतिरूपी सरस्वतीनें दंडनीति उत्पन्न केली. व ती दंडनीति सर्व जगभर प्रसिद्ध झाली पुढें फिळून कांहीं वेळ विचार करून त्या त्या वर्गावर एकेक शास्ता त्यानें निर्माण केला. सहस्राक्ष इंद्राला देवाचा स्वामी केला. यमाला पितरांचा केला. संपत्तीचा व राक्षसांचा स्वामी कुबेराला केलें. मेरूला पर्वतांचा स्वामी केला. नद्यांचा स्वामी समुद्राला करून सर्व प्राण्यांवर व असुरांवर वरुणाला स्वामित्व दिलें. त्याचप्रमाणें प्राण्यांचा स्वामी मृत्यु, तेजांचा स्वामी अग्नि, रुद्रांचा स्वामी ईशान, ब्राह्मणांचा स्वामी वसिष्ठ, वसूंचा स्वामी जातवेदस, ग्रहांचा स्वामी सूर्य, नक्षत्रांचा स्वामी चंद्र, ओषधींचा स्वामी अंशुमान, भूतांचा स्वामी स्कंद केला. त्याचप्रमाणें वाढ व नाश यांना कारणीभूत अशा कालाला सर्व प्राणिमात्रांचा व हत्यारें, रोग, यम व कर्म या मृत्यूच्या चार भागांचा व सुखदुःखांचा स्वामी केला. महादेवांना शूल देऊन रुद्रांचा स्वामी केला. असें श्रुतींत सांगितलें आहे. महादेवांनीं वर सांगितलेला ब्रह्मदेवाचा यज्ञ यथास्थित शेवटास गेल्यावर सर्वांचें रक्षण करणारा धर्मदंड विष्णूचे स्वाधीन केला. विष्णूनें तो अंगिरांना दिला, अंगिरांनीं इंद्र व मरीच यांना दिला; मरीचींनीं भृगूंना दिला, भृगूंनीं ऋषींना दिला व ऋषींनीं लोकपालांच्या स्वाधीन केला. लोकपालांनीं क्षुपाच्या हातीं दिला, क्षुपानें सूर्यपुत्र मनुचे स्वाधीन केला व या मनुनें सूक्ष्म धर्म व अर्थ यांसाठीं तो आपल्या मुलांचे स्वाधीन केला. दंडाचा उपयोग धर्माचा विचार करून नीट करावा. लहरीप्रमाणें कधीं करूं नये. दुष्टांना ताळ्यावर आणण्यासाठीं तो केला आहे. दंड हातीं घेणें हें लोकांच्या मनांत भीति उत्पन्न करण्यासाठीं असून राजांचा खाजिना भरण्यासाठीं किंवा उगीच कांहीं तरी करण्यासाठीं नाही. हातपाय मोडणें, देहांत शिक्षा करणें, शरीराला पीडा देणें, कड्यावरून ढकलणें, हद्दपार करणें ह्या शिक्षा शुल्लक कारणावरून करूं नयेत. मनुनें प्रजेचे रक्षणासाठीं हा दंड दिला असून तो ह्याप्रमाणें प्रजेचे रक्षण क-

रीत जागृत आहे. हें सर्व चराचर जग क्षत्रियांकडून दंडाच्या योगानें जागृत राहिलें आहे. ब्रह्मतेजानें युक्त असा हा दंड समाज एकत्र ठेवून सर्व आपापल्या ठिकाणीं नीट ठेवीत आहे. आरंभापासून अखेरपर्यंत काल नेहमीं जागा आहे. म्हणून धार्मिक राजानें दंडनीतीला अनुसरून योग्य रीतीनें राज्य करावें.

१२६ धर्मार्थकामविचार.

(१२. १२३.)

‘ ज्यांवर ही लोकयात्रा पूर्णपणें अवलंबून आहे त्या साधनांचा उद्देश काय ? त्यांचें मूळ काय ? कधीं कधीं त्या परस्परांचा संबंध जुळलेला दिसतो, कधीं कधीं ते वेगवेगळें दिसतात; यासंबंधी तुमचें निश्चित मत काय आहे तें सांगा, ’ ह्याणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्याणाले, ‘ जेव्हां लोक चांगल्या मनानें धर्माच्या साह्यानें अर्थसाधन करूं पाहतात तेव्हां धर्मार्थकाम हे तिन्ही काल, कारण व प्रसंग यांच्या अनुरूप एका ठिकाणीं एकत्र असू शकतात. अर्थाला मूळ धर्म असून काम हें धर्मफल आहे. व या सर्वांना मूळ संकल्प आहे. संकल्पाचा संबंध विषयांशीं आहे व विषय भोगासाठीं आहेत. तेव्हां या संकल्पावर हे तीन अवलंबून आहेत. यांपासून दूर असणें हाच मोक्ष होय. धर्माचा हेतु शरीर रक्षण, अर्थाची धर्मप्राप्ति, व कामाचा भोग, या दृष्टीनें पाहिलें असतां हे तिन्ही रजोगुणात्मक आहेत व स्वर्गादिकांच्या इच्छेनें सकाम बुद्धीनें हें न आचरतां आत्मज्ञानासाठीं निष्काम बुद्धीनें आचरावेत. ज्यांच्या आरंभाला धर्म असून अखेरीला काम आहे अशा ह्या तिघांना अगदीं सोडूं नये. मात्र तपाच्या साधनानें विचारबुद्धि ठेवून यांच्या संबंधापासून मिळणाऱ्या फळाकडे लक्ष देऊं नये. कारण निष्काम बुद्धीनें आचरले असतां या तिघांचेही अवसान मोक्षांतच आहे. मात्र अमके करून अमके फळ मिळवीन अशी बुद्धि ठेवली असतां यापासून तें फळ मिळेल किंवा न मिळेल याची वानवा असते. पैसा मिळविण्याला धर्माशिवाय दुसरी साधनें आहेत शिवाय दैवानेही तो मिळतो.

तेव्हां धर्मासाठीं अर्थाची जरूर नाही. शिवाय पैसा मिळून सुद्धा त्याचा धर्माकडे उपयोग न होता दुसऱ्या भलत्या वाईट कामाकडे उपयोग होतो. धर्म वाढविण्याला उपवासव्रतादि दुसरी साधनेंही आहेत. तेव्हां अज्ञानानें पिछाडलेल्या मूर्ख मनुष्याला पैशाच्या योगानें धर्माचें श्रेष्ठ फल मिळत नाही. फलेच्छा हाच धर्माचा मळ आहे. त्याचप्रमाणें पैशाला तो जपून ठेवणें हा मळ आहे. व त्यावरचें प्रेम ह्मणजे कामाचा मळ होय. तेव्हां हा त्या तिघांवरील मळ काढून टाकला असता-ह्मणजे ते निष्कामबुद्धीनें केले असता-त्यांचे फार चांगले परिणाम होतात. यासंबंधांत कामंदक व आंगरिष्ठ यांचा संवाद लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. एके वेळीं आंगरिष्ठ राजानें कामंदक ऋषीकडे येऊन त्यांना विचारलें कीं, 'काममोहांचे तडाक्यांत सांपडून राजानें पाप केलें व पुढें त्याबद्दल त्याला पश्चात्ताप झाला तर त्याचें पाप कशाच्या योगानें दूर होईल. तसेंच एकाद्या मनुष्याच्या हातून धर्म समजून अधर्म घडेल तर त्यालाही राजानें आळा कसा घालावा?' कामंदक ह्मणाले, 'जो मनुष्य धर्मार्थाला सोडून केवळ सुखाच्या मार्गे लागतो त्यामुळे त्याच्या बुद्धीचा नाश होतो. व बुद्धिनाशाबरोबर धर्म व अर्थ नाहीसा करणारा मोह येऊन त्याला घेरतो. मोहमुळें नास्तिकपणा उत्पन्न होऊन त्याच्या योगानें दुराचार सुरू होतो. दुराचारापासून विवडलेल्या लोकांना राजा जर ताळ्यावर न आणील तर लोक साप असलेल्या घराप्रमाणें त्या राजाला भितात. प्रजा, ब्राह्मण, साधू, कोणी त्याच्या मागून जात नाहीत. व यामुळे संकटांत सांपडून ठार होण्याची त्याला पाळी येते. काळिमा लागून व अपमान होऊन त्याचें जीवित कष्टमय होतें. व काळिमा लागून तो जगला तरी तें त्याला मरणाप्रमाणेंच आहे. पूर्वीच्या विद्वानांनीं पाप दूर करण्याला पुढील उपाय सांगितले आहेत. वेद पढावा, ब्राह्मणांचा संस्कार करावा, धर्मासंबंधानें उदारबुद्धि ठेवावी, थोर कुळांत संबंध करावा, क्षमाशील व बुद्धिमान ब्राह्मणांची शुश्रूषा करावी, नेहमी स्नान करून जपजाप्य करावें, वाईट लोकांना रा-

ग्याच्या बाहेर घालवून देऊन, धार्मिक लोकांना जवळ करावें, गोड शब्दांनीं व अनुकूल कृत्यांनीं लोकांना प्रसन्न करून घ्यावें, ज्याला त्याला मी आपला आहे असें ह्मणावें. दुसऱ्याचे गुण गावेत, अशा आचरणानें राजा निष्पाप होऊन लोकमान्य होतो. गुरु जो श्रेष्ठ धर्म सांगतील त्याप्रमाणें आचार ठेवल्यानें कल्याण होते.'

१२७ शील. (१२. १२४.)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'जगामध्ये सर्व धर्मीला मूळ शीलच आहे असें ह्मणून शीलाला वाखाणतात. तेव्हां त्याचें लक्षण काय आहे व तें कसे मिळवितां येतें?' यावर भीष्म ह्मणाले, 'पूर्वी तुम्ही इंद्रप्रस्थामध्ये असतां तुमच्या त्या मोठ्या यज्ञाचे वेळीं तुमचें तें थोर वैभव पाहून दुर्योधनाच्या अंगाची लाही उडाली. त्या वेळीं धृतराष्ट्रानें शीलसंबंधानें विचारलें असतां नारदांनीं त्याला सांगितलेली गोष्ट तुला सांगतो एक. या शीलच्या आश्रयानें दैत्येंद्र प्रन्हादानें इंद्राला जिंकून तिन्ही लोक आपल्या ताब्यांत आणिले, तेव्हां इंद्र बृहस्पतीजवळ येऊन हात जोडून उभा राहिला; व 'कल्याण कशांत आहे,' ह्मणून विचारलें लागला. तेव्हां बृहस्पतींनीं 'ज्ञानामध्ये कल्याण आहे ह्मणून सांगितलें.' तेव्हां, 'त्याहून विशेष कांहीं आहे काय,' ह्मणून इंद्रानें विचारलें. त्यावर त्यांनीं त्याला शुक्राचार्याकडे जाऊन त्यांना विचारण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें तो शुक्राचार्याकडे आला असतां शुक्राचार्यांनीं त्याला प्रन्हादाकडे जाण्यास सांगितलें. तेव्हां तो ब्राह्मण वेष घेऊन प्रन्हादाकडे जाऊन, 'कल्याण कशांत आहे तें मला सांग,' असें ह्मणाला. तेव्हां प्रन्हाद ह्मणाला, 'तिन्ही लोकांचें राज्य करण्यामध्ये मी गुंतलों असल्यानें मला आतां वेळ नाही. [त्यावर ब्राह्मणरूपी इंद्र, 'वेळ असेल तेव्हां सांग,' असें ह्मणाला. तेव्हां प्रन्हाद संतुष्ट होऊन, चांगली वेळ पाहून त्यानें त्याला ज्ञानतत्त्व सांगितलें. तो ब्राह्मणही त्याजवळ राहून, उत्तम गुरुवृत्ति पाळून अगदी मनोभावानें त्याच्या मनाप्रमाणें वागत गेला. पुढें एके वेळीं, हें त्रैलोक्याचें राज्य तुला कसे मिळालें,' ह्मणून

त्याने प्रन्हादाला विचारलें असतां प्रन्हाद ह्मणाला, 'मी राजा आहे, ब्राह्मणांचा विरोध अगर हेवा कधीं मी करीत नाही. शुकाचार्यांनीं सांगितलेलीं अनेक नी-
तितत्त्वे त्यांच्या तोंडून ऐकून त्याप्रमाणें मी वागतों व ते नेहमीं विश्वासपूर्वक मला जें सांगायचाचें तें सांगत असतात व आडमार्गाला गेलों असतां मला वाटेवर आणतात. मी नेहमीं शुकाचार्यांच्या तत्त्वाप्र-
माणें वागत असतो. ब्राह्मण व वडील यांची नेहमीं शुश्रूषा करतो. कोणाचा हेवा करीत नाही. मी धर्मानें वागतों. राग ह्मणून मला ठाऊक नाही. माझीं इंद्रियें मी स्वाधीन ठेविली आहेत. मधमाशा ज्याप्रमाणें आपल्या पोळ्यामध्ये मध थेंब थेंब नेऊन साठवीत असतात, त्याप्रमाणें माझे गुरु नेहमीं मला सतुपदेश देत असतात व मी सर्व विद्या ज्यांच्या तोंडीं आहे अशा विद्वानांच्या ज्ञानामृताचे घुटके चाखीत नक्षत्रांमध्ये असणाऱ्या चंद्राप्रमाणें स्वजातींत वर्च-
स्वानें राहिलों आहे. ही ब्राह्मणमुखांतून पडणा-
री काव्यनीति या पृथ्वीवरील अमृत असून हा प्राणिमात्रांचा उत्तम डोळा आहे. याप्रमाणें मी वा-
गत असतो. हेंच कल्याण आहे. 'नंतर प्रन्हाद 'तु-
झ्या शुश्रूषेनें मी संतुष्ट आहे, वर माग, ' असें त्या ब्राह्मणाला ह्मणाला असतां, 'तुझें तेवढें शील मला दे, ' असें त्या ब्राह्मणानें मागितलें. तेव्हां प्रन्हादाला सं-
तोष वाटला व असा वर मागणारा हा ब्राह्मण को-
णी सामान्य नसावा, असें वाटून त्याला भयही प-
डलें. 'बरें आहे, ' असें ह्मणून त्या ब्राह्मणाला वर देऊन तो निघून गेल्यावर प्रन्हादाला मोठें दुःख हो-
ऊन तो चिंताग्रस्त झाला. व काय करावें हें त्याला सुचेना. याप्रमाणें तो चिंताग्रस्त होऊन बसला अ-
सतां, एक देहधारी मोठें तेज त्याच्या शरीरांतून बा-
हेर पडलें. त्या धिप्पाड पुरुषाला 'तूं कोण ' ह्मणून प्रन्हादानें विचारलें असतां, 'मी शील आहे, तूं टाकल्यानें जो ब्राह्मण तुझा शिष्यपणा करीत होता त्या ब्राह्मणाकडे मी जातो, ' असें ह्मणून गुप्त होऊन तो इंद्राकडे गेला, मागोमाग त-
शाच प्रकारचा दुसरा एक पुरुष त्याच्या शरीरांतून बाहेर पडला. त्याला 'तूं कोण ' ह्मणून प्रन्हादानें विचारलें असतां, 'मी धर्म, त्या ब्राह्मणाकडे जात आहे, शील तेथें मी ' असें तो ह्मणाला. पुढें ते-

जानें झळकणारा अशाच प्रकारचा एक पुरुष त्या-
च्या शरीरांतून बाहेर पडला. 'तूं कोण ' ह्मणून प्रन्हादानें विचारलें असतां, 'मी सत्य, धर्माच्या मागून चाललों आहे ' असें ह्मणून तो निघून गेला. पुढें तशाच प्रकारचा आणखी एक पुरुष त्याच्या शरीरांतून बाहेर पडला. व 'तूं कोण ' ह्मणून प्र-
न्हादानें विचारलें असतां, 'मी वृत्त सत्याच्या मागून चाललों आहे ' असें ह्मणून तो निघून गेला. पुढें तसाच एक दुसरा पुरुष मोठा शब्द करीत बाहेर पडला व 'तूं कोण ' ह्मणून प्रन्हादानें विचारलें असतां, 'मी बल वृत्ताच्या मागून चाललों आहे, ' असें म्हणून तो निघून गेला. नंतर एक दैदीप्यमान देवी त्याच्या शरीरांतून बाहेर पडली व 'तूं कोण ' ह्मणून प्रन्हादानें विचारलें असतां, ती ह्मणाली, 'मी श्री आहे. आजपर्यंत तुझ्या ठिणाणीं मी आपण होऊन राहिलें. तूं टाकल्यानें आतां मी जातें. का-
रण मी बळाचे मागून असणारी आहे. पुढें तो ब्राह्म-
णभ्रेष्ठ कोण म्हणून प्रन्हादानें विचारलें असतां, श्री म्हणाली, 'तो ब्राह्मणवेषधारी इंद्रच होय. शीलानें तूं तीन लोक जिंकलेस हें जाणून तुझाच गुरुमंत्र घेऊन त्यानें तुझें शील हरण केलें आहे. धर्म, सत्य वृत्त, बल तशीच मी हे आझी 'सारे शीलाच्या आ-
धारावर असतो, ' असें म्हणून ती निघून गेली.

आतां हें शील अंगांत आणण्याचीं साधनें सां-
गतों ऐक, कायावाचामनानें कोणाचा द्रोह क-
रूं नये, लोकांवर कृपा करून शक्त्यनुसार म-
दत करावी. ज्या आपल्या शौर्यानें दुसऱ्यांचें कल्याण होणार नाही किंवा जे स्वतःलाच लाजविणार असतें असें शौर्य कधीं गाजत न-
ये. ज्याच्या योगानें चार लोकांत स्तुति होईल असें काम करावें. हें शीलाचें थोडक्यांत लक्ष-
ण तुला मी सांगितलें. शीलहीन मनुष्याला ज-
कून संपत्ति मिळाली असली तरी सुद्धा तिचा त्या-
ला चिरकाल उपभोग मिळत नाही.

१२८ आशा. (१२. १२५-१२९)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'आपण शील मुख्य म्हणून सांगितलें, आतां आशा कशी उत्पन्न झाली ? व तिचें काय ? या सुयोधनासंबंधानें मला मोठी आशा हो-

ती. युद्ध निघालेंच असतां प्रसंगाला उचित असेंच वागून तो अर्थें राज्य आह्वांला देऊन टाकील, असें वाटलें होतें. परंतु ती सर्व आशा फुकट गेली. मनुष्याला मोठी आशा निपजते व ती फुकट गेली असतां होणारें दुःख मरणप्राय आहे. त्या दुष्टानें मला निराश व मूर्ख करून सोडलें आहे. एखाद्या झाडाहून किंवा पर्वताहून सुद्धा ही आशा मोठी आहे. एखादे वेळीं आकाशाचा अंत लागेल परंतु हिचा अंत लागणें कठिण. तिचें स्वरूप कळलें तरी ती आवरतां येणें कठिण आहे. हिच्यापेक्षां दुर्मिळ अशी दुसरी वस्तु काय असणार?'

भीष्म ह्मणाले, 'यासंबंधी तुला एक गोष्ट सांगतां ऐक. पूर्वी सुमित्र ह्मणून कोणी हैहयाचा राजा होऊन गेला. एका हरणाला बाणानें मारून तो त्याच्या मागून चालला. तो सामर्थ्यवान हरीण क्षणांत सखल जागेंतून तर क्षणांत सपाटीवरून बाणासकट धांवत चालला. तो राजाही तारुण्याच्या जोरांत अंगांतील मूळच्या सामर्थ्यानें धनुष्यबाण व तलवार घेऊन नया, डबकीं, वनें सर्व ओलांडून त्याच्या मागोमाग चालला. तो हरीण काहीं उद्देशानें मधूनमधून राजाच्या अगदीं जवळ येई; फिरून जोरानें पुढें धावे; व फिरून जवळ येई. जणूं तो राजांशीं खेळतोच आहे असें दिसत होतें. ते वेळीं राजानें मर्मस्थळाला जाऊन भिडणारा एक बाण काढून तो धनुष्याला लावून त्यावर सोडला तों तो हरीण दोन कोसांच्या अंतरावर त्याच्या बाणाचा नेम चुकवून बाजूला हासत उभा राहिला, व तो लखलखीत बाणजमिनीवर पडल्यावर झपाट्यानें फिरून अरण्यांत शिरला. तो राजाही त्याच्या मागून त्या अरण्यांत शिरून एका तापसांच्या आश्रमाला येऊन अगदीं थकून गेला असल्यामुळें तेथें बसला. त्याला थकलेला व भुकेलेला पाहून त्याकडे येऊन त्या ऋषिनी त्याचा यथाविधि सत्कार केला. 'तुमचें सर्व यथास्थित चाललें आहेना,' ह्मणून त्यानें ऋषींना विचारल्यावर त्यांनींही त्याला कुशल विचारून 'तूं कोण, कोठला, येथें येण्याचें कारण काय,' वगैरे विचारलें. तेव्हां त्या राजानें आपलें सर्व वर्तमान व हरणाच्या पाठीमागून आल्याची हकीकत सांगून तो ह्मणाला, 'राजचिन्हसुद्धा काहीं जवळ

न राहून दमून हताश झालेला मी तुमच्या आश्रयाला आलों आहे. याहून कष्टमय दुसरें काय असलें पाहिजे! माझे राजचिन्ह नष्ट झाल्याचें अगर आपल्या राजधानीला मुकून इतक्या दूर आल्याचें सुद्धा या निराशेइतकें मला दुःख वाटत नाही. अंत न लागण्यासंबंधानें आकाशाशीं ताडून पाहतां हिमाचल किंवा महासागर काहींच नाहीत. परंतु आशेशीं ताडून पाहतां आकाशाचा सुद्धा अंत लागेलसें मला वाटतें. या आशेपेक्षां काहीं मोठें आहे काय? तर याचें कारण काय, हें आपण मला सांगाल तर मजवर मोठे उपकार होतील.'

ते वेळीं त्यांपैकीं एक ऋषभ नांवाचे ऋषि हासून म्हणाले, 'पूर्वी मी तीर्थयात्रा करीत फिरत असतां नरनारायणाच्या दिव्य आश्रमाला गेलों होतो. त्या रम्य बदरी आश्रमाजवळच आकाश सरोवर आहे. त्या ठिकाणीं अश्वशिर ऋषि नेहमीं वेदपठण करीत असतात. त्या सरोवरामध्यें विधिपूर्वक देवांना व पितरांना तर्पण करून, मी त्या आश्रमाला गेलों. त्या ठिकाणीं एक उंच व ऊशअसेलंगोटी व कातडें नेसलेले तनु नांवाचे ऋषी माझ्या दृष्टीस पडले. माझ्याशीं ताडून पाहतां त्यांची उंची आठपट होती. त्यांच्या सारखी ऊशता मीं कोठेंच पाहिली नाही. त्यांचें शरीर करंगळीएवढें बारीक होतें. मान, हात, पाय, केंस विलक्षण दिसत होते. डोंकें, कान, डोळे सर्व शरीराच्या मानानेंच होती. त्यांचा शब्द बारीक असून हालचाल अगदीं बंद होती. तशा प्रकारच्या त्या ऊश विषेंद्राला पाहून अगदीं भयभीत होऊन उद्विग्न मनानें त्यांना अभिवादन करून मी त्यांच्या पुढें हात जोडून उभा राहिलों. व आपलें नांव, गोत्र, वडिलांचें नांव वगैरे त्यांना सांगितल्यावर त्यांनीं दाखवून दिलेल्या आसनावर मी बसलों. तेव्हां ऋषींमध्ये बसलेले ते ऋषिश्रेष्ठ धर्माश्रमसंबंधानें गोष्टी बोलूं लागले. इतक्यांत सैन्य व जनानां यांसह मोठ्या वेगवान घोड्यावर बसून महा यशस्वी वीरयुग्म आपल्या हारवलेल्या भुरियुग्म मुलाचा शोध करीत, 'येथें तो मला दिसेल, तेथें तो मला दिसेल,' अशा आशेनें तेथें आला. त्या ऋषींना पाहून तो ह्मणाला, 'माझा एकुलता एक मुलगा अरण्यामध्ये हरवला आहे, तो कोठें सांपडत

नाहीं. मला त्याची मोठी आशा लागून राहिली आहे, व तिच्या योगाने मी मरणार यांत संशय नाही ! तें ऐकून तनुक्कपी खाली पाहात कांहीं वेळ विचारांत गढून राहिले. तें पाहून राजाचें मन फार खट्ट होऊन तो ह्मणाला, ' महाराज हें दुर्लभ आहे काय ? आशेपेक्षा प्रबल काय आहे ? ' तें ऐकून मुनि ह्मणाले, ' तुझ्या मुलानें दुर्दैवानें मूर्खपणामुळें पूर्वी एका ऋषीचा अपमान केला. एक सुवर्णपात्र व वल्कलें त्यांनीं मागितलीं असतां तिरस्कार दाखवून त्यानें तीं त्यांना दिलीं नाहींत. त्यामुळें ते फार खट्ट झाले. तेव्हां त्या ऋषींनीं पुष्कळ दिवसपर्यंत कोणापाशीं कांहीं मागावयाचें नाहीं अशा निश्चयानें कडक तप केलें. त्यांनीं मनांत विचार केला कीं, ' आशा ही मूर्ख मनुष्याला अस्वस्थ करते. त्या आशेला मी आपल्या मनांतून हुसकून लावतां. ' असा निश्चय करून ते वसले. हें ऐकून वीरयुम्नानें ऋषभांना फिरून विचारलें कीं, ' आशा किती काटकोळी आहे व पृथ्वीवर दुर्मिळ काय आहे ? ' ' तेव्हां रुशतेमध्यें आशेच्या तोडीचें कांहीं नाहीं. आणि दुर्मिळतेमुळेच मला अनेक राजांना तोंड पसरावें लागलें, ' असें ऋषभ ह्मणाले. हें ऐकून राजा ह्मणाला, ' आपला उद्देश मी समजलों. आशा ही फार काटकोळी असून निराशेसारखें सुख नाहीं असा आपला ह्मणण्याचा उद्देश. मनांतली आशा परिपूर्ण होणें किती कठीण आहे हें मला कळलें. आपलें हें भाषण मी वेदवाक्य समजतां. ' कपि ह्मणाले. ' तोंड पसरणारा याचक समाधान पावला आहे ही गोष्ट या जगांत दुर्मिळ. तोंड पसरणारांचा अवमान न करणारा मनुष्य सांपडणें त्यांहून दुर्मिळ आहे. त्याचप्रमाणें आदरपूर्वक आशा दाखवून ती आशा जो आपल्या शक्तीनुसार परिपूर्ण करित नाहीं, ती-त्यानें उत्पन्न करून पुरी न होणारी आशा-फार रुश आहे. रुतघ्न, दुष्ट, आळशी व परपीडक अशासंबंधानें उत्पन्न होणारी आशाही फार दुर्बळ असते. एकुलता एक मुलगा असून तो मेल्यानें किंवा नाहींसा झाल्यानें त्याला पाहण्याची उत्पन्न झालेली आशा हीही फार कठीण होय. त्याचप्रमाणें ह्यातारपणीं मूल होण्याची स्त्रियांची व श्रीमंत लोकांची आशा फार कठीण आहे.

त्याचप्रमाणें लक्षाच्या गोष्टी चालल्या असतां वयांत आलेल्या मुलींच्या हृदयांत उत्पन्न होणारी आशा फार अनावर असते. ' तेव्हां अशा प्रकारची जी ही रुश आशा तिला मनुष्यानें आपल्यापासून दूर हुसकून लावावी. व कर्तव्यतेकडे लक्ष देऊन शुद्धता ठेवून तप आचरावें. आईवापांची पूजा करावी, व शक्ति असेल तर अश्वमेध करून पुष्कळ दक्षिणा द्यावी. यानें मनुष्याला उत्तम गति मिळते.

१२९ संकटसमयीचें मुख्य साधन द्रव्यबल. (१२. १३०)

गुधिष्ठिर ह्मणाला, ' ज्याला मित्रांनीं सोडलें असून शत्रू पुष्कळ झाले आहेत, ज्याचा खजिना रिकामा झाला आहे, ज्याच्या जवळ सैन्य नाहींसं झालें आहे, ज्याच्या भोंवतीं दुष्ट मंत्री जमले आहेत व ज्याची मसलत गुप्त राहीनाशी झाली आहे, जो राज्याला मुक्त चालला असून ज्याला पुढे काय करावेंतें सुचेनासें झालें आहे, परशूवर चालून जाऊन त्याला चिरडण्याचा प्रयत्न करित असतां ज्या दुवळ्या राजाचा बलवानांशीं प्रसंग जुळला असेल, ज्याच्या राष्ट्रामध्ये कोणी कोणाला विचारीनासें होऊन देशकालही ज्याला कळत नाहीं व राष्ट्राला पिडून घेतल्यामुळें ज्याचा शत्रूशीं संधि होत नाहीं किंवा ज्याला शत्रूमध्ये फूट पाडतां येईनासें झालें आहे, अशा राजानें अशा प्रसंगीं वाटेल तसा पैसा गोळा करून आपलें अस्तित्व कायम ठेवावें कां निराशेनें प्राण द्यावा ? '

यावर भीष्म ह्मणाले, ' धर्मासंबंधी तूं हा फार नाजूक प्रश्न विचारला आहेस. धर्मविचारच फार नाजूक आहे. शास्त्र पहात राहिल्यानें किंवा सदाचारसंपन्न लोकांच्या सेवेनें त्यांच्यापासून तो ऐकून घेऊन मनुष्य त्यांत निष्णात होतो. कोणचेही बरें वाईट काम प्रजेच्याच हितासाठीं हातीं घेतलें असतां त्याचें फल मिळतें किंवा नाहीं अशा प्रकारच्या या तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर आपल्या मनांनेच स्वतःला देणें शक्य आहे. राजाचा राज्यव्यवहार चालविण्याला संकटाच्या वेळचे अनेक उपाय आहेत. परंतु अशा प्रकारच्या उपायांची धर्मामध्ये गणना

होत नाही. प्रजेला अशा उपायांनी पिडून वेणें हें पुढें राजाला जवळ जवळ नाशालाच कारण होतें, असें सर्व शाहण्यांचेही मत आहे. मनुष्य ज्या ज्या प्रकारचें शास्त्र वाचीत राहतो त्या त्या प्रकारचें ज्ञान त्याला होऊन तेंच ज्ञान त्याला आवडूं लागतें. अज्ञानामुळे मनुष्याला कांहीं उपाय सुचत नाही. ज्ञानाच्याच साह्यानें उपाय सुचून तो त्याला वैभवाला चढवितो. मनांत संशय न धरतां मी सांगतो ऐक. राजाचा खजिना कमी पडल्यानेंच सैन्य कमी पडतें ह्मणून निर्जळ जार्गी पाणी काढण्याप्रमाणें राजानें खजिना जमवावा. व संकटाची वेळ निघून गेल्यावर फिरून प्रजेवर रुपादृष्टि बळवावी. हाच उपाय पूर्वीच्या लोकांनींही योजिला आहे. सुस्थितीच्या वेळचा धर्म निराळा व संकटाच्या वेळचा धर्म निराळा. खजिन्यावांचून धर्मसंचय करतां येतो, परंतु धर्माहूनही वृत्ति मोठी आहे. आणि ही वृत्ति पैशावांचून चालणें ज्या अर्थी शक्य नाही त्या अर्थी ह्या पैसा मिळविण्याच्या आड येणारा धर्म कांहीं उपयोगाचा नाही. केवळ धर्मालाच धरून दुबळ्याला त्याच्या योग्यतेनुरूप साधन मिळत नाही; व त्यामुळे तो कितीही झटला तरी तो सामर्थ्यवान होत नाही. ह्मणून आपत्कालीं अधर्म सुद्धां धर्मच आहे असें ह्मणतात. परंतु त्या अधर्माचा अखेर दुष्परिणाम झाल्यावांचून रहात नाही. आतां संकटसमय निघून गेल्यावर क्षत्रियांनीं काय करावें ह्मणशील तर धर्माला ज्याच्या योगानें उतरती कळा लागणार नाही व ज्याच्या योगानें शत्रूच्या ताबडोर्त जाण्याचा प्रसंग येणार नाही असें साधन त्यानें करावें. आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या धर्माच्या सबबीवर आपला नाश होण्याची पाळी येऊं देऊं नये. वाढेल त्या उपायांनीं आपणाला संकटांतून वर काढून घ्यावें. या बाबतींत धर्मवेत्त्यांचें धर्माला धरून असें मत आहे कीं, बाहुवीर्य हाच राजाचा धर्म असल्यामुळे हातपाय हालविणें हेंच त्याचें मुख्य कर्तव्य आहे. त्याच्या वृत्तीला अडथळा आला असतां तापसांच्या किंवा ब्राह्मणांच्या पैशाशिवाय कोणाचाही पैसा घेण्याला त्याला अधिकार आहे. ज्याप्रमाणें ब्राह्मण संकटांत सांपडला असतां भलत्यासलत्याचा सुद्धां यज्ञ

करण्यास व खाऊं नये तें खाण्यास त्याला अधिकार आहे तशीच क्षत्रियाचीही गोष्ट आहे. जो पैचांत सांपडला आहे त्याला राजमार्ग काय व आडमार्ग काय? कोठडींत कोंडून ठेवलेला मनुष्य वाढ सांपडेल तेथून पळतो. खजिना व सैन्य नाहीसें झाल्यामुळे ज्या राजाचा सर्वांकडून पराभव झाला आहे त्याला ब्राह्मणाप्रमाणें भिक्षा मागतां येत नाही, वैश्याप्रमाणें धंदा करतां येत नाही किंवा शूद्रासारखी सेवा करतां येत नाही, कोणावर अवलंबून राहून पोट भरण्यापेक्षां क्षात्र धर्मानें विजय मिळवून किंवा आपल्या व दुसऱ्याच्या राष्ट्रांत धुमाकूळ उडवून देऊन राहणें हें श्रेष्ठ आहे. नेहमीं यापैकी पहिल्या मार्गानें राहणें श्रेयस्कर असलें तरी संकटसमयीं दुसऱ्या मार्गाचें अवलंबन करून सुद्धां रहावें. आपल्या धर्मानें राहतां येत नाहीं असा प्रश्न आला असतां अन्यायानें रहावें. पोटाचें साधन मिळेनासें झाल्यानें ब्राह्मणाला सुद्धां जर अधर्म करावयाला सांगितला आहे तर ती मोकळीक क्षत्रियालाच कां नसावी? ठळक ठळक लोकांपासून वेशक जुलुमानें कर घ्यावा; परंतु पैशावांचून आपला नाश कधीही होऊं देऊं नये. क्षत्रियाला प्रजेचें रक्षण करणारा व मारणारा असें झटलें आहे. ह्मणून क्षत्रिय ह्मणविणारानें प्रजेच्याच संरक्षणासाठीं वाढेल तसा पैसा काढावा. पीडेवांचून या जगामध्ये कोणाचेंच चालत नाही. अरण्यांत एकटे राहणाऱ्या मुनीचें सुद्धां चालत नाही. केवळ नशीबावर हवाला देऊन राहतां येणें शक्य नाही. विशेषेकरून प्रजापालन करून तसें राहतां येणें अगदीं अशक्य आहे. आपत्काळीं एवढेंच नव्हे, नेहमीं राजा आणि राष्ट्र यांनीं परस्परांचें रक्षण केलें पाहिजे. संकटसमयीं राजा ज्याप्रमाणें पैशाचा पूर वाहवून राष्ट्राचें संरक्षण करतो त्याप्रमाणें राष्ट्रांनेही संकटीं राजाचें संरक्षण केलें पाहिजे. खजिना, शासनपद्धति, सैन्य, मित्र व दुसरें जें कांहीं जमविलेलें असेल ह्यांना राजानें अगदीं निकराचे वेळीं सुद्धां टाकूं नये. धर्मवेत्त्यांनीं असें झटलें आहे कीं, आपल्या नेहमींच्या खाण्यापासूनच बीं वगळून ठेविलें पाहिजे. मायाशास्त्रवेत्ता शंवर याचें या बाबतींत असें ह्मणणें आहे

की, ज्याचें राष्ट्र लयाला चाललें आहे अशा राजाच्या जीविताला धिकार असो; त्याचप्रमाणें पोटा-ला मिळत नाहीं ह्मणून ज्याला परदेशाला जावें लागतें त्या मनुष्याच्याही जीविताला धिकार असो. खजिना व सैन्य यांवर राजाचें अवलंबन असून सैन्य खजिन्यावर आहे; व तें सैन्य धर्माला कारण आहे. व धर्मावरच प्रजा अवलंबून आहे. दुसऱ्या-ला पीडा दिल्यावांचून पैसा मिळत नाहीं. मग सैन्य कोठून मिळणार ? त्यासाठीं पीडा दिल्यानें राजा दोषी होत नाहीं. यज्ञकर्मांमध्ये यज्ञासाठीं सुद्धां जें करूं नये तें करण्यांत येतें. ह्मणून असें केल्यानें राजाला दोष लागत नाहीं. संकटसमयीं पैशासाठीं भलत्या मार्गाचें अवलंबन करावें लागतें. पैशासाठीं असें न केलें तर अनर्थ ओढवण्याचा संभव असतो. ज्याप्रमाणें यज्ञाकरितां पशू वगैरे साधनें लागतात, व यज्ञ हा अंतःशुद्धीसाठीं लागतो, व पशुयज्ञ व अंतःशुद्धि हीं सारीं मोक्षासाठीं आहेत, त्याप्रमाणें नीति आणि दंड हे खजिन्यासाठीं असून खजिना सैन्यासाठीं आहे. नीति, खजिना व सैन्य हीं तिन्ही शत्रूला जिंकून राज्याचें संरक्षण करत तें वाढविण्यासाठीं आहेत. या नीतिसंबंधानें तुला मी

एक उदाहरण सांगितों. यज्ञासाठीं एक झाड तोडतात. तें झाड तोडीत असतांना त्याच्या आसपास असणाऱ्या त्याला आड येणारीं झाडेही तोडण्यांत येतात व तींही मोडून पडतां पडतां लहानंसान झुडुपांना आपल्याबरोबर मोडून पाडतात. याप्रमाणें राष्ट्राचें मुख्य साधन जो खजिना त्याला आड येणारे जे लोक असतील त्यांना मारल्याशिवाय काम साधावयाचें नाहीं. पैशाच्या योगानेंच इहपर त्याचप्रमाणें सत्य व धर्म साधतात. निर्धन मनुष्य जीवत असून मेल्यासारखा आहे. ह्मणून वाटेल त्या उपायांनीं संकटसमयीं पैसा मिळवावा. नेहमीं प्रमाणें या वेळच्या या कृत्याला दोष लागत नाहीं. पैशासंबंधीच 'हें माझे, हें माझे' ह्मणून भांडण चाललें असतें. राज्याशिवाय श्रेष्ठ धर्म राजाला दुसरा कोणताच नाहीं. राजाचा नेहमींचा धर्म एक ठरवून ठेविला आहे. परंतु संकटाच्या वेळचा दुसरा आहे. पैसा नसणारा दुबळा व पैसा असणारा बलवान समजला जातो. पैसेवानाला सर्व कांहीं मिळण्याजोगें असून पैसेवानच सर्व संकटांतून पार पडतो. पैशानेंच धर्म, काम, परलोक व हा लोक साधतो. तरी पण अशा पैशाला धर्मानेंच मिळाविण्याची खटपट करावी.

आपद्धर्म.

—०—०—०—०—०—

१३० दीर्घमूलीपणा.

(१२. १३१—१३७)

गुधिष्ठिर ह्मणाला, 'जो राजा दुर्बळ झाला असून दीर्घघृणी आहे, जो आपल्या लोकांवरील प्रेमांमुळे युद्ध करण्याला कचरतो, ज्याला नेहमीं चोहोंकडून संशयामध्ये रहावें लागतें, ज्याची मसलत बाहेर फुटते, ज्याचें नगर व देश शत्रूंनीं आपल्या स्वाधीन करून घेऊन त्याची व्यवस्था लावून टाकली आहे, व पैसा जवळून सल्यामुळे ज्याला आपल्या इष्टमित्रांना सन्मानपूर्वक जवळ कर-

तां येत नाहीं, मंत्रीवर्ग ज्यापासून फुटून राहिला आहे, परचक्रास तोंड देण्याचा प्रसंग येऊन ज्याला काय करावें हें सुचेनासें झालें आहे, अशा सर्व तऱ्हेनें दुबळा बनलेल्या राजानें काय करावें ?

हें ऐकून भीष्म ह्मणाले, 'अशा प्रसंगीं चालून येणारा राजा धर्मार्थकुशल असून शुद्धशील असेल तर त्याच्याशीं एकदम संधि करावा. व त्यानें पूर्वीच बळकावलेले प्रदेश त्याला सोडून यावेत. आतां तो बलवान असून अधर्मानें जरी जय मिळविण्यासाठीं येत असेल तरी कांहीं प्रांत त्याला सोडून त्याच्याबरोबर संधीच करण्याची खटपट करावी. यालाही

तो जर न ऐकेल तर राजानें तेथून पाय काढून घेऊन पैशाच्या साह्याने त्या संकटांतून पार पडावे व आपल्या अंगातील राजगुणाच्या साह्याने फिरून पैसा मिळवावा. ज्या ठिकाणी पैसा व सैन्य खर्ची घातल्याने संकटांतून पार पडतां, येणें शक्य आहे, त्या ठिकाणी धर्माचा तत्त्व ज्याला कळलें आहे असा कोण मनुष्य आपल्याला बळी देईल ? जनांच्याची चांगली काळजी घ्यावी, परंतु प्रसंगी त्यावर सुद्धा आशा न ठेवतां शक्य असेल तोंपर्यंत आपण शत्रूच्या तावडीत सांपडूं नये.'

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'राष्ट्रामध्ये खळबळ उडून राहिली असून वाहेरूनही त्रास येऊन पोहोचला असतां व जवळ खजिना नाहीसा होऊन मसलत फुटली असतां राजानें काय करावे.'

भीष्म ह्मणाले, 'अशा प्रसंगी त्यानें एकदम संधि करून टाकावा किंवा एकदम तलवार तरी उपसावी. व अशा रीतीनें शत्रूला राष्ट्रांतून वाहेर काढावा. युद्धामध्ये मरणें हें परलोकाला हितावहच आहे. आपल्यावर प्रेमानें असून अनुकूल व उत्साहसंपन्न असें लहानसें सैन्य असलें तरी त्याच्या योगानें राजाला पृथ्वी जिंकतां येते. व अशा प्रसंगी मेलाला तरी त्याला स्वर्ग मिळतो व मारल्यानें पृथ्वीचा उपभोग मिळतो. कारण युद्धांत प्राण सोडल्यानें इंद्र लोक मिळत असतो. धर्म ह्मणाला, 'ज्या वेळेला सर्व लोकांना हितावह असा श्रेष्ठ धर्म नाहीसा होऊन सर्व जीवितसाधनें चोरांच्या हातीं लागतात, अशा प्रसंगी मुलाबाळांवरील प्रेमा-मुळे ज्याला त्यांना सोडतां येत नाही अशा ब्राह्मणानें कशावर रहावे ?' भीष्म ह्मणाले, 'अशा प्रसंगी ब्राह्मणानें ज्ञानावर रहावे. ह्या जगां सर्व कांहीं भल्यासाठीं असून दुष्टांसाठीं कांहीं नाही. जो कोणी दुष्टाजवळचा पैसा घेऊन तो भल्याला देण्याला कारण होतो त्याला आपद्धर्म कळला असें ह्मणावे. आपलें राज्य कायम ठेवण्यासाठीं लोकांना खवळून बंड करण्याचा प्रसंग न आणतां जो पैसा लोक सरळपणें देत नाहीत तो पैसा खुशाल हा माझा आहे ह्मणून त्यानें त्यापासून घ्यावा. नेहमी सरळ व धर्मानें वागणाऱ्या राजाचें संकटसमयीं वांकडें पाऊल पडलें असतां तो निंदेला पात्र

होत नाही. जे नेहमी आपल्या बाहुबलावर रहात असतात त्यांना दुसऱ्या कोणच्याही प्रकारें राहणें आवडत नाही. बलवान लोक नेहमी आपल्या तेजावर रहात असतात. संकटाच्या वेळेसाठीं जे निर्वाधक सामान्य नियम घालून ठेवलेले आहेत ते राजानें पाळावे. आपल्या बुद्धीच्या बळानें त्यांत त्यानें वाढेल तर कमी जास्ती करावे. अशा प्रसंगी ऋत्विज, पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण, अशा पूज्य मानलेल्या लोकांवर राजानें जुलूम करूं नये. अशा प्रसंगी सुद्धा यांच्यावर जुलूम केल्यानें तो निंदेला पात्र होऊन त्याला पाप लागतें. हें जगांतील सामान्य तत्त्व असून अशाच दृष्टीनें या गोष्टीकडे पाहिलें पाहिजे व यावरूनच राजा चांगला किंवा वाईट याचा निर्णय ठरतो. पुष्कळ खेड्यांतले लोक रागानें एकमेकांला भलतें सलतें बोलतात. त्यांच्या बोलण्यावरून राजानें कोणाला मान देऊं नये किंवा शिक्षा देऊं नये. लोकांचा उणेपणा कधीं काढूं नये व तो ऐकूंही नये. अशावेळीं कान झांकून घ्यावे किंवा तेथून उठून दुसरीकडे जावे. दुसऱ्याचा उणेपणा काढावा हें दुष्टाचें काम आहे. भले असतात ते दुसऱ्याचे गुणच दुसऱ्यापुढें गात असतात. जसे चांगले वटणीला आणलेले सरळ जाणारे बैल जूं मानेवर घेऊन नीट ओझें वहात असतात, त्याप्रमाणें राजानें राज्यभार वहावा. ज्याच्या योगानें ह्याला पुष्कळ साहकारी मिळतील अशा रीतीनें त्यानें आचार ठेवावा. आचार हाच धर्माचें मोठें लक्षण आहे. कांहीं लोकांना पूर्वापार आचरण पसंत नसतें, त्यांना शंख व लिखित ह्यांचाच मार्ग पसंत होतो. आणि त्यांच्या ह्या मताला आधार ह्मणून भलत्या वाटेनें जाणाऱ्या गुरूंना सुद्धा शिक्षा करावी असें ऋषींचें मत ते पुढें करतात. परंतु याला विशेष प्रमाण कांहीं कोठें दिसत नाही. ज्यांना राजानें शिक्षा करूं नये असें सांगितलें आहे अशा लोकांच्या हातून घडलेल्या पापाबद्दल त्यांना शिक्षा करणें देवाकडे सोंपवावे. उगीच कपटानें पैसा गोळा करणारा राजा धर्माला मुक्तो. जें नीतिशास्त्र सुस्थितीमध्ये सन्मान्य अशा भल्या लोकांनीं पसंत केलें आहे त्यालाच अनुसरवे. त्याचप्रमाणें हा धर्म आत्मीय, त्रयी, वार्ता आणि दंडनीति

यांवर अवलंबून असून सापाच्या पावलांप्रमाणे या-
ची पाउलें उमगणें कठीण आहे. ज्याप्रमाणें वाण
मारलेल्या हरणांचा माग गळत गेलेल्या रक्ताच्या
थेंबावरून लागतो, तसाच धर्माचा माग काढीत रा-
हून भल्यांनीं जी वाट चोखळून ठेविली आहे,
त्या वाटेनें मुकाट्यानें जावें.

आपल्या राष्ट्रांतून व परराष्ट्रांतून राजानें खजिना
उभारावा. अगदीं पवित्र राहिल्यानें किंवा अगदीं
दुष्ट नसल्यानें खजिना उभारतां येणें शक्य नाहीं.
तेव्हां या दोहोंच्या मधला मार्ग धरून पैसा सांठवा-
वा. दुबळ्याला पैसा कोठला ? व पैसा जवळ नसे-
ल तर सैन्य कोठलें ? सैन्य नसेल तर राज्य कोठ-
लें ? व राज्य नसेल तर वैभव कोठलें ? थोरांना वै-
भवहानि मरणप्राय आहे. ह्मणून राजानें खजिना,
सैन्य व मित्र वाढवावेत. ज्या राजाजवळ पैसा नाहीं
त्याचा लोक अवमान करतात. असा राजा जें कां-
हीं थोडें देईल त्यानें संतुष्ट न होतां याचे नोकर
लोक याचें काम करण्याला उत्साह दाखवीत ना-
हींत. संपत्तीमुळेच राजाला मोठा मान मिळतो.
वृद्ध ज्याप्रमाणें मनुष्याचें गुह्यस्थान झांकतें
त्याप्रमाणें ती याची सर्व पापें झाकून टाकते.
ज्यांचा यानें पूर्वी अपराध केला असेल अशा लो-
कांना याचें वैभव पाहून वाईट वाटत असतें. परंतु
कुत्र्याप्रमाणें ह्या पीडा देणाऱ्यापाशींच ते फिरून
जमतात. नेहमीं राजानें प्रयत्न करित असावा. कधीं
वाकूं नये; उद्योगांतच मर्दुमकी आहे. बिन कां-
ड्याचे ठिकाणीं त्यानें मोडून जावें परंतु कधीं वाकूं
नये. त्यानें रानांत जाऊन भुगामध्यें रहावें. परंतु
चोरांप्रमाणें ज्यांनीं सर्व मर्यादा सोडून दिली आहे
अशा आपल्या नोकरांमध्ये कधीं राहूं नये. अर-
ण्यांतले चोर देखील अचाट काम साधून देण्या-
साठीं सैन्य जमवून देऊं शकतात. परंतु त्यांच्या ठि-
काणीं सुद्धां गोडीगुलावीनें व खरेपणांनं वागलें पा-
हिजे. मर्यादा अगदीं सोडून दिल्यानें लोक भय पा-
वतात. ज्याला दया ह्मणून माहीत नाहीं अशा रा-
जाचा चोरांना देखील संशय येतो. लोकांचें मन
आपल्याकडे ओढून घेण्यासारखी कांहीं मर्यादा
त्यानें ठेवावी. लहानसान गोष्टीत देखील कांहीं नि-
यम ठेवल्यानें लोक खुप असतात. हें जग ह्मणजे

कांहीं नाहीं व परलोक ह्मणजे झूट आहे अशा ना-
स्तिकवादी लोकांचें मन जरी अंतस्थ भीतीनें क-
चरत असलें तरी त्यांच्यावर विश्वास टाकूं नये.
जर चोर आपली मर्यादा उल्लंघन न करतां लोकां-
ची मालमत्ता मात्र चोरित असतील तर त्यांच्याकडे
विशेष लक्ष देऊं नये. कारण अशा प्रकारच्या चो-
रांकडून हजारों लोकांचे प्राण राखले जात असतात.
व लढणाऱ्याला मारणें, जवरी संभोग करणें, रूत-
घ्नता दाखविणें, ब्राह्मणांचा पैसा हिरावून घेणें, ए-
खायाला सर्वस्वी बुचाडणें, मुलींचें कौमार्य भ्रष्ट-
विणें, गांवें बळकावून बसणें व दुसऱ्याच्या बाय-
कांशीं व्यभिचार करणें, ह्या चोरांमध्ये सुद्धां निंब
गोष्टी समजल्या आहेत. अशा चोरांशीं सत्य करू-
न जे राजे त्यांचा आपल्या ठिकाणीं विश्वास उत्प-
न्न करतात, त्यांना त्यांच्या वारीक सारीक गोष्टी
कळवून वेतां येऊन त्यांचा पूर्ण फडशा पाडतां ये-
तो. ह्मणून चोरांशीं व्यवहार करतांना त्यांना एकद-
म नाहींसें करण्याचा प्रयत्न करूं नये. त्यांना आ-
पल्या ताब्यांत आणून घेण्याचा प्रयत्न करावा.
आपण बलवान आहों या धर्मेडीवर त्यांच्याशीं क्रूर-
पणानें कधीं वागूं नये. जो राजा एकदम त्यांना
नाहींसें करण्याच्या खटपटीला पडत नाहीं त्याला
स्वतः नाहींसा होण्याची पाळी येत नाहीं. धर्म व अर्थ
हेंही साधणें हें राजाचें मुख्य कर्तव्य आहे. धर्माचें सूक्ष्म
विचार व भावी अदृश्य परिणाम यांचा विचार मनांत
आणून हे दोन साधण्याला त्यानें कचरूं नये. जमिनी-
वर उमटलेलीं कांहीं पावलें पाहून तीं लाडग्याचीं आ-
हेत किंवा नाहींत याचा विचार करित बसणें जसें
निरूपयोगी आहे, त्याचप्रमाणें धर्माच्या स्वरूपावर
वादविवाद करित बसणें व्यर्थ आहे. धर्माचें किंवा
अधर्माचें फळ या जगांत कोणाला दिवून येत ना-
हीं. ह्मणून राजानें शक्ति मिळविण्याचा प्रयत्न क-
रावा. शक्तिवानाच्या आधीन सर्व गोष्टी असतात.
संपत्तिपासून बल येतें व बलापासून चांगले सल्ला-
गार मिळतात. ज्याच्याजवळ पैसा नाहीं तो पतितच
असतो. जें थोडकें असतें तें उष्ट्याप्रमाणें समजलें
जातें. बलवानानें पुष्कळ वाईट गोष्टी केल्या तरी भी-
तीमुळे कोणाच्या हातून त्याचें कांहीं वांकडें होत नाहीं
धर्म व बल यांची सग्याशीं सांगड जोडल्यानें त

मोठ्या संकटांतून पार पाडतात. आतां धर्म व बल यांमध्ये सुद्धां विचार केला असतां बलच अधिक ठरेल. बलापासूनच धर्म निघतो. सर्व जंगम वस्तू ज्याप्रमाणें पृथ्वीच्या आधारांनं आहेत त्याप्रमाणें धर्म बलाच्या आधारावर आहे. बाऱ्याच्या अनुरोधानें असणाऱ्या धुराप्रमाणें धर्म बलाच्या मागून असतो, ज्याप्रमाणें वेली झाडाच्या आश्रयानें असतात त्याप्रमाणें हा अनाथ धर्म बलाच्या आश्रयानें असतो. जे नेहमीं चैनीत राहतात त्यांना जसें सुख मिळतें तसा धर्म बलवानांच्या मुठीत असतो. बलवानांना असाध्य कांहीं नाहीं व ते जें करतील तें सर्व चांगलें ठरतें. दुबळ्या मनुष्याच्या हातून एखादी वाईट गोष्ट घडली तर त्यांतून त्याला सुटतां येत नाहीं. बलवानाची लोकांना लांडग्याप्रमाणें भीति वाटत असते. लोकांनीं तुच्छ करून हीन दर्शेत जगण्यापेक्षां कष्टमय जीवित दुसरें नाहीं. लोकांनीं नांवें ठेवून जगणें हें मरण-प्राय आहे. एखाद्याच्या दुर्वर्तनामुळें त्याला इष्टमित्रांनीं सोडलें असतां जे वरचेवर वागण सोसावे लागतात त्यासारखें तापदायक दुसरें कांहीं नाहीं. आतां या पापापासून सुटण्याला वेद पढणें, ब्राह्मणांची शुश्रूषा करून त्यांचा सत्कार करणें, कायावाचामनानें लोकांना प्रसन्न करून घेणें, उदार बुद्धि ठेवणें, थोर कुलामध्ये संबंध ठेवणें, आपल्याला कमीपणा घेऊन लोकांचे गुण गाणें, स्नान व जप करित राहणें, सौम्य राहून फार न बोलणें, ब्राह्मण व क्षत्रिय यांचा आश्रय करून असणें, हीं साधनें आहेत. लोक कांहीं बोलले तरी त्याकडे लक्ष देऊं नये. अशा वर्तनानें मनुष्याचें पाप नाहींसें होऊन तो लोकांच्या आदराला पात्र होतो. आणि या जगांत अनेक सुखें भोगून उभय लोकीं मोठें फळ मिळविता.

चोरांशीं राजाचें वर्तन कसें असावें अशा विषयीं पुढील गोष्ट लक्षांत ठेवण्या जोगी आहे. क्षत्रियापासून एका निपादाला कायव्य नांवाचा एक निपाद झाला. तो शूर, बुद्धिमान, शास्त्र जाणणारा, निष्ठुरपणा म्हणून मुळींच ठाऊक नसलेला, ब्राह्मणभक्त व गुह्यची सेवा करणारा असून क्षत्रधर्माप्रमाणें वागत होता. जे अरण्यामध्ये आपल्या धर्मा-

प्रमाणें वागणारे तापसी होते त्यांचें तो रक्षण करित असे. जात्या निपाद असून त्याला स्वर्गसिद्धि मिळाली. सकाळ संध्याकाळ अरण्यामध्ये तो मृगांना खवळवीत असे. त्याला निपादाचे सर्व धर्म माहीत असून मृगाच्या आंगांतलेही सर्व गुण कळत होते. देशकाल ओळखून तो अरण्यांत फिरत असे. पशूंचें सर्व इंगित त्याला कळत असल्यानें त्याच्या भक्षक धनुष्यापासून सुटलेला वाण कधीं फुकट जात नसे. शेंकडों लोकांना तो एकटा मारण्याला समर्थ होता. त्या अरण्यामध्ये तो आपल्या आंधळ्या बहिऱ्या अशा ह्याताच्या आईवापांची शुश्रूषा करित असे. मधु, मांस, फलमूलें आणि दुसऱ्या वऱ्या वाईट खाद्यांनीं मानाला पात्र अशा लोकांचें तो आतिथ्य करी आणि त्यांच्या पुष्कळ उपयोगीं पडे. संन्यास घेऊन अरण्यांत राहवयास आलेल्या ब्राह्मणांचा सत्कार करून तो वनामध्ये नेहमीं पशू मारून त्यांना नेऊन देत असे. चार सप्तमजून त्याच्यापासून ते वेण्याला जे कचरत अशा लोकांच्या आश्रमांना भल्या पहाटेस जाऊन ते त्यांच्या घरीं तो ठेवून येत असे. एके दिवशीं निर्दय व स्वेच्छ वागणाऱ्या हजारों चोरांनीं येऊन आपला पुढारी होऊन आईवापांप्रमाणें आपलें पालन करण्याविषयीं त्याला विनंति केली. तेव्हां कायव्य म्हणाला, 'तुहीं स्त्रीला, भिऱ्याला, मुलाला, तपस्व्याला किंवा पुढें राहून जो युद्ध करित नाहीं अशाला मारतां कामा नये. वळजबरीनें स्त्रिया उपटतां कामा नये. कोणच्याही जातीपैकी स्त्रीवध तुमच्या हातून होतां कामा नये. ब्राह्मणांचें नेहमीं कल्याण करून त्यांच्याकरितां लढावें. सत्याला कधीं हारताळ लावूं नये. मंगल कार्यामध्ये कधीं विघ्न करूं नये. ज्या घरामध्ये देव, पितर व आतिथी यांचा सत्कार होत असतो अशा घरांना तुम्ही पीडा देऊं नये. तुमच्या लुटालुटीत तुम्ही ब्राह्मणांना वर्ज करावें. एवढेंच नव्हे तर आपल्या जवळचें त्यांना देऊन त्यांचा सत्कार करावा. त्यांची इतराजी होऊन ते ज्याचा मोड व्हावा असें इच्छितात त्याला तिन्ही जगांत कोणाचा आधार मिळत नाहीं. ब्राह्मणांसंबंधानें वाईट बोलून त्यांच्या नाशाची इच्छा केली असतां सूर्य उगवल्यानें जसा अंधार

नाहींसा होतो त्याप्रमाणें यानें त्यांचाच नाश होतो. येथेंच राहून तुम्हीं आपल्या शौर्याच्या फलाची इच्छा करावी. आमचा अंश जे आम्हाला देणार नाहीत त्यांच्यावर सैन्य पाठविलें जाईल. देण्ड हा लोकांना ताळ्यावर आणण्यासाठीं असून आपलें वैभव वाढविण्यासाठीं नाही. जे भल्यांना पीडा देतात त्यांना शिक्षा म्हणजे ठार करणें ही होय. जे राष्ट्रहिताच्या आड येऊन आपलें वैभव वाढवीत बसतात, ते प्रतांतल्या किड्याप्रमाणें राष्ट्राच्या मागोमाग नाश पावतात. आतां जे चोर असून मीं वर सांगितल्याप्रमाणें वागतील ते चोर असतांही उत्तम सिद्धि मिळवितील.

नंतर त्या सर्वांनीं त्याच्या सांगण्याप्रमाणें केलें व पापापासून दूर राहून त्यांची भरभराट झाली. आतां राजानें खाजिना कसा उभारावा या बाबतींत पुढील गोष्टी लक्षांत ठेवाव्या. यज्ञ करणाऱ्या लोकांचा पैसा त्याचप्रमाणें देवाचा पैसा राजानें कधीं घेऊं नये. चोरांचा त्याचप्रमाणें जे काहीं कर्म करीत नाहीत त्यांचा पैसा राजानें घ्यावा. ह्या सर्व प्रजा व राज्यभोग क्षत्रियाचे असल्यानें या पैशावरही क्षत्रियाचीच मालकी आहे. दुसऱ्या कोणाचीही नाही. तो पैसा त्यानें सैन्य उभारण्यासाठीं किंवा यज्ञासाठीं जमवावा. उपयोगाच्या लायकीचीं नसतील अशीं शुद्धपें तोडून त्याच्या योगानें अन्न शिजवितात, त्याचप्रमाणें जो देव, पितर व मनुष्य यांना काहीं देऊन सत्कार करीत नाहीं अशाजवळ असणारा पैसा निरर्थकच असतो. तो धार्मिक राजानें त्याजकडून घेऊन त्याच्या योगानें चांगल्यांना संतुष्ट केलें असतां तें गैर नाही. आपण मध्यें पडून दुष्टाजवळचा पैसा काढून जो भल्याला देतो तो धर्मवेत्ताच समजावा. वनस्पति त्याचप्रमाणें मुंग्या ज्याप्रमाणें वाढतात त्याप्रमाणें राजानें आपल्याला मिळणारे लोक वाढवीत जावें. गांधिलमाशा व गुंगुरटी यांच्याप्रमाणें यज्ञ न करणारांना राज्यांतून घालवून देणें हाच राजाचा धर्म आहे. दगडावर दगडानें घासलेली धूळ ज्याप्रमाणें बारीक बारीक होत जाते त्याप्रमाणें धर्माचा छडा लावीत असावें.

पुढची तरतूद आधीं करून ठेवणारा, प्रसंगावधानी व दीर्घसूत्री यांपैकीं पहिल्या दोघांना सुख हो-

ऊन तिसरा नाश पावतो. या बाबतींत पुढील गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगती आहे. एका उथळ पाण्याच्या सरोवरामध्यें पुष्कळ मासे होते. त्यांपैकीं एक अनागत, दुसरा प्रत्युत्पन्नमति, व तिसरा दीर्घसूत्री असे तीन मासे एकमेकांचे मोठे मित्र असून ते नेहमीं एकत्र रहात. कोणे एके वेळीं एक धीवर त्या सरोवराकडे येऊन त्यानें हजारों वाटांनीं सखलप्रदेशामध्यें पाणी काढून लावलें. त्या सरोवरांतलें पाणी कमी होतेंसें पाहून पहिला दूरदर्शी मासा दुसऱ्या दोघांना ह्मणाला, 'या सरोवरांतील जलचर प्राण्यांवर मोठें संकट ओढवणार आहे. तेव्हां वाट बंद होण्याच्या पूर्वीं आपण दुसऱ्या कोठें तरी जाऊं या. संकट ओढवलें नाहीं त्याच्या आधींच जो मोठ्या विचारानें त्याची तरतूद करून ठेवतो तो संकटांत सांपडत नाही.' हें ऐकून दीर्घसूत्री ह्मणाला, 'तूं ह्मणतोस तें ठीक आहे, परंतु इतक्यांत गडबड करण्याची कांहीं जरूर नाही.' तेव्हां प्रसंगावधानी दूरदर्शीला ह्मणाला, 'प्रसंग आला असतां मला त्याचा उपाय सुचल्याविना रहाणार नाही.' हें ह्यांचें भाषण ऐकून महाबुद्धिमान दूरदर्शी फोडून दिलेल्या एका पादामधून खोल पाण्याच्या दुसऱ्या एका ठिकाणीं जाऊन राहिला. पुढें पाणी ओसरल्यावर त्या धीवरानें त्यांतील माशांना निरनिराळ्या उपायांनीं जाळ्यांत आडकविलें. त्यावेळीं तलावांतील थोडें राहिलेलें पाणी ढवळलें जात असतां दुसऱ्या अनेक माशांबरोबर दीर्घसूत्री त्या जाळ्यांत सांपडला. जाळें वर काढीत असतां, प्रसंगावधानी मासा दुसऱ्या माशांबरोबर जाळ्याचा दोर तोंडांत धरून बाहेरच्या वाजूला इतर माशांशीं मेल्याप्रमाणें चिकटून राहिला. पुढें सर्व मासे यांत सांपडले असें वाटून धीवरानें तें जाळें वर काढून एका खोल पाण्यांत तें धुण्यासाठीं बुडविलें. तेव्हां तो प्रसंगावधानी मासा झटकन दोरीला सोडून पाण्यांत बुडाला. तो मूर्ख व अकलशून्य दीर्घसूत्री मात्र निरुपाय होऊन मरण पावला. याप्रमाणें आलेली वेळ मूर्खपणानें ज्याला कळत नाही तो त्या दीर्घसूत्री माशाप्रमाणें नाश पावतो. मीं हुशार आहे अशा धमडोवर जो आधीं तरतूद करून ठेवात नाही तो प्रसंगावधान्याप्रमाणें संकटांत पडतो. त-

थापि पुढची तरतूद करून ठेवणारा व प्रसंगावधानी हे दोघे सुख भोगतात व दीर्घसूत्री मात्र नाश पावतो. लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिवस, रात्र, महिने, पक्ष, सहा ऋतु, कल्प, वर्ष असे वेळेचे पुष्कळ भेद आहेत. परंतु हा काल कधी कोणाला दिसत नाही. कोणाचाही मनांतला हेतु शेवटास जाण्यास त्यासंबंधाने जसे मनांत आणावे तसे ते घडत असते. धर्मार्थसंबंधाने तसेच मोक्षासंबंधाने वरील दोन प्रकारचे लोक श्रेष्ठ समजले आहेत. देशकालाकडे लक्ष देऊन विचारपूर्वक कोणचीही गोष्ट केली असता त्यापासून फळ मिळते.

१३१ बुद्धिवत्. (१२-१३८)

युधिष्ठिर ह्याणाला, 'आपण वर बुद्धीचे सामर्थ्य सांगितले. आता पूर्वी पीडा दिलेल्या अनेक शत्रूंनी आपल्याला समूळ नाहीसे करण्याच्या विचाराने शास्त्र टाकिले असता त्या सर्वांशी एकव्या राजाने कोणाचे साहाय्य नसता कसे तोंड द्यावे; अशा प्रसंगी मित्र कसा जोडावा; वैर कोणाशी; करावे ज्याला आपण मित्र समजत आहो तो उलटला असता काय केल्याने सुख मिळेल; व सामर्थ्यवान असून पुष्कळ शत्रूंनी एकदम घेरले असता अशा प्रसंगी कसे वागावे वगैरे सर्व मला नीट सांगा.' हे ऐकून भीष्म ह्याणाले, 'युधिष्ठिरा, सांगतो ऐक. प्रसंगाने शत्रु असेल तो मित्र होतो; मित्र असेल तो शत्रु होतो. नेहमी प्रसंगानुरूप मनुष्याच्या वर्तनात फेर होत असतो; म्हणून देशकाल जाणून कार्याकार्य पाहून कोणावर विश्वासही टाकावा लागतो, कोणाशी वैरही करावे लागते. प्रसंग पाहून शहाण्यांनी प्रसंगात असलेल्या शत्रूशी सुद्धा सल्लय करून प्राण वाचवावा. जो मूर्ख शत्रूशी कधी सल्लय करावयाचे नाही म्हणून धरून बसेल त्याला त्यापासून कांहीं फायदा न होता फळही कांहीं मिळणार नाही. जो आपले काम लक्षांत घेऊन शत्रूशी सल्लय करण्याला व मित्राशी वैर जोडण्याला तयार होतो त्याला मोठे फळ मिळते. या बाबतीत पुढील गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

एका मोठ्या अरण्यामध्ये एक मोठा वड होता. त्याला वेलींनी अगदी गुरफटून टाकले असून पुष्क-

ळ पक्षी त्यावर रहात होते. त्याचा बुंधा फार मोठा असून छाया गार व आल्हाददायक होती. त्याच्या मुळाशी एक विळ करून व त्याला हजारों वाटा ठेवून त्यामध्ये पलित नांवाचा एक मोठा शहाणा उंदीर रहात होता. त्याच्या फांदीच्या आश्रयाने लोमश नांवाचे एक मांजर अनेक पक्ष्यांना खात मोठ्या सुखाने रहात होते. एक चांडाळ त्या ठिकाणी येऊन झोपडे वांधून राहिला. तो दररोज सूर्य अस्ताला गेल्यावर आपले तातींनी विणलेले भक्ष्य जाळें त्या ठिकाणी लावून ठेवून झोपड्याकडे जाऊन स्वस्थ झोप घेई व उजेडल्यावर त्या ठिकाणी येई. रात्री त्या जाळ्यामध्ये पुष्कळ जनावरे सांपडत. एके दिवशी गैरसावधपणे ते मांजर त्या जाळ्यात सांपडले. आपला नेहमीचा वैरी जाळ्यात सांपडलेला पाहून तो पलित उंदीर निर्भयपणे बाहेर पडून हिंडू लागला. तो त्या ठिकाणी भक्ष्य शोधीत खुशाल फिरत असता फार वेळाने त्याला त्या जाळ्यामध्ये भक्ष्य दिसले. त्या जाळ्यावर चढून आपल्या व्याकडे पहात हासत तो ते मांस खाण्यात गढला असता दुसरा एक भयंकर शत्रू पुढे आलेला त्याला दिला. हा विलवासी हरिण नांवाचा मुंगूस असून वेताच्या फुलाप्रमाणे याचा वर्ण होता. याचे डोळे लाल व चंचल होते. उंदराचा वास लागूनच खायासाठी जिभळ्या चाटीत वर डोळे लावून तो त्या ठिकाणी दत्त म्हणून येऊन उभा राहिला होता. इतक्यांत झाडाच्या ढोलीमध्ये राहणारा दुसरा एक शत्रू तीक्ष्ण चोंचीचा रात्री फिरणारा चंद्रक नांवाचा घुबड वर झाडाच्या फांदीवर त्याला दिसला. याप्रमाणे मुंगूस व घुबड या दोन शत्रूंच्या नजरेच्या तावडीत सांपडला असता त्या आणीबाणीच्या प्रसंगी त्याला मोठी काळजी पडली. याप्रमाणे चोहोंकडून भय उत्पन्न होऊन मरण येऊन ठेपले असता शहाण्याने काय करावे ह्याणून तो विचार करू लागला. 'पंचामध्ये सांपडलेल्याने सर्व संकटांतून पार पडून जीव वाचविणे हेच शहाणपणाचे काम आहे. माझ्यावर तर हा चोहोंकडून प्रसंग येऊन ठेपला आहे. मी अविचाराने जर खाली जमिनीवर जाईन तर हे मुंगूस मला खाऊन टाकील. येथेच राहिलो तर घुबड खाऊन टाकणार. एखादी तात तोडून जाळ्यात

शिरावें तर मांजर खाणार ! असें आहे, तरी माझ्या सारख्या शहाण्यानें गांगरतां कामा नये. बुद्धीच्या जोरावर प्राण वांचविण्याची खटपट केली पाहिजे. बुद्धि असून नीतिशास्त्रांत पटाईत असणाऱ्यानें भयंकर प्रसंग आला असतां सुद्धां खचतां कामा नये. हल्लींच्या प्रसंगां या मांजरावांचून मला दुसरा कांहीं उपाय दिसत नाही. हा शत्रु संकटामध्ये सांपडला असून याचें माझ्या हातून मोठें काम होण्याजोगें आहे. झणून आज तीन शत्रूंनीं मला घेरलें असून माझा प्राण मला वांचवायचा असल्यानें हा शत्रूचा मीं आश्रय करावा. नीतिशास्त्राला धरून त्याच्या फायद्याची गोष्ट त्याला सांगून आपल्या बुद्धीच्या जोरावर या तीन शत्रूंच्या हातांवर तुरी देऊन मला निघून गेलें पाहिजे. हा जरी माझा हाडवैरी आहे तरी मोठ्या पेचांत आहे. तेव्हां हा मूर्ख आपल्या फायद्यासाठीं माझ्याशीं मिळून सत्य करण्याला तयार होईल तर पहावें. बलवानाशीं प्रसंग आला असतां जीव बचावण्यासाठीं शत्रूलासुद्धां आपलासा करून घ्यावा असें झटलें आहे. शहाणा शत्रु बरा पण मूर्ख मित्र कामाचा नाही. यावेळीं तर माझा प्राण हा माझा वैरी जें मांजर यावर अवलंबून आहे. तेव्हां याच्याच बचावासंबंधानें यापाशीं गोष्ट काढून माझ्या संगतीनें हा शहाणा झाला तर पहावें. याप्रमाणें शत्रूशीं काय करावयाचें हें ठरवून कोणती गोष्ट कशी पार पाडावी हें समजून संधि, विग्रह यांची वेळ ओळखणारा तो त्या मांजराला गोड शब्दांनीं झणाला, 'हे भाऊ, मी स्नेहामुळे विचारतो कीं, तूं खुशाल आहेसना ? तूं जंजगावेंस असेंच मला वाटतें, कारण आपल्या दोघांचें हिताहित सारखेंच आहे. मित्रा, तूं अगदीं वाबळ नकोस. तुला अगदीं भीति नाही. मला मारण्याचें मनांत न आणशील तर मी तुला वांचवीन. या स्थितींत मला एक उपाय सुचतो आहे, तो जरी कठीण आहे तरी त्यापासून तुझी सुटका होऊन माझाही कल्याण होणार आहे. मीं आपल्या मनाशीं विचार करून आपल्या दोघांसाठीं हा उपाय योजून काढला आहे. मुंगूस व घुबड हे दोघे पापबुद्धि मला धरून मारण्याला टेंपले आहेत. हा दुष्ट घुबड कसा धूं धूं करीत डोळे फिरवीत झाडाच्या फांदी-

तून मजकडे पहात आहे पहा ! सात पाउलें बरोबर गेल्यानें भल्याची मैत्री जुळत असते. तर अशा प्रकारचा तूं माझा भला मित्र आहेस. आपण सहवासानें राहिलों आहों तर आज मीं तुझें मित्रकार्य करतो. माझ्या साहाय्यावांचून हा पाश तुला तोडतां येणार नाही. तूं मला मारणार नाहीस तर मी तुझे पाश तोडतो. तूं ह्या झाडाच्या वर व मी ह्याच्या बुडाशीं फार दिवसापासून रहात आहों हें तुला ठाऊकच आहे. ज्याच्यावर कोणी विश्वास टाकीत नाही किंवा जो कोणावर विश्वास टाकीत नाही अशा नेहमीं भीतीमध्ये राहणाऱ्या दोघांना शहाणे लोक चांगले झणत नाहीत. झणून आपल्या दोघांचें प्रेम वाढून संबंध जडणें उचित आहे. संधि चालविणें कांहीं शहाण्यांना पसंत नाही. झणून आतां प्रसंगानुरूप मी झणतो तें ऐक. तूं जगावेंस असें मला वाटत आहे व मीं जगावें असें तुला वाटत आहे. कोणी एखादा मनुष्य एखादी खोल मोठी नदी ओंडक्याच्या साहाय्यानें तरून चालला असतां तो त्या ओंडक्याला पैल पोहोंचवितो व तो ओंडका त्याला पैल पोहोंचवितो. याप्रमाणें आपला संबंध दोघांनाही हितावह होणार आहे. मी तुला तारीन व तूं मला तारशील. याप्रमाणें दोघांच्या हिताचें त्याला पटेलसें भाषण मुद्देसुदपणें बोलून तो काय उत्तर देतो हें पहाण्यासाठीं तो त्या जकडे पहात गप्प राहिला. शहाणपणाचें, माग्य करण्याजोगें, हितकर भाषण ऐकून व आपली स्थिति लक्षांत घेऊन तें शहाणें व बोलकें मांजर त्याचा बहुमान करून गोडीनें झणालें, 'मित्रा, तुला पाहून मला मोठा आनंद होत आहे. जर तुला कांहीं उपाय दिसत असेल तर तो झटकन् करून टाक. मी मोठ्या पेचांत असून तूं माझ्याहून अधिक पेचांत आहेस. तेव्हां याप्रमाणें दोघेही संकटांत असल्यानें कांहीं विचार न करतां आपलें दोघांचें एकदम सत्य होऊं दे. प्रसंगाला उचित अशीच माझ्या हातून गोष्ट होईल. मला तूं संकटांतून सोडविशील तर तुझे उपकार तसेच राहणार नाहीत. मी सर्वस्वी तुझा आहे. त्याचप्रमाणें मी तुझा पूर्ण भक्त झालों असून शिष्याप्रमाणें तुझें हित करण्याला तयार आहे. मी तुला शरण आलों असून तुझ्या

सांगण्याप्रमाणें करण्याला तयार आहे. 'याप्रमाणें मांजराचें भाषण ऐकून तें आपल्या अगदीं ताऱ्यांत आलें आहेस पाहून प्रसंग ओळखणारा तो उंदीर मोठ्या गंभीर व अर्थप्रचुर शब्दांनीं ह्मणाला, 'तूं ह्मणालास तें सर्व ठीक असून तुझ्या सारख्यानें असें ह्मणावें यांत नवल नाहीं. मी जो हिताचा उपाय योजला आहे तो ऐक. मी तुझ्या मांडींत शिरतो. कारण या मुंगसाची त्याचप्रमाणें या झडप घालूं पाहणाऱ्या बुवडाची मला मोठी भीति येऊन पडली आहे. मला सांभाळ, मातू नकोस. तुला वांचविण्याचें माझ्या अंगीं सामर्थ्य आहे. मी तुझे पाश तोडीन हें मी शपथपूर्वक सांगतो. 'तें न्यायाचें व रास्त भाषण मांजरानें कबूल करून व आनंदभरित होऊन प्रेमपूर्वक तो त्याला ह्मणाला, 'मित्रा, एकदम ये पाहूं. तूं मला माझ्या सारखाच मित्र आहेस. तुझ्या बुद्धीच्या प्रसादानें बहुधा मी वांचेन. तर हे प्राणदात्या, अशा स्थितीमध्ये माझ्या हातून जें जें काहीं म्हणून होण्यासारखें असेल ती मला आज्ञा कर; मी तें सारें करण्याला तयार आहे. मित्रा, आतां सख्यावांचून दुसरी गोष्ट बोलूं नकोस. या संकटांतून तूं मला सोडविलेंस ह्मणजे मी व माझें सर्व गोतावळ्याचें मिळून तुझ्या मनाजोगें सर्व काहीं तुझ्या हिताचें करण्याला तयार राहूं. मित्रा या संकटांतून मी सुटलों ह्मणजे माझें प्रिय करणाऱ्या तुझा सत्कार करून तुला संतोष होईल असें मी वागेन. प्रत्युपकार करणारानें किती जरी केलें तरी तें उपकार करणाराच्या उपकाराच्या तोडीला लागणार नाहीं. पहिला आपल्यावर केलेल्या उपकाराबद्दल उलट उपकार करित असतो व दुसरा तसा काहीं हेतु नसून निष्कारण उपकार करित असतो. 'याप्रमाणें त्या मांजराला त्याचा फायदा दाखवून तो उंदीर आपल्या बापाप्रमाणें त्या आपल्या बैऱ्यावर विश्वास टाकून त्याच्या पुढ्यांत शिरून खुशाल त्याच्या मांडींत जाऊन पडला. याप्रमाणें तो त्याच्या मांडींत पडलेला पाहून मुंगूस व बुवड निराश झाले. व त्यांच्यामध्ये जुळलेलें तें प्रेम पाहून त्यांना आश्चर्य वाटून ते अगदीं घाबरून गेले. त्यांच्या अंगांत सामर्थ्य असून अकल होती तरी त्या उंदराच्या नी-

तिबलानें त्याला त्यांच्यानें उपटून नेतां येईना, व याप्रमाणें एकमेकांच्या कामासाठीं सख्य करून राहिलेल्या त्या दोघांना पाहून तें मुंगूस व बुवड एकदम आपापल्या ठिकाणाला गेले. ते वेळीं तो उंदीर सावकाशपणें ते पाश तोडीत असतां तें मांजर उतावीळ होऊन त्याला ते तोडण्यास घाई करूं लागलें. तें म्हणालें, 'मित्रा, गडबड कां करित नाहींस? तुझें काम झालें म्हणून तूं आतां मला फर्शी देऊं पाहतोस काय? मित्रा, तो चांडाळ येण्याच्या पूर्वी हे पाश तोडून टाक. 'हें त्याचें भाषण ऐकून तो उंदीर त्या मूर्ख मांजराला पथ्याचें व आपल्या हिताचें असें म्हणाला, 'मित्रा, स्वस्थ ऐस. घाई किंवा धांदल करून नकोस. मला वेळ काळ कळत आहे. अद्यापि वेळ जात चालली नाहीं. अकाळीं केलेलें काम कल्यांच्या फायद्याचें होत नाहीं. तेंच वेळीं हातीं घेतलें असतां तें मोठें फायदेशीर होतें. वेळ न येतां मी तुला सोडवीन तर मला तुझ्यापासून भय उत्पन्न होईल. ह्मणून वेळेची वाट पहा. उगीच अशी गडबड करूं नकोस. ज्यावेळीं त्या चांडाळाला हातामध्ये शस्त्र घेऊन येतांना पाहीन त्या वेळीं दोघांवर एकदम प्रसंग आला असतां तुझे पाश मी तोडीन. त्या वेळीं मी तुला सोडविलें असतां तूं एकदम झाडावरच चढशील. मग जीव वांचविण्याशिवाय दुसऱ्या कशाकडे तुझें लक्ष जाणार नाहीं. याप्रमाणें भिऊन घाबरून तूं निघून गेल्यावर मी आपला विळामध्ये शिरेन व तूं खांदीवर जाऊन बसशील. 'तें मांजर आपला जीव वांचण्याबद्दल अगदीं उतावीळ झालें असल्यानें तो दिरंगाई लावीत आहेस पाहून नम्रपणें त्याला गडबड करित ह्मणालें, 'भले लोक मित्राचें काम अशा रीतीनें करित नसतात. मीं जसें तुला एकदम संकटांतून सोडविलें त्याचप्रमाणें तूंही माझें काम झटपट करून आपल्या दोघांचें रक्षण होईल अशी तजवीज कर. अथवा मागचें वैर मनांत ठेवून तूं जर वेळ घालवीत असशील तर तुझें आयुष्य सरलें असें समज. मी जर मागें चुकून तुझें काहीं वाईट केलें असेन तर रुपा करून तें मनांत आणूं नकोस. मी तुला पदर पसरतो. 'त्यावर सर्व शास्त्रतत्त्वे पूर्ण अवगत

असणारा जो उंदीर त्याला ह्मणाला, 'तू आपल्या फायद्याचें बोललास तें मी ऐकलें; व माझ्या फायद्याचें मी जें बोललों तेंही तूं ऐकलेंच आहेस. जो भीतीनें मित्र जोडला गेला असून ज्याच्या भैत्रीमध्ये भीति आहे त्यासंबंधानें सापाच्या तोंडांत सांपडलेल्या हाताप्रमाणें पूर्ण खबरदारी घेतली पाहिजे. कलवानाशीं भैत्री करून आपल्यासंबंधानें जो खबरदारी घेत नाही ती बाधक अन्नाप्रमाणें त्याच्या फायद्याची होत नाही. कोणी कोणाचा मित्र नाही, कोणी कोणाचा जिवाळ्याचा नाही. परंतु मित्र ह्मणा किंवा शत्रू ह्मणा कांहीं उद्देशानें जोडले जातात. हत्तीमुळेंच जसे रानहत्ती बांधले जातात, त्याप्रमाणें हेतूनीं हेतू जोडले जातात. काम झाल्यावर मग कोणी काम करणाराची पर्वा धरित नाही. ह्मणून दुसऱ्याचें कोणतेंही काम निःशेष करून टाकूं नये. मी पुष्कळ तांती तोडल्या असून आतां एकच बाकी राहिली आहे. मी ती कांहीं वेळ न लागतां तोडीन. स्वस्थ ऐस.' याप्रमाणें संकटांत सांपडून ते एकमेकांशीं बोलत असतां रात्र सरल्यामुळें लोमशाला भीति पडली. पुढें उजेडल्यावर काळसर पिंगट वर्णाचा, जाड ओठाचा, लांब कानाचा मोठा जवडा असलेला दिसण्यांत भयंकर असा विक्राळ परिघ नांवाचा चांडाळ हातामध्ये शस्त्र घेऊन कुऱ्याच्या घोळक्यामध्ये त्या ठिकाणीं आला. यमदूताप्रमाणें त्याला येताना पाहून मन जाग्यावरून उठून जाऊन भीत भीत आतां पुढें काय करणार ह्मणून त्या मांजरानें त्या उंदराला विचारलें. ते वेळीं त्या उंदरानें त्या मांजराचा राहिलेला पाश तोडला. त्या बरोबर तें मांजर थेट त्या झाडावर चढलें, व तो उंदीर त्याच्या तावडीतून सुटून विळांत शिरला. तो चांडाळही तें रिकामें जाळें उचलून घेऊन निराश होऊन चोहोंकडे नजर टाकीत तेथून निघून गेला. तेव्हां त्या मोठ्या संकटांतून सुटून दुर्मिळ जीव परत मिळाल्यानें तें मांजर त्या झाडावरून विळांत शिरलेल्या उंदराला ह्मणालें, 'तुझ्याशीं कांहीं न बोलतां मी एकदम झाडावर चढलों म्हणून तूं मला कृतघ्न समजत नाहीस ना ? माझ्यावर विश्वास टाकून मला प्राणदान देऊन आतां मित्राशीं मिळून

मजा मारण्याच्या वेळीं तूं आतां मजकडे कां बरे येत नाहीस ? मित्र जोडून पुढें जो त्यांना विसरतो त्या मूर्खाला पुढें संकटांत सुद्धां मित्र मिळत नाहीत. तूं आपल्या सामर्थ्यानें मला मित्र जोडून घेऊन माझा बहुमान केला आहेस. तेव्हां मी जो तुझा मित्र झालों आहे त्या माझा मित्राचार तूं घ्यावास. जे ह्मणून माझे मित्र किंवा गोतावळ्याचे आहेत ते सर्व शिष्य ज्याप्रमाणें प्रिय गुरूचा सत्कार करतात त्याप्रमाणें तुझा बहुमान करतील. मी तुला देव्हान्यामध्ये ठेवीन. प्राणदात्याला कोण डोकीवर घेणार नाही ? माझ्या देहाचा त्याचप्रमाणें घराचा मालक तूं आहेस. माझ्या सर्व कामामध्ये तुझा सल्ला राहिल. माझा प्रधान होऊन बापाप्रमाणें तूं मला आज्ञा कर. मी आपल्या जिवाची शपथ घेऊन सांगतो, आमच्यापासून तुला विलकुल भय नाही. बुद्धीनें तूं प्रत्यक्ष शुकाचार्यासारखा असून आमच्या अंगीं बल आहे. कारण आज मंत्रबलाच्या सामर्थ्यानें तूं मला माझा जीव दिला आहेस.' याप्रमाणें गार करून सोडणारें त्या मांजराचें भाषण ऐकून त्या चांगल्या मंत्रविशारद उंदरानें गोड शब्दांनीं आपल्या हिताचें असें पुढील उत्तर दिलें. 'मित्रांनाही ओळखून असावें व शत्रूंनाही ओळखून असावें; हे काम मोठें नाजूक आहे असें शहाण्यांचें मत आहे. प्रसंगीं मित्र शत्रूंसारखे व शत्रू मित्रांसारखे दिसत असतात. कामक्रोधाच्या आधीन होणाऱ्या प्राणिमात्रांना सत्य केल्यानें बांधून घेतां येत नाही. मित्र ह्मणून कांहीं वस्तु जगांत नाही किंवा शत्रू ह्मणूनही कांहीं नाही. प्रसंगांनें मित्र किंवा शत्रू होत असतात. ज्याच्यामुळें तो जिवंत असेपर्यंत आपल्या स्वार्थाला बाध नाहीसें वाटत असतें तोंपर्यंत एक दुसऱ्याचा मित्र असतो. कायमचें मित्रत्व किंवा कायमचें शत्रुत्व म्हणून जगांत काहींच नाही. स्वार्थदृष्टीनेंच मित्र किंवा शत्रू होत असतात. तेंच वेळ फिरली ह्मणजे मित्र शत्रू होतो व शत्रू मित्र होतो. स्वार्थ हाच मोठा आहे. जो केवळ प्रेम ह्मणून प्रसंग न ओळखतां मित्रावर विश्वास टाकतो व शत्रूवर टाकीत नाही त्याचें चित्त चळलें आहे असें समजावें. विश्वासाला नालायख अशावर विश्वास

टाळूं नये व विश्वास टाकलेल्यावरही फार विसंबून राहूं नये. विश्वासापासून जो प्रसंग ओढवतो तो आपली पाळेमुळे खणून काढतो. आई, बाप, मुलगा, मामा, भाचा, आस, संबंधी हा सारा संबंध तरी स्वार्थामुळेच जडतो. प्रसंगांत पडलेल्या मुलाला आईबाप सोडतात व दुसरे लोक कांहीं फायद्यासाठी त्याला संभाळतात, तेव्हा हा स्वार्थाचा जोर कसा आहे पहा ! तुला संकटांतून सोडविल्याबरोबर तूं आपल्या शत्रूवर प्रत्युपकार करून उपकाराची फेड करूं पहात आहेस हें ठीकच आहे. तूं पूर्वी याच ठिकाणीं बडावरून खालीं आलास. तुझ्या चंचळपणामुळे आधीं या ठिकाणीं लावून ठेवलेलें जाळें तुला दिसलें नाहीं. चंचळ मनुष्य स्वतःच्या उपयोगाला येत नाहीं, मग दुसऱ्याच्या तो कोठून येणार ? ह्मणून चंचळ मनुष्य सर्वच कामामध्ये घोंटाळा आणीत असतो. निष्कारण ह्या जगांत कोणाची कोणावर प्रीति जडलेली मला कांहीं माहीत नाहीं. एका आईच्या पोटांतून आलेले दोघे भाऊ किंवा नवराबायको यांचें प्रेम स्वाभाविक असून जरी कांहीं कारणानें ते एकमेकांवर रागावले तरी स्वभावानेंच ते एकमेकांवर प्रेम करूं लागतात. कोणी दानानें आवडता होतो, कोणी गोड बोलून होतो; मंत्र, जप, होम इत्यादिकांनीं कोणी होतो. मिळून लोकांचें प्रेम कामासाठीं असतें. त्याचप्रमाणें कांहीं कारणामुळे आपलें प्रेम जुळलें. तें कारण नाहींसे झाल्याबरोबर तें प्रेमही नाहींसे झालें. मला गट्ट करण्याच्या इच्छेशिवाय मी तुला आवडता होण्याला दुसरें काय बरें कारण असणार ? आणि त्यासंबंधानें आझी बोळ्यानें दुध पिणारें आहों असें तूं समजूं नकोस. काळानें मूळ उद्देश पालटून स्वार्थ मनुष्याच्या मार्गे लागतो. हा स्वार्थ शहाण्याला कळतो ह्मणून लोक शहाण्याच्या मागून असतात. तूं माझ्यापेक्षा बळवान आहेस त्याअर्थी तुझा हा सत्य करण्याचा प्रयत्न अवेळीं आहे. तेव्हां संधि, विग्रह यांची वेळ मला चांगली कळत असल्यानें मी आपल्या स्वार्थापासून चळणार नाहीं. आकाशातील फिरत्या ढगाप्रमाणें संधिविग्रहाच्या वेळा क्षणोक्षणीं पालटत असतात. आजच तूं माझा शत्रु असून आजच मित्र झालास व फिरून

आजच शत्रु झालास. तेव्हां युक्तीचा खेळ पहा. जोंपर्यंत कारण होतें तोंपर्यंत आपली मैत्री होती. त्या कालानें जुळवून आणलेल्या कारणाबरोबरच ती मैत्री नाहींशी झाली आहे. कारण जात्या तूं माझा शत्रु असून प्रसंगानें मित्र बनलास व तो प्रसंग नाहींसा झाल्याबरोबर फिरून पूर्वीचें शत्रुत्व कायम झालें. तेव्हां याप्रमाणें शास्त्र मला पूर्णपणें अवगत असून तूं मजसाठीं टाकित असलेल्या फासांत मी कसा बरें सांपडेन ? तुझ्या सामर्थ्यानें माझी सुटका झाली व माझ्या सामर्थ्यानें तुझी सुटका झाली. दोघांनीं एकमेकांचे उपकार फेडून टाकले आहेत. आतां फिरून एकत्र जुळण्याची गोष्ट काढूं नकोस. आतां मला खाण्यावांचून तुझें माझ्याशीं दुसरें कांहीं काम उरलें नाहीं. मी तुझें खाद्य असून तूं मला खाणारा आहेस. तसाच मी दुबळा असून तूं बलवान आहेस. तेव्हां याप्रमाणें आपल्यामध्ये अंतर असून आपण एकमेकांपासून वेगळे असल्यानें आतां सत्याचें नांव काढूं नकोस. तूं आतांपर्यंत अडकून पडला असल्यामुळे भुकेला आहेस; तेव्हां अनायासानें भक्ष्य मिळावें ह्मणून सुटल्याबरोबर तूं चालविलेली ही माझी स्तुति ठीकच आहे. शिवाय तुला बायकामुलें आहेत. तुला माझ्याबरोबर पाहून तुझी आवडतीं बायकामुलें तुझ्यावर जरी प्रेमानें असलीं तरी मोठ्या खुपीनें मला कां बरें खाऊन टाकणार नाहींत ? मी तुझ्याशीं संबंध करणार नाहीं. माझे उपकार स्मरत असशील तर माझे कल्याण चिंतीत रहा. तुझें कल्याण असो. मी चाललों. दुरून देखील तुला पाहून मी कांपतो आहे. जर मीं केलेले उपकार तूं स्मरत असशील तर मला मैत्रीला साजेलसें वाग. तुझ्या मनांत दुष्ट हेतु नसला तरी बलवानासंबंधानें मला भिऊनच असलें पाहिजे. वर सांगितल्याप्रमाणें जर तुझा स्वार्थ नसेल तर मी काय करूं सांग. प्राणाशिवाय सर्व कांहीं मी देण्याला तयार आहे. पैसा किंवा बायकामुलें सुद्धां प्रसंगीं खर्ची घालून स्वतःचें रक्षण करून घ्यावें. आपल्या रक्षणामध्ये दक्ष असून कोणतीही गोष्ट विचारानें करणाऱ्यावर आपल्या युक्तीनें कांहीं प्रसंग येत नाहीं. याप्रमाणें उंदरानें स्पष्ट रीतीनें केलेली निंदा ऐकून मा-

जर लाजून म्हणाले, 'मी तुझी शपथ घेऊन सांगतो की मित्रद्रोह फार निघ आहे. तू शहाणा असून माझे हित पहाणारा आहेस. आतां नीति-तत्वाला धरून आपल्यामध्ये फूट पडेल ह्मणून तू ह्मणालास तरी माझ्यासंबंधाने असा भलता ग्रह ठेवणें तुला शोभत नाही. तू मला प्राणदान दिल्याने तुझ्यावर माझे प्रेम जडलें आहे. मला धर्म कळतो; मी गुण ओळखतो; शिवाय मी रुतज्ञ आहे; मित्रांशीं मी चांगला असून तुझ्यावर माझी भक्ति आहे. ह्मणून तूंही माझ्याशीं असेंच वागावेस हें चांगलें. तू मला दोष देशील तर आपल्या बांधवांसह मी आपले प्राण ठेवणार नाही. आमच्यासारख्या विचारी लोकांवर शहाण्यांनीं विश्वास टाकला आहे. तेव्हां तुझ्यासारख्या धर्मतत्त्व कळणारानें अशी शंका घेऊं नये. याप्रमाणें त्या मांजरानें स्तुति केली असतांही निर्धाराचा पक्का असल्यानें तो उंदीर ह्मणाला; 'तू भला आहेस, मी तुझ्यावर संतुष्ट आहे. पण मला नीति ठाऊक असल्यानें मी तुझ्यावर विश्वास मात्र टाकणार नाही. तू माझी कितीही जरी स्तुति केलीस अगर मला पैसा उचलून दिलास तरी मी आतां तुझ्या तावडींत सांपडणार नाही. मित्रा, शहाणे लोक विनाकारण शत्रूच्या तावडींत जात नाहीत. यासंबंधानें शुक्राचार्याचें वचन ऐक. दोघांवर एकच प्रसंग आला असतां बलवान शत्रूशीं सत्य करून नीतितत्वाला धरून मोठ्या हुशारीनें असावे, व काम झाल्यावर मग त्यावर विश्वास टाकूं नये. विश्वास टाकण्याला लायक नाही अशावर विश्वास टाकूं नये व लायक असेल त्यावरही फार टाकूं नये. नेहमीं दुसऱ्याचा आपल्यावर विश्वास उत्पन्न करून घ्यावा, पण आपण दुसऱ्यावर विश्वास नये. साशंक राहिलें तर दुबळ्यांना सुद्धां शत्रूच्या हातून मरण्याची पाळी येत नाही; तेंच विश्वास ठेवल्यानें बळवानांना सुद्धां दुबळ्यांच्या हातून मरण्याची पाळी येते. तुझ्यासारख्याची मला मोठी खबरदारी घेतली पाहिजे. तूंही चांडाळ जातीच्या दुष्टपणापासून आपला सांभाळ करून घे.' याप्रमाणें चांडाळाचें नांव घेतल्याबरोबर घाबरून तें मांजर ती फांदी सोडून दुसरीकडे निघून गेलें. तो उंदीरही याप्रमाणें आपल्या बुद्धीचा पगडा त्या-

वर बसवून तें बीळ सोडून दुसरीकडे गेला. याप्रमाणें दुर्बल असून त्या शहाण्या उंदरानें आपल्या बुद्धिबलानें एकट्यानें पुष्कळ शत्रूंना दाद दिली नाही. तेव्हां सामर्थ्यवान अशा शत्रूशीं सुद्धां सत्य करावे. याप्रमाणें क्षत्रधर्म मीं विस्तारानें सांगितला. याचें थोडक्यांत सार लक्षांत ठेव. जेव्हां एकमेकांचे जात्या वैरी असलेले दोघे परस्परांशीं सत्य करतात तेव्हां त्यांचा एकमेकांना फसविण्याचा इरादा असतो. त्यांमध्ये जो शहाणा असतो तो आपल्या बुद्धीच्या बळानें दुसऱ्याच्या हातावर तुरी देतो; किंवा शहाणा सुद्धां दुर्लक्षामुळे शहाण्यांकडून फसला जातो. म्हणून भिऊन राहून निर्भय असल्याप्रमाणें दाखवून, न विश्वासतां विश्वासल्यासारखें राहून जो सावध असतो त्याचें पाऊल कधीं चुकत नाही व चुकलें तरी त्यामुळे त्याचा घात होत नाही. प्रसंगीं शत्रूशीं सत्य व मित्रांशीं वैर करावे असेंच संधीचा विचार कळणाऱ्यांचें मत आहे. हें लक्षांत ठेवून प्रसंग ओळखून नेहमीं हुशार व प्रसन्न राहून भय येऊन पडण्याचें पूर्वीं भ्याल्यासारखें असावे व परस्पर सत्य जुळवावे. प्रसंग पडला असतां नीट लक्ष पुरविल्यानें बुद्धि सुचते. भय येऊन पडण्याच्या पूर्वीं जो भ्याल्यासारखा असतो त्याच्यावर प्रसंग गुदरत नाही. निर्भयपणें विश्वासून राहणारावर मोठें भय येऊन गुदरतें. जो नेहमीं निर्भय राहतो त्याला सल्ला द्यावा. शहाण्यानें आपल्याला कळत नसेल तर शहाण्यांचा सल्ला घ्यावा. तेव्हां शहाण्यानें बचकून राहून न भ्याल्यासारखें दाखवावे व पुष्कळ विश्वास दाखवून कोणावर विश्वास टाकूं नये, मोठ्या प्रसंगाच्या वेळीं सुद्धां खोटें वर्तन ठेवूं नये. तेव्हां बरील गोष्ट लक्षांत ठेवून मोठ्या शहाणपणानें मित्र कोण, शत्रू कोण, संधि करण्याची वेळ कोणती, सत्य करण्याची वेळ कोणती, सुटकेचा उपाय कोणता हें सर्व ओळखावे. एकमेकांचें काम एकमेकांकडे असतां बलवान शत्रूशीं सुद्धां सत्य करून संबंध जडल्यावर मोठ्या हुशारीनें रहावे. काम झाल्यावर कोणावरही विश्वास टाकूं नये.

१३२ सूड व अविश्वास. (१२. १३९.)

‘विश्वास ठेवल्यापासून मोठें भय उत्पन्न होतें ह्मणून आपण सांगितलें, पण कोणावर विश्वास न टाकतां राजानें कसें वागावें व शत्रूंना जिंकावें तरी कसें, ’ म्हणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म म्हणाले, ‘यासंबंधानें राजा ब्रह्मदत्त व पूजनी पक्षीण यांच्यामधील संवाद लक्षांत ठेव.

कांपिल्यामध्ये ब्रह्मदत्त राजाच्या अंतःपुरामध्ये पूजनी नांवाची एक पक्षीण फार दिवसपर्यंत रहात होती. चकोराप्रमाणें सर्व प्राणिमात्रांचें शब्दज्ञान तिला असून नीच योनींत जन्म होता तरी तिला सर्व शास्त्र कळत होतें. राजाच्या राणीबरोबरच तिला एक तेजस्वी मुलगा झाला. तीं दोन्ही मुलें पुष्ट व्हावीत म्हणून ती रुतज्ञ पूजनी समुद्रतीराला जाऊन बल व तेज वाढविणारीं दोन अमृततुल्य फळें नित्य नित्य त्यांना आपणून देत असें. तें फळ खाऊन त्या राजपुत्राची वाढ चांगली झाली. तेव्हां दाईच्या कडेवरून तो राजपुत्र फिरत असतां त्यानें सहज तो पक्षी पाहिला. तेव्हां बालस्वभावामुळे त्याला एकटाच घेऊन खेळत असतां त्याला मारून तो फिळन दाईकडे आला. पुढें ती पूजनी फळें घेऊन आली असतां तिनें त्या राजपुत्रानें खाली मारून टाकलेलें आपलें मूल पाहिलें. तेव्हां डोळे पाण्यानें भरून घेऊन पुत्रशोकानें दुःखी होऊन ती ह्मणाली, ‘क्षत्रियाबरोबर संबंध उपयोगी नाही, त्यावर प्रेम उपयोगी नाही किंवा त्याच्याशीं जिह्वाळा उपयोगी नाही. कामासाठीं हे गोड गोड बोलून काम सरलें कीं सोडतात. वाढेल त्यावर हत्यार उपसणाऱ्या क्षत्रियांवर विश्वास उपयोगी नाही. अपकार करून सुद्धां हे नेहमीं गोड गोड बोलतात. या रुतघ्न, दुष्ट व विश्वासघातकी राजपुत्राच्या अपराधानुरूपच मी आज त्याचा सूड घेतें. बरोबर उपजलेला, बरोबर वाढलेला, बरोबर खाणारा व त्याच्यावर अवलंबून असणारा अशा माझ्या मुलाला मारून ह्यानें तीन प्रकारचें पातक केलें आहे. ’ असें म्हणून आपल्या पायांनीं त्या राजपुत्राचे दोन्ही डोळे फोडून समाधान पावल्यावर ती ह्मणाली, ‘मुद्दाम होऊन केलेल्या पापाचें फळ पाप करणाराला तात्काळ भोगावें लागतें. कोणी अ-

पराध केला असतां त्याचा सूड उगविल्यानें कांहीं बाध येत नाही. प्रसंगीं पापाचें फळ जरी करणाराला भोगावें लागलें नाहीं तरी त्याच्या मुलांना, मुलांच्या व मुलींच्या मुलांना भोगावें लागतें. ’ ब्रह्मदत्तानें पूजनीनें आपल्या मुलाचे डोळे काढलेले पाहून त्याच्या कृत्याबद्दल तो सूड अहेसें जाणून तो पूजनीला ह्मणाला, ‘पूजनी, आमच्या हातून अपराध झाला व तूं त्याचा मोबदला घेतलास. तेव्हां आतां हें जशासतसें झाल्यानें आतां तूं आमचेकडे रहा. जाऊं नकोस. ’ पूजनी ह्मणाली, ‘अपराध करून मग तेथेंच फिळन निर्धोस्त राहणें शहाण्यांना संमत नाहीं. मग तेथून पाय काढणेंच चांगलें. एखाद्याशीं वैर केल्यावर मग तो किती जरी गोड बोलला तरी त्यावर विसंबून राहूं नये. त्यावर विश्वास टाकून राहणारा लवकरच प्राणाला मुक्तो. कारण वैर कांहीं कधीं शमत नाहीं. एकवार वैर जुळलें ह्मणजे परस्परांचे मुलगे, नातू यांचा सुद्धां फडशा पडून परलोकाला मुकावें लागतें. एकदां वैर जडलें ह्मणजे विश्वास न टाकतां राहणेंच कल्याणाचें आहे. विश्वास घातक्यावर कधीं विश्वास टाकूं नये. कारण विश्वास टाकल्यानें जें भय उत्पन्न होतें तें विश्वास टाकणाराचीं पाळेंमुळें खणून काढतें. आईबाप हे आतां पैकीं पहिल्या प्रतीचे आहेत; बायको हाठली ह्मणजे ह्यातारपणाला मूळ आहे; मुलगा हाटला ह्मणजे बीजापुरताच असून भाऊ वैरी आहे; व हात ओले राहीतोपर्यंत मित्र. सुखदुःख भोगणारे आपण आपले एकटेच आहों. एकमेकांचे अपराध करून वैर जडल्यावर सत्य उपयोगाचें नाहीं; व आतां माझे येथें राहण्याचें कारणही सरलें. ज्यानें आपला अपराध केला आहे त्याचाच फिळन पैशानें व मानानें सत्कार होऊं लागला असतां त्याच्या मनांत शंका उत्पन्न होऊन दुबळ्यांना त्यापासून त्रास होतो. ज्या ठिकाणीं पूर्वी मान मिळाला असून पुढें अवमान झाला आहे तें ठिकाण मग शत्रूकडून मान मिळत असला तरी शहाण्यानें सोडावें. मी तुझ्या घरीं पुष्कळ दिवस बहुमानानें राहिलें. परंतु आज हें वैर उत्पन्न झाल्यानें मी आतां एकदम जातें. ’ ब्रह्मदत्त ह्मणाला, ‘अ-

पराधाबद्दल जो सूड घेतो तो त्याबद्दल दोषी होत नाही. त्यापासून तो कणमुक्तच होतो. तेव्हा तू खुशाल आतां येथें रहा. ' पूजनी ह्मणाली, 'असें जरी आहे तरी अपराध करणारा व ज्याचा अपराध केला आहे त्यांमध्ये सख्य कधीं जुळत नाही. दोघांचें अंतःकरणच त्याला साक्ष देत असतें. ' ब्रह्मदत्त ह्मणाला, 'अपराध करणारा व सूड घेणारा यांच्यामध्ये वैर मिटून सख्य जुळल्याची व फिल्लन कोणाच्या मनांत पाप न आल्याची पुष्कळ उदाहरणे आहेत. ' पूजनी ह्मणाली, 'वैर कधीं शमत नाही, व दुसरा गोड बोलला ह्मणून कधीं त्यावर विश्वास टाकूं नये, विश्वासानें मनुष्य जाळ्यांत सांपडतो ह्मणून एकमेकांचें फिल्लन दर्शन नसावें हेंच बरें. वळनिं अगर तीक्ष्ण शस्त्रानें ज्यांना धरतां येत नाही तें जसे हत्तीणीकडून हत्ती तसे गोड शब्दांनीं धरले जातात. ' ब्रह्मदत्त ह्मणाला, 'जीव घेणाऱ्यांच्या ठिकाणीं सुद्धां सहवासानें परस्पर स्नेह जडतो याला उदाहरण चांडाळ व त्याचा कुत्रा हें आहे. एकमेकांनीं एकमेकांचा अपराध केला असतांही सहवासानें वैर मऊ पडून कमलावरच्या पाण्याप्रमाणें रहात नाही. ' पूजनी ह्मणाली, 'बायकोसाठीं जमिनीसाठीं, लागून बोलल्यामुळे, परस्पर स्वाभाविक शत्रुभावामुळे व एकमेकांची खोडी काढल्यामुळे अशा पांच प्रकारांनीं वैर जडत असतें. शिवाय क्षत्रियाणें विशेषकरून दात्याला उघड ह्मणा किंवा चोखन ह्मणा मारूं नये; व हातून अपराध झाला असतां त्याचा नीट विचार करावा. एकदां वैर जडल्यावर मग त्या मित्रावर सुद्धां विश्वास टाकूं नये. लांकडामध्ये झांकून असलेल्या अग्नीप्रमाणें वैर झांकून असतें. पैशानें, खरमरीत कान उघाडणीनें, किंवा गोड शब्दांनीं समुद्रांतील वडवानळाप्रमाणें वैराग्नि कधीं थंड पडत नाही. एकमेकांच्या अपराधामुळे पेट घेतलेला वैराग्नि जाळून दोघांपैकीं एकाचा फडशा पाडल्यावांचून कधीं निवत नाही. एखाद्यानें प्रथम आगळिक करणाराचा जरी पैशानें व मानानें सत्कार केला तरी त्यानें मित्राप्रमाणें त्यावर कधीं विश्वास टाकूं नये. हें काम दुर्बळाला शेवटीं त्रासाला कारण होतें. आजपर्यंत मी तुझा किंवा तू माझा अपराध केला नसल्यानें मी

तुझ्यावर विश्वासून होतें. आतां ती स्थिति बदलली असल्यानें माझा तुझ्यावर विश्वास नाही. ' ब्रह्मदत्त ह्मणाला, 'काळ सर्व कांहीं करीत असतो; काळाच्या अनुरोधानें सर्व गोष्टी घडत असल्यानें ह्या जगांत कोण कोणाचा अपराध करतो? जन्ममरणाची गोष्ट सुद्धां अशीच आहे. काळ आला असतां जन्म होतो व काळ येतो तेव्हांच मरण येतें. कांहीं एकदम मरतात, कांहीं एक एक मरतात व कांहीं पुष्कळ दिवस जगतात. सर्पणाशीं संबंध झाला असतां विस्त्व ज्याप्रमाणें त्याला जाळून टाकतो त्याप्रमाणें काळच सर्वांना गाठून नाहीसा करतो. तेव्हां माझ्या दुःखाला तू किंवा तुझ्या दुःखाला मी कारण नसून काळच सर्वांची सुखदुःखें ठरवून ठेवतो. ह्मणून तू येथें स्नेहपूर्वक खुशाल रहा. तू केलेलें मी विसरलों. आहे व माझे तू विसर. ' पूजनी ह्मणाली, 'तुझ्या ह्मणण्याप्रमाणें काळच जर सर्व कर्ता करविता आहे तर कोणी कोणाचें वैर करण्याचें कारण नाही. मग लोक आपल्या आपड्डांना मारल्याबद्दल सूड कां घेतात? जर काळानें सुखदुःख, जन्ममरण यांचा निर्णय होत असेल तर देव व असुर यांनीं तरी एकमेकांना कां मारलें? मग वैद्य रोग्याला औषध तरी कशाला देतात? काळाच्या योगानेंच जर सर्व शिजत आहे तर मग औषधाचें काय काम व लोक शोकानें वेडे बनून इतका आकांत तरी कशासाठीं करतात? तसेंच काळ हाच जर सर्व कर्ता, करविता असेल तर पुण्य कर्म करणारांना त्याचें फळ तरी कां मिळोवें? तुझ्या मुलानें माझ्या मुलाला मारलें, मी त्याला मारलें, उलट तू मला मारावेंस हें साहजिकच आहे. पुत्रशोकानें माझ्या हातून पाप घडून गेलें. आतां तू कां मला मारावेंस सांगतें ऐक. मनुष्यांना पक्षी एक खेळण्यासाठीं किंवा खाण्यासाठीं हावे असतात. त्यांना मारणें किंवा कैदेत ठेवणें यावांचून दुसरा कोणताही हेतु असणें शक्य नाही; व या दोन भीतीमुळेच पक्षी सुद्धं पहात असतात. मरणाचें दुःख फार कठीण असून ज्याला त्याला आपले प्राण तसेच मुलगे प्यार असतात. दुःख ह्मणजे सर्वांना कांपरें भरतें; सर्वांना सुख हावें असतें. ह्यातारपण, पैसा नाहीसा होणें, नकोसा असल्याशीं संबंध, पा-

हिजे असल्याचा वियोग, ह्या सर्व गोष्टी दुःखाला कारण आहेत. त्याचप्रमाणे मरण, बंधन, स्त्रिया, किंवा कांहीं स्वाभाविक गोष्टी दुःखाला कारण होत असतात. मुलामुळे होणारे दुःख मनुष्याला नेहमी पितून घेत असते. दुसऱ्याच्या दुःखापासून दुःख कसचे ह्मणून मूर्ख लोक ह्मणतात. ज्याला दुःखाचा अनुभव नाही तोच लोकांत अशी बडबड करतो. ज्याला दुःखाने पितून घेतलें आहे त्याच्या तोंडातून असे कसे निघेल ? ज्याला सर्व दुःखांची ओळख पटली आहे तो आपल्याप्रमाणेच दुसऱ्याचे दुःख समजत असतो. तुझ्या हातून माझे जें झालें आहे किंवा माझ्या हातून तुझें जें झालें आहे तें शंभर वर्षांनीं सुद्धां पुसलें जाणें शक्य नाही. याप्रमाणें एकमेकांची आपण खोडी काढली असल्यानें आपणामध्ये सख्य जुळणें शक्य नाही. मुलाची आठवण होऊन होऊन तुझें वैर वाढत राहिल. वैर उशाशीं बाळगून जो प्रीति करूं पाहतो त्याच्या हातून फुटलेल्या मडक्याप्रमाणें तें सांधलें जाणें शक्य नसतें. विश्वास दुःखाला कारण होतो हें नीतिशास्त्राचें तत्व ठरलें आहे. या बाबतींत शुकाचार्यांनीं प्रल्हादाला सांगितलें आहे कीं, वैरी खऱ्या भावाचा असो किंवा खोट्या भावाचा असो जो त्यावर विश्वास टाकतो तो, मधावर नजर देऊन चाललेल्याला ज्याप्रमाणें वरचेवर बाळक्या गवतांनीं झांकलेल्या खड्यांत पडण्याची पाळी येते त्याप्रमाणें, पेंचांत सांपडतो. संबंध कुळाचा फडशा पाडल्यानें सुद्धां वैर शमत नाही. कारण कुळांत एखादा पुरुष जरी जिवंत असला तरी त्याला मागची गोष्ट सांगणारे भेटतात. राजे लोक सख्य करून गोडीनें राहून वैर शमवितात; पण वेळ आली ह्मणजे बैऱ्याला भरल्या घड्याप्रमाणें दगडावर आपटून चिरडतात. राजानें एखाद्याची खोडी काढून मग त्यावर विश्वास टाकूं नये. दुसऱ्याचा अपराध करून विश्वास टाकल्यानें तें दुःखाला कारण होतें. 'ब्रह्मदत्त ह्मणाला, 'अविश्वासापासून कांहीं लाभ न होतां उलट आपले उद्देशही साधत नाहीत. नेहमीं भयानें त्याला मेळ्यासारखें रहावें लागतें. 'पूजनी ह्मणाली, 'पायाला इजा झाली असून जो चालण्याचा प्रयत्न करतो तो किती सावधपणें चालला तरी ठेंबळ-

ल्यावांचून रहात नाहीं, डोळ्याला इजा झाली असून जो वाऱ्यासमोर दृष्टि देतो त्याच्या डोळ्याला तो वारा फारच झोंबतो. आपलें सामर्थ्य न जाणतां भलत्या वाटेला लागून त्याच वाटेनें जाण्याचा जो आग्रह धरतो त्यामध्येच त्याचा शेवट ठरला आहे. प्रयत्नामध्ये कमी असा जो शेतकरी पावसाची वेळ न कळतां शेत नांगरतो त्याच्या कधी धान्य हातीं येत नाही. जो नेहमीं मधुर व हिताचें खाणें मग तें तिखट असो, कडू असो किंवा गोड असो खात असतो त्याला तें अन्न अमृततुल्य होतें. पथ्याचें सोडून जो मूर्खपणानें परिणामाकडे लक्ष न देतां अपायकारक अन्न खातो त्याचा त्यांतच शेवट होतो. दैव व प्रयत्न हीं एकमेकांच्या आश्रयानें असतात. थोर असतात ते प्रयत्नाच्या मार्गे असतात; व जे दुबळे असतात ते दैवावर अवलंबून राहतात. आपल्या हिताची गोष्ट मग ती तीक्ष्ण असो वा सौम्य असो ती करावी. हातपाय बांधून घेऊन वसणारा दरिद्री संकटांनीं घासला जातो. ह्मणून सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून आपलें सामर्थ्य दाखवीत असावें. सर्वांवर पाणी सोडून आपलें हित करून घ्यावें; विद्या, शौर्य, हुशारी, बळ व धैर्य हे पांच स्वाभाविक मित्र असून शहाणे लोक या जगांत त्यांच्या अनुरोधानें आयुष्यक्रम काढतात. घर, जडजवाहिर, जमीन, बायको व जिव्हाळ्याचे लोक हीं उपसाधनें असून वाटेला त्या ठिकाणीं मिळूं शकतात. शहाणा मनुष्य वाटेला तेथें रमून पुढें येतो. कोणाला हा भिक्कावीत नाही व कोणी भिक्काविलें असतां भीत नाही. शहाण्याजवळ पैसा किती थोडा असला तरी तो वाढत जातो. तो सर्व कामें मोठ्या हुशारीनें करतो व आत्मनिग्रहामुळे त्याची मोठी कीर्ति वाढते. खेकड्याचीं पोरे ज्याप्रमाणें आईला खाऊन टाकतात त्याप्रमाणें जे कोत्या बुद्धीचे लोक घरावर प्रेम धरून घर सोडीत नाहीत, त्यांना त्यांच्या कजाग बायका खाऊन टाकतात, कोणी माझे घर म्हणून, कोणी माझे शेत ह्मणून, कोणी माझे मित्र ह्मणून, कोणी माझा देश ह्मणून बुद्धीला भुरळ पडून घरांत कुजत रहा-

तात. रोग व दुष्काळ यांनी काहूर आपून सोडलें असेल तर आपल्या देशांतून एकदम बाहेर पळ काढून दुसऱ्या ठिकाणी रहाण्याला जावें. स्वदेशीं जर बहुमान असेल तरच रहावें. ह्मणून मी आतां दुसरीकडे जातें. येथें आतां रहाण्याला धीर होत नाही. तुझ्या मुलासंबंधानें माझ्या हातून फार वाईट कृत्य घडलें आहे. वाईट बायको, वाईट मुलगा, वाईट राजा, वाईट सख्य, वाईट संबंध, वाईट देश हीं सोडून दूर जावें. वाईट मुलावर विश्वास रहात नाही. वाईट बायकोवर प्रेम कोठून असणार? वाईट राज्यांत सुख नाही व वाईट देशांत जिवाचीच शाश्वती नसते. नेहमीं ज्याचें प्रेम चंचळ असणार अशा वाईट मित्रांशीं संगति कसची? वाईट संबंध केल्यानें पडता काळ आला असतां अवमान होतो. जी गोड बोलते तीच बायको; ज्यापासून सुख होतें तोच मुलगा; ज्यावर विश्वास टाकतां येतो तोच मित्र; व जेथें जगतां येतें तोच देश. ज्या ठिकाणीं बलात्कार नाही तेथें भीतीचें नांव नसतें, व जो कडक अम्मल ठेवून गरिबांना पाळण्याची इच्छा धरतो त्या राजाशींच पाल्यपालक संबंध योग्य. बायको, देश, मुलगे, मित्र, संबंधी, आत, इष्ट, हे सर्व राजा गुणवान असून धर्माकडे नजर देणारा असला म्हणजे ठीक अंशकतात. राजा अधर्मी असेल तर त्याच्या जुलमानें प्रजा लयाला जाते. धर्मार्थकामांना मूळ राजा असल्यानें त्यानें मोठ्या हुशारीनें प्रजापालन केलें पाहिजे. सहावा हिस्सा कर घेऊन तो गिळून वसून जो प्रजेचें बरोबर रक्षण करित नाही, तो राजा चोरच समजावा. प्रजांना आश्रय देऊन पैशाच्या लोभामुळे जो स्वतः आपलें वचन जुमानीत नाही, त्याच्या मार्थी सर्व लोकांचें पाप वसून तो अधर्मबुद्धि राजा नरकाला जातो. प्रजेला अभय देऊन व स्वतः त्याप्रमाणें वागून जो राजा धर्मानें प्रजा पाळतो तोच प्रजेला पूर्ण सुख देणारा समजावा. आई, बाप, गुरु, पाळक, अग्नि, कुबेर, व यम या सातांचे गुण राजांमध्ये पाहिजेत असें मनूनें झटलें आहे. जो प्रजेवर दया करतो तो राजा राष्ट्राचा बाप होय. अ-

शा राजाशीं खोटेपणानें वागणारा मनुष्य पुढील जन्मीं हलक्या योनीत जन्मतो. आईप्रमाणें हा राजा प्रजेचें कल्याण करून गरीबांची काळजी घेत असतो. अग्निप्रमाणें दुष्टांना तो जाळून टाकून यमाप्रमाणें तो त्यांना वाटेवर ठेवतो. कुबेराप्रमाणें आवडत्यांना तो पैसा देतो. प्रजेला चांगला उपदेश देत असल्यानें हा त्यांचा गुरु होतो व त्यांचें पाळण केल्यानें हा त्यांचा पालक होतो. आपल्या राष्ट्रांतील सर्व लोकांना जो आपल्या गुणांनीं रंजवितो त्याचें राज्य धर्म राखल्यानें डळमळत नाही. प्रजेचा बहुमान कसा करावा हें ज्या राजाला कळतें तो इष्ट सुख मिळवितो. कराच्या ओझ्याखालीं दबून जाऊन ज्याची प्रजा नेहमीं उद्दिग्ध असते त्या राजावर अनर्थ कोसळून त्याचा मोड होतो. सरोवरांतील कमळाप्रमाणें ज्याची प्रजा भरभराटीला चढत असते त्याला सर्व सुख मिळून स्वर्गीं त्याचा जयजयकार होतो. बळवानांशीं तटा कधीं करूं नये. बळवानांशीं कंवर बांधल्यावर राज्य कसचें व सुख कसचें? असें ह्मणून ब्रह्मदत्ताचा निरोप घेऊन ती पक्षीण निघून गेली.

१३३ कुटिल नीति. (१२. १४०)

युग सरतेवेळीं धर्मलोप होऊन चोरांनीं भंडावून सोडलें असतां राजानें कसें वागावें ह्मणून युधिष्ठिरानें फिळून विचारलें असतां भीष्म म्हणाले, अशा प्रसंगीं राजानें द्यामाया सर्व बाजूला ठेवून वागावें. यासंबंधानें सौवीर देशाच्या शत्रुंजय राजानें भारद्वाजाकडे जाऊन 'न मिळालें मिळवावें कसें, मिळविलें वाढवावें कसें, वाढविलें राखावें कसें, व राखलेले खर्चावें कसें,' म्हणून विचारलें असतां त्यांनीं त्याला जें उत्तर दिलें तेंच तुला सांगतों ऐक. नेहमीं दंड उगारून राहून आपला पराक्रम दाखवित असावें. आपल्यामध्ये कांहीं उणीव न ठेवतां शत्रूचें उणें पहात रहावें; व छिद्र पाहून हात शिरकवावा. नेहमीं जो दंड तयार ठेवून असतो त्याला लोक भीत असतात. ह्मणून सर्वांना दंडानें ताब्यांत आणावें. नीतितत्त्व ओळखणारे शहाणे दंडाचा असा महिमा सांगतात. ह्मणून सामदामादि जे चार प्रकार आहेत त्यांत दंडच विशेष गुणकारी आहे.

झाडाचें मूळच कापून काढलें तर सर्व फांयांचें जी-
वन काढून घेतल्यासारखें होतें. झाडाचें मूळ तोड-
ल्यावर फांया कशा राहणार? ह्मणून शहाण्यानें शत्रु-
पक्षाच्या मुळाशींच आधीं घाव यावा, व त्याच्या
च अनुरोधानें पुढें तत्पक्षी व साहाय्यकारी यांना जिं-
कावें. प्रसंग आला असतां त्याप्रमाणें उत्तम सल्ला
घेणें, चांगला पराक्रम गाजविणें, नेटानें युद्ध करणें
किंवा एकदम पळ काढणें जें कांहीं करणें असेल
तें एकदम करावें. विचार करीत बसूं नये. तोंडानें
मोठें गोड असून हृदय वस्तान्याप्रमाणें तीक्ष्ण ठेवावें.
कामक्रोधांच्या तावडींत जाऊं नये. शत्रूशीं
मिळून एखादें काम साधून घ्यावयाचें असल्यास
त्याबरोबर सत्य करावें, पण त्यावर विश्वास टाकूं
नये. आपलें काम झाल्याबरोबर शहाण्यानें त्यापा-
सून दूर व्हावें. मित्ररूपी शत्रूशीं वरून गोडीनें राहून
साप असलेल्या घराप्रमाणें नेहमीं त्यापासून भिऊन
असावें. मागच्या गोष्टी सांगून गोड गोड बोलून
त्याच्या बुद्धीला भूळ पाडावी; तो मूर्ख असेल तर
पुढच्या गोड गोड थापा देऊन त्याला भुलवावें; व
तो शहाणा असेल तर सयःस्थितिचें चित्र त्याच्या
पुढें ठेवून त्याला आपलासा करून घ्यावा. हात जो-
डून, शपथ घेऊन, डोकें लववून, गोड बोलवें.
एवढेंच नव्हे, तर वैभव पाहिजे असेल तर डोळ्यां-
तून दिर्घ सुद्धां दाळावीं. प्रसंग असे तोंपर्यंत शत्रू-
ला खांयावर सुद्धां वहावें. वेळ आलीशी पाहून
दगडावर फोडून टाकावयाच्या मडक्याप्रमाणें त्याचा
चुराडा उडवावा. टेंभुरणीच्या कोलतीप्रमाणें
क्षणभर कां होईना चमकलेलें चांगलें, पण
ज्वालेवांचून उगीच धुमसत राहणाऱ्या कों-
ड्यांतील धगीप्रमाणें उगीच पुष्कळ दिवस
धुमसत राहण्यांत कांहीं अर्थ नाही. अनेक
प्रसंग ज्याला आहेत त्यानें कृतघ्नाबरोबर
कांहीं कामामध्ये संबंध ठेवूं नये. एखाद्याचें काम
आहे तोंपर्यंत आपल्याला त्याचा वाटेल तसा उप-
योग करून घेतां येतो खरा; पण काम झाल्यावर
तो आपल्याला मानीत नाही. ह्मणून दुसऱ्याचें को-
णतेंही काम पूर्णपणें करून न टाकतां त्यांत बाकी
ठेवावी. कोकिला, डुकर, मेरू, रितं घर, नाटकी व
भक्तिमान मित्र यांचें अनुकरण करून राजानें आपल्या

कल्याणाचें असेल तें करीत रहावें. नेहमीं नेहमीं शत्रू-
कडे जाऊन वाईट झालें असलें तरी मोठ्या कळ-
कळीनं त्याचें कुशल विचारीत असावें. जेआळशी
असतात, दुबळे असतात, अभिमानी असतात
लोकांच्या हाकाटीला भितात किंवा सदां सव
काळ विचार करीत राहतात त्यांना आपलें
काम साधून घेतां येत नाहीं. आपलें छिद्र श-
त्रूला कळू देऊं नये पण शत्रूचें छिद्र आपल्या-
ला माहीत असावें. कांसवाप्रमाणें आपलें अंग
लपवून घेऊन आपलें छिद्र झांकून ठेवावें. बग-
ळ्याप्रमाणें काय करावयाचें याचा विचार करून
ठेवून सिंहाप्रमाणें पराक्रम गाजवावा, व लांडग्याप्रमा-
णें दबून राहून बाणाप्रमाणें शत्रूचा चुराडा उडवा-
वा. मयसेवन, जुगार, वायका, शिकार, गाणेंवजा-
वणें यांकडे वेतावातानें लक्ष ठेवावें. यांच्या नादीं
लागणें हानिकारक आहे. धनुष्य तृणमय करून
हरणाप्रमाणें गप्प पडून असावें. प्रसंगीं डोळे मिटून
असावें. एवढेंच नव्हे तर न ऐकल्यासारखें सुद्धां
करावें. शहाण्यानें प्रसंग, वेळ पाहून पराक्रम गाज-
वावा. प्रसंग वेळ निघून गेल्यावर पराक्रम फुकट
जातो, वेळ, अवेळ बळावळ ओळखून आपलें व
शत्रूचें बळ पाहून मग झुंजण्याला तयार व्हावें. दं-
डानें बठणीला आणलेल्या शत्रूला जो दाबून टा-
कीत नाही तो खेकडीच्या गर्भाप्रमाणें मृत्यूलाच
निमंत्रण देतो. चांगलें फुलून राहून फळ
दाखवूं नये, फळ दाखविलें तरी सहज हातीं
लागूं देऊं नये, पिकल्यासारखें दाखवून कड-
क राहवें, व कशाही प्रसंगानें वरून पडूं न-
ये. लांबलांबच्या आशा दाखवून त्याला मध्ये कां-
हीं अडचणी दाखवाव्या व सकारण अडचणी सां-
गून त्यांना कारणें लावावीं. भय येऊन पडलें नाही
तोंपर्यंत भ्याल्यासारखें रहावें; परंतु प्रसंग येऊन
गुदरल्यावर न कचरतां घाव यावा. संकटाला तोंड
दिल्यावांचून मनुष्य चांगले दिवस पहा-
त नाही. संकटाला तोंड दिल्यानें त्यांतून वांचल्या-
स त्याला चांगले दिवस दिसतात. राजानें पुढच्या
संकटासंबंधानें विचार करीत राहून आलेलीं संकटे
दूर करावी व तीं दूर केल्यावर सुद्धां दूर झालीं
नाहींत असेंच समजून त्यासंबंधानें खबरदारी ठे-

वावी. वाढून आलेलें सुख लाथाळून पुढच्या सुखाची आशा करीत बसणें ही कांहीं शहाण्याची नीति नव्हे. जो शत्रूशीं तह करून त्यावर विश्वासान्न सुखांत झोंप घेतो तो झाडाच्या शेंड्याला निजलेल्या मनुष्याप्रमाणें खड्यांत पडल्यावर जागा होतो. प्रसंगांत सांपडल्यावर घोर ह्मणा अगर मऊ ह्मणा उपाय करून आपल्याला त्यांतून वर काढून घ्यावें व सामर्थ्य आल्यावर मग धर्मानें रहावें. शत्रूचे जे शत्रू असतील त्यांची बरदास्त ठेवावी. आपल्या हेरांना सुद्धां शत्रूंनीं मथविलें आहे असें धरून चालावें. आपल्याला किंवा शत्रूला ओळखतां येऊं नये असें हेरांना स्वरूप द्यावें. त्यांना भोंदूंचा व तापसांचा बेष देऊन परराष्ट्रांतून पाठवावें. वागा, विहाराच्या जागा, पाणपोई, मठ, गुप्ते, वेशी, तीर्थांचीं ठिकाणें, सभा अशा ठिकाणांतून कंटकप्राय धर्मलंड, दुराचारी भुरटे जमत असतात. त्यांना ओळखून वाटेवर आणावें. विश्वासाला पात्र नाही अशावर विश्वास टाकूं नये व पात्र असणारावरही फाजील विश्वास टाकूं नये. विश्वास टाकल्यापासून संकट ओढवतें. मनुष्याची पारख केल्यावांचून त्यावर विश्वास टाकूं नये. त्याच्याच फायद्याची आशा दाखवून शत्रूचा आपल्यावर विश्वास बसवून घ्यावा; व त्याचा इकडे तिकडे जरा पाय चळला कीं त्याच्यावर धाव देण्याला चुकूं नये. ज्याच्यासंबंधानें शंकेला जागा नाही अशा संबंधानें सुद्धां साशंक राहून संशयी मनुष्यासंबंधानें नेहमींच शंकित असावें. ज्याच्यासंबंधानें आपण निःशंक रहातो अशापासून उद्भवणारें भय आपला समूळ घात करतें. धर्माकडे लक्ष, मौन वगैरे दाखवून भगवीं वस्त्रें, जटा, कातडी इत्यादिकांनीं आपल्या द्वेष्यांचा आपल्यावर विश्वास उत्पन्न करून घेऊन लाडग्याप्रमाणें त्यावर स्नाप टाकावी. आपल्या हेतूंच्या आड येणारा मग तो मुलगा असो, बाप असो, भाऊ असो किंवा मित्र असो वैभवाला चट्टूं पहाणाऱ्यानें त्याला ठार करावें. कार्यकार्य न ओळखता, ताठेरपणानें आडवाटेला जाणारा मग तो गुरु असला तरी त्याला दंड हीच शिक्षा आहे. ज्याप्रमाणें कांहीं पांखरें आपल्या तीक्ष्ण चोचींनीं झाडावरचें फूलनाफूल व फळनाफळ नाघून

टाकतात, त्याप्रमाणें आदरसत्कार, मान, लाच-लुचपत यांनीं शत्रूला जवळ करून त्याच्या सर्व आशेचा बीमोड करून टाकावा. भयंकर कर्म करून शत्रूच्या मर्मस्थळावर धाव देऊन धीवराप्रमाणें त्याचा प्राण घेतल्यावांचून मनुष्य वैभवाला चढावयाचा नाही. स्वभावतःच कोणी कोणाचा मित्र किंवा कोणी कोणाचा शत्रु नसतो. प्रसंगाच्या जोरावर लोक मित्र किंवा शत्रू होत असतात. शत्रु किती जरी दांत किरकला तरी त्याला सोडूं नये. पूर्वी अपकार केलेल्या बैंग्याला मारण्याबद्दल वाईट अगदीं वाढून घेऊं नये. प्रजेपैकीं कोणाचा हेवा न करतां लोक आपल्याकडे मिळवून घेऊन त्यावर अनुग्रह करण्यामध्ये राजानें दक्ष असावें, व ज्यांना शिक्षा केली पाहिजे त्यांना शिक्षाही करावी. शत्रूवर धाव देण्याचा विचार असतां त्याच्याशीं गोड बोलावें व धाव दिल्यावर सुद्धां गोडच असावें. तलवारीनें मुंडकें छाटून सुद्धां वाईट वाटलेसें दाखवून रडावें. गोड शब्दांनीं, सन्मान देऊन सहनशीलतेनें राजानें लोकांना आपल्याकडे बळवून घ्यावें. शुष्क बैर माजवून मनगटाच्या जोरावर नदी तरून जाण्याच्या भानगडींत पडूं नये; गाईचें शिंग चावत बसणें मनुष्यपणाला साजेलसें नसून अनर्थकारक आहे. उगीच दांत दुखावून रस कांहीं त्यापासून मिळत नाही. धर्मार्थकांमांशीं जखडलेले तीन गुण व तीन अवगुण आहेत. पैकीं अवगुण टाकून गुण ध्यावेत. कर्जाची बाकी, विस्तवाची बाकी व शत्रूची बाकी ह्या तीन बाक्या शिल्लक ठेवल्यानें वाढत जातात. ह्मणून यांची बाकी ठेवूं नये. वाढणारें कर्ज, पराभव करून राखलेले शत्रु व हयगय केलेले रोग मोठा भयंकर प्रसंग आणून सोडतात. भलती गोष्ट न करतां नेहमीं हुशारीनें असावें. कांटासुद्धां चांगला उपसून काढला नाही तर फार वेळ इजा देतो. लोक मारून, रस्ते मोडून, व घरें पाडून परराष्ट्राचा धुव्वा उडवून घ्यावा. गिधाडासारखी नजर ठेवून बगळ्यासारखें टपून असावें, व कुत्र्याप्रमाणें हालचाल ठेवून सिंहाप्रमाणें शौर्य दाखवावें. तसेंच कावळ्याप्रमाणें संशयित राहून न कचरतां सापाप्रमाणें कृति ठेवावी. शूर असेल त्याच्यापुढें हात जोडून, भितरा असेल त्याला

धमकी दाखवून, लोभ्याची मूठ दावून फितूर करावा व आपल्या तोडीचा असेल त्याला दोन हात दाखवून सामना द्यावा. निरनिराळ्या जातींमधील मुख्यामध्ये फूट पाडून आपल्या मर्जीतील असतील त्यांना खुप ठेवावे. व मंत्रीमंडळ न फुटेल किंवा एकत्र मिळून आपल्यावर न उठेल अशी खबरदारी घ्यावी. मऊ असल्याने अवमान होतो. व कडक असल्याने लोक कांपतात ह्मणून कडक असण्याचे वेळी कडक असावे व मऊ असण्याचे वेळी मऊ असावे. मृदूनेच मृदूचा फडशा पाडावा. मोठमोठ्यांचा सुद्धा मऊ उपायाने फडशा पडतो. मृदूला असाध्य कांहींच नाही. ह्मणून मृदूला तीक्ष्णाहून तीक्ष्ण समजले आहे. प्रसंगी कडक असून प्रसंगी जो मऊ होतो तो सर्व कांहीं साधून घेऊन शत्रूवर वर्चस्व मिळवितो. शहाण्याशी विरोध करून त्याच्यापासून दूर आहे ह्मणून कधी निश्चित असू नये. कारण शहाण्याचे हात फार लांब असून त्यांनी तो दुष्टविणाराला ठार करतो. जे तरून जाता यावयाचे नाही ते तरण्याच्या खटपटीमध्ये पडू नये; जे पचविता येणार नाही ते उपटण्याच्या भानगडीत पडू नये; ज्याचे मूळ काढून टाकता येणार नाही अशा खणण्याच्या नादी लागू नये व ज्याचे मुंडके उडविता येणार नाही अशाला धाव देण्याच्या भानगडीत पडू नये. या वर सांगितलेल्या दुष्ट गोष्टी भल्या मनुष्याने अमलात आणू नयेत. परंतु दुसऱ्याने यांचा प्रयोग केला असता ते कळून कसे वागावे एवढ्यासाठीच ह्या सांगितल्या आहेत.

१३४ दुष्कालाच्या वेळचा शिष्टाचार.

(१२.१४१)

यावर धर्मराजाने विचारले, ' श्रेष्ठ धर्म नष्ट होऊन जेव्हा सर्व लोक तो मोडू लागतात, अधर्मीला धर्माचे स्वरूप येऊन धर्मीला अधर्माचे स्वरूप येते, धर्मनिश्चय डळमळीत होऊन सर्व मर्यादा मोडून जातात, राजे व परकीय यांच्या पीडा होऊ लागून सर्वाभ्रमी लोकांची यथायोग्य कर्मे लुप्त होतात, व ते बुद्धिभ्रष्ट होऊन काम, लोभ व मोह यांच्या ताबडीत गेल्याने त्यांना जिकडे तिकडे भय दिवू ला-

गते, व कोणाचा कोणावर विश्वास बसत नाही, लुच्चेगिरीने लोक एकमेकांना मारू लागतात किंवा फसवू लागतात, पाऊस न पडता देशांमध्ये जिकडे तिकडे आगी लागून ब्राह्मणांना पीडा होऊ लागते, व आपसांत दुही माजून राहते, अशा कठीण प्रसंगी ममतेमुळे मुलाबाळांना सोडण्याचा ज्याला धीर होत नाही अशा ब्राह्मणाने कसे वागावे, व याप्रमाणे लोक विचडून गेले असता राजा तरी कशा रीतीने वागला असता धर्मार्थापासून भ्रष्ट होणार नाही ? ' भीष्म म्हणाले, ' प्रजेचे योगक्षेम न चालणे, चांगला पाऊस न पडणे, प्रजेमध्ये रोगराई उत्पन्न होऊन मरण येणे व नाना प्रकारच्या भयानांनी त्यांना घेरून सोडणे ह्या सर्वांना राजा कारण आहे. रुत, त्रेता, द्वापार, कलि ह्या सर्व युगांच्या मुळांशी राजा आहे. अशी वाईट वेळ आली असता मनुष्याने आपल्या ज्ञानाच्या बळावर राहिले पाहिजे. यासंबंधाने चांडाळवाड्यांत विश्वामित्र ऋषी व चांडाळ यांमध्ये झालेले भाषण लक्षांत ठेवण्याजोगे आहे ते ऐक.

त्रेता व द्वापार यांच्या संधीच्या वेळी प्रजा फार वाढून दैवयोगाने वारा वर्षे पाऊस न पडता दुष्काल पडला होता. गुरूची उलट गति होऊन चंद्र आपली कक्षा सोडून दक्षिणेला वळला. धुक्याचे सुद्धा नांव नाहीसे झाले होते. मग ढगांची गोष्ट राहिली बाजूला. नद्यांचे प्रवाह आटून जाऊन त्यांचे ओढे बनले. ह्या दैविक प्रसंगामुळे सरोवरे, नद्या, विहिरी, झरे यांचे स्वाभाविक सौंदर्य जाऊन त्यांचा मागमूस नाहीसा झाला. पाण्याची ठिकाणे कोरडी पडल्यामुळे सर्व पाणपोया उठून गेल्या. यज्ञ व अध्ययन बंद पडून वपदकार वगैरे मंगल कार्ये बंद पडली. शेती व गुरे यांचा फडशा पडून बाजार व दुकाने सर्व उठून गेली. यज्ञाचे डांब व दुसरी यज्ञद्रव्ये गोळा करण्याच्या कोणी नादी पडेना. उत्सव सर्व बंद पडले. जिकडे तिकडे हाडांचे ढीग दिवू लागून एकच हाहाकार उठून राहिला. शहरांच्या शहरां ओसाड पडून गांवांतील सर्व घरांचा जळून फडशा पडला. कोठे दरबडेखोतांनी तर कोठे हत्यारांनी, कोठे वाईट राजांनी तर कोठे एकमेकांच्या भीतीने प्रजेचा फडशा पडून जिकडे तिकडे

शून्याकार होऊन गेलें. देवळें ओसाड पडलीं. लोक ह्याताऱ्या कोताऱ्यांना घराच्या बाहेर घालवून देऊं लागले. गाई, मेंढ्या, बकरी व हशरी एकमेकांना माहं लागले. ब्राह्मण माहं लागले; कोणी रक्षण करणारा उरला नाही. वनस्पतींचा वगैरे साठा नाहीसा झाला. सर्व पृथ्वीला भेतकळा आली. याप्रमाणें भयंकर वेळ येऊन धर्म बुडाला असतां लोक भुकेनें व्याकुळ होऊन एकमेकांना खाऊं लागले. ऋषी सर्व नियम सोडून, अग्नि टाकून देऊन आश्रम सोडून चोहोंकडे धावूं लागले. याप्रमाणें थोर विश्वामित्र ऋषी भुकेनें व्याकुळ होऊन काय खावें काय न खावें याचा विधिनिषेध न घरतां घरदार सोडून भटकत असतां एका वनामध्ये सर्व प्राण्यांना मारून खाणाऱ्या चांडाळांच्या वाडीकडे आले. त्या ठिकाणीं जिकडे तिकडे मडकीं फुटून पडलीं होती; चोहोंकडे कुतऱ्यांचीं चामडीं, मारलेल्या डुकरांचीं व गाढवांचीं हाडे व कवट्या पसरल्या होत्या. मेलेल्यांच्या अंगावरचे कपडेही चोहोंकडे पडले होते. श्लोपड्यांना निर्माल्याच्या माळा दांगल्या होत्या. पुष्कळ श्लोपड्यांना सापांच्या कातींनीं सजविलें होतें. जिकडे तिकडे कोंबडीं कूंकूं करीत असून गाढवें ओरडत होती. कर्कश स्वरांनें लोक मोठ्यानें एकमेकांशीं भांडत होते. देवळांवरून घुबडांचा धूँ धूँ शब्द चालला असून लोखंडी घंट्यांनीं त्यांत दांगल्या होत्या. वाडी कुतऱ्यांनीं भरून गेली होती. भुकेनें व्याकुळ झालेले विश्वामित्र ऋषी अशा ह्या वाडीमध्ये शिळून कांहीं खाण्याला मिळविण्याची खटपट करूं लागले. त्यांनीं पुष्कळांपाशीं तोंड पसरलें तरी मांस, अन्न किंवा फलमूलें कांहीं त्यांना मिळालीं नाहीत. तेव्हां काय हें संकट माझ्यावर ओढवलें आहे ह्मणून कधी होऊन विश्वामित्र धाडकन त्या ठिकाणीं खालीं पडले. तेव्हां नुकतेंच मारून पसरून टाकलेला कुतऱ्याच्या कंबरेचा भागतेथें त्यांच्या दृष्टीस पडला. तो पाहून त्यांनीं विचार केला कीं हल्लींच्या प्रसंगीं प्राणधारणेचा कांहीं उपाय उरला नसल्यानें चोरी करावी. प्रसंगीं चांगल्या लोकांना सुद्धां चोरी करणें वाईट नाही. ब्राह्मणानें जीव राखण्यासाठीं चोरी करावी, प्रथम हलक्याच्या ठिकाणीं चोरी करा-

वी. ती न साधेल तर आपल्या बरोवरीच्याकडे चोरी करावी व तीही न साधेल तर आपल्यापेक्षां चांगले धार्मिक असतील त्यांच्याकडेसुद्धां चोरी करण्याला हरकत नाही. असा विचार करून राज अंधाराची असून जिकडे तिकडे सर्व सामसूम पाहून ते हळूच उठून एका चांडाळाच्या श्लोपडींत शिरले. तेथें चांभार निजला असून त्याच्या डोळ्यावर वडस बाढलें होतें. यांचें पाऊल ऐकून तो विक्राळ स्वरूपी चांडाळ योगऱ्या स्वरांनें ह्मणाला, 'चांडाळ-वाड्यामध्ये जिकडे तिकडे सामसूम पाहून कुतऱ्याच्या कंबरेच्या भागाला कोण हात लावीत आहे ? मी जागा आहे. श्लोपेंत नाही. मेलास समज. ' त्या आपल्या कमीनें घाबरून जाऊन लाजेनें तोंड लहान होऊन विश्वामित्र भीत भीत त्याला ह्मणाले, 'भो आयुष्मन्, मी विश्वामित्र भुकेनें व्याकुळ होऊन आलों आहे. जर तुला सारासार विचार असेल तर मला माहं नकोस. ' तें त्या शुद्धशील थोर ऋषींचें भाषण ऐकून हांथरुणावरून गडबडीनें उठून तो त्यांच्यापुढें गेला. व आदरबुद्धीनें हात जोडून डोळ्यांतून आंसवें गाळून ह्मणाला, 'महाराज, राजीच्या वेळीं आपण हें आरंभिलें आहे काय ? ' विश्वामित्र त्याची समजूत घालीत ह्मणाले, मी भुकेला असल्यानें हें मांस नेण्याच्या विचारांत आहे. भुकेनें व्याकुळ होऊन पाप करण्याला तयार झालों आहे. पोटापुढें लाज उरत नाही. भुकेनें मला हें काम करावयाला लावलें. भुकेनें माझा प्राण जात आहे; वेद सारा विसरत चालला आहे. दुबळा झाल्यानें अकल जाऊन भक्ष्याभक्ष्याचा विचार उरला नाही; हा अधर्म आहे हें जाणून मी हें मांस नेण्याला तयार झालों आहे. ह्या तुमच्या चांडाळ वाड्यांत मी भीक मागत फिरलों तरी मला कांहीं मिळालें नाही ह्मणून हें पाप करण्याचें मी मनांत आणिलें. अग्नि देवांचें मुख असून शुद्ध द्रव्यें घेणारा आहे; तथापि तो ज्याप्रमाणें सर्व कांहीं खाणारा ब्रह्मस्वरूपी आहे, तसा तूं मला समज. ' यावर चांडाळ त्यांना ह्मणाला, 'महाराज, मी ह्मणतो तें ऐकून घेऊन मग धर्माला ज्यानें व्यत्यय येणार नाही असें वागा. आपला धर्म काय आहे सांगतो ऐका. कोट्यापेक्षां कुत्रा नियम समजला असू-

न त्याच्या कमरेचा भाग तर फारच निच गणला आहे. तेव्हां चांडाळाकडचे विशेषतः अभक्ष्य चोरण्याचें हें निच कृत्य आपण आरंभिलें हें चांगलें नाहीं. जीव वांचविण्यासाठीं दुसरा एखादा चांगला उपाय पहा. मांसाच्या लोभानें आपल्या तपाचा नाश होऊं नये. शास्त्रांतील धर्म आपल्याला कळत असतां धर्मसंस्कारकारक गोष्ट आपल्या हातून घडूं नये. आपण धर्माचरण करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ आहां; तर असा धर्म सांडूं नका. ' यावर विश्वामित्र ह्मणाले, 'पोटाला कांहीं न मिळतां भटकण्यांत आज माझे बरेच दिवस गेले. जीव राखण्याला मला कांहीं साधन सांपडत नाहीं. तेव्हां अशा प्रसंगीं प्राण चालला असतां कसेंही करून तो वांचवितां आल्यास सामर्थ्य आल्यावर धर्म आचरतां येईल. क्षत्रियांचा पालनात्मक ऐंद्र धर्म असून ब्राह्मणांचा सर्व स्वाहा करणारा अग्निस्वरूपी धर्म आहे. ब्राह्मणांचा सर्वभक्षक वेदरूपी अग्नि हाच माझे बळ असल्यानें मी हें मांस खाऊन आपली भूक भागवितों. हयगय न करतां जेणेंकरून जगतां येईल अशी गोष्ट केली. पाहिजे. मरण्यापेक्षां जगणें अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्य जगेल तर त्याला वाटेला तेवढा धर्म जोडतां येईल. ह्मणून मी सुद्धा हें अभक्ष्य सुद्धां खाण्याला तयार झालों आहे. तेव्हां तूं मला परवानगी दे. प्रकाशणारे ग्रह ज्याप्रमाणें अंधार दूर करतात त्याप्रमाणें तप व वेद यांनीं सर्व पापांचें क्षालन करून मी आपल्याला सामर्थ्यवान करून घेईन. ' चांडाळ ह्मणाला, 'हें खाल्ल्यानें पुष्कळ आयुष्य वाढेल किंवा चांगला तकवा येईल असें कांहीं नसून अमृतप्रमाणें यापासून समाधानीही व्हावयाची नाहीं. दुसरी कांहीं भिक्षा पहा. ब्राह्मणाला कुतरा अभक्ष्य असल्यानें कुतऱ्याचें मांस खाण्यांत मन घालूं नका. ' विश्वामित्र ह्मणाले, 'चांडाळा, ह्या दुष्काळांत दुसरें एखादें मांस मिळण्याचें काम सोपें नसून मजपाशीं पैसाही नाहीं. मी फार भुकेला असून आतां निरुपाय व निराश आहे. ह्या कुतऱ्याच्या मांसांतच सहा रस मला सांपडतील. ' चांडाळ ह्मणाला, 'पांचपांच नरुयांचे पशूच ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांनीं खावे ह्मणून सांगितले आहेत. आपल्या-

ला शास्त्र प्रमाणच आहे. तेव्हां या अभक्ष्यामध्ये मन घालूं नका. ' विश्वामित्र ह्मणाले, 'अगस्त्यांनीं भुकेला वातापि राक्षस खाऊन टाकला होता. तेव्हां मी ह्या प्रसंगांत सांपडलों असल्यानें भुकेमुळे हें कुतऱ्याचें मांस खातों. ' चांडाळ ह्मणाला, 'दुसरी भिक्षा पहा ह्मणून मी आपल्याला सांगितलें. असें भलतें काम करणें आपल्याला रास्त नाहीं. वाईदांनीं एखादें काम केलें तर तो पूर्वापार धर्म होत नाहीं. कांहीं तरी मिषानें भलतें काम करण्यांत अर्थ नाहीं. शिवाय अगस्त्यांनीं केलें तें ब्राह्मणांच्या प्रार्थनेवरून केलें. ह्मणून त्याला पाप म्हणतां येत नाहीं. ज्यांत पाप नाहीं तो धर्म होय. शिवाय ब्राह्मण जे सर्वांचे गुरू आहेत त्यांचे अनेक उपायांनीं रक्षण करणें रास्त आहे. ' विश्वामित्र ह्मणाले, 'शिष्ट लोक धर्माळा कारण असून ते वागले तसाच मी वागत आहे. उत्तम पवित्र खाद्यापेक्षां मी हें कुतऱ्याचें मांस चांगलें समजतों. अगस्त्यासारख्याच्या हातून पाप घडणें शक्य नाहीं. शिवाय कुतऱ्यामध्ये व हरणामध्ये मी भेद समजत नाहीं. मी ब्राह्मण असून हा देह माझा मित्र आहे. एवढेच नव्हे तर तो मला आवडता व मोठा पूज्य आहे. त्याला पोसण्यासाठीं मी हें वेणार. अशा पापांना मी भीत नाहीं. ' चांडाळ ह्मणाला, 'लोक प्राण देतात पण अभक्ष्याकडे लक्ष देत नाहींत. भूक आंवरून शहाणे वाटेला ती इच्छा परिपूर्ण करून घेतात, तसें आपणही करून घ्या. ' विश्वामित्र ह्मणाले, 'मेल्यावर तसें फळ मिळत असेल, तें सारें ठीक आहे. परंतु जिवंत असतांना न खाल्ल्यानें कर्म कांहीं न होतां धर्मलोप होतो हें प्रत्यक्ष दिसतें. धर्माचें मूळ शरीर आहे. मी व्रतशील व शमपर आहे. हें मूळ शरीर राखण्यासाठीं मी अभक्ष्य खाणार. सारासार विचार बुद्धीनें यांत पुण्य आहे हें मला स्पष्ट दिसतच आहे. आतां अहंपणाच्या अभिमानानें जरी मी कुतऱ्याचें मांस खातें तरी मी तुझ्यासारखा त्यानें चांडाळ न राहतों तें पाप तपानें दूर करण्याचें माझ्या अंगांत सामर्थ्य आहे. ' चांडाळ ह्मणाला, 'या पापकृत्यापासून आपलें मन फिरवावें असें मला पक्के वाटत असल्यानें मी आपल्याला फिरून फिरून सांगत आहे. आतां मी

हलक्या जातीचा दुष्ट असून आपल्यासारख्यांना बोलत आहे हें चांगलें नाही. परंतु मित्रत्वानें मी आपल्याला सांगत आहे कीं मोहानें भलतें सलतें करूं नका. ' विश्वामित्र ह्मणाले, वेडकें ओरडत असतात तरी गाई खुशाल पाणी पीत असतात. धर्म सांगत बसण्याच्या भानगडींत पडूं नकोस. मी मित्रसा वाटत असून माझ्या सुखाकडे तुझें लक्ष असेल तर या संकटांतून तूं मला वर काढ. एवढें कुत्र्याचें मांस देशील तर धर्मानें माझें संरक्षण केल्यासारखें होईल. ' चांडाळ ह्मणाला, ' हें देण्याचा मला धीर होत नाही. शिवाय माझें अन्न आपणाला नेताना मुकाट्यानें माझ्यानें पश्चात बसवणार नाही. मी देऊन आपण जर हें मांस घेऊन जाल तर दोघेही परलोकीं पापांत बुडूं. ' विश्वामित्र ह्मणाले, ' मी आज हें पापकर्म करून जगलों तर मोठें पवित्र कर्म करीन व शुद्ध होऊन धर्मसाधनच करीन. तेव्हां आतां हें मांस न खाणें किंवा खाऊन पुढें शुद्ध होणें यांत चांगलें कोणतें तूंच सांग. ' चांडाळ ह्मणाला, ' कुलधर्माच्या बाबतींत ज्याचें त्याचें मनच त्याला साक्षी असतें. तेव्हां या बाबतींत पाप काय हें आपल्यालाच ठाऊक. जो भक्ष्य ह्मणून कुत्र्याचें मांस सुद्धां आदरून घेतो त्याला टाकण्यासारखें कांहींच नाहीसें मला वाटतें. विश्वामित्र ह्मणाले, ' अशा प्रकारचें अन्न घेऊन खाण्यांत दोष आहे. नाहीं असें नाहीं. पण वेळकाळ पाहून त्याला अपवाद असतो. शिवाय यांत हिंसा किंवा खोटपणा नसून थोडा लोकापवाद यावयाचा असल्यानें त्याचें कांहीं विशेष महत्त्व नाही. ' चांडाळ ह्मणाला, ' हें मांस खाण्यामध्ये आपला एवढाच जर हेतु असेल तर वेद किंवा आर्यधर्म यांची आपण पर्वा करीत नाहीं हें उघड आहे; व आपल्या ह्या मतावरून भक्ष्याभक्ष्यामध्ये दोष आहे असें मला मुळींच वाटत नाही. ' विश्वामित्र ह्मणाले, ' अभक्ष्य खाण्यांत मुळींच पाप नाही. दारु पिऊं नये ह्मणून लोकांना आळा घालण्यासाठीं उगीच पोकळ प्रतिबंध आहे. करूं नये ह्मणून सांगितलेल्या दुसऱ्या गोष्टीसंबंधानें तरी हाच प्रकार आहे. पाप केल्याबरोबर पुण्य नाहीसें होतें हें उगीच आहे. ' चांडाळ ह्मणाला, ' अशा भलत्या

ठिकाणाहून चोरीनें किंवा माझ्यासारख्या हलक्यांकडून असलें निधं भक्ष्य मिळविणें हें भल्याच्या भलेपणाला बाध आणणारें आहे. जो अशा रीतीनें कुत्रा मिळवितो त्याच्यासंबंधानें देणारालाही दोष लागतोच. ' याप्रमाणें तो चांडाळ बोलून निघून गेल्यावर विश्वामित्र जीव वांचविण्यासाठीं तें कुत्र्याचें मांस बायकोसह खावें ह्मणून तें घेऊन वनाला निघून गेले. तेथें गेल्यावर देवांना विधिपूर्वक त्याचा भाग देऊन तृत करून मग आपण तें खावें असें त्यांना वाटलें. तेव्हां ब्रह्मविधीनें अग्नी पेटवून इंद्राग्नेय विधीनें त्यांनीं स्वतः चरु तयार केला. व देवांना व पितरांना भाग देण्याचा विधि सुरू करून त्याचे निरनिराळे भाग करून इंद्रादि देवांना ते बोलालां लागले. इतक्यांत इंद्रानें पुष्कळ पाऊस पाडून लोकांमध्ये जीव आणला व सर्व वनस्पति तरारले. भगवान विश्वामित्र ऋषींनींही तें कर्म आटपून हवि तोंडांत न घालतां तपानें त्यांनीं मोठी सिद्धि मिळवून देवांना व पितरांना तोषविलें. याप्रमाणें संकटांत धैर्य खचूं न देतां प्राण धरण्यासाठीं वाटेल तो उपाय करून संकटांतून आपल्याला वर काढावें. मनुष्य जगला तरच पुण्य संचय करून कल्याण करून घेतां येतें.

१३५ धर्माचा सारासारविचार.

(११. १४२).

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' जर खोब्या सारखी दिसणारी व जीवर कधीं भरंवसा बसू नये अशी ही गोष्ट खरी ह्मणून दृष्टांतादाखल सांगण्यांत येते तर मग मनुष्यानें टाळावी अशी चोरीची मर्यादा तरी कोणती ? मी वेडा होऊन माझें मन अगदीं जाग्यावरून उडालें आहे. धर्मबंधन अगदीं ढिलें पडल्यासारखें झालें आहे. मी आपल्या मनाला समजूत घालतो आहे तरी अशी गोष्ट करणें रास्त असें माझ्या मनांतच येत नाही. ' भीष्म ह्मणाले, ' वेदाच्या आधारानें हें सारें मी तुला सांगत आहे असें समजूं नकोस. शहण्यांनीं आपल्या बुद्धीनें मिळवून एकवटून ठेवलेला हा अनुभव आहे. शहाण्यांनीं गोळा केलेला हा मधच समज. राजांनीं अनेक निरनिराळ्या ठिकाणांहून शहाणपण

मिळविलें पाहिजे. एकपक्षीय धर्माच्याच योगानें ही जीवितयात्रा पार पाडतां येणें शक्य नाहीं. आपल्या बुद्धीच्या शहाणपणावर व भल्यांच्या आचारावर धर्म ठरवावा लागतो. तेव्हां मी सांगतों हें लक्षांत ठेव. ज्यांची बुद्धि श्रेष्ठ आहे असेंच राजे जय मिळवितात. चोहोंकडून मिळविलेल्या अनुभवानें राजानें धर्म ठरवावा लागतो. पुढच्या उदाहरणांनीं ज्यानें शहाणपण मिळविलें नाहीं अशा दुबळ्या राजाला ज्ञान कोठून असणार ? प्रसंगानुसार धर्माधर्म-स्वरूप ज्याला ओळखत नाहीं तो धर्माचें भिन्न स्वरूप दिसल्याबरोबर गोंधळून संशयांत पडतो. ह्मणून प्रसंग येण्याच्या पूर्वीच धर्माधर्माचें स्वरूप ओळखण्याची संवय ठेवावी. हें ज्ञान करून घेऊन मग शहाण्या राजानें आपल्या शहाणपणाच्या जोरावर जें काय करणें तें करावें. अशा प्रसंगां याच्या हातून घडणारीं कृत्यें सामान्य लोकांना विपरीत भासतात. कांहींना खरें तत्त्व कळलें असतें. कांहींचें ज्ञान खोटें असतें. तें पूर्णपणें ओळखून शहाणा राजा भल्याचें शहाणपण घेत असतो. धर्माच्या आड येणारे लोक धर्मशास्त्राला विरुद्ध अशीं अर्थशास्त्रें खोटीं ह्मणतात, व हें कफल्लुक अर्थशास्त्र अप्रमाण आहे असें ठरवूं पाहतात. विद्येवर आपलें काम साधून नांव मिळवून पोट भरूं पाहणारे सर्व पापी असून धर्माच्या आड येणारे आहेत. त्यांची बुद्धि परिष्क झाली नसून त्यांना खरें इंगित कळलें नसतें. शास्त्राचा बारीक भेद व त्यांतील युक्ति त्यांना न कळल्यामुळें त्यांतील दोष तेवढे पाहून ते शास्त्राच्या नांवानें खडे फोडीत राहतात. प्रसंगां शास्त्राचा अर्थ कळून सुद्धां तें बरोबर नाहीं असें सांगत सुटतात. उगीच दुसऱ्याच्या विद्येची निंदा करून आपलें ज्ञान ते स्थापूं पाहतात. तोंड हेंच त्यांचें अस्त्र व तोंड हाच त्यांचा बाण असून विद्येचें सर्व सार आपल्यामध्ये उतरलें आहे अशा रीतीनें ते बोलत असतात. हे विद्येचा व्यापार करणारे वाणी असून यांना राक्षस समजावें. उगीच कांहीं तरी मिषानें भल्यांनीं ठरविलेल्या धर्माची हे टर उडवितात. केवळ बाक्पांडित्यानें किंवा अकलेच्या जोरावर धर्मनिर्णय होत नाहीं असें प्रत्यक्ष ब्रह्मस्तीचें वचन आहे. शास्त्रवचनें कांहींच निरर्थक नाहींत.

कांहीं लोक मात्र ह्या ठरलेल्या शास्त्राप्रमाणें वागत नाहींत. कांहीं लोक ह्मणतात कीं धर्म दुसरा कांहीं नसून प्रसंग केलेला जगाचा वर्तन क्रम असून शहाण्यानें भल्यांनीं सांगून ठेवलेला धर्मच स्वतः शोधून काढावा. शहाणा मनुष्य सुद्धां जर रागाच्या झपाट्यांत, शास्त्र न कळतां किंवा अज्ञानानें शास्त्र सांगण्याला उढेल तर सभेमध्ये तें प्रमाण धरलें जात नाहीं. शास्त्रांचा खरा अर्थ कळून सांगितलेला धर्मच प्रशंसनीय असून बाकी कशाही रीतीनें सांगितला तरी तो व्यर्थ आहे. अडाण्यांच्या तोंडून निघालेलें सुद्धां अकलेचें भाषण चांगलें समजलें जातें. युक्तीला पदत नाहीं तें व्यर्थ असें ह्मणणें अज्ञानाचें आहे, ह्मणून शास्त्रानें युक्तीला किंवा युक्तीनें शास्त्राला बाध आणूं न देतां दोहींची सांगड घालूनच व्यवहार ठेवावा. संशयात्मक ज्ञान असलें किंवा नसलें सारखेंच आहे. ह्मणून अशा प्रकारचें ज्ञान समूळ नाहींसें करावें. हें जो न ओळखील तो आड मार्गाला लागला असें समजावें. उग्र कर्म करण्यासाठीं तुझा जन्म झालेला आहे हें तुला दिसत नाहीं काय ? तसेंच माझ्याकडे पहा ! ज्या वर्णामध्ये मी जन्मलों त्या वर्णाचें काम करून त्यावर उपकार करण्यासाठींच असंख्य क्षत्रियांना मीं स्वर्गाला पाठविले आहेत ! बकरा, घोडा व क्षत्रिय यांना लोकांच्या उपयोगीं पडण्यासाठींच निर्माण केलें आहे. ह्मणून क्षत्रियानें नेहमीं सर्व प्राणिमात्रांचें सुख पहात असावें. ज्याला मारूं नये त्याला मारण्यामध्ये जो दोष आहे तोच दोष मारलें पाहिजे त्याला न मारण्यांत आहे. ही धर्माधर्माची मर्यादा ओळखून ती ओलांडूं नये. ह्मणून राजानें कडकपणा धरून प्रजेला स्वधर्मांमध्ये ठेवावें. नाहींतर लांडग्याप्रमाणें त्या एकमेकांना खात सुटतील. काबळे ज्याप्रमाणें पाण्यावरून मासे उपटतात त्याप्रमाणें ज्याच्या राज्यांत चोर दुसऱ्यांच्या मालमत्तेवर चैन करीत राहतात तो राजा क्षत्रियांना कलंक आणणारा समजावा. वेदविद्येनें संपन्न असे कुलीन प्रधान करून राजानें धर्मानें पृथ्वीचें पालन करावें. जो राजा व्यवहार न समजून प्रजेचें पालन करीत नाहीं व कर अन्यायानें घेतो तो त्याचा दुबळे-

पणा समजावा. राजानें फार कडकही असतां कामा नये किंवा अगदीं पुळपुळीतही असतां कामा नये; परंतु दोन्हींची मर्यादा मात्र सोडूं नये. क्षत्रधर्म मोठा कठीण आहे. त्यांत तुझा जन्म झाला असल्यानें राज्य नीट कर. तुझ्यावरील माझ्या स्नेहामुळे मी तुला हें सांगतो.

१३६ अतिथि सत्कार-कपोताची कथा.

(१२. १४३—४९)

‘शरणागतांचें पालन करण्यामध्ये काय पुण्य आहे तें सांगा,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावर भीष्म ह्मणाले, ‘युधिष्ठिरा, शरण आलेल्यांचा सांभाळ करण्यांत मोठें पुण्य आहे. शिवी प्रभृति राजांनीं शरणागतांचें पालन करूनच मोठी सिद्धि मिळविली. या संबंधानें मुचकुंद राजानें; परशुरामांना विचारलें असतां त्यांनीं जी पारव्याची गोष्ट त्याला सांगितली ती मी तुला सांगतो एक.

कोणी एक दुराचारी काळासारखा भयंकर पारधी एका घोर अरण्यामध्ये फिरत होता. त्याचा वर्ण कावळ्यासारखा काळा असून डोळे लाल होते. मांड्या लांब, पाय आगूड, तोंड पसरट, हनुवटी जाड असा तो विक्राळस्वरूप होता. त्याला कोणी जिव्हाळ्याचे, संबंधी किंवा आत नसून त्याच्या त्या घोर कर्मांमुळे त्याच्या सोबत्यांनीं सुद्धां त्याला सोडलें होतें. ज्याचें वर्तन वाईट आहे अशापासून शहाण्यांनीं दूर असावें. ज्याला स्वतःचें हित कळत नाही तो दुसऱ्याचें हित काय करणार ? जे दुराचारी लोक प्राण्यांचे प्राण घेणारे असतात त्यांच्यापुढें लोकांनीं सापाप्रमाणें कांपत असावें. हा जाळें घेऊन नेहमीं पक्ष्यांना मारून त्यांना विकत असे. याप्रमाणें तो पोट भरून रहात असतां बराच काळ लोटला तरी हा अधर्म आहे ह्मणून त्याला कळेना. दैवयोगानें बुद्धीला भुरळ पडून तो अशा रीतीनें बायकोसह रहात असतां त्याला दुसरा कोणताच धंदा आवडेनासा झाला. याप्रमाणें तो एके वेळीं वनांत फिरत असतां झाडांना उमटून पाडते आहे कीं काय अशा रीतीची मोठी वावटळ सुटली. आकाशदग्यांनीं भरून जाऊन विजा चमकूं

लागल्या. इतक्यांत व्यापारी लोकांच्या नावा ज्यावर पसरल्या आहेत अशा तुडुंबलेल्या समुद्राप्रमाणें जलमय करून सोडणारा धों धों पाऊस पडून एका क्षणांत पृथ्वी पाण्यानें भरून निचाली. त्या संततधारेच्या योगानें तो अगदीं भांबावून जाऊन थंडीनें कुडकुडत अरण्यांतून भटकत असतां आश्रयाला योग्य असा सखल प्रदेश त्याला सांपडेना. त्या अरण्यांतील त्याची वाट पाण्यानें भरून गेली होती. पावसाच्या तडाक्यानें पुष्कळ पक्षी मरून किंवा कुडकुडत खालीं पडले होते. मृग, सिंह, डुकरें निवाऱ्याच्या जागा पाहून पडले होते. त्या सोसाऱ्याच्या वाऱ्यानें व पावसानें त्या अरण्यांतील सर्व प्राणी वावरून जाऊन भयानें व भुक्केनें व्याकुळ होऊन घोळक्यानें भटकूं लागले. हा पांखरेमाऱ्या थंडीनें कांकडला होता तरी तसाच त्या अरण्यांतून चालला होता. याप्रमाणें तो चालला असतां थंडीनें कुडकुडलेली एक पारवी त्याच्या दृष्टीस पडली. स्वतः थंडीनें कांकडला होता तरी त्या दुरात्म्यानें तिला पाहिल्याबरोबर उचलून पिंजऱ्यांत टाकिलें. स्वतः संकटांत असून दुसऱ्याला पीडा देण्याची काय ही नीच बुद्धि ! याप्रमाणें पाप करून तो दृष्ट चालला असतां त्या वनांत कावळ्या दगासारखा एक मोठा वृक्ष त्याच्या दृष्टीस पडला. शेंकडों पक्षी छायेसाठीं व फळासाठीं त्याचा आश्रय करून होते. ब्रह्मदेवांनीं परोपकारासाठीं तो एक साधूच निर्माण केला होता. इतक्यांत एका क्षणांत आकाश स्वच्छ होऊन त्यांत तारे चमकूं लागले व फुललेल्या कमळांनीं शोभायमान सरोवराप्रमाणें त्याला शोभा आली. त्या स्वच्छ आकाशावरून रात्र बरीच झालेली दिसली. चोहोंकडे नजर टाकून तेथून आपलें बिऱ्हाड फार दूर आहेसें त्याला समजल्यावरून त्या झाडाखालीं रात्र काढण्याचा विचार करून या झाडावर ज्या काहीं देवता असतील त्यांना मी शरण आहे असें म्हणून हात जोडून नमस्कार करून तो त्या झाडाखालीं जमिनीवर दगडाला डोकें टेकून पडला. त्या झाडावर रंगीबेरंगी पिसांचा एक पारवा आपल्या आतड्यांसह फार दिवस रहात होता. पहाटे चरण्याला गेलेली त्याची बायको रात्र पडली तरी परत आली नाहीसें पाहून त्याला चैन पडेना. गृहस्थाला बायकोशिवाय घर शून्य आहे.

घराला कांहीं घरपणा नसून वायकोमुळेंच त्याला घरपणा येतो. ती नसेल तर घर अरण्या-प्रमाणें समजलें आहे. त्याला वाटलें कीं, जिच्या अंगावर चित्रविचित्रित ठिपके असून जिचे डोळे आरक्त आहेत अशी ती मधुरस्वरा प्रिया आज न येईल तर मला प्राण ठेवण्याचें कांहीं काम नाही. मीं खाह्नुयाशिवाय ती खात नसे. मीं स्नान केल्याशिवाय ती अंग धूत नसे. मी वसल्याशिवाय ती वसत नसे व मी निजल्यावांचून ती निजत नसे. मला आनंद झाला असतां तिला आनंद होई व मला दुःख झालें म्हणजे तिला दुःख होई. मी तिला सोडून गेलों असतां तिचें तोंड उतरे व मी रागावलों तरी ती गोड बोलणें सोडीत नसे. त्या पतिव्रतेला पतीचा काय तो आधार वाटत असून पतीचें हित करण्यामध्ये ती नेहमीं दक्ष असे. अशी वायको मिळणाराचें भाग्यच समजलें पाहिजे. मी केव्हां दमलों आहे, मला केव्हां भूक लागली आहे हें सर्व ती विचारी ओळखीत असे. तिचें माझ्यावर प्रेम असून दृढ भक्ति होती. वायकोवरोवर झाडाखालीं असलें तरी तें घर असून तिच्यावांचून मोठ्या थोरल्या वाड्यांत राहिलें तरी तें भयाण अरण्याप्रमाणें आहे. धर्मार्थकामाचे वेळीं वायकोच मनुष्याची साहाय्यकत्री असून परदेशाला जातांना विश्वासाला जागा तीच आहे. वायको हें पुरुषाचें मोठें साधन आहे असें म्हटलें आहे. ही लोकयात्रा पार पाडण्याला कोणाचें साहाय्य नसलें तरी तिचाच मोठा आधार असतो. त्याचप्रमाणें रोगानें पीडलें असतां किंवा संकटांत सांपडलें असतां वायकोसारखें उत्तम औषध नाही. वायकोसारखा दुसरा कोणी आत नसून तिच्यासारखा आधार दुसरा नाही. धर्मसंग्रह करण्याला तिच्यासारखी मदत दुसरी नाही. ज्याच्या घरामध्ये गोड बोलणारी साध्वी वायको नाही त्यानें अरण्याला जावें. त्याचें घर म्हणजे अरण्यासारखेंच होय. याप्रमाणें त्याचे करुणापर शब्द ऐकून त्या पारध्याच्या तावडींत सांपडलेली ती पारवी ह्मणाली, 'केवढें तरी माझे हें भाग्य कीं आज माझ्यावर पतीचें एवढें प्रेम आहे ! माझ्यामध्ये मग ते गुण असोत

किंवा नसोत हे माझे किती तरी गुणानुवाद गाताहेत ! पति जिच्यावर संतुष्ट नाही तिला कांहीं वायको समजूं नये. वायकांवर त्यांचा नवरा संतुष्ट असेल तर सर्व देव तिच्यावर संतुष्ट असतात. अशीला साक्षी ठेवून विवाहसंबंध होतो तेव्हां पति वायकांना श्रेष्ठ दैवत होतो. पुष्पगुच्छानें लगदलेली लता ज्याप्रमाणें वणव्यानें जळून खाक होते त्याप्रमाणें जिच्यावर नवरा संतुष्ट असत नाही ती स्त्री जळून खाक होते. याप्रमाणें आपल्याशीं विचार करून कधी होऊन आपल्या कधी झालेल्या नवऱ्याला ती ह्मणाली, 'महाराज, आपल्या कल्याणाची गोष्ट मी आपल्याला सांगतें ती ऐकून आपण त्याप्रमाणें करा. महाराज, विशेषतः आपण या शरणागताला हात या. आपल्या राहण्याच्या ठिकाणाच्याच आश्रयानें हा पारधी थंडीनें व भुकेनें पिडून जाऊन कुडकुडत निजला आहे. याचा सत्कार करा. जो कोणी ब्राह्मण, लोकमाता गाय किंवा शरणागत यांना मारील त्याला सारखेंच पातक आहे. आपल्या जातीच्या धर्मानुसार आपण ज्ञातेच असल्यानें शक्त्यनुसार बागा. जो गृहस्थ यथाशक्ति क्षत्रियधर्म पाळतो त्याला मेळ्यावर अक्षय लोक मिळतात. आपल्याला मुलगा आहे. तेव्हां धर्मार्थकडे लक्ष देऊन आपल्या देहावरची ममता सोडून याचें मन संतुष्ट होईल अशरीतीनें आपण ह्याचा सत्कार करा. आपण माझ्यासंबंधानें वाईट वाटून घेऊं नका. याप्रमाणें धर्माला व युक्तीला धरून असलेलें वायकोचें भाषण ऐकून मोठ्या आनंदानें डोळे खुलून जाऊन त्या पारव्यानें त्या पारध्याला पाहून मोठ्या आदरपूर्वक त्याचा सत्कार केला आणि स्वागत करून त्याला ह्मणाला, 'तूं आपल्या घरीच आहेससें समज. तुझी काय इच्छा आहे, तुझ्यासाठीं काय करूंलवकर सांग तूं शरण आला असल्यानें मी हें तुला प्रेमपूर्वक विचारीत आहे. शत्रु देखील घरीं आला असतां त्याचें आतिथ्य करणें उचित आहे. झाड तोडण्याला आलेल्यावरही झाड आपली सावली कमी करीत नाही. शरण आलेल्याचें आतिथ्य पांच यज्ञ करून असणाऱ्या गृहस्थानें विशेष काळजीपूर्वक केलें पाहिजे. जो गृहस्थाश्रमामध्ये राहून न कळतां पांच

यज्ञ करीत नाही त्याला हा लोक किंवा परलोक दोन्ही साधत नाही. तेव्हा खुशाल मनांत असेल तें सांग. तूं सांगशील तें सर्व मी करण्याला तयार आहे. उगीच दुःखांत पडूं नकोस. ' त्याचें तें भाषण ऐकून पारधी ह्मणाला, 'मला फार थंडी वाजत आहे, त्याच्या निवारणार्थ कांहीं उपाय कर.' हें ऐकून त्या पद्व्यानें आपल्या शक्तीप्रमाणें जमिनीवर पाचोळा जमवून विस्तव आणण्याकरितां लागलीच निघून गेला. लोहाराच्या घराकडे जाऊन त्यानें विस्तव आणला, व तो त्या पाचोळ्यामध्ये टाकून त्यानें विस्तव पेटविला व मोठा जाळ करून त्या पारध्याला निर्भयपणें चांगलें शोकण्यास सांगितलें. वरें ह्मणून यथेच्छ शोकून जीव आल्यावर तो मोठ्या आनंदानें त्या पद्व्याला ह्मणाला, 'मला फार भूक लागली आहे. कांहीं खाण्याला देशील तर पहा.' तें ऐकून पक्षी ह्मणाला, 'तुझी भूक शमवितां येण्यासारखें मजपाशीं वैभव नाही. आह्मी अरण्यवासी नेहमीच्या नेहमीं पोटाला मिळवून त्यावर रहात असतो. मुनींप्रमाणें आह्मी अन्न सांठवून ठेवित नाही.' हे शब्द उच्चारित असतां त्या विचाऱ्याचें तोंड उतरलें, व आतां पुढें काय करावें म्हणून मोठ्या चिंतेत पडून तो आपल्या वृत्तीची निंदा करूं लागला. क्षणांत विचार सुचून तो त्या पारध्याला ह्मणाला, 'क्षणभर वाट पहा मी तुला तृप्त करतो.' असें ह्मणून पाचोळा पेटवून आनंदभरित होऊन तो ह्मणाला, 'अतिथींचा सत्कार करण्यांत मोठा धर्म आहे हें मीं कधींच्या, देवांच्या व पितरांच्या तोंडून ऐकिलें आहे. माझ्यावर रूप कर. अतिथींचा सत्कार करण्याचा माझा पूर्ण निश्चय ठरला आहे.' याप्रमाणें आपला निर्धार कळवून हास्यमुखानें अशीला तीन प्रदक्षिणा करून तो त्यामध्ये शिरला. त्याला अर्थांत शिरलेला पाहून 'हें मीं काय केलें' असें त्या पारध्याला वाटलें. तो शोकानें ह्मणूं लागला, 'अरे आपल्या कर्मानेंच निंदा झालेल्या माझ्या दुष्टाच्या हातून हा मोठा अधर्म झाला यांत संशय नाही. मूर्खपणानें पापकर्मच करण्याचा निश्चय करून व सर्वांला अविश्वाला कारण होऊन मीं सगळे चांगले धंदे सोडून देऊन हा पांसेर मारत्याचा धंदा पतकरला ! ह्या महात्म्या पा-

रव्यानें आपलें स्वतःचें मांस मला देऊन मला दुष्टाला आज हा चांगला धडाच घालून दिला यांत कांहीं संशय नाही. आजपासून ज्याप्रमाणें लहान डबकीं उन्हाळ्यांत सुकत रहातात त्याप्रमाणें सर्व भोग टाकून देऊन भूक, तहान, उन्हा सोसण्याची संवय करून शरीर सुकवून त्याचा सांपळा उरवून घेईन. नानाप्रकारचे उपाय करून परलोक साधन करीत राहीन. केवढे हें आश्चर्य कीं यानें आपला देह खर्ची घालून अतिथि सत्काराचें महत्त्व मला सांगितलें ! म्हणून आतां मी धर्माचरण करीत राहीन. धर्म हाच मुख्य आधार आहे. ह्या पक्षिश्रेष्ठाच्या ठिकाणीं उत्तम धर्म मला दिसून आला आहे.' याप्रमाणें मनाचा निश्चय करून व कडक नियमानें राहून तो कूरकर्मा पारधी महाप्रस्थानाच्या तयारीला लागला. त्या पिंजऱ्यामध्ये धरलेल्या पारवीला सोडून देऊन त्यानें हातांतील काठी, सळई, जाळें, पिंजरा सर्व टाकून दिली.

याप्रमाणें तो पारधी अरण्यांत तप करण्याला निघून गेल्यावर ती पारवी नवऱ्याची आठवण करून कधी होऊन रडत ह्मणाली, 'प्रिया, आपल्या मनाविरुद्ध मला वागल्याचें कधीं आठवत नाही. बायकोला पुष्कळ मुलगे असले तरी पती गेल्यानें तिला शोक होतोच. नवरा गेल्यानें विचारीच्या आत्मना तिची कीं व दादते. आपण नेहमीं माझा लडिवाळ करून मला बहुमानानें चांगली ठेविलीत. गोड, प्रेमळ व चांगल्या शब्दांनीं आपण मला सुखांत ठेविलें. दया, क्षरे व रम्य असे झाडांचे शेंडे यांवर मी आपल्याबरोबर रमलें. त्याचप्रमाणें आकाशामध्येही आपल्याबरोबर उडून मी मोठ्या आनंदांत विहार केला. त्या सर्वांना आज मी मुकलें आहे. बाप, भाऊ, मुलगा यांनीं किती दिले तरी तें नियमितच असून अनियमित असें देणारा पतीवांचून कोणी नाही. तेव्हां कोणती बायको अशा पतीचा बहुमाने करणार नाही ? पतीसारखा मित्र नसून पतीसारखें सुख नाही. सर्व धर्म बाजूला ठेवून बायकांना नवराच काय तो एक धर्म आहे. तेव्हां आपल्यावांचून मला आतां जगून कांहीं काम नाही. पतीवांचून कोणती बायको जगण्याची आशा धरून राहील ?' याप्रमाणें पुष्कळ शोक करून ति-

नें त्या पेटलेल्या आर्गांत उडी घेतली. त्याबरोबर विमानामध्ये बसून पुण्यवान लोक ज्याचा जयजयकार करीत आहेत असा तिचा पति तिला दिसला. त्याच्या अंगावर नानाप्रकारच्या माळा असून चित्रचित्रित वस्त्रे होती. ती त्या आपल्या नवऱ्याला जाऊन मिळाली व ते दोघे विमानांतून स्वर्गाला जाऊन तेथे सुखांत राहिले.

त्यांना त्याप्रमाणे विमानांतून जातांना पाहून त्या पारध्याला आपणही तपांचे अशीच गति मिळवावी असें वाटून महाप्रस्थानाला जाण्याचा दृढनिश्चय करून स्वर्गाची इच्छा धरून तो कशावरही ममता न ठेवतां वायुभक्षण करून कांहीं हालचाल न करतां राहिला. याप्रमाणे निश्चय करून चालला असतां कमलांनीं शोभा आलेलें, नानापक्ष्यांनीं गजबजलेलें, मनाला आल्हाद देणारें एक सरोवर त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्याचें पाणी फार स्वच्छ व गार असून त्याला पाहिल्याबरोबर तान्हेल्याची तहान भागून जाईल असें तें सरोवर होतें. परंतु तो पारधी उपासानें सुकून गेला होता तरी त्याकडे उगीच नजरसुद्धां न टाकतां दृढनिश्चयानें तो एका मोठ्या अरण्यांत शिरला. तो आंत शिरतो तोंच कांद्यांनीं त्याचें अंग ओरखडून रक्तबंबाळ झालें. तरी तसाच तो त्या वनांत चालला असतां मोठा वारा सुटून झाडांच्या एकमेकांना घसटण्यानें विस्तव उत्पन्न होऊन त्या अरण्याला वणवा लागला. त्या युगान्त कालीन अर्भासारख्या वणव्यानें त्या रानांतील झाडे, वेली या सर्वांचा जाळून फडशा पाडला. वाऱ्यानें त्याच्या ठिणग्या चोहोंकडे पसरून जाळ होऊन त्या वनामध्ये कांहीं बाकी राहिलें नाहीं. तेव्हां आपला देह त्यामध्ये टाकण्यासाठीं तो पारधी मोठ्या आनंदानें त्या वाढत चाललेल्या वणव्याकडे धांवला. त्यांत उडी घेतल्यानें त्याचें सर्व पाप धुवून जाऊन त्याला मोठी सिद्धि मिळाली. तो स्वर्गामध्ये जाऊन यक्षगंधर्वांमध्ये इंद्राप्रमाणें झळकूं लागला. याप्रमाणें तो पारवा, पारवी व पारधी तिघेही पुण्य कर्मानें स्वर्गाला गेले. याप्रमाणें जी नवऱ्याच्या मागून देह ठेवते ती या पारवीप्रमाणें स्वर्गाला जाते. गोवधासारखे पापसुद्धां प्रायश्चित्तानें नाहीं-

सें होईल. पण शरणागताला जो मारील त्या पापाला प्रायश्चित्तच नाहीं. '

१३७ अबुद्धिपूर्वक केलेलें पाप.

(१२. १५०-१५२)

‘अबुद्धिपूर्वक केलेल्या पापापासून मनुष्य कसा मुक्त होतो,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, ‘यासंबंधानें शौनकपुत्र इंद्रोतांनीं जनमेजय राजाला जें सांगितलें तें तुला सांगतों ऐक. '

परीक्षिताचा मुलगा जनमेजय ह्मणून कोणी राजा होता. त्याच्या हातून चुकून ब्रह्महत्या घडली, त्यामुळे सर्व ब्राह्मणांनीं एवढेंच नव्हे तर त्याच्या ऋत्विजांनीं व प्रजांनीं सुद्धां त्याला सोडलें. तेव्हां रात्रंदिवस चैन नाहींसें होऊन तो वनाला गेला. पश्चात्तापानें अगदीं चरफड उडून जाऊन त्यानें पुष्कळ दिवसपर्यंत तप केलें, व ब्रह्महत्येचें पाप दूर व्हावें ह्मणून नाना देशांमधून सर्व पृथ्वीभर पुष्कळ ब्राह्मणांना विचारित भटकत फिरला. भटकतां भटकतां तो व्रतशील शौनकपुत्र इंद्रोतांकडे आला. त्यांच्याजवळ येऊन त्यानें त्यांचे वट पाय धरिले. त्या ऋषींनीं त्या राजाला पाहून त्याची खूप निंदा केली. ते ह्मणाले, ‘ब्रूणहत्या करणारा महापापी तूं इकडे कशाला आलास ? आमच्यामध्ये तुझें काय काम आहे ? आह्मांला मुळीं शिवूं नकोस. जा, जा, नीघ. तुला पाहून आमच्या मनाला बरें वाटत नाहीं. रक्षाप्रमाणें तुझ्या अंगाला दुग्धि येत असून प्रेताप्रमाणें तुझें दर्शन अमंगळ आहे. कोल्याप्रमाणें तूं अमंगळ असून वास्तविक मेलास असून जित्याप्रमाणें हिंडत आहेस. ब्राह्मणाला मारून अशुद्ध अंतःकरणानें तूं मजेंत राहिला आहेस. तुझें जगणें व्यर्थ आहे. निंथ अशा पापकर्मासाठींच तुझा अवतार झाला आहे. अनेक प्रकारच्या कल्याणाची इच्छा धरून आईबाप तप, दान, दैवतांची आराधना इत्यादिकांनीं मुलांची आशा करतात. तुझ्यासाठीं तुझ्या वडिलांचें कुळ नरकाला गेलें आहे पहा. तुझ्या वाडवडिलांच्या तुझ्यासंबंधी सर्व आशा अगदीं निष्फळ झाल्या आहेत. ज्यांची पूजा केल्यानें लोकांना स्वर्ग, आयुष्य व यश मिळतें त्या ब्राह्म-

णांचा तू व्यर्थ द्वेष केला आहेस. हें जग सोडल्यावर खाली डोकें करून तूं तुझ्या ह्या पापकर्मांमुळे चिरकाळ नरकांत पडशील. तेथें गिधाडें व मोर आपल्या लोहमय कठीण चोंचींनी तुला टोंचून काढतील. तेथून फिरून तू या जगांत आल्यावर पापयोनीत तुझा जन्म होईल. हें जगच झूट आहे, मग दुसऱ्याची गोष्ट कशाला असें जर तुला वाटत असेल तर यमाचे दूत तुला याची आठवण करून देतील. १

जनमेजय ह्मणाला, 'आधींच जो मी दोषाला पात्र असा निंय झाला आहे त्या मला आपण फिरून दोष कशाला देता? धिकारण्याला पात्र अशा माझा आपल्यासारख्यांनी धिकार करूं नये. पेट घेतलेल्या आगीप्रमाणें मी ह्या पापकर्मावद्दल मी जळत आहे. माझ्या दुष्कृत्यामुळे माझें मन मला टोंचीत आहे. मला यमाची मोठी भीति खरी. तेव्हां हें माझ्या हृदयांतलें शल्य निघाल्यावांचून मी जगणार तरी कसा? सर्व राग सोडून आपण मला उपदेश करा. ब्राह्मणासंबंधानें मला मोठा आदर होता व पुढेही राहिल. ह्या कुलाचें नामशेष न होतां बाकी राहूं दे. जे ब्राह्मणाला मारून वेदाज्ञेप्रमाणें जनाला मुकले आहेत त्यांचें कुळ पुढें चालावें हें कांहीं ठीक नाही खरें. तरी मी अगदीं निराश होऊन सांगतां कीं अरण्यामध्ये मुनीजन ज्याप्रमाणें गरिबांना आश्रय देतात त्याप्रमाणें आपण मला राखा. यज्ञ न करणारांना स्वर्ग न मिळतां पुलिंद, शबर, इत्यादि मेंच्छ जातीप्रमाणें नरकाकडे जावें लागतें. मी मूढ असल्यानें विद्वान गुरु आपल्या शिष्याला किंवा बाप मुलाला उपदेश देतो त्याप्रमाणें मला रुपा करून कांहीं सांगा. २ इंद्रोत ह्मणाले, 'अविद्वानाच्या हातून दुष्कृत्यें घडावीं यांत आश्चर्य तें काय ? हें तत्त्व ओळखूनच शहाणे लोक दुसऱ्यावर रागावत नाहीत. शहाणपणाच्या गच्चीवर चढून सर्व शोचनीय स्थितीपासून मोकळा होऊन शहाणा दुसऱ्याची कीव करीत असतो. आपल्या ज्ञानाच्या योगानें त्याला आपण पर्वतावर असून लोक खाली भूमीवर आहेतसें वाटत असतात. जो भल्याच्या निंदेला पात्र होऊन त्यांचा द्वेष करतो व त्यांच्यापासून तोंड लपवितो त्याचें कांहीं कल्याण होत नाही. वेदांत व शास्त्रांत

सांगितलेलें ब्राह्मणांचें वीर्य व माहात्म्य काय आहे हें तूं जाणतोस. तेव्हां आतां मनाला शांति मिळेल व ब्राह्मण तुझ्यावर रागावणार नाहीत असें वागल्यानें परलोकसाधन होईल. अथवा तुला जर पश्चात्ताप होत असेल तर दाम्भिकपणा व अभिमान सोडून देऊन धर्माकडे नजर ठेवून सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये दक्ष रहा. भयानें, रुपणतेनें किंवा लोभानें मी तुला उपदेश देण्याला तयार झालों आहे असें समजू नकोस. मला तुझ्यापासून कांहीं मिळवावयाचें नाही. केवळ धर्मबुद्धीनें मी तुला उपदेश करीत आहे. तुला ब्रह्मवात्यालाजवळ केल्यानें सर्व लोक माझा धिकार करून माझ्या नांवानें खडे फोडतील व मला धर्म कळत नाही ह्मणतील. माझे आम व सुहृद मला सोडतील. ते लोकांचे धिकारयुक्त शब्द ऐकून माझ्या सुहृदांना माझ्यावद्दल फार ताप होईल. कांहीं थोडे चांगले शहाणे असतील त्यांनाच माझ्या कृत्याची वरोवर ओळख पटेल. ब्राह्मणासंबंधानें माझे विचार ऐक. ज्यानें त्यांचें कल्याण होईल असें वाग. फिरून त्यांचा द्वेष करूं नकोस. तूच मला विचारीत असल्यानें मी तुला हा धर्म सांगतां. प्रथम कडक असून पुढें दयाभूत होणें हें जरा विलक्षणच आहे. जो प्रथमपासून कडक असतो तो सर्व जगाला जाळून टाकतो ह्मणतात. पण तूं प्रथम कडक असून हल्लीं तुझी धर्माकडे वृत्ति वळली आहे! पुष्कळ दिवस भक्ष्य भोज्य टाकून तूं तप करूं लागला आहेस हेंच अधर्मात बुडलेल्यांना आश्चर्यकारक वाटणार आहे. श्रीमान मनुष्य आपला पैसा देऊन टाकण्याला सधळ असतो व तपस्वी आपलें तप खर्ची घालण्याला कंजूष असतो या दोन्ही गोष्टींत नवल नाही. या दोन्हीचें हेतू अगदीं जवळ जवळ एकच आहेत. पूर्वापार विचार न होतां जी गोष्ट होते ती संकटपरंपरा आणते. जी गोष्ट विचारपूर्वक होते ती फार हितावह होते. यज्ञ, दान, दया, वेद, सत्य हीं पांच त्याचप्रमाणें चांगल्या रीतीनें केलेलें तप हीं मनुष्याला पावन करणारी आहेत. त्यांच्या योगानें तुला चांगला धर्म लाभणार आहे. त्याचप्रमाणें तीर्थाच्या ठिकाणांना जाणें हेंही फार पवित्र समजलें आहे. ययातीनें

यासंबंधानें ह्मटलें आहे कीं, जो मनुष्य पुष्कळ दि-
वस जगेल त्यानें आदरून यज्ञ करून पुढें सर्व दा-
कून तप करावें. कुरुक्षेत्राला पवित्र समजलें आहे.
त्यांतून सरस्वती नदीला फार पवित्र समजलें आहे.
तिच्यापेक्षां तिच्या कांठचीं तीर्थे अधिक पवित्र
असून त्यामध्ये पृथूदक फार पवित्र आहे. त्या ठि-
काणीं स्नान करून तिचें पाणी प्यालें असतां ल-
वकर मरण आल्याबद्दल रडण्याची पाळी येणार
नाहीं. महासर, पुष्कर तीर्थे, प्रभास, उत्तर-
मानस व कालोदक या तीर्थांना जा ह्मणजे
मुलां दीर्घ आयुष्य मिळेल. सरस्वती व
द्वपद्वती यांच्या संगमाच्या ठिकाणीं मानस-
सरोवर आहे. वेदाध्ययन करीत राहून या ठि-
काणीं स्नान करावें, दान करणें श्रेष्ठ धर्म अ-
सून सर्वत्याग करणें त्याहून चांगलें आहे असें म-
नूचें ह्मणणें आहे. मनुष्यानें पुण्य किंवा पाप न क-
रतां मुलांप्रमाणें असावें. प्राणिमात्रांना वास्तविक
पाहिलें असतां दुःखही नाहीं व सुखही नाहीं. हीं
दोन्ही भलत्या कल्पनेचा परिणाम आहेत. याप्रमाणें
पापपुण्याची बाकी पूज्य ठेवून मरणें चांगलें. आतां
राजां मुख्यतः काय करावें सांगतों ऐक. आपली
सहनशीलता व दानशीलता दाखवून राजां जग जिं-
कावें. ज्याच्या अंगांत धैर्य व सामर्थ्य आहे त्यालाच
धर्म लाभतो. ब्राह्मणांसाठीं व सुखासाठीं तूं राज्य कर.
पूर्वीजसें तूं त्यांना तुच्छ केलेंस तसेंच त्यांना आतां
तोषीव. आपलें कोणतेंही काम करीत असतां आपलें
उत्तम कल्याण ज्यांत असेल असेंच काम कर. राजां-
मध्ये कोणी वर्कप्रमाणें गार, कोणी अग्नीप्रमाणें प्रखर,
कोणी नागराप्रमाणें शत्रूला उखळून काढणारे, व
कोणी विजेप्रमाणें शत्रूला भाजणारे असतात.
ज्याला आपला नाश करून ध्यावयाचा नसेल त्या-
नें कोणत्याही सामान्य अगर विशेष कारणासाठीं
दुष्टांशीं मिसळूं नये. पापकर्म चुकून एकदांच
ह्यातून घडलें असतां पश्चात्ताप झाल्यानें मनुष्य
त्यापासून मुक्त होतो, दुसऱ्यांदां घडल्यानें फिरून
माझ्या हातून असें घडणार नाहीं असा निश्चय
केल्यानें त्यापासून मुक्त होतो, तिसऱ्यांदां घ-
डलें असतां कांहीं नियम पाळण्याचा निश्चय
केल्यानें त्यापासून मुक्त होतो व अनेकवार

घडलें असतां तीर्थांना गेल्यानें त्यापासून मुक्त
होतो. सुखांत रहावयाचें असेल त्यानें चांग-
ल्या गोष्टीच करीत रहाव्या. जे सुगंधी पदार्थ
जवळ करतात त्यांच्या अंगाला सुगंध येत असून
जे दुर्गंधी पदार्थ जवळ करतात त्यांच्या अंगाला
त्याप्रमाणें दुर्गंधी येते. तपश्चर्या केली असतां मनु-
ष्य तत्काळ पापापासून मुक्त होतो. एक वर्षपर्यंत
अग्नीची उपासना करून मनुष्य नाना पापापासून
मुक्त होतो, व तीन वर्षे अग्नीची उपासना करून
मनुष्य भ्रूणहत्याच्या पापापासून मुक्त होतो. भ्रूणह-
त्या करणारा महासर, पुष्करतीर्थ, प्रभास
व उत्तर मानस यांपैकीं कोणत्या तरी तीर्थांला
निघून त्यापासून शंभर योजनें अंतरावर आला अ-
सतां सुद्धां तो त्यापासून मुक्त होतो. मनुष्यानें ज्या
जातीचे जितके प्राणी मारले असतील त्या जाती-
च्या तितक्या प्राण्यांना संकटांतून सोडविल्यानें तो
त्या पापापासून मुक्त होतो. ऋतंच सत्यं चाभीद्धा
इत्यादि ऋचा तीनदां उच्चारून पाण्यांत बुडी मारली
असतां तें अश्वमेधानंतरच्या अवभृत् स्नानाप्रमाणें
आहे असें मनुचें ह्मणणें आहे. त्याच्या योगानें पाप
एकदम नाहींसें होऊन मनुष्याचा सत्कार होतो. सर्व
प्राणिमात्र मुकाब्यानें वेड्यासारखे याच्या आज्ञेत
राहतात. एके वेळीं देव व असुर यांनीं येऊन बृह-
स्पतींना सविनय विचारलें कीं, 'धर्माचें त्याचप्र-
माणें पापकृत्यांचें फळ आपल्याला ठाऊक आहे.
पापपुण्य ज्याचें समान आहे तो ह्या दोहोंतून मुक्त
होत नाहीं काय? पुण्य फळ काय व पुण्यापासून
पाप कसें दूर होतें? ' यावर बृहस्पती ह्मणाले,
'चुकून पाप घडून पुढें त्याचा परिणाम ओ-
ळखून आदरून पुण्यकर्म हातून घडेल तर
त्यामुळें स्वारांनीं धुतलेल्या रुपड्याप्रमाणें मनुष्य
त्या पापापासून मुक्त होतो. पाप करून त्याची फु-
शारकी मिरवूं नये. श्रद्धा कायम ठेवून दुसऱ्याचा
हेवा न केल्यानें मनुष्याचें कल्याण होतें. जो मनु-
ष्य भल्यांचे दोष उघडकीस आले असतां सुद्धां
त्यांवर पांघरून घालतो तो पापी असला तरी सूर्य
ज्याप्रमाणें उगवला असतां अंधार दूर करतो त्या-
प्रमाणें तो आपलें पाप पार नाहींसें करूं शकतो.' या-
प्रमाणें इंद्रोतांचें भाषण ऐकून त्याप्रमाणें यज्ञ करून

सर्व पापापाप्मान् मुक्त होऊन जनमेजय आकाशा-
मध्ये झळकणाऱ्या पूर्णचंद्रप्रमाणे झळकत आप-
ल्या राजधानीमध्ये शिरला.

१३८ स्वार्थाची मजा-मेलेला उठल्याची कथा. (१२. १५३)

‘कोणी मेलेला फिळून जगला आहे काय,’ ह्मणून
युधिष्ठिराने विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘यासं-
बंधाने पूर्वी नैमिषारण्यांत गिधाड व कोल्हा यांम-
ध्ये झालेलें संभाषण ऐक. कोणा एका ब्राह्मणाला
मोठ्या सायासानें झालेला एकुलता एक मुलगा ल-
हानपणींच बाळप्रहाच्या पीडेनें मेला. सर्व कुठाला
एकुलता एक असल्याने त्याच्या मरणानें शोकाकुळ
होऊन रडत त्या मेलेल्या मुलाला घेऊन त्याचे आ-
तवांधव स्मशानाकडे निघाले. एकमेकांच्या हातून
त्या मुलाला घेऊन त्याचे गुण व भाषण फिळून
फिळून आठवत फार कष्टी होऊन ते रडत होते.
त्याला स्मशानामध्ये ठेवून परत जाण्याला त्यांचा
पाय वेईना. एक गिधाड त्यांचा रडण्याचा शब्द
ऐकून तेथें येऊन ह्मणालें, ‘ ह्या तुमच्या एकुलत्या-
एक मुलाला येथें सोडून झटकन परत जा. या ठि-
काणीं हजारों स्त्रीपुरुषांना काळानें ओढून आणिलें
असून त्यांचे बांधव त्यांना सोडून गेले आहेत. हें
सर्व जग सुखदुःखांनीं भरलें आहे याकडे नजर या.
संयोग व वियोग एकामागून एक मनुष्याच्या बां-
ट्याला येत असतात. मेलेल्याबरोबर जे जन्माला
येतात व जे त्याच्या आधीं किंवा मागून येतात ते सर्व
त्यांच्या त्यांच्या आयुर्मर्यादेप्रमाणें कधींना कधीं मर-
तातच. या सर्व प्राण्यांना भय उत्पन्न करणारीं भयंकर
गिधाडे, कोल्हीं यांनीं त्याचप्रमाणें हाडांच्या सांप-
ळ्यांनीं भरलेल्या या स्मशानांत उगीच बसून राहूं
नका. कालधर्माला अनुसरून मेलेला आजपर्यंत
कोणी उठला नाहीं मग तो आवडता असो किंवा
नावडता असो. सर्व प्राणिमात्रांची गतिच अशा
प्रकारची आहे. ह्या मृत्युलोकीं ज्यानें ज्यानें ह्मणून
जन्म घेतला आहे त्या सर्वांना मरावयाचें आहे.
काळानें ठरवून ठेवलेल्या या मार्गांत मेलेल्याला जग-
विण्याचें कोणाच्या अंगीं सामर्थ्य आहे? सूर्य अ-

स्ताला जात चालला असून लोक आपापलीं कामें
बंद करित आहेत. तेव्हां मुलावरचें प्रेम सोडून देऊन
आपल्या घराकडे जा. ’ हें त्या गिधाडाचें भाषण
ऐकून त्या मुलाला तेथें टाकून तो आतां कसचा
भेटतो ह्मणून निराश होऊन बांधव रडत परतले.
इतक्यांत कावळ्यासारखा काळा कुळकुळीत एक
कोल्हा विळातून बाहेर पडून ते चालले असतां त्यां-
ना उद्देशून ह्मणाला, ‘ खरोखर मनुष्य प्राणी निर्दय
आहेत. अजून सूर्य आहे. भय सोडून स्नेह धरा. को-
णती वेळ कशी येते सांगतां येत नाहीं. कदाचि-
त हा जगेल. पुत्रस्नेह सोडून याला स्मशानामध्ये
असें खालीं टाकून देऊन तुम्ही कां निर्दयाप्रमाणें
चालला? ज्याच्या केवळ शब्दांनीं तुमचें मन प्रस-
न्न होत होतें त्या ह्या गोड भाषण करणाऱ्या तुमच्या
मुलासंबंधानें तुम्हांला स्नेह मुळींच दिसत नाहीं!
पशुपक्ष्यांमध्ये मुलांवर स्नेह कसा असतो प-
हा. ते त्यांना संभाळतात त्याचें त्यांना फळ सुद्धां
काहीं मिळत नाहीं. परलोकाकडे लक्ष लावून अ-
सलेल्या मुनींच्या निष्काम यज्ञ यागादिक क्रियांप्र-
माणें त्यांचा स्नेह निष्काम असतो. मुलांवर ते प्रेम
करतात त्याबद्दल त्यांना येथें व वरती कोठेंच फळ
मिळतेंसें दिसत नाहीं. आपलीं आवडतीं मुलें त्यां-
च्या डोळ्याआड झालीं असतां त्यांच्या शोकाला
पारावार नसतो. दुवळ्या स्थितींत, खटला होऊन
न्यायासनापुढें जाण्याचा प्रसंग आला असतां, त्या-
चप्रमाणें स्मशानाकडे निघालें असतां बांधवच बरो-
बर येतात; दुसरे कोणी येत नाहीं. सर्वांना प्राण
प्यार असून स्नेह कोणाला सुटला नाहीं. नुकतेंच
लग्न करून, न्हाऊं घालून फुलांनीं सजविलेल्या या
कमलासारख्या विशालाक्ष मुलाला सोडून तुमच्या-
नें जाववतें तरी कसें? ’ हे त्या कोल्हाचें कळक-
ळीचे शब्द ऐकून ते लोक फिळून त्या शवाकडे पर-
तले. त्यांना परतलेले पाहून तें गिधाड फिळून ह्म-
णालें, ‘ अरे, ह्या कोत्या बुद्धीच्या दुष्ट व क्षुद्र को-
ल्हाच्या बोलण्यावरून तुम्ही कां परततां? पंचभू-
तांनीं सोडून लांकूड बनलेल्या ह्या मुलाबद्दल दुःख
करतांना तुमचीं तुम्हांलाच कीं व कशी येत नाहीं? क-
डकडीत तप करा ह्मणजे पापापाप्मान् मुक्त व्हाल.
तपानें वाटेला तें मिळतें. उगीच रडत बसण्यांत

अर्थ काय आहे? मनुष्य जन्माला येतो त्यावरोवरच सर्व त्याचीं अनिष्टं त्यावरोवर येत असतात. ह्मणूनच हा मुलगा असें तुझाला मोठें दुःख देऊन गेला आहे. द्रव्य, गाई, सोनें, हिरे, माणकें मूलवाळ सर्व कांहीं तपांन मिळणारें आहे. ज्याप्रमाणें प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं वन्या वाईट रीतीनें मनुष्य वागला असेल त्याप्रमाणें सुखदुःखांचें गांठोडें वरोवर घेऊन मनुष्य जन्माला येत असतो. बापाच्या कर्मानें मुलाला किंवा मुलाच्या कर्मानें बापाला ठरलेल्या वाटेहून निराळ्या वाटेनें नेतां येत नाहीं. ह्मणून मोठ्या दक्षतेनें धर्म आचरून अधर्माकडे मन घालूं नका. प्रसंगानुसार देवता व ब्राह्मण यांच्या ठिकाणीं योग्य वर्तन ठेवा. शोक व दैन्य टाकून पुत्रस्नेह सोडा. ह्या ओसाड जार्गी याला सोडून जा. बांधव आपल्या आवडत्या बांधवाला येथें सोडून परत जातात. येथेंच थांबत नाहीत. शहाणा असो, मूर्ख असो, सधन असो, निर्धन असो जो तो आपापल्या वन्या वाईट कर्मांचें गांठोडें वरोवर घेऊन काळाच्या तावडींत जातो. सर्वांचा स्वामी काळ असून त्याची सर्वांवर न्यायानें सारखी दृष्टि आहे. तरुण, लहान, ह्यातारे, गर्भामिथले सर्वांना हा काळ झपाडतो. अशा प्रकारचें हें जग आहे. कोल्हा ह्मणाला, 'पुत्रस्नेहानें रडत असणाऱ्या तुमचा स्नेह ह्या कोल्या बुद्धीच्या गिधाडानें कमी करून टाकल्यासारखा दिसतो. पण यांत कांहीं नवल नाही. तो पहा तो मनुष्य याच्या खात्री पटविण्यासारख्या मुद्देसूद व गार करून सोडणाऱ्या शब्दांना भुलून कठीण स्नेह सोडून परत चालला आहे. आपल्या गमावलेल्या पाडसासबंधानें होणाऱ्या गाईच्या दुःखाप्रमाणें मनुष्यांना आपल्या आतांचें प्रेत स्मशानांत सोडून जाते वेळीं रडतांना पाहून त्यांना फार दुःख होत असावें अशी माझी समजूत होती; पण आज त्यांच्या शोकाचें खरें स्वरूप मला कळलें. यांच्या स्नेहामुळें आजपर्यंत मीं सुद्धां डोळ्यांतून पाणी काढलें आहे. मनुष्य नेहमीं यत्न करीत राहिल्यानें देवानें अखेर त्याला फळ मिळतें. देव व यत्न हीं जुळल्यावर मग जें फळ मिळावयाचें असेल तें मिळतें. आशा कधीं सोंडूं नये. निराश झाल्यावर मग सुख कोठचें? प्रयत्ना-

नें कार्यभाग साधतो. मग असें निर्दय होऊन कां चाललां? आपल्या मांसापासूनच झालेला आपल्या अर्घ्या शरीरासारखा असणारा बापाचा वंश राखणारा अशा ह्या वाळाला येथें वनांत टाकून चाललां कोठें? आतां सूर्य अस्ताला जाऊन संध्याकाळ होईल तर याला तरी घेऊन जा किंवा येथें याजवळ असा. ' गिधाड म्हणालें, ' मला आज हजार वर्षे झालीं. एवढ्या अवधीत कोणी म्हणजे मेलेला उठल्याचें माझ्या पाहण्यांत नाहीं. कोणी पोटांतच मेलेले निपजतात, कोणी जन्मल्यावरोवर मरतात, कोणी रांगतांना मरतात, कोणी तरुणपणीं मरतात, पशुपक्ष्यांचें भाग्य सुद्धां निश्चित नाहीं. सर्व स्थावरजंगमांची आयुष्यमर्यादा आधीं ठरून राहिली आहे. इष्ट, वायका, पोरें मेळ्यानें हजारों लोक रोजच्यारोज कटी होऊन येथून परत जातात. शेंकडों लोकांना मग ते आवडते असोत किंवा नांवडते असोत नित्य येथें टाकून जाण्याचा प्रसंग असतो. प्राण निवून जाऊन लांकडासारख्या कठिण व निस्तेज झालेल्या याला सोडा. यांतील प्राण दुसऱ्या देहामध्ये जाऊन हें लांकूड बनलें असतां याला टाकून तुझी कां जात नाहीं? हा तुमचा स्नेह फुकट असून ही तुमची खटपट व्यर्थ आहे. मोक्षधर्माला अनुसरून माझें हें मुद्याचें भाषण ऐकून आपल्या घराकडे जा. प्रेताला पाहून त्याची पूर्वस्थितीतील कृत्ये आठवून शोक कमी न होतां उलट वाढतोच. ' हें त्याचें भाषण ऐकून ते लोक परतताहेतसें पाहून कोल्हा फिरून ह्मणाला, ' ह्या गिधाडाचें भाषण ऐकून बापाला पिंड देणाऱ्या गोंडस मुलाला टाकून कसे चालला. याला टाकून गेल्यानें स्नेह, शोक किंवा रडें कमी न होतां तुझाला खात्रीनें पश्चात्ताप मात्र फार होईल. रामानें आपल्या पराक्रमानें शंबूक शूद्राला मारल्यानें मेलेला ब्राह्मणाचा मुलगा उठल्याचें ऐकण्यांत आहे. त्याचप्रमाणें श्वेत नांवाच्या राजर्षीचा मुलगा अकालीं मेला असतां त्या धर्मनिष्ठ राजानें त्याला फिरून उठविलें. त्याप्रमाणें कोणी सिद्ध, मुनी किंवा देवता घेऊन तुझी येथें रडत बसाल तर तुमच्यावर दया करील. ' हें ऐकून फिरून परत येऊन त्या मुलाला मांडीवर घेऊन ते मोठ्यानें रडत

वसले. तेव्हां तें गिधाड फिरून म्हणालें, 'तुझी या मुलाच्या अंगावरून हात फिरवून व्यर्थ याला अस-
वांनीं भिजवून काढीत आहां. यमधर्माच्या आज्ञेनें
याला कायमची झोंप आली आहे. मोठमोठे श्री-
मान, तपस्वी सर्व मृत्यूच्या तावडीत सांपडले आ-
हेत. हजारों लहान मोठ्या बांधवांना मुकून पुष्कळ
लोक ह्या जगांत रात्रंदिवस शोक करीत रा-
हिले आहेत. उगीच शोकच करीत वसावयाचें
ह्मणून हट धरूं नका. हा फिरून जगेल हें संभवनी-
य नाही. ह्मणून हा देह सोडल्यावर फिरून अशा
शेंकडों कोल्ह्यांनीं आपले प्राण दिले तरी शेंकडों
वर्षांच्या खटपटीनें सुद्धां हा जिवंत होणार नाही.
आतां रुद्र, कार्तिकस्वामी, ब्रह्मदेव किंवा विष्णु
जर प्रसन्न होऊन वर देतील तर मग हा उठण्याचा
संभव आहे. आसवें टाळल्यानें, सुस्कारे टाकल्यानें
किंवा रडल्यानें तो उठण्याचा काहीं संभव नाही.
मी, हा कोल्हा, तुझी सर्व याचे बांधव आपण सर्व
धर्म किंवा अधर्म याचें गांठोंडें बरोबर घेऊन या वा-
टेला लागलों आहों. दुसऱ्याला न आवडेल अशी
गोष्ट, निवुर भाषण, परद्रोह, परस्त्री, अधर्म व खोटें
ह्यांच्यापासून शहाण्यानें दूर असावें. धर्म, सत्य, स-
र्वाचें कल्याण, न्याय, सर्व प्राणिमात्रांवर थोर दया,
सरळपणा व खरेपणा ह्यांच्या मार्गे मोठ्या काळजी-
पूर्वक लागावें. आई, बाप, बंधु, जिवाळ्याचे लोक
यांकडे ते जिवंत असतां न पाहणें अधर्म आहे.
डोळे मिटले आहेत व हालचाल बंद झाली आहे
अशा मेलेल्या प्राण्यासाठीं मागून रडण्यांत काय
फायदा आहे ? ' हें ऐकून फिरून त्यांचें मन बदलू-
न ते निघालेले पाहून कोल्हा ह्मणाला, 'हा सर्व
प्राणिमात्रांचा फडशा पाडणारा मृत्युलोक फार भ-
यंकर आहे, नेहमीं ह्या ठिकाणीं इष्टबांधवांचा वि-
योग होत असून हें आयुष्यही फार थोडें आहे. क-
पट, खोटें, दुर्भाषण व कटु भाषण यांनीं हा भरला
आहे. दुःख व शोक वाढविणारा हा फिरून जन्म-
मरणाचा फेरा पाहून तर हें जग मला मुळींच आव-
डत नाही. अहो, तुझी अगदीं मूर्खाप्रमाणें ह्या गि-
धाड्याचें ऐकून दगडासारखे होऊन कसे चाललां ?
परतां. सुखाच्या मागून दुःख व दुःखाच्या मागून
सुख हां ह्या सुखदुःखानें भरलेल्या जगाचा नियम

आहे. ह्या ठिकाणीं एकच कायमचें मिळणार असें
नाहीं. हा मला अगदीं जिवंत असल्यासारखा दि-
सतो. हा नाश पावेलसें दिसत नाही. खात्रीनें तु-
झाला सुख मिळणार आहे. तेव्हां याला टाकून मू-
र्खासारखे कां चालला ? ' याप्रमाणें वरून धर्मा-
विरुद्ध गोड बोलून खाद्यासाठीं रात्रीची वाट पहात
ठपून वसलेल्या त्या कोल्ह्याच्या स्वार्थाच्या भाषणा-
नें तेथें ते फिरून आडकले. ते पाहून गिधाड फि-
रून ह्मणाले, 'हा भयंकर अरण्यप्रदेश प्रेतांनीं भ-
रला असून यक्षराक्षसांची येथें वस्ती आहे. त्या-
चप्रमाणें पुढंड्यांच्या धू धू शब्दांनीं हा भरून रा-
हिला आहे. तेव्हां येथें प्रेत ठेवून सूर्य अस्ताला
गेल्या नाही व दिशा उजळ आहेत तोपर्यंत जाऊन
प्रेतकार्य उरका. ससाणे भयंकर शब्द करीत असून
कोल्हीं कुई कुई करीत आहेत. सिंह गर्जत असून
सूर्य अस्ताला चालला आहे. चितांच्या निळ्या
धुरानें झाडांना निळसर रंग चढत आहे. स्मशान-
देवतांना काहीं खावयाला न मिळून त्या ओरडत
आहेत. ह्या ठिकाणचे सर्व विक्राळ व मांसहारी प्रा-
णी तुझांवर हल्ला करतील. हा प्रदेश फार भयंकर
असून तुमच्यावर खास काहीं तरी प्रसंग गुदरेल.
ह्या लांकूड वनलेल्या शवाला सोडा. ह्या कोल्ह्या-
चें शब्द मुकाट्यानें ऐकून ध्या. जर ह्याचे नि-
ष्फळ व लुच्चेगिरीचे शब्द तुझी मनावर घ्याल
तर तुझां सर्वांचा खास नाश होईल. ' को-
ल्हा ह्मणाला, 'येथेंच रहा, जाऊं नका. सूर्य आहे
तोपर्यंत तुझाला भिण्याचें कारण नाही. तोपर्यंत पुत्र-
स्नेहामुळें निराश न होतां असा. मोकळेपणानें र-
डत याकडे पहात रहा. सूर्य असे तोपर्यंत तुझीं येथें
रहाच. या मांसभक्षक प्राण्याच्या शब्दाकडे तुझी
कशाला लक्ष देतां ? जर तुझी या गिधाडाचें क-
डक व मूर्खपणाचें भाषण ऐकाल तर तुमचा मु-
लगा तुझाला मिळणार नाही. ' सूर्य अस्ताला गे-
ला असें गिधाड त्यांना ह्मणे, अजून गेला नाही
म्हणून कोल्हा त्यांना थांबवी. याप्रमाणें ते दोघे-
गिधाड व कोल्हा भुक् तहानेनें व्याकुळ झाले अ-
सल्यामुळें आपापले हेतू साधण्यासाठीं कंबरा बां-
धून तयार राहून नीतीला धरून त्यांना उपदेश क-
रीत होते. त्या दोन नीतिकुशल पशुपक्षांचीं भां-

पणें ऐकून एकदां त्या मुलाच्या आत्मांना जावेंसें वाटे, एकदां रहावेंसें वाटे. अगदीं शोकानें दीन होऊन ते तेथें रडत राहिले. आपापलीं कामें साधून वेण्यांत पडाईत अशा त्या दोघांनीं आपल्या हुशारीनें त्यांना वेड लावून सोडलें होतें. याप्रमाणें त्या दोघांचें भाषण ऐकत ते त्या ठिकाणीं उभे असतां पार्वतीनें पाठविल्यावरून शंकर तेथें येऊन करुणेंनें डोळे पाण्यांनीं भरून येऊन, 'मी वर देण्याला आलों आहे,' असें म्हणाले. तेव्हां तो एकच मुलगा असल्यानें तो उठावा म्हणून त्यांनीं वर मागितला. तेव्हां शंकरांनीं त्याला उठवून शंभर वर्षे आयुष्य दिलें. त्याचप्रमाणें त्या कोल्ह्याला व गिधाडाला भूक ह्मणून लागणारा नाही असा त्यांनीं वर दिला. नंतर ते सर्व त्यांना नमस्कार करून कृतकृत्य झाल्यानें आनंदभरित होऊन निघून गेले. मोठी आशा धरून दृढ निश्चय ठेवल्यानें व महेश्वराच्या प्रसादानें मनुष्याला फळ तात्काळ मिळतें. त्या बांधवांचा निश्चय व दैवाची वेळ पहा. निश्चयानें थोड्याच वेळामध्ये शंकराच्या प्रसादानें या रडणाऱ्यांचे अशु पुसले जाऊन यांना सुख झालें, व ते त्या मुलाला घेऊन नगराकडे परत गेले.

१३९ शरीरबळ व बुद्धिबळ.

(१२. १५४-५७)

‘उपकार व अपकार करण्याला समर्थ व नेहमीं सज्ज असणाऱ्या बळवान राजाच्या शेजारीं असणाऱ्या दुबळ्या क्षुद्र राजानें, आपल्या मूर्खपणाच्या बडबडण्यानें त्याला राग आणल्यावर तो बळवान त्यावर चालून आला असतां त्यानें कसें वागावें,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘या संबंधांत पुढील सांवरीचें झाड व वारा यांमधलें संभाषण ऐक.

हिमालय पर्वतावर एक मोठा सांवरीचा वृक्ष होता. तो हजारों वर्षांचा जुनाट असून त्याचा बुंधा फार मोठा होता व असंख्य फांद्यांनीं तो पसरला असून त्याला अगणित पानें होती. त्या ठिकाणीं दमून घामाघूम झालेले मोठमोठे हत्ती त्याचप्रमाणें दुसरीं श्वापदे येऊन विसावा घेत. त्याच्या बुंध्याचा

वेर चारशें हात असून छाया अगदीं दाट होती. पुष्पफलांनीं तो अगदीं भरला असून साळुंकी, राघु यांनीं त्याचा आश्रय केला होता. व्यापाऱ्यांचा तांडा, वाणी लोक, तापसी, वनवासीलोक हे सर्व प्रवासांत ह्या रम्य झाडाखालीं उतरत असत. एकेवेळीं नारद तेथें येऊन त्याचा तो बुंधा व असंख्य शाखा पाहून त्याला ह्मणाले, ‘हे सांवरी, तू फार रमणीय व मनोहर आहेस. तुला पाहून आत्मांला फार संतोष होतो. नेहमीं अनेक मनोहर पशुपक्षी मोठ्या आनंदानें तुझा आश्रय करतात. तुझ्या असंख्य वारीक मोठ्या फांद्या वाऱ्यानें मुळींच मोडल्या जात नाहीत. वारा तुझ्यावर कशानें संतुष्ट आहे, कां तो तुझा मित्र आहे कळत नाही. तो सर्व लहान मोठ्या झाडांचा फडशा पाडीत असून तुलाच तेवढा राखतो. तो आपल्या जोरांनें पर्वताचीं शिखरें हलवून सोडतो; तो वाहूं लागला ह्मणजे सरोवरे, नद्या, समुद्र चटसारीं अटवून तो पाताळाला सुद्धां जाऊन भिडतो. असा हा वारा तुला राखीत आहे. तेव्हां तें मित्रत्वामुळेच असलें पाहिजे. ह्मणूनच तुला ह्या असंख्य फांद्या असून पानें व फुलें भरणेच आहेत. हे पक्षी मोठ्या आनंदानें तुझ्या ठिकाणीं रमलेले पाहून किती तरी मौज वाटते ? तुला मोहोर येतो त्यावेळीं यांचा मनोहर किलकिल शब्द मोठ्या मजेचा कानावर पडतो. त्याचप्रमाणें आपल्या कळपांना शोभा आणणारे हे गरजणारे हत्ती घामानें डबडवून तुझ्याकडे आले असतां त्यांचा शीण जाऊन त्यांना सुख होतें. तसेंच ह्या दुसऱ्या पशुजातींनीं तुला किती तरी शोभा आली आहे ? त्याचप्रमाणें सर्व जातीचे प्राणी तुझ्या आश्रयानें असल्यामुळे मेरूप्रमाणें तुला शोभा आली आहे. ब्राह्मण, तापसी, सिद्ध, श्रमण वगैरे लोक तुझा आश्रय करीत असल्यानें तुला स्वर्गाची शोभा आली आहे. ह्या जगांत असें कोणतेंही झाड, पर्वत किंवा वाडा नाही की, ज्याला वाऱ्यानें फडशा न पाडतां राखलें आहे. असें असून त्यानें जेव्हां तुला अगदीं शाबूद ठेविलें आहे तेव्हां याला कांहीं कारण असलें पाहिजे.’ सांवरीचा वृक्ष ह्मणाला, ‘अहो ब्रह्मन्, वारा माझा मित्र नाही, बंधु नाही किंवा जिह्वाक्याचा नाही. तसाच तो मोठा ब्रह्मदेव नाही ह्मणून तो मला राखीत

आहे ! माझे तेज व बळ वाऱ्यापेक्षां उग्र आहे. माझ्या सामर्थ्याचा अठरावा हिस्सा सुद्धा वाऱ्याच्या अंगी सामर्थ्य नाही. मोठ्या जोराचा वारा आला तरी मी त्याला आपल्या सामर्थ्याने थोपवितों. जो झाडे, पर्वत व दुसऱ्या वस्तू मोडून टाकतो तो मजकडे आला म्हणजे मी त्याचा पूर्ण मोड करतो. म्हणून वारा मोठा खवळला म्हणून मला त्याची भीति नाही. ' नारद ह्मणाले, ' तुझे डोळे फिरले आहेत यांत संशय नाही. वाऱ्याचें बळ आजपर्यंत कोणाच्या अंगांत असल्याचें मला माहीत नाही. इंद्र, यम, कुबेर, वरुण हे सुद्धा वाऱ्याच्या तोडीला लागणार नाहीत; मग तुझी कथा काय ? ह्या जगामध्ये जे म्हणून प्राणी हालचाल करतात त्या सर्वांच्या हालचालीला व प्राणधारणेला वारा कारण आहे. हा बरोबर वहात असतो तेव्हां सर्वांचें ठीक असतें. पण हा कां वेड्यावांकड्या रीतीनें वाहूं लागला तर प्राण्याच्या संकटांना पारावार नाही. सर्व प्राण्यामध्ये श्रेष्ठ जो हा पूज्य वायु ह्याला तूं तुच्छ करतोस तेव्हां तुझी ही कोती बुद्धीच समजली पाहिजे. तुझ्या अंगांत कांहीं तशी ताकत नसून तुझी ही मूर्खपणाची बडबड आहे. रागाच्या झपाट्यांतच तूं हें कांहीं तरी बरळत आहेस हें पाहून मला फार राग आला आहे. मी स्वतः जाऊन हें तुजें सर्व गर्वाचें भाषण वाऱ्याला सांगतो. तुझ्यापेक्षां मोठमोठे बळवान चंदन, तिवस, साळ, देवदार, बेत, धन्वन यांनीं सुद्धा शहाणपणानें वाऱ्याला असें तुच्छ केलें नाही. त्यांना सुद्धा वाऱ्याचें बळ काय आहे, आपलें बळ काय आहे हें कळलें आहे; ह्मणून ते वाऱ्यापुढें नमतात. तुला मात्र मूर्खपणानें वाऱ्याचें अपार सामर्थ्य कळत नाही. ह्मणून हा मी त्याच्याकडे जाऊन सर्व त्याला सांगतो. ' असें ह्मणून नारदांनीं वाऱ्याकडे जाऊन त्या सांवरीचें सर्व गर्वाचें भाषण त्याच्या कानावर घातलें. तेव्हां वारा सांवरीकडे जाऊन रागानें त्याला ह्मणाला, ' हे सांवरी, तूं माझी निंदा केलीस ती नारद जातां जातां मला सांगून गेले. मी वारा आहे समजलास. मी आपला प्रभाव व बळ दाखवितों. तूं मला माहीत आहेस. मी तुला पक्का ओळखतो. प्रजा उत्पन्न करण्याचे वेळीं तुझ्यावर ब्रह्मदेवांनीं विसावा घेतला होता त्यामुळे

मी तुझ्यावर हा प्रसाद केला होता. त्यामुळे तुजें रक्षण होत आहे; तुझ्या स्वतःच्या सामर्थ्यानें नव्हे, समजलास. ज्याअर्थी एखाद्या सामान्याप्रमाणें समजून तूं मला तुच्छ करीत आहेस त्याअर्थी मी आपलें बळ तुला दाखवितों, ह्मणजे मग असा तूं माझा अवमान करणार नाहीस. ' त्यावर सांवरीचें झाड हासूनच ह्मणालें, ' वाऱ्या, तुला काय आपलें सामर्थ्य दाखवावयाचें असेल तें दाखीव. उगीच माझ्यावर रागावूं नकोस. रागावून तुझ्या हातून माझें काय होणार आहे ! तुजें स्वतःचें जरी कितीही सामर्थ्य असलें तरी मी तुला भीत नाही. मी तुझ्यापेक्षां बळवान आहे. मग मला भिण्याचें काय कारण ? बुद्धीनें जे बळवान तेच खरे बळवान. ज्यांना केवळ शरीरबळ आहे तें कांहीं बळवान नव्हेत. ' हें ऐकून, ' वरें, उयां मी तुला आपलें तेज दाखवीन, ' असें वारा ह्मणाला. इतक्यांत रात्र पडली. पुढें वाऱ्याचें सामर्थ्य मनांत आणून आपण त्याहून कमी आहों, नारदांशीं आपण बोललों तें खोटें असें त्या झाडाला वाटलें. तसेंच आपण दुसऱ्या झाडांहून सुद्धा बळानें कमी असलों तरी बुद्धीनें झाडामध्ये आपल्या जोडीचा कोणी नाही, तेव्हां बुद्धीच्या बळानें आपण या वाऱ्याच्या तडाक्यांतून सुटूं असा मनांत विचार करून त्यानें स्वतःच आपल्या मोठमोठ्या खांब्या, लहानमोठ्या डाहळ्या मोडून टाकिल्या. याप्रमाणें फांब्या, पानें, फुलें चढ सारीं नाहीशीं करून तो एकटा सोट सकाळीं येणाऱ्या वाऱ्याला तोंड देऊन उभा राहिला. वारा अगदीं खवळून जाऊन सों सों करीत मोठमोठ्या झाडांना उनमळून पाडीत त्या सांवरीकडे आला. शेंडा व फांब्या नाहीशा होऊन त्यावर एकसुद्धा पान किंवा फूल नाहीस पाहून त्याच्याकडे पहात व हासत वारा त्याला ह्मणाला, ' फांब्या, पानें तोडून टाकून तूं आपली जी दशा करून घेतली आहेस तीच दशा मीं तुझी केली असती. फुलें, शेंडे, अंकूर, पानें या सर्वांना तूं आपल्या स्वतःच्याच वाईट सल्यानें मुकून तूं आपण होऊनच माझ्या तावडींत आला आहेस. ' हें त्याचें भाषण ऐकून सांवरी लाजली व नारदांच्या भाषणाची आठवण होऊन तिला वाईट वाटलें. याप्रमाणें दुबळ्यानें बळवानांशीं वैर आरंभिलें असता

त्या मूर्खाला पस्तावावें लागतें. ह्मणून वळवनाशीं वैर करूं नये. थोर लोक अपकार करणारांवर वैर एकाएकीं दाखवीत नाहीत. हळू हळू ते आपलें वळ दाखवीत असतात. मूर्खानें बुद्धिमानाशीं वैर करूं नये. बुद्धिमानाची बुद्धि गवतामध्ये शिरणाऱ्या विस्तवाप्रमाणें वाटेल तिकडे शिरत असते. मनुष्याच्या ठिकाणीं बुद्धीसारखें दुसरें कांहीं नाही. तसेंच वळासारखेंही दुसरें कांहीं नाही. ह्मणून मनुष्यानें एखाद्या मुलाच्या, वेड्याच्या, आंधळ्याच्या किंवा बहिऱ्याच्या अपराधाप्रमाणें वळानें जो अधिक असेल त्याचा अपराध निमुटपणें सोसून असावें. आणि तुझें वर्तन तसेंच झालें आहे. दुर्योधनाच्या अकरा अक्षौहिणी व तुमच्या सात अक्षौहिणी मिळून एकट्या अर्जुनाच्या तोडीच्या नव्हत्या; आणि ह्मणूनच त्यानें त्यांना मारून त्यांचा फडशा पाडला आहे. '

१४० लोभ. (१२-१५८)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'पाप कशावर अवलंबून आहे व कशापासून होतें सांगा. ' यावर भीष्म ह्मणाले, 'एकटा लोभ सर्वभक्षक मोठा आहे. तो मोठा ग्राह असून त्यापासून पाप होऊं लागून मोठें दुःख ओढवतें. कपटाला मूळ हाच आहे. याच्यामुळेच लोक पाप करण्याला तयार होतात. राग, इच्छा, मोह, माया, अभिमान, ताडेरपणा, परावलंबन, असहनशीलता, निलाजरेपणा, वैभवनाश, धर्मक्षय, चिंता, अपकीर्ति, कंजूषपणा, हावेरपणा, पापमूलक सर्व क्रिया, कुळाचा, विद्येचा, रूपाचा व ऐश्वर्याचा माद, सर्वांच्या ठिकाणीं द्रोहभाव, तुच्छबुद्धि, अविश्वास व वांकडेपणा, दुसऱ्याचा पैसा उपटणें, दुसऱ्यांच्या वायकांवर हात टाकणें, तोंडाचा फटकळपणा, मनाची धांव, यथेच्छ निंदा करण्याची संवय, कटिशूळ, अधाशीपणा, मृत्यूची झडप, मोठी पापदृष्टि, अनावर खोटे बोलण्याची संवय, अनिवार खादाडपणा, कर्णसुख घेण्याची पराकाष्ठेची संवय, कुत्सितपणा, फुशारकी, मत्सर, भलतें सलतें कृत्य, करूं नये अशा सर्व साहस कृत्यांकडे प्रवृत्ति, इत्यादि दुर्गुण लोभापासून जडतात. एकदां हा जडला ह्मणजे मग तो लहानपणीं जडो, कौमाराव-

स्थेमध्ये जडो किंवा यौवनदर्शेंत जडो, तो आजन्म मनुष्याला सुटत नाही. मनुष्य खंगला तरी तो कधीं खंगत नाही. पुष्कळ पाण्याच्या हजारां नद्यांची भर पडून सुद्धां समुद्र ज्याप्रमाणें कधीं भरत नाही तशी याची किती जरी भर केली तरी समाधानी होत नाही. किती भर वातली तरी ज्याला आनंद होत नाही, किती इच्छा पूर्ण झाली तरी ज्याचें समाधान होत नाही व ज्याची खरी ओळख देवांना, गंधर्वांना, असुरांना, किंवा कोणालाही पडत नाही, अशा प्रकारच्या लोभाला त्याचा सोवती जो मोह त्यासह मनुष्यानें आत्मनिग्रहानें जिंकवें. दांभिकपणा, द्रोहभाव, निंदा, चुगलखोरी, मत्सर, हे गुण ज्यांचा आत्मनिग्रह नाही अशा लोभ्यांच्या ठिकाणीं दिघून येत असतात मोठमोठीं शाखें अवगत असून बहुश्रुत व दुसऱ्यांच्या शंका दूर करणारे असले तरी कोत्या बुद्धीमुळे लोक या लोभाच्या पायीं दुःखांत पडतात. द्वेष, राग यांनीं ते भरले असून लोकाचार त्यांनीं झुगारून दिला असतो. मनामध्ये अगदीं खवळले असून गवतांनीं झांकलेल्या कुव्याप्रमाणें वरून मात्र ते गोड बोलत असतात. धर्माचा ध्वज फडकावून धर्माच्या ढोंगाखालीं ते जगाला लुवाडीत असतात. लोभ डोळ्यांपुढें ठेवून आपला स्वार्थ साधण्यासाठीं निरनिराळीं दिखाऊ तत्वे व तदनुसार शेंकडां निरनिराळे पंथ काढून मल्यांचे मार्ग ते नाहीसे करून टाकतात. याप्रमाणें धर्मीला उतरती कळा लावून लोभानें घेरलेल्या दुष्टांनीं ज्या ज्या सनातन संस्थांमधून फेर करून नव्या उत्पन्न केल्या असतात त्यापुढें तशाच कायम चातू होतात. गर्व, राग, माज, धुंदी, अत्यानंद किंवा अति शोक हे गुण लोभी मनुष्याच्या ठिकाणीं दिघून येतात. हे नेहमीं लोभानें पछाडलेले लोक हलके समजावेत.

आतां शुद्धशील शिष्ट कसे असतात सांगतों ऐक. त्यांना पुनर्जन्माची किंवा परलोकाची बिलकुल भीति नसते. मांसाला ते हात लावीत नसून आवडनावडीच्या भानगडीत ते पडत नाहीत. शिष्टांचा आचार असेल तोच त्यांना नेहमीं आवडतो. आत्मनिग्रह हा गुण त्यांच्या अंगवळणीं असतो. त्यांना सुख किंवा दुःख सारखेंच वाटत असून सत्य हाच काय-

तो त्यांचा एक आधार असतो. ते नेहमी दुसऱ्याला देत असतात. दुसऱ्यापुढे हात कधी पसरीत नाहीत. दयावंत असतात. पितर, देव व अतिथि यांकडे त्यांचे लक्ष असते. नेहमी ते उद्योगी असतात, सर्वांवर उपकार करणारे असतात; वीर असतात; समग्र धर्म जशास तसा पाळतात; सर्वांचे हित करणारे असतात; वाटेल ते दुसऱ्याला देण्याला तयार असतात; धर्मापासून कोणाच्यानेही त्यांना चाळविता येत नाही. पूर्वी भले ज्या वाटेने चालले त्यापासून त्यांचे एवढे सुद्धा वांकडे पाऊल पडत नाही. ते कोणावर त्रासत नाहीत. ते चंचळ नसतात; उग्र नसतात. नेहमी भल्या वाटेने चालतात. साधु लोक नेहमी त्यांजवळ असून ते कधी कोणाला पीडा देत नाहीत. कामक्रोध, ममता, अहंकार हे त्यांच्या गांवी सुद्धा नसतात. चांगले व्रतशील असून मर्यादा एवढी सुद्धा त्यांच्या हातून उल्लंघिली जात नाही. पैशासाठी किंवा नांवासाठी ते कधी धर्माने नसतात. इतर शरीरक्रियांप्रमाणे अवश्य कर्तव्य झणून ते धर्माचरण करीत असतात. भय, राग, चंचळपणा, शोक ही त्यांना मुळी ठाऊक नसतात. धर्माचा टेंभा ते मिरवीत रहात नाहीत. गुप्त झणून त्यांपाशी कांही नसते. लोभ, मोह त्यांच्या गांवी नसून ते नेहमी सरळ व खरे असतात. त्यांचे मन कधी चळत नाही. लाभ झाला असता त्यांना आनंद होत नाही व हानीने दुःख होत नाही. ते नेहमी भलेपणाने असून सर्वांवर त्यांची सारखी नजर असते. धर्मप्रिय अशा ह्या महानुभावांचा मोठ्या काळजीपूर्वक बहुमान करावा. व हा लोभ दूर होण्यासाठी सत्संग धरावा.

१४१ अज्ञान. (१२. १५९)

युधिष्ठिर झणाला, ' पितामह, आतां मला अज्ञान, त्याची उत्पत्ति, ठिकाण, वाढ, नाश, मूळ, स्वाभाविक धर्म, गति, काळ, कारण व हेतु यांसंबंधाने समग्र माहिती सांगा. ' हें ऐकून भीष्म म्हणाले, ' जो अज्ञानाने पाप करून आपण आपल्या हाताने आपल्या प्रायावर धोंडा मारून घेत आहो हें उमगत नाही व ज्यांचे चांगले वर्तन आहे अशांचा जो नेहमी द्वेष करतो तो लोकनिंदला पात्र होतो. अज्ञानाने मनुष्य दुर्गतीला मिळून नरकाला जातो.

अज्ञानाने क्लेश होऊन त्याला संकटांत बुडवें लागतें. वस्तुवर आसक्ति, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, मीपणा, काम, क्रोध, दर्प, दिग्गर्ह, आळस, इच्छा, द्वेष, संताप, दुसऱ्याचे चांगले न पाहववणे व दुसऱ्या पापमूलक क्रिया यांनाच अज्ञान ह्मटलें आहे. अज्ञान व अतिलोभ हे एकच असून ह्या दोघांमध्ये सारखेच दुर्गुण असून दोघांचे परिणाम सारखेच आहेत. जेथे लोभ असतो तेथे अज्ञान असून त्याबरोबरच हें वाढतें व कमी होतें. याचे नानाविध निरनिराळे परिणाम होत असतात. अज्ञानात्मक लोभाचे मूळ बुद्धिनाश आहे. व हाच बुद्धिनाश त्याचा नैसर्गिक धर्म आहे. लोभाच्या ज्या वेळी चिंधड्या उडतात, ज्या वेळी लोभाची फलप्राप्ति होत नाही, तोच अज्ञानाच्या उत्पत्तीचा काळ होय. लोभाने अज्ञान व अज्ञानाने लोभ अशी परस्परांची उत्पत्ति आहे. याप्रमाणे अज्ञानाचे कारण व कार्य लोभ आहे, आणि सर्व दोष तरी लोभापासून उद्भवतात. म्हणून शहाण्याने लोभ सांडावा. जनक, युवनाश्व, वृषादर्भि, प्रसेनजित वगैरे राजे तरी लोभ सोडूनच स्वर्गाला गेले. लोभ टाकल्याने इहपर सुख मिळतें.

१४२ आत्मनिग्रह. (१२. १६०)

' हा धर्ममार्ग मोठा विस्तृत असून त्याला पुष्कळ फाटे आहेत. तेव्हां यांपैकी अत्यंत आवश्यक व उत्तम कल्याणकारक काय आहे तें सांगा, ' म्हणून युधिष्ठिराने विचारलें असतां भीष्म झणाले, ' मी तुला अत्यंत श्रेयस्कर काय आहे तें सांगतो. झणजे तें अमृत पिऊन तुला तृप्ति होईल. निरनिराळ्या ऋषींनी आपापल्या ज्ञानाप्रमाणे जे धर्माचे निरनिराळे विधि सांगितले आहेत त्यांमध्ये आत्मनिग्रह श्रेष्ठ असून उत्तम कल्याणकारक आहे. विशेषेकरून आत्मनिग्रह हा ब्राह्मणांचा सनातन धर्म समजला आहे. आत्मनिग्रहाने त्यांच्या सर्व क्रियांची सिद्धि बरोबर होत असते. आत्मनिग्रह हा दान, यज्ञ, व वेदाध्ययन यांहून श्रेष्ठ आहे. हा मनुष्याचे तेज वाढवितो. हा मोठा पवित्र आहे. याच्या योगाने पाप नाहीसे होऊन अंगावर तेज चट्टून मोठे कल्याण होतें. आत्मनि-

ग्रहासारखा दुसरा धर्म नाही. सर्व धर्माचरण करणा-
 रींनी हाच मोठा प्रशस्त धर्म समजला आहे. याच्या
 योगाने मनुष्याला इहपर मोठे सुख मिळते. आत्म-
 निग्रही मनुष्याच्या हातून चांगले धर्माचरण होते.
 आत्मनिग्रही मनुष्य सुखाने निजतो, सुखाने उठतो,
 सुखाने वावरतो; व त्याचेंच मन सदा प्रसन्न अस-
 ते. आपले मन ज्याच्या ताब्यांत नाही अशा मनु-
 ष्याला पावलोपावली क्लेश भोगावे लागतात; व
 त्याच्या स्वतःच्या दोषामुळेच दुसरे पुष्कळ अनर्थ
 त्याच्यावर ओढवतात. चारी आश्रमांना आत्मनि-
 ग्रहासारखे व्रत नाही. आतां त्याचें स्वरूप सांगतों
 ऐक. क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समबुद्धि, सत्य, सरळपणा,
 इंद्रियावर जय, दक्षता, सौम्यपणा, भीड, स्थिरता,
 दानशीलता, विचारबुद्धि, समाधान, गोड भाषण,
 अनसूया ह्या समुदायाचाच दमामध्ये समावेश हो-
 तो. त्याचप्रमाणे आत्मनिग्रही मनुष्य गुरूंचा सत्कार
 करून सर्वांवर दया करतो. चुगलखोरपणा, टवाळी,
 खेदें भाषण, स्तुति, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, दर्प,
 ताडेरपणा, फुशारकी, रोष, ईर्ष्या, अवमान ह्या गो-
 ष्ठी त्याच्या वाऱ्याला सुद्धा नसतात. लोकनिंदेला
 तो कधी पात्र होत नाही. तो निरिच्छ असून ल-
 हानसान गोष्टीकडे कधी लक्ष पुरवीत नाही. समु-
 द्राप्रमाणें-या क्षुल्लक ऐहिक गोष्टींनी त्याची तृप्ति
 कधीच होत नाही. तूं माझा, मी तुझा, ते माझे, मी
 त्यांचा, याप्रमाणें पूर्वे संबंधाचा विटाळ आत्मनिग्रही
 मनुष्याला लागत नाही. सर्व ग्राम्य त्याचप्रमा-
 णें वन्य विषयांपासून तो अलिप्त राहून निंदा
 किंवा स्तुति यांच्या भानगडींत पडत नाही. तो
 मोठा शीलवान असून सर्वांशी मित्रत्वाने असतो,
 व आपल्या स्वतःला ओळखत राहून नेहमी प्रसन्न
 असतो. आत्मनिग्रही मनुष्याचा येथें सत्कार हो-
 ऊन त्याला उत्तम गति मिळते. या जगांत जें शुभ-
 कर्म असेल व भले ज्याप्रमाणें वागत आले अस-
 तील तो रस्ता हा ज्ञानी मुनी कधी सोडीत नाही. हा
 ज्ञानसंपन्न आत्मनिग्रही मनुष्य वनाचा आश्रय क-
 रून कालाकडे नजर देऊन धर्माचरण करीत ब्रह्म-
 स्वरूप होण्याला पात्र होतो. सर्व प्राणिमात्रांपासून
 हा निर्भय असून यापासूनही कोणाला बिलकुल
 भीति नसते. हा आपल्या देहापासून सदा मुक्त

असल्याने त्याला कोठूनच कसलेंही भय म्हणून
 नसतें. तो आपल्या सर्व कर्मांचा उपभोग घेत राहून
 कर्म सांठविण्याच्या भानगडींत पडत नाही. सर्वां-
 च्या ठिकाणीं समदृष्टीने राहून तो जगमित्र होतो.
 ज्याप्रमाणें आकाशामध्ये संचार करणाऱ्या पक्ष्यां-
 चा किंवा पाण्यावर फिरणाऱ्या पाणकोंबड्यांचा
 माग दिसत नाही त्याप्रमाणें ह्या जगांतला त्याचा
 क्रम कोणाला कळत नाही. घरदार सोडून तो
 नेहमी मोक्षाकडे नजर देऊन असल्याने चिर-
 काळ त्याला तेजोमय लोक मिळतात. सर्व कर्म,
 तप, नानाविध विया व इतर सर्व गोष्टी सकाम बु-
 द्धीने करण्याचें सोडून देऊन, सर्व बंधनापासून
 मुक्त होऊन, शुद्धतेने व प्रसन्न अंतःकरणाने स्व-
 तःला ओळखूं लागून, शुद्ध अशी वासना ठेव-
 ल्याने येथें सत्कार मिळून तो उत्तम लोकाला
 धनी होतो. वैदिक तपानें मिळणारें ब्रह्मदे-
 वाचें गूढ असें श्रेष्ठ स्थान आत्मनिग्रहानें मिळत
 असतें. सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं अनुकू-
 लतेने राहून ज्ञानामध्ये रमलेल्या विद्वानाला पुन-
 र्जन्माची भीति नाही, मग परलोक मिळेल कां
 नाही याची भीति कशाला? आत्मनिग्रहामध्ये दोष
 पाहिला तर एकच असून दुसरा कांहीं दिसत नाही.
 तो दोष झटला ह्मणजे या क्षमाशील आत्मनिग्रही
 मनुष्याला लोक दुबळे समजतात. हा एक यामध्ये
 दोष असला तरी यांत गुण फार आहेत. आत्मनिग्रही
 मनुष्याला अरण्याची काय मोठी जरूर आहे?
 त्याचप्रमाणें आत्मनिग्रह नाही अशाला अरण्य तरी
 काय करणार? आत्मनिग्रही मनुष्य राहिल तें ठि-
 काण त्याला अरण्य असून तोच त्याला आश्रम आहे.

१४३ तप. (१२.१६१).

फिरून भीष्म ह्मणाले, ' या सर्वांना मूळ फिरून
 तप आहे. ज्याने तप केलें नाही अशा मूर्खाला क्रि-
 यांचें फळ मिळत नाही. ब्रह्मदेवांनीं हें सर्व जग;
 अन्न वगैरे आपल्या तपाच्या सामर्थ्यानेच उत्पन्न
 केलें आहे. त्याचप्रमाणें ऋषींना वेद तपानेंच मि-
 ळाले. तपःसिद्धि मिळालेले सिद्ध तपानेंच समा-
 र्थाच्या योगानें तिन्ही लोक पाहूं शकतात. वनस्प-
 ति, औषधे, नानाविध क्रिया तपानेंच साधतात;

जें काहीं मिळण्याला कठीण तें सर्व तपांनं मिळतें. ऋषींना वैभवं मिळालें तें निःसंशय तपांनंच होय. दारू पिणारा, परस्व अपहार करणारा, भ्रूणहत्या करणारा, गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवणारा असे महापापी-सुद्धां तपांनंच पापापाप्मन मुक्त ठाले आहेत. तपांची निरनिराळीं स्वरूपें असल्यानं निरनिराळ्या मागिं लोक त्या वाटेला लागतात. सर्व सोडून तप कळ इच्छिणाराला अन्न सोडण्यासारखें दुसरें उत्तम तपाला साधन नाहीं. अहिंसा, सत्यभावण, दान, इन्द्रियनिग्रह यांपेक्षां सुद्धां अन्न सोडणें श्रेष्ठ आहे. दानापेक्षां कठीण दुसरें काहीं नाहीं, मातृसेवेहून दुसरा श्रेष्ठ आश्रम नाहीं, तीन वेद अवगत असणाऱ्याहून श्रेष्ठ कोणी नाहीं. तमेंच सर्वत्यागाहून श्रेष्ठ तप दुसरें नाहीं. स्वर्गासाठीं व धर्मासाठीं इन्द्रियें स्वाधीन ठेवण्यांत येत असतात, त्या संबंधांत सुद्धां अन्न सोडण्यासारखें दुसरें तप नाहीं. ऋषी, देव, पितर, मनुष्य वगैरे सर्व चराचर भूतमात्र तपावर असून जी काहीं सिद्धि त्यांना मिळाली आहे ती तपांनंच होय. याचप्रमाणें देवांना जें महत्त्व मिळालें आहे तें तपाचेंच फळ आहे. ह्या ग्रहणक्षत्रांना जो त्यांच्या त्यांच्या सुखाचा वाटा मिळाला आहे तें त्यांच्या तपाचेंच फळ आहे. निश्चय ठेवून तप केल्यानें देवत्वसुद्धां मिळतें.

१४४ सत्य. (१२.१६२)

पुढें युधिष्ठिरानें सत्याविषयीं मला काहीं सांगा ह्मणून विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ' चारी वर्णांच्या धर्माचा संकर उपयोगी नाहीं; तथापि सर्व वर्णांना सत्य हा धर्म सारखाच आहे. सत्य हा भल्यांचा नेहमींचा धर्म असून हा सनातन धर्म आहे. सत्याला नेहमीं नमून असावें, कारण सत्य हीच श्रेष्ठ गति आहे. धर्म, तप, योग, सनातन ब्रह्म, सर्व श्रेष्ठ सत्यच असून सर्व काहीं सत्याच्या आधारावर आहे. आतां तुला मी सत्याचा आचार व स्वरूप याचप्रमाणें सत्याची प्राप्ति कशांनं होते तें यथाक्रमानें सांगतों ऐक. सत्य, समता, आत्मनिग्रह, निर्मात्सर्य, क्षमा, भीड, सहनशीलता, अनप्लया, त्याग, ध्यान, सन्ध्यापणा, धृति, दया, अहिंसा हे सत्याचे तेरा प्रकार आहेत. सत्य हें

अविनाशी, कायमचे व निर्विकारी आहे. कोणत्याही धर्माला बाधक नसणाऱ्या योगानें ह्याची प्राप्ति होते. आपल्या ठिकाणीं त्याचप्रमाणें, आवडत्यावर व नावडत्यावर तसेंच शत्रूवर सारखी दृष्टि ठेवणें हें इच्छा, द्वेष, काम क्रोध नाहींसे झाल्यानें अंगीं येतें. दम ह्मणजे दुसऱ्याच्या वस्तूची इच्छा न धरतां नेहमीं गंभीरतेनें, धैर्यानें व निर्भयपणें राहून रोगापासून अलित असणें होय. हा गुण ज्ञानानें अंगीं येत असतो. दानांत व धर्मांत गहून राहणें हीच निर्मात्सरता होय. नेहमीं सत्यामध्ये गहून राहिल्यानें हा गुण अंगीं येतो. क्षमा व अक्षमा यांचा विचार म्हटला ह्मणजे ज्या गुणानें सन्मान्य भले लोक बरें, वाईट दोन्ही सहन करतात त्याला क्षमा ह्मणतात. खरें बोलणाराच्या अंगींच हा गुण असतो. ज्याच्या योगानें बुद्धिमान मनुष्य मनामध्ये व भाषणामध्ये बेतानें राहून पुष्कळ चांगल्या गोष्टी पार पाडतो व लोकनिदेला कधीं पाव होत नाहीं त्याला भीड ह्मणतात. धार्मिकपणा अंगांत असल्यानें हा गुण अंगीं येतो. धर्मासाठीं, ज्या गुणानें मनुष्य सहन करतो ती सहनशीलता होय. हा एक क्षमेचाच प्रकार आहे. धैर्यानें हा गुण अंगीं येतो. लोकसंग्रह करण्याचा धर्म याच्या अंगीं आहे. स्नेह तसेंच विषय यांपासून दूर होणें यालाच त्याग हें नांव असून रागद्वेष गेल्यावांचून हा गुण अंगीं यावयाचा नाहीं. ज्याच्या योगानें मनुष्य काळजीपूर्वक सर्वांचें चांगलें करीत राहतो त्याला भलेपणा नांव असून याचें काहीं विशेष स्वरूप नाहीं. याच्या योगानें मनुष्याची कशावर विशेष आसक्ति रहात नाहीं. सुखदुःखांत ज्याच्या योगानें मनुष्य चळत नाहीं त्याला धैर्य ह्मणतात. कल्याणेच्छून हा गुण नेहमीं अंगीं ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. मनुष्यानें नेहमीं क्षमाशील व सत्यपर असावें; आनंद, राग, भय, हीं बाजूला सारतां आलीं ह्मणजे मनुष्याच्या अंगीं धैर्य येतें. हातानें, मनानें किंवा तोंडानें कोणाचा द्रोह न करणें, रुपा करणें व शक्यनुसार दान करणें हा भल्यांचा सनातन धर्म आहे. सत्याचे हे तेरा निरा-

ळे प्रकार सांगितले तरी या सर्वांचा समावेश सत्यामध्ये होतो. हे सर्व सत्याला आधार देऊन जोर आणतात. सत्याचे सर्व गुण सांगतां येणें शक्य नाही, ह्मणूनच सर्व सत्याची प्रशंसा करतात. सत्याहून श्रेष्ठ धर्म नाही. असत्याहून श्रेष्ठ पातक नाही. धर्माचा पाया सत्य आहे, ह्मणून सत्य नाहीसें करूं नये. दान, यज्ञ, वेताग्निहोत्र, वेद व दुसरे सर्व धर्मनिर्णय सत्यापासून निघतात. हजार अश्वमेध व सत्य ताजव्यांत घातलीं असतां सत्याचेंच पारडें खालीं जाईल.

१४५ कामक्रोधादि तेरा विकार.

(१२. १६३)

काम, क्रोध, शोक, मोह, दुसऱ्याचें वाईट करण्याची बुद्धि, असहनशीलता, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, कुत्सितपणा, असूया, रूपा, भय हीं कशापासून उद्भवतात. हें सांगा म्हणून युधिष्ठिरानें विचारिलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'हे तेरा विकार प्राणिमात्रांचें मोठे बळवान शत्रू समजले आहेत. हे नेहमीं दक्ष राहून मनुष्याचें जरा दुर्लक्ष झालें कीं त्याला त्रास देण्याला तयार असतात. मनुष्याला पाहिल्याबरोबर लांडग्याप्रमाणें हे त्यावर बलात्कारानें झडप घालतात. यापासूनच दुःख, पाप, बगैरे उद्भवतात, हें मनुष्यानें लक्षांत ठेवावें. हे कशापासून उद्भवतात, कोठें असतात, कशानें नाहीसे होतात हें सांगतो एक. राग हा लोभामुळें उत्पन्न होऊन दुसऱ्याचे दोष पाहून हा पेट घेतो. क्षमेच्या योगानें याची वाढ नाहीशी होऊन. हा हळू हळू नाहीसा होतो. वासना संकल्पापासून निघून उपभोगानें तिची वाढ होते. शहाणा मनुष्य यापासून जेव्हां माघार घेतो तेव्हां ती एकदम नाहीशी होते. राग व लोभ यांच्यापासून हेवा उत्पन्न होतो व सर्वप्राणिमात्रांवर दया व वैराग्य यांच्या योगानें हा नाहीसा होतो. असूया दुसऱ्यामधील दोष पाहून उत्पन्न होऊन ज्ञानानें नाहीशी होते. मोहाची उत्पत्ति अज्ञानापासून असून पापाच्या संवयीनें तो दृढ होत जातो. शहाण्या लोकांमध्ये रममाण होत राहिल्यानें हा एकदम नाहीसा होतो. मनुष्य ज्यावेळीं शास्त्रें

भलत्या दृष्टीनें पाहूं लागतो तेव्हां दुसऱ्याचें वाईट करण्याची बुद्धि उत्पन्न होते. तत्त्वज्ञानानें ती नाहीशी होते. एखाद्या प्रिय वस्तूवरील प्रेमांमुळें तिचा वियोग झाल्यानें शोक उत्पन्न होतो, व शोक करणें व्यर्थ असून त्यापासून फायदा कांहीं नाही हें जेव्हां कळतें तेव्हां तो नाहीसा होतो. दुसऱ्याचें बरें न पाहवणें हा दोष राग व लोभ यांचा अभ्यास ठेवल्यानें उत्पन्न होतो; व सर्व प्राणिमात्रांवरील दया व वैराग्य या गुणांनीं तो नाहीसा होतो. सत्य सोडून अपायकारक गोष्टींना कवटाळल्यानें मत्सर उत्पन्न होतो व साधूंची संगत केल्यानें हा नाहीसा होतो. कुळ, ज्ञान व ऐश्वर्य यांच्या योगानें माद येऊन यांनाच चांगलें ओळखल्यानें तो नाहीसा होतो. वासना व नीच संगतीची गोडी यांपासून ईर्ष्या उत्पन्न होते, व शहाणपणानें ती नाहीशी होते. लोकांच्या सामान्य क्रमाहून भलत्या रीतीनें वागून द्वेष उत्पन्न करणाऱ्या भलत्या शब्दांची संवय ठेवल्यानें कुत्सितपणा अंगी येतो. सर्व लोकांकडे नजर फेंकल्यानें हा दोष नाहीसा होतो. आपला अपकार करणाऱ्या बळवानाचा योग्य सूड घेतां न आल्यानें असूया उत्पन्न होऊन दयाबुद्धीनें ती नाहीशी होते. गरीबांना पाहून आपलें अंतःकरण अस्वस्थ करून सोडणारी रूपा उत्पन्न होऊन धर्मतत्व ओळखल्यानें ती नाहीशी होते. लोभाची उत्पत्ति अज्ञानापासून असून भोग नश्वर आहेत हें जेव्हां दिसूं लागून उमगतें तेव्हां ती नाहीशी होते. शमानें या तेरांना जिंकतां येतें. हे तेरा दुर्गुण दुर्योधनाच्या ठिकाणीं होते. तूं मात्र थोरांच्या शुश्रूषेनें जिंकले आहेस.

१४६ दुष्टपणा. (१२-१६४)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'थोरांना पाहून दया काय आहे हें मला कळलें आहे. पण दुष्टपणाचें स्वरूप मला कळत नाही. कटि, विहीर किंवा विस्तव यांना जसें लोक टाळतात त्याप्रमाणें दुष्ट मनुष्यांना लोक टाळतात. तेव्हां यासंबंधानें धर्मनिर्णय मला सांगा.' हें ऐकून भीष्म ह्मणाले, 'दुष्ट मनुष्याला नेहमीं दुष्ट व निंद्य कर्म करण्याची आवड राहून त्याप्रमाणें नेहमीं दुष्ट कृत्य त्याच्या हातून

होत असतें. दुसऱ्याच्या नांवानें खडे फोडून तो नेहमी स्वतःला लोकनिंदेला पात्र करून घेतो. सर्व लोकांनीं आपल्याला फसविलें आहे असें त्याला वाटत असतें. एवढेंसे दुसऱ्याला दिलें तरी तें तो जरी सांगत फिरतो. तो नेहमी वांकडा, क्षुद्र, कपटी व लुच्चा असतो. दुसऱ्याला देऊन कोणत्याही वस्तूचा उपभोग घेण्याची त्याला संवय नसते. तो मोठा असताही नेहमी वाईट संगति धरीत असतो, व आपली कुशारकी मारीत असतो. सर्वाविषयी त्याची संशयवृत्ति असून कावळ्याप्रमाणें लोकांना फसविण्याकडे त्याचें लक्ष्य असतें. तो फार रूपण असतो. नेहमी आपल्या सोबत्यांची तो प्रशंसा करीत राहतो. आश्रमासंबंधानें त्याच्या मनांत नेहमी द्वेषभाव असून संकर करण्याकडे त्याचें लक्ष असतें. परपीडेंमध्येच त्याला मजा वाटत राहून गुणावगुणांची त्याला खातर नसते. त्याचें फार वांकडें वर्तन असून तो फार लोभी असतो व नेहमी दुष्टकृत्यें त्याच्या हातून होतात. धर्मशील व गुणवान असेल त्याला तो पापी समजतो. आपल्या स्वतःच्या शीलावरून तो दुसऱ्या कोणावर विश्वास ठेवीत नाही. दुसऱ्याचा झालेला दोष असला तरी तो उघडकीस आणतो. आपल्या अंगी अशाच प्रकारचे दोष असले तरी आपलें पोट चालण्यासाठी त्याचें नांव काढीत नाही. त्याचप्रमाणें आपल्यावर उपकार करणाराला साधा समजून आपण त्याला छान फसविलें असें त्याला वाटत असतें. आपल्यावर उपकार करणाऱ्याला एखादे वेळीं द्रव्य देण्याचा प्रसंग आला असतां सुद्धा त्याच्या अंगचा संताप उडतो. खाण्यापिण्याचे उत्तम उत्तम पदार्थ जो दुसऱ्याच्या डोळ्यांसमोर एकटा खातो त्याला दुष्ट समजावें. आधीं ब्राह्मणांना देऊन इष्टमित्रांच्या बरोबर जो खातो त्याला उत्तम सुख मिळतें. अशा प्रकारचा दुष्ट मनुष्य नेहमी दाळावा. '

१४७ नाना पापें व प्रायश्चित्तें.

(१२. १६५)

भीष्म ह्याणाले, ' आतां तुला धर्माचा सारासार-विचार सांगतो एक. ज्यांचें सर्वस्व लुबाडलें गेलें

आहे, जे यज्ञ करीत आहेत, सर्व वेद ज्यांना पूर्ण अवगत आहेत, गुरु व पितर यांसंबंधानें ज्यांना आपलें कर्तव्य वजावून वेदाध्ययनामध्ये आपले दिवस घालवावयाचे आहेत अशा गरीब धार्मिकांना हात देण्यासाठी पैसा व ज्ञान यावें. जे गरीब नाहीत अशा ब्राह्मणांना नुसती दक्षिणा यावी. जे पतित झाले आहेत अशांना कच्चे अन्न वेदीच्या बाहेर यावें. वेद, यज्ञ सर्व ब्राह्मणच आहेत. एकमेकांच्या चढाओढीनें धार्मिक बुद्धीनें ते यज्ञ करीत असतात. ह्मणून राजानेंही द्रव्य, रत्नें त्यांना देत असावें. तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कुटुंबोपपणासाठी पुरेलसें धान्य ज्याच्याकडे आहे, त्याला यज्ञ करून सोम पिण्याला पात्रता आहे. परंतु राजा धार्मिक व यज्ञ करणारा असून विशेष करून ब्राह्मणाचा यज्ञ एक चतुर्थांश खर्चासाठी अडला असेल तर तेवढा पैसा तो यज्ञ शेवटास पोहोचविण्यासाठी राजानें ज्या वैश्यापाशीं पुष्कळ गुरें असून तो यज्ञ करीत नाही अशा वैश्यापासून घ्यावा. शूद्राच्याकडून त्यानें कांहीं वेऊं नये. कारण यज्ञामध्ये शूद्राचा परिग्रह कांहीं नसतो. शंभर गाई असून ज्यानें बरीं अग्नि ठेवला नाही किंवा हजार गाई असून जो यज्ञ करीत नाही, अशापासून देखील राजानें कांहीं विचार न करतां पैसा घ्यावा. जे कधीं दान करीत नाहीत अशापासून राजानें सांगून सवरून पैसा घ्यावा. असें वागल्यानेंच पूर्ण धर्म राजाच्या पदरीं पडतो. सहा जेदणें ज्याला मिळालीं नाहीत अशा ब्राह्मणानें उद्यांची काळजी न करतां एका दिवसापुरतें अन्न उखळातून, शेतातून, बागेतून मिळेल तेथून नीच कर्मनिं मिळवून आणावें, परंतु राजाला मात्र मग तो विचारो किंवा न विचारो त्यानें तें कळविलें पाहिजे. धर्म कळणाऱ्या राजानेंही त्याला शिक्षा करूं नये. कारण क्षत्रियांच्याच मूर्खपणानें ब्राह्मण भुकेनें मरतो. तो किती पढला आहे व त्याचें शील कसें आहे हें कळून घेऊन त्यानें त्याच्या पोटाची व्यवस्था करावी, व बाप ज्याप्रमाणें आपल्या पोटच्या पोरानें रक्षण करतो त्याप्रमाणें याचें रक्षण करावें. दुसरा कशाही प्रकारचा यज्ञ करण्याला मनुष्याला सामर्थ्य नसेल तर त्यानें प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीला वैश्वानर यज्ञ क-

रावा. वैकल्पिक सांगितलेल्या धर्मकृत्याने धर्महानि होत नाही असे धर्मज्ञांचे मत आहे. विष्वेदेव, साध्य, मोठमोठे ऋषी हे प्रसंगी मरणाच्या भीतीने विकल्पाने सांगितलेला धर्म निःशंक आचरतात. परंतु मुख्य धर्माप्रमाणे वागण्याचे सामर्थ्य असून जो त्याच्या ऐवजी सांगितलेला धर्मच पाळतो त्या मूर्खाला मात्र स्वर्गफल मिळत नाही. वेदज्ञ ब्राह्मणाने आपल्यासंबंधाने राजाला कांहीं सांगू नये. त्याच्या याच्या वीर्याची तुलना केली असता याचेच वीर्य श्रेष्ठ असल्याने ब्रह्मतेज राजतेजापेक्षा दुःसह आहे. ब्राह्मण हा कर्ता, शास्ता, उत्पादक व देव आहे. भलते किंवा वायफळ शब्द त्याला कधी बोलू नये. क्षत्रियावर प्रसंग पडला असता त्याने आपल्या बाहुवीर्याने त्यांतून पार पडावे, वैश्य व शूद्र यांनी पैशाच्या बळावर पार व्हावे व ब्राह्मणांनी मंत्र व होम यांनी त्यांतून पार निघावे. मुलगी, तरुण स्त्री, मंत्र येत नसलेला मनुष्य, पोरकट मनुष्य व अपवित्र मनुष्य इतक्यांना अश्रीमध्ये आहुति देण्याला अधिकार नाही. यापैकी कोणी आहुति देईल तर आहुती देणारे व ज्यासाठी ते आहुती देतात तो असे दोघेही नरकांत पडतात. ह्मणून यज्ञकर्मामध्ये कुशल अशा वेदपारंग होत्यावांचून अश्रीत कोणी आहुती देऊ नये. यज्ञिय अग्नि सिद्ध करून प्राजापत्य घोडा दक्षिणा देत नाही त्याला धर्मवत्ते अनाहिताग्नि समजतात. इंद्रिये स्वाधीन ठेवून भक्तिपूर्वक मनुष्याने पुण्यकर्म करावी. दक्षिणेवांचून कोणताही यज्ञ करू नये. दक्षिणेवांचून केलेल्या यज्ञाने मनुष्य प्रजा, पशु व स्वर्ग या सर्वांना मुक्तो व त्याची इंद्रिये, यश, कीर्ति व आयुष्य ही नष्ट होतात. जे ब्राह्मण विटाळशीशी संबंध ठेवितात, घरांत अग्नि ठेवीत नाहीत व ज्यांच्या घरी वैदिक नाहीत ते सारे शूद्र समजले आहेत. ज्यागांवीं एका विहिरीचेच पाणी सगळ्यांना काढून घ्यावे लागते अशा गांवांत शूद्रीशी लग्न करून बारा वर्षे राहणारा ब्राह्मण शूद्रच होतो. बायकोवांचून दुसऱ्या स्त्रीशी शयनसंबंध ठेवणारा त्याचप्रमाणे शूद्राला थोरपणा देऊन स्वतःची योग्यता कमी करून घेणारा व एकाच आसनावर त्याच्याजवळ बसणारा ब्राह्मण अशा एका रात्रीच्या पापाबद्दल तीन वर्षे व्रतशील राहिल्याने त्या पापापासून

मुक्त होतो. यदंत केलेले, स्त्रियांच्यासंबंधाचे, लग्नाच्या वावर्तीले, गुरूंच्यासाठी किंवा आपला जीव वाचविण्यासाठी केलेले खोटे भाषण या पांच प्रसंगांच्या खोल्या भाषणाबद्दल दोष नाही. चांगली विद्या हलक्यापासून सुद्धा श्रद्धेने मिळवावी; अपवित्र ठिकाणापासून सुद्धा कांहीं विचार न करतां सोने घेण्याला हरकत नाही; वाईट कुळांतली सुद्धा मुलगी करावी; तसेच विषापासून सुद्धा अमृत घेऊन प्यावे. स्त्रिया, रत्ने व पाणी यांना धर्माने दोष नाही. गाई ब्राह्मण, व आपले रक्षण यासाठी व वर्णसंकर झाला असतां वैश्याने हत्यार धरावे. दाह पिणे, ब्रह्महत्या करणे व गुरुपत्नीशी संबंध ठेवणे ही पापे बुद्धिपूर्वक केली असता त्याला दुसरे कोणते ही प्रायश्चित्त नसून प्राण देणे हेच एक प्रायश्चित्त आहे असा निश्चय आहे. त्याचप्रमाणे सोने चोरणे, ब्राह्मणस्व चोरणे, दाह पियांत मजा मारणे, जिच्याशी संबंध ठेवू नये अशीशी संबंध ठेवणे, पतिताशी व्यवहार ठेवणे, ब्राह्मणस्त्रीशी संबंध ठेवणे, यांनी मनुष्य कायमचा पतित होतो. एक वर्षपर्यंत पतिताकडून यज्ञ करविणे, त्यांना वेद पढविणे किंवा त्यांच्याशी योनिबंध ठेवणे, यांच्या योगाने मनुष्य पतित होतो. परंतु त्याच्याबरोबर गेल्याने, बसल्याने किंवा खाल्ल्याने तो पतित होत नाही. वर सांगितलेल्या पांच पातकांखेरीज बाकीच्यांना प्रायश्चित्त आहे. बाकीच्या संबंधाने सांगितल्याप्रमाणे प्रायश्चित्त घेऊन मनुष्याने पापमुक्त होऊन फिळून पाप करू नये. दाह पिणारा, ब्रह्महत्या करणारा व गुरुपत्नीशी संबंध ठेवणारा ह्या तीन पतितांपैकी कोणी मरून त्याची प्रेत कर्मे झाली नसली तरी त्यांच्या सर्पिंडाशी विचार न करतां अन्न घेऊन संबंध ठेवावा. धार्मिक मनुष्याने पतिताला मग तो अमात्य किंवा गुरु जरी असला तरी सोडावे. प्रायश्चित्त न घेईतोपर्यंत त्याच्याशी भाषण सुद्धा उपयोगी नाही. अधर्म करणारा पुढे धर्माने वागून तप करील तर त्याचे पाप दूर होते. चोराला चोर झटल्याने सुद्धा तितकेच पाप लागते, व चोर नसणाराला चोर झटल्याने दुप्पट पाप लागते. जी मुलगी दुसऱ्याला आपल्यापाशी संबंध करू देऊन बिघडली असते तिला ब्रह्महत्येचे

तीन चतुर्थांश पाप लागतें व तिला जो विषडवितो त्याला बाकीचा चवथा हिस्सा लागतो. ब्राह्मणांची निंदा केल्याने किंवा त्यांवर हात टाकल्याने मनुष्याची शंभर वर्षेपर्यंत दुष्कीर्ति होत, व त्यांना ठार मारल्याने हजार वर्षे तो नरकांत राहतो. ह्मणून ब्राह्मणांची निंदा करूं नये किंवा त्यांना ठार मारूं नये. मारलेल्या ब्राह्मणाच्या रक्तानें जितके रजःकण भिजतात तितकीं वर्षे त्याला नरकांत रहावें लागतें. भूणहत्या करणारा रणामध्ये गोब्राह्मणासाठीं लढत असतां शस्त्रानें किंवा पेटलेल्या आगीत उडी घेऊन मरेल तर तो त्या पापापासून मुक्त होतो. दारू पिणारा तापविलेली लाल दारू पिऊन त्या उन्हउन्ह दारूनें अंग भाजून मेला असतां त्या पापापासून मुक्त होतो. त्या पापापासून सुटण्याला याशिवाय दुसरा कांहीं उपाय नाही. गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवणारा मनुष्य स्त्रीच्या आकाराच्या लाल लोखंडी प्रतिमेला प्रेमानें आलिंगून अथवा शिश्न व वृषण कापून आपल्या हातामध्ये घेऊन नैऋत्य दिशेकडे जाऊन कांहीं पाप मनांत न ठेवतां मेल्यानें शुद्ध होतो, किंवा ब्राह्मणासाठीं मेल्यानें किंवा अश्वमेध किंवा गोयज्ञ किंवा अग्निष्टोम केल्यानें त्या पापापासून मुक्त होतो. व इहपर त्याचा बहुमान होतो. ब्रह्महत्या करणाऱ्यानें बारा वर्षे ब्रह्मचर्यानें तपांत गढून मारलेल्या मनुष्याची कवडी हातांत घेऊन आपलें पाप जगाला सांगत फिरावें ह्मणजे तो त्या पापापासून सुटतो, किंवा त्यानें तपांत गढून ऋषीसारखें रहावें. गर्भारशी बायकोला ती तशी असल्याचें ठाऊक असून मारणाराला सुद्धां हेंच प्रायश्चित्त आहे. अशा बायकोला जाणूनबुजून मारण्यांत ब्रह्महत्येच्या दुष्पट पाप लागतें. दारू पिणारा ब्रह्मचर्यानें तीन वर्षेपर्यंत मिताहारानें जमिनीवर पडून राहून व अग्निष्टोमाच्या वरचा यज्ञ करून हजार बैल व गाई दान करून शुद्ध होतो. वैश्याला मारलें असतां असें व्रत दोन वर्षे पाळून शंभर शंभर गाई व बैल द्यावेत व शूद्राला मारलें असतां एक वर्षच असें व्रत पाळून शंभर शंभर गाई व बैल द्यावेत. कुत्रा, डुकर किंवा गाढव मारलें असतां शूद्राला मारल्याबद्दल सांगितलेलेंच व्रत करावें. मांजर, तास, वेडूक, कावळा, साप व उंदीर या प्राण्यांना मारण्यांत एखाद्या पशूला मारल्यासारखेंच पाप लागतें.

आतां निरनिराळीं प्रायश्चित्ते सांगतों ऐक. लहानसान दोष न कळत केल्यानें मनुष्यानें पश्चात्ताप दाखून कांहीं सामान्य व्रतें एक वर्षपर्यंत पाळावीं. चांगल्या वेद पढलेल्या मनुष्याच्या बायकोशीं संबंध ठेविला असतां तीन वर्षे व इतर परस्त्रीशीं संबंध ठेविला असतां दोन वर्षे मनुष्यानें ब्रह्मचर्य व्रतानें राहून दिवसाचे चवथ्या प्रहरीं थोडें अन्न खावें. बायकांच्या बरोबर एकाच ठिकाणीं एकाच बैठकीवर बसून मजा मारण्याबद्दल तीन दिवस पाण्यावर राहिल्यानें मनुष्य पापमुक्त होतो. आगीवर केरकचरा टाकून तो विभ्रविल्याबद्दलही हेंच प्रायश्चित्त आहे. त्याचप्रमाणें जो आईवाप किंवा गुरु यांना योग्य कारणावांचून सोडतो तो पतित होतो. बदचालीच्या बायकोला किंवा कैदेत पडलेलीला अन्नवस्त्र मात्र द्यावें. बदचालीच्या पुरुषाला जें प्रायश्चित्त सांगितलें आहे तेंच अशा प्रकारच्या स्त्रीनें पाळावें. जी बायको उच्च वर्णाच्या नवऱ्याला टाकून हलक्या वर्णाच्या मनुष्याशीं संबंध ठेविते तिला राजानें मोठ्या प्रेक्षकसमुदायांसमोर कुठ्याकडून खाववावी. भल्या राजानें बदकाम करणाऱ्या मनुष्याला तापलेल्या लोखंडी पत्र्यावर ठेवून खालीं लांकडें पेटवून त्याला जाळावें, हीच शिक्षा व्यभिचार करणाऱ्या स्त्रीलाही द्यावी. जो पापी पाप केल्यापासून वर्षाच्या आंत प्रायश्चित्त घेत नाही त्याला त्या मूळच्या पापाच्या दुष्पट पाप लागतें. अशा मनुष्याशीं जो दोन वर्षे संबंध ठेवतो त्यानें तीन व जो चार वर्षे संबंध ठेवतो त्यानें पांच वर्षे मुनीच्या व्रतानें भिक्षेवर पृथ्वीवर भटकत रहावें. थोरल्या भावाच्या आधीं धाकट्या भावानें लग्न केलें असतां त्यामुळें दोघे भाऊ व ती बायको असे तिघेही पतित होतात. या तिघांनीही गृहस्थानि न ठेवणाऱ्या ब्राह्मणाला सांगितलेलें प्रायश्चित्त करावें, किंवा एक महिनाभर चांद्रायण व्रत किंवा दुसरें एकादें कडक व्रत पाळावें. नंतर धाकट्या भावानें ती सून ह्मणून थोरल्या भावाच्या स्वाधीन करावी आणि मग त्याच्या परवानगीनें तिला घ्यावी. याप्रमाणें ते तिघेही त्या पापासून मुक्त होतात. पशुजातीमध्ये गाईवांचून दुसऱ्या कोणत्याही पशूला मारण्यांत दोष नाही.

कारण सर्व पशूवर मनुष्यांचा तावा आहे असें धिद्वानांचें मत आहे. चमरमृगाची चवरी लावून रंगभूमीवर येणाऱ्या ब्राह्मणानें हातामध्ये मातीचें भांडें घेऊन दररोज सात वरें आपलें पाप सांगत भिक्षा मागून तेथेंच खात वारा दिवस रहावें ह्मणजे तो शुद्ध होतो. याप्रमाणें ती धरून वर सांगिल्याप्रमाणें व्रत पार पाडण्यास तो समर्थ नसेल तर हें व्रत त्यानें वर्षभर करावें. अशा प्रकारचें प्रायश्चित्त ध्यावें किंवा दान करण्याचें सामर्थ्य असेल त्यानें दान करावें. ज्यांची धर्मावर श्रद्धा आहे त्यांनीं गाय देऊन शुद्ध व्हावें. कुत्रा, डुकर, मनुष्य, कोंबडा गाढव यांचें मांस किंवा विष्टा खाल्ल्यानें किंवा मूत्र प्याल्यानें मनुष्याची फिरून मुंज केली पाहिजे. सोम पिणारा दारू प्यालेल्याच्या तोंडाचा जर वास वेईल तर त्यानें त्या पापाच्या प्रायश्चित्तासाठीं तीन दिवस उन्ह पाणी व तीन दिवस तापविलेलें दूध प्यावें, किंवा तीन दिवस उन्ह पाणी पिऊन तीन दिवस वाऱ्यावर रहावें. हीं पापांचीं प्रायश्चित्तें असून ज्या ब्राह्मणाचे हातून अज्ञानानें किंवा अविवेकानें यांपैकीं एखादें पाप वडलें असेल त्यानें विशेषतः वरील प्रायश्चित्तें करावीं.

१४८ तलवारीचा इतिहास. (१२. १६६)

याप्रमाणें गोष्टी चालल्या असतां मध्ये खड्गयुद्ध विशारद नकुल ह्मणाला, 'पितामह, धनुष्य हें उत्तम हत्यार समजलें आहे; परंतु माझ्या मतानें तलवारच चांगली वाटते. कारण धनुष्य मोडून जाऊन रथाचे घोडे निरुपयोगी झाले असतां तलवारीनें मनुष्याला आपलें रक्षण चांगल्या रीतीनें करून वेतां येतें. धनुष्य, गदा किंवा शक्ति घेऊन लढणारांचा एकट्या तलवार घेऊन लढणाराला समाचार वेतां येतो. तेव्हां सर्व हत्यारांमध्ये श्रेष्ठ हत्यार कोणतें; कोणी, कशासाठीं कशी उत्पन्न केली व प्रथम ती तलवार कोणी धरली, हें मला सांगा.' यावर भीष्म ह्मणाले, 'सांगतों ऐक. तुझ्या ह्या प्रश्नानें मनशिला धातूनें झांकलेल्या पर्वताप्रमाणें मला हलवून सोडलें आहे. हें सर्व जग पूर्वी जलमय होतें, तें अगदीं स्थिर असून वर आकाश वगैरे काहीं नव्हतें, व जमिनीचा भाग त्यावर मुळीं सुद्धां दिसत नव्हता.

तें अधारानें भरलें असून त्याला कोणाचा हात लागत नव्हता. त्याचें स्वरूप फार उग्र होतें. जिकडे तिकडे शांत होतें. अशा ह्या जगामध्ये प्रथम ब्रह्मदेव अवतरले. त्यांनीं नंतर वायु, अग्नि, वीर्यशाली सूर्य, आकाश, वातावरण, पाताळ, चंद्र, तारे, नक्षत्रें, ग्रह, वर्ष, ऋतू, महिने, पंधरवडे, क्षण वगैरे कालाचे वारीक भेद निर्माण केले. नंतर ब्रह्मदेवांनीं दृश्य स्वरूप धरून आपल्या इच्छाशक्तीनें मोठे तेजस्वी महर्षी मरीचि, अग्नि, पुलस्त्य, पलह, ऋतु, वसिष्ठ, अंगिरस, रुद्र, प्राचेतस व दक्ष हे मुलगे उत्पन्न केले. दक्षापासून साठ मुली उत्पन्न झाल्या. ह्या साठ मुलींना ब्रह्मर्षींनीं प्रजा उत्पन्न करण्यासाठीं आपल्याशा केल्या, व त्यांपासून सर्व विश्वें, भूतमात्रें, देव, पितृगण, गंधर्व, अप्सरा, निरनिराळे राक्षस, पक्षी, पशू, मासे, वानर, मोठमोठे साप, पाण्यावर व जमिनीवर असणारे निरनिराळे प्राणी, वनस्पति, वामापासून, अंड्यापासून, व गर्भापासून उत्पन्न होणारे प्राणी याप्रमाणें सर्व स्थावर जंगम जग निर्माण झालें. याप्रमाणें ब्रह्मदेवांनीं भूतसृष्टि निर्माण करून वेदामध्ये सांगितलेला शाश्वत धर्म सुरू केला. सर्व देव, त्यांचे गुरु व पुरोहित, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत, अश्विन, भृगु, अग्नि, अंगिरस, सिद्ध, कश्यप, वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, नारद, पर्वत, वालखिल्य, प्रभास, सिकत, धृतप, सोमवायव्य, वैश्वानर, मरीचिप, अरुष्ट, हंस, अग्नीपासून झालेले ऋषी, वानप्रस्थ व प्रभ्रय हे सारे ब्रह्मदेवांच्या आज्ञेप्रमाणें धर्मानुसार वागूं लागले. हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शंबर, विप्रचिचि, प्रल्हाद, नमुचि, बलि, हे व दुसरे पुष्कळ दैत्य, राग व लोभ यांच्या आधीन होऊन धर्माची मर्यादा उलंघून यथेच्छ स्वैर वागूं लागले. देव व आह्मी जातीनें एकच असल्यानें आह्मी देवांसारखेच आहो असें ह्मणून देव व ऋषी यांच्याबरोबर ते स्पर्धा करीत राहिले. कोणाही भूतमात्राचें काहीं चांगलें न करतां व कोणावर दया म्हणून न करतां ते राहिले. सामादि तीन उपाय झुगारून देऊन केवळ दंडाच्या जोरावर ते लोकांना पीडा देऊं लागले. तांच्यानें लोकांशीं सलगीनें वागणेंच त्यांनीं सोडून दिलें. एके समर्थी नानाविध रत्नांनीं भरलेल्या हिमाचलाच्या शंभर योजनें विस्ती-

र्ण अशा शिखरावर ब्रह्मदेव ब्रह्मर्षीबरोबर लोकांचा कार्यभाग साधून देण्यासाठी जाऊन राहिल्यानंतर हजार वर्षे लोटल्यावर त्यांनी एक मोठा यज्ञ केला. तो यथासांग कर्म करणाऱ्या यज्ञपटु ऋषींकडून यथा-शास्त्र पार पडला. त्याठिकाणीं सर्व देव हजार असून ब्रह्मर्षींनी त्याला फार शोभा आली होती. त्याठिकाणीं एक भयंकर गोष्ट घडून आली. चोहोंकडून अग्नीला बाजूला सारून तारागणांनी युक्त अशा स्वच्छ आकाशामध्ये उगवणाऱ्या चंद्राप्रमाणे त्यांतून एक प्राणी बाहेर पडला. निळ्या कमळाप्रमाणे त्याचा वर्ण असून त्याच्या दाढा फार तीक्ष्ण होत्या. पोटा झडलेले असून बांधा उंच होता. तो कोणाला हार जाण्यासारखा नसून त्याचे तेज मोठे अतुल होते. तो बाहेर पडला असता पृथ्वी चळचळ कांपली. मोठमोठ्या लाटा उसळून भोवरे पडून समुद्र अगदी खवळून राहिला. मोठमोठे उल्कापात होऊन उत्पात होऊ लागले. झाडांच्या फांद्या मोडून पडू लागल्या. सर्व दिशा खवळून जाऊन सोसाट्याचा वारा सुटला. प्राणिमात्रांची भीतीने अगदी गाळण उडाली. तेव्हा त्या उत्पन्न झालेल्या घोर प्राण्याला पाहून, 'असुरांचा नाश करून सर्व लोकांचे रक्षण करण्यासाठी मी हा तलवार नावाचा वीर्यशाली प्राणी उत्पन्न केला आहे,' असे ब्रह्मदेव महर्षी, देव व गंधर्वांना द्वाणाले. तेव्हा ते स्वरूप टाकून तो प्राणी लखलखात तीक्ष्ण धारेची प्रतिकाळासारखी तरवार बनला. तेव्हा अधर्माला आळा घालणारी ती तलवार ब्रह्मदेवांनी शंकराच्या स्वाधीन केली. तेव्हा रुद्रांनी ती घेऊन निराळे उग्र स्वरूप धरले. चार हात उत्पन्न करून घेऊन ते सूर्याला जाऊन भिडेसे उंच झाले. शरीर पसरट करून घेऊन वर दृष्टि देऊन तोंडावाटे ते ज्वाळा बाहेर टाकू लागले. निळा, पांढरा, तांबडा असा अंगाचा निरनिराळा वर्ण दाखवीत सोन्याचे ठिपके असलेले, ताऱ्याप्रमाणे लखलखणारे हरणाचे कातडे त्यांनी अंगावर घेतले होते. सूर्यासारखा एक तेजस्वी डोळा त्यांच्या कपाळावर होता. त्याचे दुसरे दोन डोळे, एक काळा व एक पिंगट, फारच लकाकत होते. हे भगाचे डोळे काढणारे शूलधारी पराक्रमी महादेव एका हातांत प्रळयका-

ळच्या अग्नीसारखी ती तलवार व दुसऱ्या हातांत विजांनी युक्त मेघासारखी तीन गांठीची ढाल घेऊन तलवारीची फेक करीत मंडळ करीत फिरू लागले असता त्यांचे स्वरूप फारच उग्र दिसत होते. याप्रमाणे उग्र रूप धरून त्यांना युद्धाला तयार होऊन उभे राहिलेले एकूण दैत्यही मोठ्या आनंदाने त्यांच्यावर चालून आले, व त्यांनी मोठमोठे थोंडे, कोलती, व दुसरी पाणीदार पोलादी हत्यारे त्यांवर सोडण्यास सुरुवात केली; परंतु त्या योगाने त्यांचे तेज कमी न पडता वाढतच चाललेले पाहून दैत्यसैन्य घाबरून कचरले. हातांत तलवार घेऊन छाटीत, भोसकीत, घाव करीत, कापीत, फाडीत ते इतक्या जलदीने मंडळे करीत शत्रुसैन्यामधून वणव्याप्रमाणे फिरत होते की, ते एकटे असून दैत्यांना ते हजारोंप्रमाणे वाटत होते. तलवारीच्या फेकांनी हात, पाय, बरगड्या छातून निघून आतड्या बाहेर पडून दैत्यपटापट खाली पडत होते. कांहीं तलवारीचे घाव लागून दुखावल्यामुळे एकमेकांना धीर देत पळत सुटले. कांहीं जमिनीमध्ये शिरले. कांहीं पर्वतांमध्ये दडले, कांहीं आकाशात उडाले व कांहीं पाण्यामध्ये शिरले. याप्रमाणे ते घोर रणकंदन चालले असता भूमि मांसारकाच्या रेंद्याने व रक्ताने माखलेल्या दैत्यांच्या शरीरांनी चोहोंकडून भरून जाऊन तिला चोहोंकडून उग्र स्वरूप आले. याप्रमाणे दैत्यांना मारून पृथ्वीवर फिरून धर्म स्थापिण्यावर शंकरांनी ते भयंकर रूप टाकून आपले कल्याणप्रद रूप फिरून धरले. त्या जयामुळे सर्व मोठमोठे ऋषी व देव यांनी त्यांचा बहुमान केला. नंतर दैत्यांच्या रक्ताने भरलेली धर्मरक्षक ती तलवार शंकरांनी विष्णूला दिली. विष्णूने मरिचीला, मरिचींनी महर्षींना महर्षींनी इंद्राला, इंद्राने लोकपालांना, लोकपालांनी सूर्यपुत्र मनुला, देऊन त्याला मनुष्यांचा स्वामी केला, व जिच्यामध्ये धर्म सांठविला आहे अशा त्या तलवारीने केवळ लहरीखातर लोकांना दंड न करता जे शरीर व मन यांसाठी धर्माची मर्यादा सोडतील त्यांना शिक्षा करून प्रजेचे रक्षण करण्यास सांगितले. कोणाला तोंडाने बोलावे, कोणाला अटकेंत ठेवावे, कोणाला दंड करावा, कोणाचे हातपाय वगैरे तोडून शरीर व्यंग

करावें व कोणाला ठार करावें; मात्र हीं देहान्त शिक्षा लहानसान कारणावरून देऊं नये, अशी त्याला ताकीद दिली. हे कटु शब्दादि प्रकार तलवारीचीं इतकीं रूपेंच आहेत, व राजशासन ओलांडिल्यानें तलवार हीं वर सांगितलेलीं रूपें धरीत असते. मनुनें प्रजेच्या रक्षणासाठीं ही तलवार क्षुपाला राजा करून राज्य त्यावर सोंपविलें त्यावेळीं त्याला दिली. क्षुपापासून ती इस्वाकूला, इस्वाकूपासून पुळरव्याला, पुळरव्यापासून आयूला, आयूपासून नहुषाला, त्यापासून ययातीला, ययातीपासून पुळला, पुळपासून अमूर्तरयाला, त्यापासून भूमिशयाला, भूमिशयापासून दुष्यंताचा मुलगा भरत याला, त्यापासून ऐलविलाला, त्यापासून धुंधुमाराला, धुंधुमारापासून कंबोज देशच्या मुचुकुंदाला, मुचुकुंदपासून मरुत्ताला, मरुत्तापासून रैवताला, त्यापासून युवनाश्वाला, युवनाश्वपासून यादवभोजाला, यदूपासून शिवीला, शिवीपासून प्रतर्दनाला, त्यापासून अष्टकाला, अष्टकापासून पृषदश्वाला, त्यापासून भरद्वाजांना, त्यांपासून द्रोणांना, त्यांपासून कृपांना मिळाली व त्यांपासून तुला व तुड्या भावांनाही मिळाली. या तलवारीचें नक्षत्र रुक्मिका असून अग्नि हिचें दैवत आहे. त्याचप्रमाणें रोहिणी गोत्र असून रुद्र हिचा गुरु आहे. असि, विशसन, खड्ग, तीक्ष्णधार, दुरासद, श्रीगर्भ, विजय, धर्मपाल हीं तलवारीचीं आठ नांवें आहेत. सर्व प्रहार करण्याच्या हत्यारामध्ये तलवार पहिली आहे. आतां धनुष्यासंबंधानें ह्मणशील तर तें प्रथम पृथूनें निर्माण केलें. त्या वेनपुत्रानें याच्या साहाय्यानें पृथ्वीपासून पुष्कळ धान्य मिळविलें.

१४९ धर्मार्थकामांचे गुणावगुण.

(१२-१६७)

याप्रमाणें बोलून भीष्म गप्प झाल्यावर युधिष्ठिर घरीं जाऊन आपल्या भावांना व विदुरांना ह्मणाला, ' धर्मार्थकामांवर लोकवृत्ति अवलंबून आहे तेव्हां यांपैकीं उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ कोणते व या तिघांना जिंकण्यासाठीं कशाकडे लक्ष द्यावें ? ' हें ऐकून विदुर ह्मणाले, ' बहुश्रुतपणा, तप, त्याग, यज्ञ-

क्रिया, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य, आत्मसंयमन हींच आत्म्याचीं वैभवं आहेत. हीं मिळविण्याविषयीं मनुष्यानें झटत राहून मन चकूं देऊं नये. धर्म व अर्थ यांचें मूळ एकच असून सर्वांचा एका धर्म शब्दांत समावेश करता येईल. धर्मानेंच ऋषी तरले असून धर्मावरच सर्व कांहीं अवलंबून आहे. धर्मानेंच देव वाढले असून अर्थही धर्माच्या ठिकाणींच आहे. धर्म हा श्रेष्ठ असून अर्थ मध्यम व काम कनिष्ठ समजले जातात. म्हणून आत्मनिग्रहानें धर्म विशेषकरून डोळ्यांपुढें ठेवून असावें. आपल्याप्रमाणेंच सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं वागावें. ' यावर अर्जुन ह्मणाला, ' ही कर्मभूमि असून येथें कर्मच चांगलें झटलें आहे. शेती, व्यापार, गुरें वाळगणें व नानाप्रकारच्या कला यांतच पैसा असून पैसा हीच सर्वांची मर्यादा आहे. पैशावाचून धर्म व काम साधत नाहीत अशी श्रुति आहे. पैशानेंच धर्म व विषय मिळवून घेतां येतात. चांगल्या चांगल्या कुळांत जन्मलेले सुद्धां ब्रह्मदेवांप्रमाणें नेहमीं पैसेवानाला भजतात. ज्यांनीं हरणाचें कातडें धारण करून जटा वाढविल्या आहेत, आत्मनिग्रह करून अंग चिखलानें भरवून घेतलें आहे व डोकें मुंडून निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य पतकरलें आहे, अशा लोकांची सुद्धां पैशावरची आशा सुटत नाही. त्याचप्रमाणें काषाय वस्त्र धारण करून दाढी वाढविलेले, भिडस्त, विद्वान, शांत व सर्व पाशांतून सुटलेले सुद्धां या पैशाच्या आशेपासून सुटले नाहीत. तसेंच कुळाचारांप्रमाणें आपापल्या धर्मांप्रमाणें वागून स्वर्ग मिळविण्याची इच्छा करणारे आस्तिक असोत, नास्तिक असोत किंवा मोठ्या योगामध्ये गढले असोत, सर्वांनीं पैशांचें श्रेष्ठत्व कबूल केलें आहे. जो नोकरांना सर्व भोग देऊन शत्रूला दंड करतो तोच पैसेवान समजावा. आतां हे नकुलसहदेव यासंबंधानें काय ह्मणतात तें ऐक. ' यावर नकुलसहदेव ह्मणाले, ' उठल्या बसल्या, निजल्या, चालतांना, सदोदित मोठ्या काळजीपूर्वक मनुष्यानें पैसा मिळविण्याला झटावें. जर दुर्लभ व फार प्रिय असा पैसा मिळेल तर त्यापासून सर्व इच्छा निःसंशय पूर्ण होतात. ज्या पैशाचा धर्माशीं संबंध आहे किंवा ज्या धर्माचा पैशाशीं संबंध आहे, तोच पैसा किंवा तोच धर्म अ-

मृताखा गोड होतो. ज्याजवळ पैसा नाही त्याच्या इच्छा तरी कशाच्या पूर्ण होणार व धर्माच्याच पाठी लागलेल्याला पैसा तरी कोठून मिळणार? धर्मार्थीनीं ज्याला सोडलें आहे, अशा मनुष्याला लोक कांपत असतात. ह्मणून आत्मनिग्रहानें धर्म डोळ्यांपुढें ठेवून मनुष्यानें पैसा मिळविला पाहिजे. हें जो पकें लक्षांत ठेवील त्याचेच सर्व हेतू साधतात. प्रथम धर्म पाळून धर्माच्या अनुरोधानें पैसा मिळविण्याचा प्रयत्न करावा व पैसा मिळवून मग त्याच्या साहाय्यानें विषयोपभोग ध्यावेत. 'यावर भीमसेन ह्मणाला, 'ज्याची इच्छा ह्मणून नाहीशी झाली आहे त्याला पैशाची इच्छा रहात नाही किंवा धर्माची इच्छा रहात नाही. त्याला इच्छा ह्मणून कांहींच रहात नाही. ह्मणून इच्छा हीच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. इच्छेमुळेच ऋषी पानें, फळें, मुळें, यांवर राहून किंवा वायुभक्षण करून, आत्मनिग्रहानें, कोणी तपामध्ये, कोणी वेदाध्ययनामध्ये, कोणी श्राद्ध यज्ञ इत्यादि क्रिया करण्यामध्ये, कोणी दान देण्यामध्ये व कोणी दान घेण्यामध्ये, गढले असतात. व्यापारी, शेतकरी, गुरें पाळणारे, मजूर, कारागीर, व देवकृत्यामध्ये गढलेले लोक हे तरी आपापल्या कामामध्ये या इच्छेमुळेच गढले असतात. कोणी समुद्रामध्ये शिरतात, ते तरी इच्छेमुळेच. इच्छेचीं निरानिराळीं स्वरूपें आहेत. व सर्व कांहीं इच्छेनें भरलें आहे. ज्यामध्ये इच्छेचें अंग नाही असें कांहींनाहीं, नव्हतें, किंवा असणार नाही. हें मुख्य तत्त्व असून धर्म व अर्थ ह्यांचा पाया वासनाच आहे. इच्छाच अर्क ज्याप्रमाणें लोणी आहे, तशीच धर्मार्थीसंबंधानें वासना आहे. पेंडीपेक्षां तेल चांगलें, ताकापेक्षां तूप चांगलें, व खांद्यापेक्षां फुलें व फळें चांगलीं. त्याप्रमाणेंच वासना हीच धर्मार्थाहून श्रेष्ठ आहे. ज्याप्रमाणें फुलांपासून मध काढून ध्यावयाचा, त्याप्रमाणें धर्मार्थापासून वासना काढून घेतली पाहिजे. वासना ही धर्मार्थाचें मूळ असून तत्स्वरूपी आहे. वासनेवांचून ब्राह्मण गोड गोड अन्न व दक्षिणा ब्राह्मणांना देणार नाही. वासनेवांचून जगांत घडणारी हालचाल दृष्टीस पडणार नाही. ह्मणून या तिहींमध्ये कामाचीच मातवरी अधिक आहे, असा विचारांती माझा निश्चय ठरला आहे. माझे हे शब्द फोल

समजू नका, धर्म, अर्थ, व काम या तिहांकडे सारखें लक्ष देतो तो हलका मनुष्य समजावा. यांपैकी जो दोहोंकडे लक्ष देतो, तो मध्यम प्रतीचा असून जो सर्वांकडे लक्ष देतो तोच उत्तम होय. 'याप्रमाणें बोलून भीष्म थांबल्यावर युधिष्ठिर ह्मणाला, 'निःसंशय धर्मशास्त्रासंबंधीं तुमचीं मतें ठरलीं असून तुम्ही त्यासंबंधीं आधार जाणता आहां; तुम्हीं आपापलीं निश्चयात्मक मतें सांगितलीं तीं मी ऐकलीं. आतां माझे ह्मणणें तुम्ही नीट ऐकून घ्या. जो पाप किंवा पुण्य यांमध्ये न गढतां धर्म, अर्थ व काम यांजकडे लक्ष देत नाही व सर्व दोषांपासून मुक्त राहून मातीचा ढिकळा व सांनें हीं सारखीं लेखतो तो सुखदुःखांपासून तसेंच कोणतेंही काम साधण्याच्या भानगडीपासून सुटतो. सर्व प्राणीमात्र जन्ममरणाच्या त्याचप्रमाणें ह्यातारपणाच्या वेगरे तावडीत सांपडलेले असतात. ते सर्व मोक्षाची प्रशंसा करतात; परंतु मोक्ष काय आहे हें कोणालाच कळत नाही. स्नेहपाश तुटल्याशिवाय मोक्ष नाही. शहाणे लोक निर्वाणाकडे लक्ष देऊन असतात. ह्मणून प्रिय किंवा अप्रिय गोष्ट करण्याच्या भानगडीत पडूं नये. हेंच मत चांगलें असून मनाप्रमाणें वागणें चांगलें नव्हे. सर्व भूतमात्र दैवाच्या आज्ञेप्रमाणें वागत असतात. दैव बलवत्तर आहे. मनुष्याच्या प्रयत्नानें अप्राप्य कधीं मिळावयाचें नाही. जें घडावयाचें तें घडत असतें. धर्मार्थकामांपासून अलग असणारा सुद्धां मोक्ष मिळवूं शकतो. ह्मणून मोक्ष हा खऱ्या लोकहिताचा आहे. 'हें मुद्देसूद व पटणारे उत्तम भाषण ऐकून सर्वांना आनंद होऊन त्यांनीं युधिष्ठिराला हात जोडले.

१५० संगतीचा परिणाम कृतघ्नता.

(१२. १६८—१७३.)

पुढें दुसरे दिवशीं सर्व मंडळी फिरून भीष्मांकडे गेल्यावर युधिष्ठिर त्यांना ह्मणाला, 'कशा प्रकारचे लोक सौम्य समजावेत, कोणाशीं उत्तम सत्य जुळणें शक्य आहे, व कोण आज किंवा पुढें कल्याण करण्यालां समर्थ असतात, हें मलां सांगा. माझे मत असें आहे कीं, सुद्धाच्या तोडीला मोठी संपत्ति,

बांधव किंवा नातेवाईक कोणीही लागणार नाहीत. आपल्या मनाप्रमाणे वागून आपलें हित करणारा जिह्वाळ्याचा मनुष्य मिळणें फार कठिण काम आहे. यावर भीष्म ह्मणाले, 'कोणाशीं सत्य करावें, कोणाशीं करूं नये, हें सारें मी सांगतों ऐक. लोभी, क्रूर, धर्मलंड, कपटी, लुच्चा, हलकट, पापी, संशयात्मक, आळशी दीर्घसूत्री, वांकडा, बदलौकिकी, गुरुस्त्रीशीं संबंध ठेवणारा, मित्रांना संकटीं सोडणारा, दुःरात्मा, निर्लज्ज, पापाकडे दृष्टि ठेवणारा, नास्तिक, वेदनिंदक, इंद्रियें स्वाधीन न ठेवतां त्यांना स्वैर सोडणारा, खोटा, लोकांच्या द्वेषाला पात्र झालेला, कराराप्रमाणें न वागणारा, चहाडखोर, मूर्ख, मत्सरी, पापाशीं जखडून राहिलेला, ज्याचें शील वाईट आहे, ज्याचें अंतःकरण शुद्ध झालें नाही, दुष्ट, जुगारबाज, मित्राचें नेहमीं जो वाईट करण्याला पहात असतो, जो दुसऱ्याला बुचाडूं पहातो, यथाशक्ति साहाय्य केलें असतां ज्याला समाधान होत नाही, जो मित्राला कधीं धीर देत नाही, रागावण्याला कांहीं कारण नसून जो रागावतो, जो चंचळ आहे, जो वाटेल तेव्हां वांकडा होतो, चांगल्या जिह्वाळ्यांच्या मित्रांना सोडण्याला ज्या पाण्याच्या मनामध्ये कांहीं किंतु वाटत नाही, जो नेहमीं आपल्या फायद्याकडे लक्ष देऊन मित्राच्या हातून चुकून लहामसान अपराध घडला तरी त्याच्याबरोबर भांडण्याला कंवर बांधतो, जो बैन्याप्रमाणें वागून वरून मित्राप्रमाणें गोड बोलतो, ज्याची वांकडी नजर असून ज्याला स्वहित दिसत नाही, कल्याणामध्ये ज्याला आनंद होत नाही, अशा मनुष्याशीं स्नेह करूं नये. त्याचप्रमाणें दारुबाज, द्वेषी, रागीट, निर्दय, निष्ठुर, दुसऱ्यांना ताप देणारा, मित्रद्रोह करणारा, प्राण्यांना मारण्यांत गढलेला, रुतधन, नीच, व लोकांचें छिद्र पहात रहाणारा, अशाशीं कधीं सत्य करूं नये. आतां सत्य कोणाशीं करावें सांगतों ऐक. कुलीन, चांगलें व अदवीनें बोलणारा, मोठा ज्ञानी, देखणा, गुणवान, निर्लोभी, अमाची पर्वा न करणारा, मित्रवाला भला, रुतज्ञ, सर्वज्ञ, गोड, नेकीचा, जितेंद्रिय, व्यायामशील, थोर कुठ्ठीत जन्मून कुलवृद्धि करणारा, अंगांत कांहीं दोष नसून नांवाजलेला, असे लोक राजानें जवळ करावे.

आपल्या शक्यनुसार राज्याशीं वागल्यानें ज्याला संतोष होऊन समाधान वाटतें, जे विनाकारण न रागावतां उगीच नाखुप होत नाहीत, व नाखुप झाले तरी मनानें सुद्धां वाईट करण्याला तयार होत नाहीत, ज्यांना अर्थ पूर्ण कळतो, आपल्याला शिणवून सुद्धां जे सुद्धाचें काम करण्याला तयार असतात, लोकरीच्या लाल कापडाप्रमाणें जे मित्राशीं विटत नाहीत, जे रागावून निर्धनाकडे दुर्लक्ष करित नाहीत व लोभ किंवा मोह यामुळें वायकांना विषडवीत नाहीत, जे मित्रांना वांकडा रस्ता दाखवून देत नाहीत, जे विश्वसनीय असून धर्मप्रिय असतात, ज्यांना सोनें व ढेंकूळ सारखें वाटत असून मित्रांवर ज्यांची दृढवृद्धि असते, जे आपला मोठेपणा बाजूला ठेवून सर्वप्रमाण शास्त्रांच्या व आरंभिलेल्या कामाच्या मार्गें असतात व जे लोकांना मिळवून घेऊन स्वामिकार्याकडे गढले असतात, अशा उत्तम लोकांशीं राजानें सत्य जोडावें. जो अशाशीं सत्य करतो त्याचें राज्य चांदण्याच्या योगानें वाढणाऱ्या चंद्राच्या वैभवाप्रमाणें वाढत रहातें. शास्त्रनीति ठाऊक असून राग ज्याचा स्वाधीन आहे व जे नेहमीं रणामध्ये शौर्य गाजवितात, अशा जन्मशीलादि गुणांनीं संपन्न लोकांशीं सत्य जोडावें. ज्यांना टाळावें ह्मणून सांगितलें अशांपैकीं सुद्धां जे रुतधन व मित्रांचा घात करणारे असतात ते फारच नीच समजले आहेत. अशा दुराचरणी लोकांना तर अवश्य टाळावें. या मित्रद्रोही रुतधनासंबंधानें उच्चर दिशेला म्लेंच्छांच्या राज्यांत जी एक गोष्ट चडली ती सांगतों ऐक.

मध्यदेशचा कोणी एक वेदव्रीड कांहीं एक येत नसलेला ब्राह्मण एक भरभराटीचें गांव पाहून मिक्षेसाठीं त्यामध्ये शिरला. तेथें सर्व वर्णामिथील कमजास्तीपणा जाणणारा एक सत्यसंध, दानशील व ब्राह्मणांवर भक्ति असलेला चोर होता. त्याच्या घरीं जाऊन या ब्राह्मणानें त्याच्यापाशीं राहण्याला एक घर व वर्षभर पुरेल असें सामान मागितलें. त्या चोरानें त्याला एक दशेसहित वस्त्र व नवरा नसलेली अशी एक बाई दिली. याप्रमाणें त्या चोरापासून सर्व कांहीं मिळाल्यानें तो गौतम नांवाचा ब्राह्मण त्या चोरानें दिलेल्या घरांत तिच्याशीं रममाण झाला. दासीच्या कुटुंबालाही साहाय्य करित

तो त्या शिकाऱ्यांच्या गांवांत पुष्कळ वर्षे राहिला. तेथें बाण मारावयास शिकण्याचाही त्यानें चांगला यत्न केला. पुढें इतर चोरांप्रमाणेंच तो रानामध्ये जाऊन नेहमी त्या ठिकाणीं असणारे पुष्कळ हंस मांढलागला. याप्रमाणें तो निर्दय बनून मारण्यांत प्राविण्य मिळवून प्राण्यांचा वध करण्यांत गढून गेला; व चोरांच्या संगतीनें चोरांच्या जोडीला जाऊन मिळाला. याप्रमाणें त्या चोरांच्या गांवांत तो सुखानें पुष्कळ पक्षी मारीत राहिला असतां त्या गांवाला जटा वाहून अंगावर फाटकीं तुटकीं वळें असलेला, वेद पढलेला, शुद्ध, गैतमाच्याच गांवचा व त्याचा मित्र असा दुसरा एक ब्राह्मण आला. शूद्रानें दिलेलें अन्न तो घेत नसल्यामुळें ब्राह्मणाचें घर शोधित तो त्या रामोशांनीं भरलेल्या गांवांतून फिरतां फिरतां त्या गैतमाच्या घरांत शिरला. गौतमही त्याच वेळीं रानांतून घराकडे परत येत होता. ते दोघे एकमेकांना भेटले. हातामध्ये धनुष्यबाण, खांबावर मारलेल्या हंसांचे ओझें, शरीर रक्तानें भरलेलें, नरभक्षक पतितासारखा त्याला पाहून ओळखून तो ब्राह्मण लाजून ह्मणाला, 'तूं कुलवृद्धि करणारा ब्राह्मण असून मूर्खपणांनं हें काय आरंभिलें आहेस. मध्यदेशामध्ये तुझा जन्म झाला असून अशा रामोशांच्या मालिकेंत तूं कसा जाऊन मिळालास ? आपल्या वेदपारग प्रसिद्ध पूर्वजांना आठव. त्यांच्या वंशांत तूं असा कुलकलंकी जन्माला आला आहेस ! आपलें बीज, शील, वैदिकपणा, आत्मनिग्रह, भूतदया हे गुण लक्षांत आणून हें घर सोड, सद्धेतूनें त्यानें याप्रमाणें केलेलें जिवाळ्याचें भाषण ऐकून गौतम कधी होऊन विचार करून ह्मणाला, 'मजजवळ पैसा नसून मला वेदही येत नाही. पैशासाठीं मी येथें आलों. तुझ्या भेटनें आज मी कृतार्थ झालों आहे. उद्यां आपण बरोबर जाऊं. ही रात्र आज आपण येथें बरोबर काढूं.' असें बोलला असतां त्या आलेल्या ब्राह्मणाला दया येऊन त्यानें ती रात्र तेथें काढिली; परंतु तो फार भुकेला असूनही गौतमानें फार आग्रह केला तरी तो कशाला शिवला सुद्धां नाही. ती रात्र सखन तो ब्राह्मण निघून गेल्यावर गौतम घरांतून बाहेर पडून कांहीं दर्यावर्दी व्यापाऱ्यांशीं मिळून समुद्राकडे नि-

घाला. वाटेत एका दरीमध्ये त्या व्यापारी लोकांच्या तांड्याला एका मस्त हत्तीनें मारून टाकिलें. तो ब्राह्मण त्या महासंकटांतून कसावसा सुटला. दिशाभूल पडून जीव वचावण्यासाठीं उत्तर दिशेकडे त्यानें पळ काढला. याप्रमाणें त्या तांड्याला मुकून रानामध्ये तो एकटा किंपुरुषाप्रमाणें भटकत असतां समुद्राकडे जाणाऱ्या एका वाटेला लागून फुलांनीं भरलेल्या अशा एका रम्य वनामध्ये येऊन पोहोंचला. सर्व ऋतूंमध्ये फुलून असणारी यक्षकिन्नरांनीं सेवित नंदनवनासारखी रम्य राई त्या ठिकाणीं होती. शाल, ताड, तमाल, कालागरु, चंदन यांचीं वनें तेथें लागून राहिलीं होती. रम्य व घमघमाट सुटलेल्या अशा त्या पर्वताच्या माथ्यावर चोहोंकडे पक्ष्यांचा किलकिलाट ऐकूं येत होता. त्यामध्ये मनुष्यासारखीं तोंडें असणारे भांड नांवाचे पक्षी तसेच भूलिंग वगैरे पर्वतामध्ये उत्पन्न होऊन समुद्रावर राहणारे पक्षी होते. त्या सर्व पक्ष्यांचा मनाला आल्हाद देणारा किलकिल शब्द ऐकत तो चालला असतां सोन्याच्या वाळूंनीं भरलेल्या स्वर्गासारख्या रमणीय अशा त्यांप्रदेशावर रमणीय व विस्तृत असें एक वडाचें झाड त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्याला शोभणाऱ्या पुष्कळ खांद्यांच्या योगानें तर त्याला छत्रीचें स्वरूप आलें होतें. त्याच्या खालीं सुवासिक चंदनाचें पाणी शिंपडलें होतें. उत्तम फुलें पसरलेली अशी मनाला आल्हाद देणारी ती सुंदर जागा पाहून गौतमाला फार आनंद झाला. देवलोकासारखें पवित्र व रम्य असें तें ठिकाण पाहून गौतम त्या ठिकाणीं बसला. तो तेथें बसला असतां सुखकारक व मंगळप्रद असा फुलांवरून येणारा वारा गौतमाच्या सर्व अंगाला आल्हाद देत वहात होता. तो ब्राह्मण थकून गेला असल्यानें तो शुद्ध वारा त्याच्या अंगाला लागल्यानें सुख होऊन तो तेथें पडला व इकडे सूर्य अस्ताला गेला. याप्रमाणें सूर्य अस्ताला जाऊन संध्याकाळ झाली असतां तेथें रहात असलेला एक पक्षी ब्रह्म लोकांहून त्या झाडावर राहण्याला आला. त्याचें नांव नाडिधम असून तो ब्रह्मदेवांचा सखा होता. तो वगळा कथ्यपापासून जन्मला असून तो राजधर्म या नांवानें प्रसिद्ध होता. तो एका

श्रीमान व विद्वान् देव कन्येचा मुलगा असून प्रत्यक्ष देवांप्रमाणे कांतिमान होता. सूर्याप्रमाणे लख-लखीत अलंकारांनी पायापासून डोक्यापर्यंत मढवून काढला असल्याने तो देवगर्भातून झालेला पक्षी कांतीने फारच झळकत होता. त्याला त्याठिकाणी आलेला पाहून गौतमाला फार आश्चर्य वाटले. भूक व तहान फार लागली असल्याने त्या पक्ष्याला मारण्याच्या उद्देशाने त्या ब्राह्मणाने त्यावर नजर लाविली. त्याला पाहून राजधर्म ह्मणाला, 'तुझे स्वागत असो. सूर्य मावळून संध्याकाळ झाली आहे. तू निर्दोष व प्रिय असा अतिथि आज माझ्या घराला आला आहेस, वरें झालें ! मीं तुझा सशास्त्र सत्कार केल्यावर मग उद्यां उठून तूं जा.' ही त्याची मधुर वाणी ऐकून गौतमाला फार विस्मय वाटून कौतुकाने तो त्याकडे पाहूं लागला. तें पाहून राजधर्म त्याला ह्मणाला, 'हे ब्राह्मणा, मी कश्यापाचा मुलगा असून दाक्षायणी माझी आई आहे. तूं गुणवान अतिथि माझ्या घरी आला आहेस तेव्हां तुझे स्वागत असो.' असें ह्मणून त्याचा सशास्त्र सत्कार करून, शालपुष्पाचा उत्तम विधाना त्याला तयार करून देऊन, भगीरथाचार्य ज्या ठिकाणाहून गेला होता त्या गंगेमधील मोठमोठे लढ मासे त्याने त्याला खावयाला दिले व शेकण्याला चांगला विस्तव पेटवून दिला. ते खाऊन तो संतुष्ट झाल्यावर त्याचा शीण घालविण्यासाठी त्याने आपल्या पंखांनी त्याला वारा घातला. याप्रमाणे विसावा घेऊन तो चसल्यावर त्याने त्याला त्याचे गोत्र विचारलें. तें सांगून तो ब्राह्मण त्या सुवासिक पुष्पशय्येवर सुखाने पडला असता त्या पक्ष्याने त्याला तेथे येण्याचे कारण विचारलें तेव्हां 'दारिद्र्यामुळे पैसे मिळविण्यासाठी समुद्रावर सफर करण्याला मीं निघालों आहे,' असें तो ब्राह्मण त्याला ह्मणाला. तें ऐकून राजधर्म त्याला ह्मणाला, 'पैशासंबंधाने काळजी करूं नकोस. तुझा हेतु साधून पुष्कळ पैसा घेऊन तूं घराला परत जाशील. बडिलोपार्जित प्राप्ति, दैव, महत्त्वाकांक्षा व भैत्री हीं चार पैसा मिळविण्याला साधने आहेत. मी तुला मित्र मिळालों असून तुझ्यासंबंधाने माझ्या मनांत सद्भाव उत्पन्न झाला

आहे. ह्मणून तूं पैसेवान होशील अशी मी खटपट करीन.' पुढें सकाळीं उठल्यावर त्याला आनंदांत पाहून पक्षी त्याला ह्मणाला, 'या वाटेनें जा ह्मणजे तुझे काम होईल. येथून तीन योजनांवर माझा परम मित्र विरूपाक्ष नांवाचा महाबलशाली राक्षसांचा राजा आहे. त्याकडे तूं जा. माझ्या सांगण्यावरून तो तुझ्या सर्व इच्छा खात्रीने पूर्ण करील.' त्यानें असें सांगितलें असतां यथेष्ट अमृततुल्य फळें खात तो चंदन, अगळ, दालचिनी यांच्या वनांतून त्यांचा वनवमाट वास घेत एकदम निवून त्या राक्षसाच्या मेरुवज नांवाच्या नगराला आला. त्याला दगडी वेशी व तट असून त्याभोंवतीं खंदक होते, व तटावर मोठमोठे धोंडे व तोफा ठेविल्या होत्या. त्या राक्षसाला तो आल्याची वर्दी मिळाली. आपल्या मित्राने पाठविलेला तो प्रिय अतिथि आल्याचे कळल्यावर त्या राक्षसाने आपल्या नोकरांना त्याला लवकर आपल्याकडे घेऊन येण्यास सांगितलें. तेव्हां ते नोकर ससाण्याप्रमाणे टणटण उडत वेशीकडे जाऊन त्या ब्राह्मणाला म्हणाले, 'लवकर चला. महाराज आपली गांठ घेण्याला वाट पहात बसले आहेत.' तें ऐकून आश्चर्य वाटून शीण वगैरे सर्व जाऊन त्या शहराचे तें मोठें वैभव पहात पहात तो त्या नोकरांबरोबरच लगवगीने राक्षसाला भेटण्याला उतावीळ होऊन राजवाड्याकडे आला. त्या उत्तम राजवाड्यांत घेऊन जाऊन त्या नोकरांनी त्याला राजाला भेटविलें. राक्षसाने सत्कारपूर्वक त्या ब्राह्मणाला उत्तम आसनावर बसविलें. पुढें त्या राक्षसाने त्याला त्याचे गोत्र, शाखा, वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्य यांसंबंधाने विचारलें. तेव्हां तो ब्राह्मण फक्त आपलें गोत्र सांगून स्वस्थ बसला. तेव्हां वेदाध्ययन कांहीं नसून अंगावर ब्रह्मतेज मुळीं नसलेल्या त्या ब्राह्मणाला फक्त आपलें गोत्र सांगतांना पाहून आपण रहातां कोठें, आपली बायको कोण, वगैरे निर्भयपणें सांगणें म्हणून त्या राक्षसाने त्याला विचारलें. तेव्हां गौतम ह्मणाला माझा जन्म मध्यदेशांत झाला असून मी रामोसवाडीत राहतों. एका शत्रु विधवेशीं माझे लग्न झालें आहे.' हें ऐकून तो राक्षस विचार करूं लागला

की, आतां येथें काय करावें ? काय करणें या ठिकाणीं पुण्यकारक होणार आहे ! हा जन्मानें ब्राह्मण असून त्या महात्म्याचा मित्र आहे. त्या राजधर्मानें याला मजकडे पाठविलें आहे. तो नेहमीं माझ्या आश्रयानें असून माझा भाऊ, बांधव व कलिजा आहे. तेव्हां त्याचें प्रिय मला केलें पाहिजे. आज कार्तिक महिन्याचा दिवस असून हजार ब्राह्मण माझे घरीं जेवावयाचे आहेत. त्यांमध्ये हाही जेवील व याला मी द्रव्य देईन. आज अशा प्रकारचा चांगला दिवस असून हा अतिथि आला आहे. ब्राह्मणाला यावयाचा पैसा संकल्प करूनच ठेविला आहे. मग आतां विचार कसला उरला ? इतक्यांत हजार विद्वान ब्राह्मण स्नान करून स्वच्छ मुकडे नेसून तेथें आले. ते आले असतां त्या विरूपाक्षानें विधिपूर्वक त्यांचें स्वागत केलें. नोकरांनीं राक्षसाच्या सांगण्यावरून त्यांना बसावयाला खालीं दर्भासिनें ठेविलीं. त्यांवर ते बसल्यावर तीळ, दूर्ध्वा व पाणी यांनीं त्या राक्षसानें त्यांची यथाविधि पूजा केली. त्यांना विश्वदेव, पितर व अग्नि कल्पून त्यांच्या अंगाला चंदन चोपडून त्यांना फुलें देऊन त्या राक्षसानें त्यांची पूजा केल्यावर नकशी काढलेली, शुद्ध व लखलखीत सोन्याचीं ताटे मधतुपांत तयार केलेल्या पकानांनीं भरून त्यांना दिलीं. नेहमीं आपाढ व माध महिन्यांत पूर्णिमेला ब्राह्मणांना त्या राक्षसाकडून सत्कारपूर्वक इच्छित अन्नाचें उत्तम जेवण मिळत असे. शरत्काल जाऊन कार्तिकी पौर्णिमेला विशेषकरून रत्नें सोनें, रुपें, पांच, मोती, मौल्यवान हिरे, वैदूर्यमणी, चांगलीं चांगलीं हरणांचीं कातडीं, तो ब्राह्मणांना देत असे. याप्रमाणें दाक्षिणेसाठीं नानाविध रत्नांचे ढीग पुढें ठेवून यातून तुझाला वाटेल तेवढें व नेववेळ तितकें घेऊन आपापलीं जेवलेलीं भांडीं सुद्धां बरोबर घेऊन चला असें तो त्या ठिकाणीं जमलेल्या ब्राह्मणांना म्हणाला. असें तो म्हणाला असतां ब्राह्मण उचलवेल तितकें द्रव्य घेऊन सन्मान घेऊन घराकडे निघाले असतां तो राक्षस आपल्या राक्षसांना दावून त्यांना म्हणाला, 'आज एक दिवस तुझाला कोणाही राक्षसापासून मुळीं भय नाही. खुशा-

ल आनंदानें तुझाला वाटेल तिकडे चला. हें त्याचें भाषण ऐकून सर्व आपापल्या ठिकाणांला गेले. गौतमही तें सोन्याचें ओझें घेऊन मोठ्या कष्टानें कसाबसा त्या वडाच्या झाडाखालीं आला, व भुकेनें अगदीं थकून भागून जाऊन तो त्याखालीं बसला. इतक्यांत मित्रवत्सल राजधर्म तेथें येऊन स्वागतपूर्वक त्यानें त्याचें अभिनंदन केलें. पंतांनीं बारा घालून त्याचा शीण दूर केला, व त्याची पूजा करून त्याच्या जेवणाची तयारी केली. जेऊन खाऊन स्वस्थ झाल्यावर त्या ब्राह्मणाच्या मनांत विचार आले कीं, लखलखीत सोन्याचें हें जड ओझें मी लोभानें व वेडेपणानें घेऊन आलों आहे. मला लांब तर पुष्कळ जावयाचें आहे, प्राण धरण्यासाठीं वाटेंत खाण्याला मजपाशीं काहीं नाहीं; तेव्हां प्राणधारणेची वाट काय करावी ? याप्रमाणें पुष्कळ विचार केला असतां खाण्यासारखें काहीं जेव्हां त्याला दिसेना तेव्हां त्या रुतन्नाच्या मनांत आलें कीं, आपल्याजवळ असणाऱ्या त्या मांसपिंड बगळ्याला मारून घेऊन जावें.

तेथें जवळच वाऱ्याच्या जोरानें पेटत राहिलेली एक आगटी त्याला शेकण्यासाठीं त्या पक्ष्यानें पेटवून ठेविली होती, व आपणही जवळच निःशंकपणें निजला होता. त्या रुतधन दुरात्म्यानें आपल्यापुढें असणाऱ्या त्याला मारण्याचा विचार करून एका जळक्या कोलतीनें त्यानें त्याला भाजून मारलें व मारून त्याला मोठा आनंद झाला. पण पुढें त्याचा परिणाम काय होईल हें कांहींच त्याच्या लक्षांत आलें नाहीं. त्याचीं पिसें व लोकर काढून त्यानें त्याला आगीवर भाजलें. तो भाजलेला पक्षी व तें सोनें बरोबर घेऊन निघाला. पुढें एक दिवस लोटल्यावर विरूपाक्ष राक्षस आपल्या मुलाला म्हणाला, 'मुला, राजधर्म मला भेटला नाहीं. तो दुरोज सकाळीं ब्रह्मदेवांना वंदन करण्याला जातो व परत जातांना मला भेटल्यावांचून तो कधीं घरीं जात नाहीं. आज दोन दिवस झाले तो मजकडे आला नाहीं. म्हणून माझ्या मनाला जुटपूट लागली आहे. तेव्हां त्याचा तपास कर. वेदाक्षर नसून ब्रह्मतेज ज्याच्या अंगावर मुळीं नव्हतें असा तो नीच ब्राह्मण त्याला मारण्यालासुद्धां कमी करणार नाहीं.

त्याच्या सर्व लक्षणांवरूनच तो दुराचारी व दुर्बुद्धि असावा असें मीं ताडलें. त्याचें स्वरूप उग्र अमृत दयेचा त्याच्या ठिकाणीं लेश दिसत नव्हता. रामोशांप्रमाणेंच तो नीच दिसत होता. तो त्याकडे गेला ह्मणून मला मोठी काळजी लागली आहे. ' असें तो राक्षस ह्मणाला असतां त्याचा मुलगा राक्षसांना बरोबर घेऊन त्या वडाच्या झाडाखालीं गेला. तेथें राजधर्माचीं हाडें त्याच्या दृष्टीस पडलीं. तेव्हां रडत तो बुद्धिशाली राक्षसाचा मुलगा मोठ्या त्वरेनें गौतमाला धरण्याला त्याच्या मागून गेला. पुढें थोडक्याच अंतरावर राक्षसांनीं त्याला धरलें. त्याच्यापाशीं पंख, हाडें व पाय यांवांचून राजधर्माचें धड त्यांना सांपडलें. त्याला घेऊन ते राक्षस मोठ्या त्वरेनें मेरुव्रजाकडे गेले व त्यांनीं तें राजधर्माचें धड राजाला दाखवून त्या रुतध्व पापी गौतमाला राजापुढें उभें केलें. त्या पक्ष्याला पाहून राजा मोठ्यानें रडूं लागला व त्याच्या वाड्यांत एकच कलहोळ उडून राहिला. सर्व नगरांतील वायकापोरें सुद्धां अस्वस्थ झालीं. पुढें राजा आपल्या मुलाला ह्मणाला ' ह्या पाण्याला ठार करा, याच्या मांसावर या सर्वांना यथेष्ट मजा मल्लं दे. ' राक्षस याप्रमाणें म्हणाला असतांही राक्षस त्या रुतध्व प्राण्याला खाण्याला तयार होईनात. तेवांकून ह्मणाले याला रामोशाच्या हवालीं करा. हा पापी मनुष्य आह्मांला खाण्याला देऊं नका. असे ते ह्मणाले असतां ' बरें तर याला रामोशाच्या हवालीं करा, ' असें तो राक्षस ह्मणाला, तेव्हां शूल व पट्टीश यांनीं त्याचे तुकडे तुकडे करून ते रामोशाच्या स्वार्धान केले, पण तेही त्या पाण्याला खाईनात. मांसभक्षक सुद्धां रुतध्वाला खात नाहीत. ब्रह्महत्या करणारा, दारू पिणारा, चोर व व्रत मोडणारा यांना प्रायश्चित्त आहे; परंतु रुतध्व मनुष्याला प्रायश्चित्त नाही. मित्रद्रोही रुतध्व अशा दुष्ट नराधमाला मांसाहारी किंवा किडे सुद्धां खात नाहीत.

पुढें त्या राक्षसानें त्या बगळ्यासाठीं रत्न, सुवासिक पदार्थ व वस्त्रे यांनीं सजविलेली एक चिता तयार करविली व त्याला जाळून त्या राक्षसानें त्याचे प्रेतसंस्कार विधिपूर्वक केले. तेचवेळीं दक्षकन्या सुरभि आकाशामध्यें त्या चितेवर आली. ति-

च्या कांसेंतील दुधांनीं मिसळलेला फेंस तिच्या तोंडांतून त्या राजधर्माच्या चितेवर पडला. त्यानें तो बगळा जिवंत झाला, व उडून तो विरूपाक्षजवळ आला. तेव्हां इंद्र त्या विरूपाक्ष्याच्या नगराला येऊन तूं याला जिवंत केलेंस बरें झालें असें ह्मणाला. पुढें त्यानें पूर्वीं राजधर्माला ब्रह्मदेवाचा शाप झाल्याची हकीकत विरूपाक्षाला सांगितली. तो ह्मणाला, ' कोणे एके वेळीं हा बगळा ब्रह्मदेवाकडे जाण्याला चुकला असतां ब्रह्मदेवांनीं रागावून ज्या अर्थी हा मूढ वक आज सभेला आला नाही त्या अर्थी हा पुष्कळ दिवस न मरतां पृथ्वीवरच राहील, असा त्यांनीं त्याला शाप दिला आणि त्या शापामुळेच अमृतसिंचनानें हा फिरून उठला आहे. ' याप्रमाणें बोलून इंद्र गप्प झाल्यावर राजधर्म नमून त्याला म्हणाला, ' हे सुरेश्वरा, माझ्यावर जर तुझी रुपा असेल तर माझ्या मित्राला ह्या गौतमाला जिवंत कर. ' त्याचें तें भाषण ऐकून इंद्रानें त्याला अमृत शिंपडून जिवंत केलें. तेव्हां बगळा मोठ्या प्रेमानें त्याला आलिंगन देऊन त्याच्या पैशासकट त्याला निरोप देऊन परत आपल्या घराकडे आला. इकडे गौतमानें आपल्या घराकडे आल्यावर त्या शूद्र स्त्रीच्या ठिकाणीं त्यानें दुराचारी मुलगे उत्पन्न केले. ' विधवेच्या पोटीं पुष्कळ दिवसपर्यंत मुलगे उत्पन्न करून हा रुतध्व नरकाला जाईल, ' म्हणून देवांनीं त्याला शाप दिला. याप्रमाणें याचा इतिहास आहे. रुतध्वाला यश कोठचें, स्थान कोठचें किंवा सुख तरी कोठचें ? रुतध्वनावर कधीं विश्वास ठेवूं नये. रुतध्वाला प्रायश्चित्त नाही. मनुष्यानें विशेषेंकरून मित्रद्रोह करूं नये. मित्रद्रोही चिरकाळ घोर नरकांत पडतो. मनुष्यानें नेहमीं रुतज्ञ असून मित्राच्या हितांत दक्ष असावे. मित्रापासूनच सर्व कांहीं मिळून सत्कार मिळतो. मित्रामुळेच सर्वभोग मिळून, मित्रामुळेच संकटांतून सुटका होते. म्हणून शहाण्यानें मोठ्या सत्कारानें मित्राचा बहुमान करावा. शहाण्यांनीं पापी, रुतध्व, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुलांगार अशा नराधमाला दूर सोडावे. महात्म्या भीष्माच्या तोंडून ही रुतध्व्याची गोष्ट ऐकून युधिष्ठिराला मोठा संतोष झाला.

मोक्षधर्म.

—०—३३—०—

१५१ शोक. (१२—१७४)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' पितामह, राजधर्मांला धरून आपण अनेक चांगली कर्तव्ये मला सांगितलीं. आतां चारी आश्रमांचा जो उत्तम धर्म असेल तो सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, ' सर्व आश्रमांसंबंधानें निरनिराळे धर्म सांगितले आहेत. तपाचें फळ मनुष्याला येथेंच मिळतें. ज्याला पुष्कळ द्वारे आहेत अशा ह्या धर्मांसंबंधानें या जगांत कोणतीच क्रिया फुकट जात नाही. जो जो मनुष्य ज्या ज्या विषयाकडे आपलें लक्ष पुरवितो त्याला त्याला तो तो विषय उत्तम वाटतो. जसजसा हा जगाचा क्रम खोटा आहे हें कळूं लागतें तसतसें या संबंधानें वैराग्य उत्पन्न होतें. ह्मणून पुष्कळ दोषांनीं युक्त अशा या जगामध्ये शहाण्या मनुष्यानें आत्ममोक्षासाठीं झटावें. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' पैसा नाहीता झाला असतां अथवा बायको, मुलगा किंवा बाप मेला असतां कोणती बुद्धि धरल्यानें मनुष्याला शोक होत नाही ? ' भीष्म ह्मणाले, ' अशा प्रसंगीं हें सर्व जग दुःखमयच आहे असा विचार मनांत आणून शोक नाहीता करावा. यासंबंधानें पुत्रशोकानें संतत होऊन शोकाकुल व खिन्न झालेल्या सेनाजित राजाला व ह्मणानें जो उपदेश केला तो लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. तो त्याला ह्मणाला, ' दुःखासंबंधानें दुःख्यांनीं रडवें अशी तुम्ही सिध्ति असतां तूं मृत्युसारखा असा शोकाकुल कां झाला आहेस. दुःखासाठीं शोक करणारे देवांस विचारे तुझे त्याच मतीला निघणार आहेत. हे, तो, त्याचमनाचें दुसरे जे कोणी दुःखानुभव आहेव हे आरण तसें देवून आलों त्याच ठिकाणीं परत जाणार आहों. हे उच्च, मध्य व अधम लोक आपापल्या कर्मांमध्ये गहून दुःख भोगत आहेत रहा. ' हा प्रत्यक्ष माझा आत्मा माझा नव्हे किंवा ही सर्व सृष्टी माझी आहे व ती जशी माझी आहे तशी बाकोच्याचीही सग आहे. ' हा विचार मनांत ठेवल्यानें मनु-

ष्याला दुःख होत नाही. ज्याप्रमाणें महासागरांत दोन ओंडके एकत्र जमतात व एकत्र जमल्यावर फिहून वेगवेगळे होतात त्याचप्रमाणें हा प्राणिमात्रांचा समागम आहे. ह्मणून मुलगे, नातू ज्ञाती, वांधव यांवर स्नेह करूं नये. कारण त्यांचा वियोग खात्रीनें व्हावयाचा आहे. अदृश्य ठिकाणाहून ते खालीं आले व फिहून त्या ठिकाणीं गेले. तूं कोण हें तुझ्या मुलाला ठाऊक नाही, व तो कोण हें तुला ठाऊक नाही. मग त्याच्याबद्दल उगीच शोक कशाला करतोस ? आशा वाढल्यानें दुःख होतें व दुःख नाहीसें केल्यानें सुख होतें. सुखापासून दुःख व दुःखापासून सुख उपजत असून हीं दोन एकामागून एक रहाटगाड्याप्रमाणें मनुष्याकडे येत असतात. कायमचें दुःख किंवा कायमचें सुख मनुष्याला कधीच मिळावयाचें नाही. सुखाचें घर शरीर आहे तसेंच तें दुःखाचेंही आहे; मनुष्य जें जें कर्म ज्या ज्या शरीरांत करतो, त्या त्या शरीरांत त्या त्या कर्माचें फळ तो भोगतो. याच देहावरून हा जीव उत्पन्न होतो. दोघे वरोवरच या संतारांत फिरत राहून दोघे वरोवरच नाहीसे होतात. नांनामकारच्या स्नेहाराशांनीं जखडून जाऊन विषयांकडे लागलेले लोक हिरनाड झाल्यानें पाण्याच्या कांड्याच्या वाड्याच्या कळ्याप्रमाणें खचत रहातात. स्नेहानुळें पाण्यांत निडून निघणाऱ्या तिकाप्रमाणें अज्ञावापानून उत्पन्न होणाऱ्या क्लेशांचा दाब बसून या संतारचक्रांत मनुष्य निडून निघतो. बायकांपोरांकरितां झगून मनुष्य सायकमाचें गांठेदेें जवळ करतो. सग त्याबद्दलचें सायधित्त या जमीं व परलोकां त्याला एकट्यालाच भोगावें लागतें. बायका, पोरे व कुटुंब यांमध्ये गढलेले लोक दलदलीत रुतणाऱ्या खंदगेच्या वनराजाप्रमाणें शोकरूपी चिखलांनीं भरलेल्या समुद्रामध्ये बुडतात. पुत्रनाश, पैशाचा नाश, ज्ञाती व संबंधी यांचा नाश, यांच्या

योगानें वणव्याप्रमाणें संताप भडकून रहातो. या जगामध्ये सुख, दुःख, जगणें व मरणें हें सर्व दैवाधीन आहे, मनुष्याला मित्र असो वा शत्रु असो, जिन्हाळ्याचा कोणी असो किंवा नसो, त्याला बुद्धि असो वा नसो, दैवानें त्याला सुख मिळत असतें. जिन्हाळ्याचे लोक ह्मणून सुख देऊं शकत नाहीत व शत्रु ह्मणून दुःख देऊं शकत नाहीत. शहाणपणा आहे ह्मणून पैसा मिळत नाही, व पैसा आहे ह्मणून सुख मिळत नाही. बुद्धि असली कीं पैसा मिळतो व ती नसली कीं भिकेला लागतो असें कांहीं नाही. हा जो जगाचा क्रम आहे तो शहाण्यावांचून दुसऱ्या कोणाला कळत नाही. बुद्धिमान, शूर, मूर्ख, भ्याड, जड, शहाणा, दुबळा किंवा बलवान कोणी असो, ज्याचे वांट्याला ह्मणून सुख ठेवलें आहे त्याला तें मिळत असतें. गाय ही वांसराची, गुराव्याची, मालकाची तशीच चोराचीही आहे. ज्याला तिचें दूध प्यावयास मिळेल त्याचीच ती समजावयाची. जे ह्मणून अगदीं मूर्ख आहेत किंवा जे बुद्धिज्ञानाच्या पलीकडे गेले आहेत ते सुखांत असतात व मध्यमांना क्लेश होतात. शहाणे लोकांना दोन शेवटांमध्येच गजा वाटतें. मध्यस्थितीत अर्थ वाटत नाही. ह्या दोन शेवटांमध्येच सुख असून मध्यस्थितीत दुःख आहे. जे सुखदुःखादि द्वंदाच्या बाहेर पडून निर्मत्सर होऊन ज्ञानापासून मिळणारें सुख भोगित आहेत, त्यांना पैसे किंवा गरिबी यांपैकी कशामुळेच दुःख होत नाही. आतां जे या पायरीला गेले नाहीत; परंतु अगदीं मूर्ख स्थितीतून वर आले आहेत त्यांनाच फार आनंद किंवा फार संताप होत असतो. मोठ्या गर्वाच्या योगानें मूर्ख लोक दुसऱ्याचा मोड झाल्याने वेडे बनून जाऊन अत्यानंद पावतात. सुखाचा शेवट दुःखांत होणार हें लक्षांत ठेवून कष्टमय अशा दक्षतेचें फळ सुख आहे हें पक्कें समजावें. वैभव आणि संपत्ति दक्ष मनुष्याच्या ठिकाणीं रहात असून आळशाच्या ठिकाणीं तीं रहात नाहीत. सुख असो किंवा दुःख असो प्रिय असो किंवा अप्रिय असो, जे कांहीं येऊन पडेल त्याला न भितां तोंड द्यावें. दररोजच्या दररोज शोकाला हजारों कारणें व भयाला शेंकडों

कारणें मूर्खाला उद्भवतात. शहाण्याला उद्भवत नाहीत. जो बुद्धिमान, शहाणा, वृद्धसेवी, कोणाचा हेवा न करणारा व आत्मनिग्रही आहे, त्याला शोक शिवत सुद्धां नाही. आपण कोटून येतो व कोठें जातो हें जो जाणतो त्याला शोक मुळीं होत नाही. ज्याच्यासाठीं शोक, ताप, दुःख किंवा कष्ट होतात असा तो मग प्रत्यक्ष आपल्या अंगाचा भाग असला तरी त्याला दूर करावें. जर कां एकदां कशावर ममत्व जडलें तर तें संतापाला कारण होतें. जेवढी जेवढी ह्मणून वासना दूर करावी तेवढें तेवढें सुखाला कारण होतें. वासनांच्या मार्गे लागलेला मनुष्य त्यांबरोबरच नाश पावतो. वासना सफल झाल्याने होणारें सुख किंवा मोठें स्वर्गसुख किंवा हीं दोन्ही आशेचा धीमोड करून टाकल्याने होणाऱ्या सुखाच्या सोळाव्या हिशाला सुद्धां लागणार नाहीत. पूर्वजन्मीं केलेलें बरें वाईट कर्म मनुष्याला मग तो शहाणा असो, किंवा मूर्ख असो किंवा शूर असो चिकटल्यावांचून रहात नाही. याचप्रमाणें प्रिय व अप्रिय गोष्टी व सुख व दुःख यांचा फेरा चालला असतो. हा विचार मनांत ठेवून शहाणा सुखी असतो. सर्व वासना तुच्छ समजून त्यांना वाजूला करावें. ही वासना एकदां कां मनांत उत्पन्न होऊन वाढली ह्मणजे प्रत्यक्ष तो मृत्यूच आहे. यालाच पुढें ती पूर्ण न झाल्यामुळे रागाचें स्वरूप येतें. कांसव आपलें अंग आंखडून घेतें त्याप्रमाणें मनुष्य ज्या वेळेला आपल्या सर्व वासना आंखडून घेऊन आपल्या ठिकाणीं प्रकाशमान आपला आत्मा आपल्या ठिकाणीं पाहूं लागतो. जेव्हां हा कोणाला भीत नाही, किंवा याच्यापासून कोणाला भीति वाटत नाही, खरें, खोर्ड, शोक, आनंद, भय, अभय, प्रिय अप्रिय सोडून देऊन हा शांत होतो व कोणाही प्राणिमात्राच्या ठिकाणीं हातांनीं, मनांनीं किंवा तोंडांनीं पाप करित नाही, तेव्हां हा ब्रह्मस्वरूपी होतो. मूर्खाना जिला सोडवत नाही व मनुष्य ह्यातारा झाला तरी जी ह्यातारी होत नाही अशी प्राण वेणारी ही आशा सोडल्यांतच सुख आहे. पिंगला कांहीं तसा महत्त्वाचा प्रसंग नसताना सुद्धा

आत्मज्ञान होऊन सुखी झाली. कोणे एके वेळीं ही वेश्या संकेताच्या ठिकाणीं गेली असतां तिचा यजमान त्या ठिकाणीं संकेताप्रमाणें आला नाहीसं पाहून कष्टी झाली तेव्हां एकदम तिच्या मनावर उजेड पडून तिची वृत्ति शांत झाली; आणि ती ह्मणाली, 'वेडी बनलेली मी शांत अशा माझ्या कांताजवळ रहात असून इतक्याजवळ असणाऱ्या याला जवळ करण्याला म्या आजपर्यंत कधीं प्रयत्न केला नाही. आतां एका खांबावर उभारलेलें नऊ दारें असलेलें हें आपलें घर मी झांकून टाकतें. या ठिकाणच्या कांताला कांत ह्मणून तरी कोण ओळखणार आहे? नरकरुपी लुच्चा यजमानांनीं कामरूपानें मला आजपर्यंत फसविलें आहे; परंतु यापुढें आतां मी फसली जाणार नाही. मी जागी होऊन आतां निरिच्छ झालें आहे. दैवानें किंवा पूर्वकर्मानें संकटसुद्धां फायद्याला कारण होतें. यापुढें आतां मी कांहीं पूर्वीसारखी उच्छृंखल नाही. निराश मनुष्य सुखानें झोंप घेतो. निराशा हेंच उत्तम सुख आहे.'

१५२ मेधावीची गोष्ट-सत्य.

(१२-१७५)

युधिष्ठिरानें विचारिलें, 'सर्व प्राणिमात्रांचा फडशा पाडणारा हा काल असा चालला असतां मनुष्यानें कोणत्या कल्याणकारक गोष्टीच्या मागे लागवें? ' भीष्म ह्मणाले, 'या संबंधानें पुढील बापलेकांचा संवाद लक्षांत ठेव. वेदाध्ययनामध्ये गढलेल्या कोणा एका ब्राह्मणाचा मेधावी नांवाचा बुद्धिमान मुलगा होता. त्याला मोक्षधर्म अवगत होता व लौलिकधर्मही ठाऊक होते. त्यानें एकदां आपल्या बापाला विचारिलें कीं, 'मनुष्याचें आयुष्य असें भराभर निघून चाललें असतां शहाण्यानें काय करावें? कशा प्रकारचा धर्म आचरावा? ' तेव्हां बापानें त्याला उत्तर दिलें, 'ब्रह्मचर्यामध्ये राहून, वेद शिकून, वडिलांच्या उद्धारासाठीं संतति करावी व अग्नि ठेवून विधिपूर्वक यज्ञ करावा, मग वनांत जाऊन मुनि व्हावें.' मुलगा ह्मणाला, 'मृत्यूनें सर्व लोकांवर हल्ला करून जरेनें त्यांना घेरून

टाकलें आहे, दिवसरात्र, एका मागून एक येत जात आहेत. यांचें हें येणें जाणें फुकट नसून जसजशी एकेक रात्र निघून जाते, तसतसें आयुष्य कमी होत जात आहे. एक दिवस गेला कीं, तो फुकट गेला असें मनुष्यानें समजावें. मृत्यु हा कोणासाठीं कधीं थांबत नाही. मनुष्याच्या वासना पूर्ण होणाऱ्या पूर्वीच मृत्यु त्याला येऊन गांठतो. अशी गोष्ट असल्यानें उथळ पाण्यांतील माशांप्रमाणें कोणाला सुख होणार? बकच्याला उचलून नेणाऱ्या लांडग्याप्रमाणें-भलतीकडे लक्ष देऊन फुलें वेंचीत असलेल्या मनुष्याप्रमाणें एकेक वासना पूर्ण करीत राहिलेल्या मनुष्याला-मृत्यु वाटेला तेव्हां वेऊन जातो. म्हणून वेळ न दवडतां जेव्हाच्या तेव्हांच आपल्या कल्याणाची गोष्ट करीत असावी. उद्यांचें काम आज उरकावें व दुपारचें सकाळीं उरकून घ्यावें; कारण याचें काम झालें आहे किंवा नाही म्हणून मृत्यु कधीं कोणाची वाट पहात नाही. आज मृत्युकाल कोणाचा आहे हें कोणाला कळतें? ह्मणून मनुष्यानें तरुणपणापासूनच धर्मशील असावें. कारण जीविताची कांहीं शाश्वती नाही. धर्म केल्यानें इहलोकीं कीर्ति होऊन परलोकीं सुख होतें. बुद्धीला भुरळ पडून बायकापोरांसाठीं खटपटीला लागलेला मनुष्य वाटेला तें करून त्यांना पोसतो. याप्रमाणें मुलांमध्ये व गुरादोरांमध्ये अगदीं गढून गेलेल्याला त्याच्या वासना तृप्त होण्याच्या पूर्वीच, बापानें ज्याप्रमाणें झोंपी गेलेल्या पशूला पटकन उचलून न्यावें, त्याप्रमाणें मृत्यु उचलून नेतो. हें मीं आज केलें आहे, हें करावयाचें आहे, हें अर्धवट केलेलें आहे, याप्रमाणें मनोराज्यांत मनुष्य गढला असतां काळ त्याला बगलेंत मारतो. शेती, व्यापार, घरदार यांसंबंधीं मनुष्यानें केलेल्या कामाचें फळ त्याला मिळण्यापूर्वी मनुष्याला, मग तो दुवळा असो, किंवा बलवान असो, शूर असो किंवा भित्रा असो, जड असो किंवा शहाणा असो, मृत्यु वेऊन जातो. मृत्यु, जरा, व्याधि व अनेक कारणांपासून होणारीं दुःखें मनुष्याच्या देहाला चिकटून राहिलीं असतांना मनुष्यानें स्वस्थ कसें बसावें? मनुष्य जन्माला आल्याबरोबरच मृत्यु व जरा हीं त्याच्या पाठीस लागलीं असतात. सर्व स्था-

वर जंगम पदार्थाना हे दोघे चिकटले आहेत. गांवामध्ये राहण्याची आवड हें मृत्यूचें तोंड असून अरण्य हा इंद्रियांना कोंडवाडा आहे. गांवांत राहण्याची आवड ही मनुष्याला जखडणारी काढणी आहे. पुण्यवान लोक हिला तोडून निसटून जातात. पाण्यांना हिला तोडतां येत नाही. जो मनानें, शब्दानें किंवा कर्तानें कोणाला पीडा देत नाही, त्याला जीवित व पैसा अपहार करणाऱ्या प्राण्यापासून कधी पीडा होत नाही. असत्याला गिळून टाकणाऱ्या सत्याखेरीज आपल्याकडे येणाऱ्या मृत्युसेनेला आळा घालण्याचें काम कोणाच्यानं होत नाही. सत्यामध्येच अमरत्व आहे. ह्मणून सत्यव्रत, सत्याचार, आत्मनिग्रह वगैरेंनीं सत्याशीं आपल्याला जखडून घेऊन मृत्यूला जिंकवें. अमरत्व व मृत्यु हे दोघेही देहाला धरून आहेत. मोहपाशामध्ये पडल्यानं मृत्यु येतो व सत्याच्या योगानें अमरत्व येतें. म्हणून कोणाला पीडा न देतां सत्याकडे लक्ष ठेवून कामक्रोधाना दूर झुगारून देऊन सुखदुःखांची सारखीच पर्वा ठेवून मनुष्यानं खुशाल अमर होऊन मृत्यूला टाळावें. सूर्य उत्तरायणाला जाते वेळीं आत्मनिग्रहानें शांतियज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, वाग्यज्ञ, मनोयज्ञ व कर्मयज्ञ करित रहावें. परपीडक अशा पशुयज्ञामध्ये किंवा पिशाचचाप्रमाणें नाशवंत अशा आत्मयज्ञामध्ये काहीं अर्थ नाही. ज्याचें तोंड व मन योग्य रीतीनं ताब्यांत असून ज्याकडून तप, योग व सत्य यांकडे योग्य लक्ष दिलें जातें त्याला सर्व काहीं मिळतें. ज्ञानासारखा डोळा नाही किंवा सत्यासारखें दुसरें तप नाही; त्याचप्रमाणें वासनेसारखें दुःख नाही व त्यागासारखें सुख नाही. आत्म्याकडून आत्म्याच्या ठिकाणीं आपली उत्पत्ति झाली असल्यानं मुलाबाळांची पर्वा न करितां आत्मनिष्ठ राहून आत्म्याशीं मिळून जावें. मुलें मला तारतील ही आशा धरूं नये. एकांतांत राहणें, सर्वांशीं सारखें वागणें, खरेपणा ठेवणें, शील, स्थिरता, कोणाला पीडा न देणें, सरळपणा व क्रियांपासून मुक्त असणें, यासारखें ब्राह्मणाला दुसरें धन नाही. धन, बांधव किंवा बायको यांना घेऊन काय करावयाचें

आहे? आपल्या ठिकाणीं गुप्त अशा जागीं शिरून राहिलेल्या आत्म्याला शोधत रहावें. आपले वाडवडील कोठें गेले याचा काहीं पत्ता आहे काय? ह्मणून मनुष्यानं नेहमीं सत्यपरायण असावें.

१५३ शंपाकाची गोष्ट-त्याग.

(१२.—१७६)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'जे कोणी धनवान किंवा गरीब आपापल्या परीनं स्वतंत्र वागतात त्यांवर सुखदुःखें कशीं येऊन पडतात?' भीष्म म्हणाले, 'या वावर्तीत वाईट बायको व भूक यांनीं पीडलेल्या व शेवटीं शांतीच्या योगानें मुक्त झालेल्या शंपाक नांवाच्या ब्राम्हणानें त्यागासंबंधानें जे उद्गार काढले आहेत ते लक्षांत ठेवण्याजोगे आहेत. तो म्हणाला, 'जन्मापासून नानाप्रकारच्या सुखदुःखांनीं मनुष्याला गांठलें आहे; त्यांपैकीं जें कोणचें येतें तें दैवामुळें येतें असें समजून सुख मिळालें असतां हर्षभरित होऊं नये व दुःख आलें असतां संतापूं नये. फटिंगपणानें फिरत राहून मनुष्यानं सुखाची गोडी चाखावी. जो गरीब आहे तो सुखानें झोंप घेतो व सुखानें उठतो. गरीबी हीच ह्या जगामध्ये सुखकारक, पथ्यकारक, कल्याणकारक व निर्बाध आहे. या वाटेला शत्रूचें नांव सुद्धां ठाऊक नाही. इच्छेच्यामार्गे लागलेल्यांना दुर्लभ पण निरिच्छ झालेल्यांना सुलभ असा हा मार्ग आहे. हे तिन्ही लोक धुंडाळून पाहतां शुद्ध व वैराग्यसंपन्न अशा गरीबाच्या तोंडीचा मला कोणी दिसत नाही. गरीबी व राज्य यांना ताजव्यांत घातलें असतां राज्यापेक्षां सुद्धां गुणांनीं अधिक अशा दारिद्र्याचें पारडें खालीं बसेल. दारिद्र्य व राज्य यांमध्ये हा मोठा फरक आहे की, धनवान मनुष्य नेहमीं मृत्यूच्या जवळ्यांत सांपडल्याप्रमाणें काळजीत असतो. आशेला झुगारून देऊन, पैसा टाकून देऊन फटिंग बनलेल्या मनुष्यापुढें आग, संकटें मृत्यु किंवा चोर या कोणाचेंच काहीं चालत नाही. स्वेच्छेनं वागून खालीं भुईवर हाताचीच उशी करून पडणाऱ्या या शांत मनुष्याची देवसुद्धां प्रशंसा करतात. धनवान मनुष्य राग व लोभ यांनीं

झपाटला जाऊन त्याची अकल निघून जाते. वांकडी दृष्टी, सुकलेले तोंड, कपाळाला आंठी, ओठ चावणें, राग व निष्ठुर भाषण यांनी तो भरला असतो. तो जरी ही सर्व पृथ्वी देण्याला तयार झाला तरी त्याच्याकडे कोणाच्यानेही बघवत नाही. नेहमी संपत्तीशी संबंध जडल्याने मूर्खाला भुरळ पडते. वारा ज्याप्रमाणे शरत्कालच्या ढगांना उडवून देतो त्याप्रमाणे हा संबंध याचे मन चळवून सोडतो. त्याला आपल्या रूपाचा व पैशाचा अभिमान वाटतो. मी मोठ्या कुळात जन्मलों आहे, वाटेल ते करण्याचे माझ्या अंगात सामर्थ्य आहे, मी काहीं यशस्वीत सामान्य मनुष्य नाही, अशा विचारांनी त्याचे मन वेढे होऊन जाते. विषयोपभोगाकडे मन गडून गेल्यामुळे वडिलोपार्जित संचय सर्व उधळून टाकून कफळक वनल्यावर दुसऱ्याला चुचाडणें, त्याला बरें वाटूं लागतें व तो याप्रमाणे मर्यादा सोडून वागूं लागला म्हणजे दुसऱ्यांना त्याला आळा घालावा लागतो. अशा प्रकारची ही अनेक दुःखे टाळण्याला, लोकधर्माला अनुसरून विचाराच्या योगानेच वासना त्याचप्रमाणे या जगांतील सर्व भासमान गोष्टी तुच्छ करण्याला नित्य झटवें; त्यागाशिवाय सुखप्राप्ति होत नाही, त्यागाशिवाय ब्रह्मप्राप्ति होत नाही किंवा त्यागाशिवाय निर्धास्त झोंप घेतां येत नाही; म्हणून त्याग हाच सर्वश्रेष्ठ असल्याने सर्व सोडून सुखी व्हावें.

१५४ इच्छेचें प्राबल्य व हिरमोड.

(१२. १७७-७८)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' कोणतीही गोष्ट करावयाची मनांत आली असून ती करण्याला जर जवळ पैसा नसेल तर धनतृष्णेनें झपाटलेल्या अशा या मनुष्यानें काय केलें असतां त्याला सुख होईल ? ' भीष्म ह्मणाले, ' सर्वांच्या ठिकाणीं सारखा भाव, व्यर्थ खटपटीपासून मोकळे राहणें, सत्य भाषण, वैराग्य व कोणत्याही कृत्यासंबंधानें आतुरता न ठेवणें हीं पांच मनुष्याच्या मनाला शांति देण्याला कारणें होतात. यासारखें दुसरें उच्चम सुख नाही. या संबंधांत पुढी-

ल मंकीची गोष्ट लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. पैशाच्या मार्गे लागलेला हा मंकी फिरून फिरून यत्न करित असतांही त्याचा हिरमोड झाला. कोणे एके वेळीं त्याच्या जवळ जी काहीं थोडी पुंजी होती ती खर्ची घालून त्यानें दोन खोंड व एक जू विकत घेतलें. त्यांना त्या जुंवाला बट बांधून बटणीला आणण्यासाठीं त्यांना घेऊन तो वाहेर पडला. वाटेत एक उंट बसला होता त्याच्यावरून ते भरधाव चालले असतां त्या उंटाला ते सहन न होऊन त्यांना आपल्या मानेवर टाकून घेऊन तो पळत सुटला. तो दांडगा उंट त्यांना घेऊन चालला असतांना आपले बैल आतां त्याच्या तावडींतून जिवंत सुटत नाहीत ते पाहून मंकी ह्मणाला, ' नशीबी नसेल तर मनुष्याला तो कितीही झटपटला तरी पैसा मिळणें शक्य नाही. मीं आजपर्यंत मोठ्या दक्षतेनें पुष्कळ खटपट केली; परंतु आज माझ्यावर देवानें कसा प्रसंग आला पहा ! हा उंट उंच सखल जागेतून धांवत धांवत खडतर वाटेतून ह्या माझ्या बैलांना वर खाली करीत घेऊन पळत चालला आहे. हे दोन माझे खोंड याच्या मानेवर मण्यांप्रमाणे लोंबत आहेत ! हा शुद्ध दैवाचा खेळ असून दैवापुढें मनुष्याच्या मयत्नाचें काहीं चालत नाही. मयत्न ह्मणून काहीं आहे असें जरी कोणी ठरवील तरी त्याच्या मुळाशीं सुद्धां दैवच आहे. म्हणून ज्याला सुखाची इच्छा असेल त्यानें वैराग्य धरलें पाहिजे. ऐहिक विषयांवर आसक्ति न ठेवतां पैसा मिळवण्याला जो आसलून बसला नाही त्यालाच सुखानें झोंप येते. ज्याच्या सर्व वासना पूर्ण झाल्या आहेत व ज्यानें वासनाच मुळीं सोडून दिल्या आहेत, या दोघासंबंधानें विचार केला असतां सुद्धां वासना पूर्ण होण्यापेक्षां वासना सोडण्याचीच विशेष मातब्बरी आहे. वासनेची तृप्ति झाली आहे अशी गोष्ट कधींच घडून आली नाही. शरीराच्या ठिकाणीं किंवा जीविताच्या ठिकाणीं मूर्खाची तृष्णा वाढत राहते. तेव्हां वासनेच्या मार्गे लागलेल्या मूर्खा, आतां याचा वीट येऊन आशेपासून मार्गे फिर. अनेक वेळां तूं फसला गेला असून आजून तुला याचा वीट येत नाही ! हे आशे, जर तुझ्या मनांतून माझा घात करावयाचा नसेल व वा-

हुलीप्रमाणें जर तूं मला घेऊन खेळत नसशील तर या लोभाशीं तूं मला आतां जखडूं नकोस. मी जसजसें द्रव्य सांठवितों तसतसें तें नाहीसें होतें. हे पैशाच्या मार्गे लागलेल्या मूर्खा, ही तुझी पैशाची हांव कधीं सुटेल काय ? केवढा तरी हा मूर्खपणा कीं, मी या आशेच्या हातांतली खेळण्याची बाहुली होऊन बसलों आहे. ह्या आशेमुळे मनुष्य दुस्स्यांचा गुलाम बनत नाही काय ? आजपर्यंत कोणाच्याही आशेची तृप्ति झाली नाही व पुढेही होणार नाही. सर्व खटपटींतून मोकळा होऊन मी आतां चांगला जागा झालों आहे. हे आशे, खरोखर तुझे हृदय वज्रासारखें कठीण आहे; कारण कीं, शेंकडों अनर्थानीं तुला घेरलें असून त्याचे अयापि शेंकडों तुकडे होत नाहीत. हे आशे, मी तुला ओळखतो व तुजें हित कशांत आहे हेंही मी जाणतो; म्हणून तुजें हित करण्यासाठीं आत्म्याच्या ठिकाणींच मी आतां सुख मिळवितों. तुजें मूळ आतां मला सांपडलें आहे. तुझी उत्पत्ति संकल्पापासून आहे; म्हणून मनांत संकल्पच न आणतां तुला समूळ नाहीशी करतो. पैशाची इच्छा सुखाला कारण नसून तो मिळाला असतांही फिळून मोठी काळजीच राहते व मिळालेल्याचा नाश झाला असतां मरणासारखें दुःख होतें व तो मिळण्याचीही वानवाच असते. एवढेंच नव्हे तर मनुष्य हा देह खर्ची घालण्याला तयार झाला तरी तो मिळत नाही. याहून आणखी दुःखाची गोष्ट ती काय असली पाहिजे ? तो मिळाल्यावरही मनुष्य संतुष्ट नसतो. तो फिळून अधिकाच्या मार्गे लागतो. गोड अशा गंगेच्या पाण्याप्रमाणें पैसा हा अधिक अधिक तहान वाढविणारा आहे. मला तर हा रडविणारा आहे. मी आतां जागा झालों आहे. जी ही आशा पंचभूतात्मक ह्या माझ्या देहाला चिकटून राहिली आहे ती वाटेला तिकडे जावो किंवा तेथेंच खुशाल राहो मला तिची आतां पर्वा नाही. कामलोभाच्या मार्गे लागणाऱ्या विकारांनी, माझे आतां तुमच्यावर प्रेम मुळीं उरलें नाही. सर्व वासना सोडून देऊन सत्वगुणाचा मी आतां आश्रय केला आहे. सर्व भूतमात्रांना मी आपल्या देहामध्ये व मनामध्ये पाडूं लागून योगाकडे बुद्धि, श्रवणाकडे

एकाग्रता व ब्रह्माकडे मन लावून कशावर आसक्ति न ठेवतां तुझी मला पुनः अशा दुःखामध्ये टाकणार नाहीं अशा रीतीनें खुशाल सुखानें फिरत राहीन. हे वासने, तूं मला अगदीं वेळून सोडल्यानें मला दुसरी गतीच उरली नव्हती. तूं आशा, शोक व कष्ट यांचें उत्पात्तिस्थान आहेस. धनाशेमध्ये सर्वांत अधिक दुःख आहे. पैशाला मुकलेल्या मनुष्याचा ज्ञाती, मित्र सर्व अवमान करतात. याप्रकारें हजारों अवमानकारक कष्टतर दोष पैशाला मुकल्यामध्ये आहेत. पैशामध्ये जें कांहीं थोडेंसें सुख दिसतें तें सुद्धा दुःखानेंच भरलेलें आहे. याजवळ पैसा आहे ह्मणून आधीं चोर याला मारण्याला तयार होतात, नाना प्रकारें त्याला पीडा देऊन त्रास देतात व धमकी देतात. पैशाला हापापणें यांत फार दुःख आहे; असें आतां मला पुष्कळ दिवसांनीं कळून आलें आहे. हे वासने, ज्याला ज्याला ह्मणून तूं धरतेस त्याच्या त्याच्या मार्गेच तूं लागतेस. तुला तत्त्व कळत नाही. तूं मूर्ख आहेस. संतोष ह्मणून तुला ठाऊक नाही. अभीप्रमाणें, तुला पुरें ह्मणून कधीं होत नाही. मिळण्याला सुलभ कोणतें आहे, दुर्लभ कोणतें आहे, हें कांहीं तुला समजत नाही. पाताळाप्रमाणें तुझा खडा कधीं भरून निघावयाचा नाही. तूं उगीच मला दुःखाशीं जखडून टाकूं पहा. त होतीस. आजपासून तुमचें आमचें पटावयाचें नाही. सहज द्रव्यनाश झाल्यानें वैराग्य येऊन माझी समाधानवृत्ति झाली आहे. आतां वासनांचा विचार माझ्या मनांत मुळींच येत नाही. आजपर्यंत मी पुष्कळ क्लेश सोसले आहेत; पण मी मूर्ख, उमगलों नाही. धनाशानें मला फसविल्यामुळे आतां मी निश्चित होऊन झोप घेतों; तुला इतर सर्व मनोविकारांविरोध आतां मी दूर सोडून देतो. आतां माझ्या ठिकाणीं तुला बिऱ्हाड मिळून माझ्यावर वाटेल तशी मजा मारण्याला मिळणार नाही. मला जे टाकून बोलतील त्यांचें तें बोलणें मी सहन करीन. कोणी पीडा दिल्यास त्यांना उलट पीडा देणार नाही. कोणी द्वेष केला तरी त्याजकडे लक्ष न देतां त्याच्याशी गोड बोलें. सर्व इंद्रियें स्वाधीन ठेवून समाधानीनें मिळेल त्यावर पोटा भरून राहीन. माझी वैरीण जी तू त्या तुझी इच्छा मी आतां कधीं

सफल करणार नाही. वैराग्य, शांति, समाधानी, सत्य, आत्मनिग्रह, सर्व प्राणिमात्रांवर दया हे गुण आतां मीं धरले आहेत; ह्मणून काम, लोभ, तृष्णा आणि दैन्य यांनीं आतां मला सोडावें. काम, लोभ सोडून सुखी झालेला मी आतां लोभाच्या तावडीत जाऊन फिरून दुःखी होणार नाहीं. वासनेचा जेवढा जेवढा ह्मणून भाग टाकावा तेवढें तेवढें सुखाला कारण होतें. वासनेच्या तावडीत गेलेल्या मनुष्याला दुःखावांचून कांहीं मिळत नाहीं. कामाच्या मार्गे लागलेल्याला कामक्रोधापासून उत्पन्न होणारें दुःख, निर्लज्जपणा व असमाधानी हींच कायतीं मिळतात. हा मी उन्हाळ्यांतील थंड पाण्याच्या झऱ्याप्रमाणें शांत होऊन ब्रह्माकडे निघालों आहे. आतां दुःखाचा ह्मणून मजपाशीं वारा नसून केवळ सुख मजकडे धांव घेत आहे. आपल्यासकट सातवा जो हा काम याला टाकून अविनाशी अशा ब्रह्मपुराला जाऊन मी राजाप्रमाणें सुखी होतों. 'तो खोडाला मुकल्यामुळें अशी बुद्धि धरून सर्व वासना टाकून सर्वांत थोर ब्रह्मसुख मिळवून, अमर होऊन थोर ब्रह्मसुख घेत राहिला. कामाचें मूळच त्यानें तोडून टाकल्यानें त्याला हें मोठें सुख मिळालें. या संबंधानें जनकाचेही पुढील उद्गार लक्षांत ठेवण्याजोगे आहेत. तो ह्मणाला, 'माझी संपत्ति जरी अगणित आहे तरी माझें ह्मणून कांहींच नाहीं. सर्व मिथिलेला आग लागली तरी माझें कांहींच जळणार नाही.' त्याचप्रमाणें वैराग्यानें शांति मिळवून शास्त्रज्ञानामध्यें समाधान पावून राहिलेल्या बोध्य ऋषींना नहुष राजानें, 'तुमची अशी शांतवृत्ति कशानें झाली आहे, ' ह्मणून विचारलें असतां ते ह्मणाले, 'मी दुसऱ्याचा उपदेश घेऊन त्याप्रमाणें वागत असतो, पिंगला, कुररी, साप, मधमाशा, एक बाणकार व एक कुमारी हे माझे गुरू आहेत. आशा बलवान असून नैराश्य हेंच उत्तम सुख आहे. आशेचा बीमोड करून पिंगलेला सुखानें झोंप आली. एका कुररीच्या तोंडांत मांस असल्यामुळें दुसऱ्या तिला मांस लागल्या असतां तें मांस टाकून देऊन ती सुखी झाली. घर करणें दुःखाला कारण असून सुखाला नाहीं. सर्प दुसऱ्यानें केलेल्या घरांत शिरून सुखांत असतो. मधमाशीप्रमाणें कोणाही भूतमा-

त्राचा द्वेष न करतां भिक्षावृत्तीमध्ये मुनी सुखात असतात. कोणी एक बाण करणारा बाण करण्यामध्ये गढला असतां त्या एकाग्रतेमध्ये जवळून राजा जातांना सुद्धां त्याला दिसला नाहीं. कोणी एक मुलगी आपल्या बापाच्या घरीं असतां गुप्त रीतीनें ब्राह्मणाला जेवूं घालण्यासाठीं तांदूळ कांडीत असतां तिच्या जुड्यांचा आवाज होऊं लागला. तेव्हां दुसऱ्याला समजेल ह्मणून तिनें एकेक ठेवून बाकीचे सर्व जुडे फोडून टाकले. त्याप्रमाणें पुष्कळ असलें कीं भांडण व्हावयाचें व दोघांमध्ये सुद्धां कांहीं संभाषण व्हावयाचेंच ह्मणून मी एकटा फिरत असतो.

१५५ आजगरवृत्ति. (१२. १७९)

'कोणती वृत्ति धरून कसें राहिल्यानें मनुष्याला उत्तम गति मिळते,' ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'यासंबंधानें प्रल्हाद व अजगरमुनी यांचा पुढील संवाद लक्षांत ठेव. अजगरमुनी रागद्वेषापासून मुक्त होऊन दृढनिश्चयानें फिरत असतां प्रल्हाद त्यांना ह्मणाला, 'आपण स्वस्थ, वाटेला तें करण्याला समर्थ, सर्वांशीं मृदु, आत्मनिग्रही, कशाची पर्वा न करतां व कोणाचा हेवा न करतां सर्वांशीं गोड बोलून शहाण्याप्रमाणें धैर्यानें व अगदीं साधेपणानें फिरत आहां, कांहीं मिळविण्याची हांव धरीत नाहीं, न मिळाल्याबद्दल वाईट वाटून घेत नाहीं, नेहमीं समाधानवृत्तीत राहून कशाचीच आपण पर्वा ठेवीत नाहीं. सर्व प्रजा या प्रवाहामधून वहात चालल्या असतां धर्मकामार्थासंबंधानें बेपर्वाई ठेवून आपण अगदीं स्वस्थ दिसतां. धर्म, अर्थ किंवा काम यांपैकीं कशाचीच आपल्याला फिकीर नाहीं. इंद्रियविषय तुच्छ करून मोकळे होऊन, साक्षीप्रमाणें आपण सर्व कांहीं पहात फिरतां, याचें कारण काय तें मला सांगा.' हें प्रल्हादाचें भाषण ऐकून बोध्यांनीं गोड शब्दांनीं मुद्दिसुदपणें त्याला उत्तर दिलें. ते ह्मणाले, 'प्रल्हादा, भूतमात्रांची उत्पत्ति, क्षय, वाढ व नाश हीं कांहीं कारणावांचून होतांना पाहून मला आनंदही होत नाही किंवा दुःखही होत नाही. या सर्व चालू प्रवृत्ति स्वाभाविक चालल्या असून सर्व कांहीं आपापल्या स्वभावानें घडत अ-

सल्यानें मला कशाचाच संतोष वाटत नाही. संयोग झटला की त्याच्यामार्गे वियोग लागलेलाच व संचय झटला की कधी तरी त्याचा नाश ठेवलेलाच, झणून मी यांच्या ठिकाणीं मन घालीत नाही. गुणधर्मयुक्त सर्व भूतमात्रांचा शेवट ठरलेला आहे. उत्पत्ति व नाश हे कळल्यावर मग बाकी काय राहिले? जलामध्ये असणाऱ्या प्राण्यांचा देखील मग ते मोठे असोत किंवा लहान असोत क्रमानें शेवट दृष्टीस पडतोच. त्याचप्रमाणें पृथ्वीवरील स्थावरजंगम सर्व भूतमात्रांना व आकाशांत फिरणाऱ्या पदार्थांना मृत्यु दिसतो. बलवान लोकांना देखील वेळ आली असतां मृत्यु गांठतो. आकाशांत फिरणारे लहान मोठे तारे देखील त्यांची त्यांची वेळ आली असतां खाली पडतात. याप्रमाणें सर्व प्राणिमात्रांना मृत्यु चिकटलेला पाहून त्या स्वाभाविक नियमाकडे लक्ष दिल्यानें मी खुशाल खुशांत असतो. मला सहजगत्या पुष्कळ अन्न मिळालें तरी तें मी खातो व कित्येक दिवसपर्यंत कांहीं नखातांही पडतो. कधी मला उत्तम उत्तम प्रकारचें खाणें लोक खाऊं घालतात, व कधी थोडें देखील मिळत नाही. कधी एका दाण्यावर रहावें लागतें, कधी पेंडीवर देखील रहावें लागतें, व कधी साळीचा भात खातो. कधी मांस खातो. याप्रमाणें बरें वाईट अन्न मी खातो. त्याचप्रमाणें कधी पलंगावर पडतो, कधी जमिनीवर पडतो व कधी मला वाड्यांत निजावयाला जागा मिळते. कधी मी चिंध्या नेसतो, कधी गोणपाट नेसतो, कधी मलमल नेसतो, कधी कातडें नेसतो व कधी कधी मोठी मौल्यवान वस्त्रे नेसतो. धर्माला बाध न येणारा सहजगत्या मिळालेला उपभोग मी टाकीत नाही. व जो मिळण्याला कठीण आहे त्याच्या मार्गे लागत नाही. मीं धरलेलें हें स्थिर, अमरत्व देणारें, कल्याणप्रद, शोक ज्यामध्ये ठाऊक नाही असें शहाण्याच्या मतानें ब्रह्मांशीं जुळवून टाकणारें अनुपमेय आजगरव्रत आहे. मूर्खाना हें पसंत नसून ते कधी याच्यामार्गे लागत नाहीत. या धर्मापासून माझे मन कधी ढळत नाही. माझी हालचाल मीं नियमित करून टाकिली आहे. बरें वाईट मला कळतें. भय, राग, लोभ, मोह हीं मीं सोडून दिलीं आहेत. भक्ष्य, भोज्य, पेय यांसंबंधानें मीं कांहीं नियम ठेविला नाही. सर्व कांहीं दे-

शकालाप्रमाणें घडत असल्यानें देशकालाचीही आमच्यासारख्यांना पर्वा नसते. हें आजगरव्रत हृदयाला मोठें सुख देणारें आहे. हलक्यांच्या हातून हें व्रत कधी पाळलें जात नाही. तृष्णेनें घेरलेले लोक निरनिराळ्या गोष्टींच्यामार्गे लागून पैसा न मिळाल्यानें हिरमोड पावतात. तत्त्वबुद्धीनें हें पक्कें ओळखून मीं हें व्रत धरलें आहे. पैशासाठीं लोक दीनपणें भलत्यासलत्याची सेवा करण्याला तयार झालेले पाहून, आत्मनिग्रहानें याकडे लक्ष न देतां मीं शांतवृत्ति धरली आहे. सुख, दुःख, लाभ, हानि, प्रेम, निष्प्रेम, मरण आणि जीवित हें सर्व देवाधीन आहे असें माझे मत ठरलें आहे. भय, मनोविकार, मोह, दर्प टाकून देऊन धैर्य, बुद्धि व विचार धरून शांतपणें जें मिळेल त्यावर अजगर रहात असतात, हें ऐकून मी तसा राहतों. शयन किंवा आसन यांसंबंधानें नियम न ठेवतां स्वभावानें आत्मनिग्रह, नियम, व्रत, सत्य व शुद्धता ठेवून फलसंचय कांहीं न ठेवतां मी आनंदांत राहतों. वासनाच नाहीशी करून टाकल्यामुळे दुःखाचें सर्व कारण नाहीसे झालें आहे आणि माझ्या मनावर प्रकाश पडला आहे. ह्या ह्वापलेल्या उच्छ्वसल मनाला ताब्यांत ठेवण्यासाठीं मीं हें आजगरव्रत धरलें आहे. माझे हृदय, मन, व वाणी मला भलतीकडे घेऊन जाऊं इच्छितात त्यांकडे लक्ष न देतां आणि या संवंधीं जीं सुखें तीं मिळण्याला कठीण असून नश्वर आहेत असें समजून मीं हें व्रत धरलें आहे. ज्यांनीं आपली विद्वत्ता दाखविण्यासाठीं निरनिराळे तर्क प्रतिपादिले आहेत, अशा मोठमोठ्या विद्वानांनीं सुद्धां हें व्रत उत्तम म्हटलें आहे. मूर्ख लोकांना याचें खरें स्वरूप कळत नाही; मला हें अज्ञाननाशक आहे हें पक्कें कळलें आहे. आणि अमरत्व देण्याचें व अनेक संकटें दूर करण्याचें सामर्थ्य याच्या अंगीं आहे असें समजून तृष्णा टाकून या आजगरव्रतीनें मी या जगांत फिरत आहे, या वृत्तीनें राहणाऱ्या मनुष्याला आपले दिवस मोठ्या आनंदांत घालवितां येतात ?

१५६ प्रज्ञा. (१२. १८०)

बांधव, कर्म, पैसा व प्रज्ञा यांपैकीं मनुष्याचा

मुख्य आधार कोणता म्हणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म म्हणाले, 'प्रज्ञा हा सर्व भूतमात्रांचा मुख्य आधार असून श्रेष्ठ लाभ आहे. हीच मोठी कल्याणकारक असून स्वर्ग देणारी आहे. बली, प्र-
ह्लाद, नमुची व मंकी हे वैभवाला मुकले असतां यामुळेच त्यांचा कार्यभाग साधला. हिच्याहून श्रेष्ठ असें या जगामध्ये दुसरें काय आहे ? या संबंधानें पुढील इंद्र व काश्यप ब्राह्मण यांचा संवाद लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. काश्यप नांवाच्या कोणा एका ऋषिमुत्रांना पैशानें फुगलेल्या एका वैश्याने आपल्या त्याचा दहा लावून खाली पाडलें. त्यामुळे दुःख होऊन त्यांना राग आला व धैर्य सोडून गरिबानें जगण्यांत अये नाहीतें वाटून जीव देण्याला ते तयार झाले. याप्रमाणें वेडे बनून मरण्यास तयार होऊन स्व-
स्थ बसले, इतक्यांत इंद्र कोल्ह्याचें रूप घेऊन अगदीं क्षुब्ध झालेल्या त्या कश्यपांना ह्मणाला, 'सर्व प्राणि-
मात्रांना मनुष्यजन्म हवासा वाटतो; त्यामध्ये सुद्धां ब्राह्मणजन्म चांगला ह्मणतात. त्याप्रमाणें तुला ब्रा-
ह्मण जन्म आला आहे; व तूं वेद पढला आहेस. तेव्हां हा सुदुर्लभ जन्म मिळाला असून मूर्खपणानें जीव देण्याला तयार होणें तुला योग्य नाही. सर्व लोभांच्या मुळाशीं अभिमान हा आहेच. तुझ्या तोंडावरून तुझी संतोषवृत्ति दिसते. हा जो तुला अभिमान वाटत आहे तो केवळ लोभामुळे आहे. मूर्खपणामुळे तूं असा मरण्याला तयार झाला आ-
हेस. ज्यांना हात आहेत त्यांचें किती तरी काम चाललें आहे ? हात असणाऱ्यांचा मला मोठा हेवा वाटतो; जसा तुला पैसा हवासा वाटतो, तसे मला हात हवेसे वाटतात. हातांवांचून दुसरा कोणताही मोठा लाभ नाही. हात नसल्यानें आज्ञाला पाया-
ला बोंचलेला कांटा काढतां येत नाही किंवा अंग-
गावर बघून चावणाऱ्या लहान मोठ्या प्राण्यांना हाकलतां येत नाही. आतां ज्यांना दहा बोटांनि-
शीं दोन हात आहेत, त्यांना लहान सहान कमिकी-
टक चावूं लागले असतां खाजवून त्यांना हाकल-
तां येतें. पाऊस, थंडी, उन्हे यांपासून आपलें संर-
क्षण करून घेतां येतें. वस्त्र, अन्न, उत्तम शय्या, सुख, निवारा यांचा उपभोग घेतां येतो, बैलावर ब-
घून मज्जा मारतां येते व त्यांना आपल्याला वाटे

तिकडे वाहवून नेतां येतें व अनेक उपायांनीं त्यांना आपल्या ताब्यांत ठेवतां येतें. ज्यांना जीभ नाही, जे अनाथ आहेत, ज्यांच्या अंगांत फार थोडी ता-
कद आहे, त्यांना वर सांगितल्याप्रकारचीं सर्व दुःखें सहन करावीं लागतात. तुझ्या नशिबानें कोल्हा, किडा, उंदीर, साप, बेडूक यांच्या किंवा दुसऱ्या एखाद्या नीच योनींत तुझा जन्म झाला नाही; ए-
वढ्यानें सुद्धां तूं संतुष्ट असलें पाहिजे होतें; परंतु तुला तर सर्वांत श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिळाला आहे. ही माझी स्थिति पहा. हे कमिकीटक माझ्या अंग-
गावर बसताहेत त्यांना, हात नसल्यामुळे मला हा-
कलतां येत नाही. आतां मी जर प्राण देण्याला त-
यार होईन तर त्या भलत्या कृत्याबद्दल याहून वा-
ईट योनीमध्ये मी पडेन; कारण याहूनही पुष्कळ वाईट योनी आहेत. फक्त जातीमुळेच कांहीं सुखी असतात व कांहीं फार दुःखी असतात. पूर्णसुख या जगांत कोणालाच मिळत नाही. मनुष्याला पैसा मिळाला ह्मणजे राज्याची हांव सुटते, राज्य मिळालें ह्मणजे देवत्व हवेंसें वाटतें व देवत्व मिळालें ह्मणजे इंद्रत्व पाहिजेसें वाटतें. पाहिजे ती वस्तु मिळाल्यानें कधीं तृप्ति होत नाही. पाण्यानें कधीं तहान शमत नाही. उलट सर्पण वातलेल्या अग्नीप्रमाणें ती वाढ-
तच रहाते. शोक तसा आनंदही तुझ्या ठिकाणींच आहे. आतां तो मिळविणें तुझ्या हातीं आहे. या-
प्रमाणें दोन्ही तुझ्या जवळच असतां दुःखाला जागा कोठें उरली ? बुद्धि व इंद्रियें जीं सर्व वासनांना व कर्मांना मूळ आहेत, त्यांना पिंजऱ्यांत कोंडून ठेव-
लेल्या पक्ष्याप्रमाणें कोंडून ठेवावें. ज्याप्रमाणें ए-
कदां मान तुटली ह्मणजे पुन्हां ती तुटण्याची भीति उरत नाही व दोन हात छान निघा-
ल्यावर तिसरा हात तुटण्याची भीति उरत नाही, त्याप्रमाणें जगांत द्वैतच नसल्यानें त्या संबंधानें भीति तरी कोठची उरणार. ज्याला कोणत्याही गोष्टीची गोडी ठाऊक नसते, त्याला ती वासना कधीं उत्पन्न होत नसते. स्पर्शानें, पहाण्यानें किंवा ऐकण्यानें ही वासना उत्पन्न होते. तुला म-
याची किंवा कवड्या पक्ष्याच्या मांसाची गोडी मा-
हीत नाही. त्यांच्याहून लज्जतदार पदार्थच दुसरे नाहीत. याचप्रमाणें आणखी दुसरे जे कांहीं खा-

ण्याचे पदार्थ तू चाखले नाहीस त्यांची तुला आठवण सुद्धा होत नाही. गोडी न घेणें, न शिवणें किंवा न पाहणें यासारखें दुसरें उत्तम व्रत नाही. ज्यांना हात आहेत ते वळवान असून पैसा त्यांच्या घरी आहे. मनुष्यानेच मनुष्याला गुलाम करून सोडलें आहे. मनुष्य जरी बंध, बंधन व नानाप्रकारचे क्लेश यांनी त्यांना दुःख सोसावें लागतें तरी मोठ्या मजेंत, हासून आनंदांत असतात. दुसऱ्या कांहींना मनगटांत जोर; विया व शहाणपणा असून नियम अशी हलकट वृत्ति धरावी लागते व दुसरी वृत्ति पहाण्याचें त्यांच्या मनांत असलें तरी स्वकर्मानें ते तिच्याशीं जखडलें जातात. पुल्कस व चांडाळ अशा नीच जातीचे लोक सुद्धा जीव देऊं इच्छीत नाहीत. ते सुद्धा आपल्या त्या जातीमध्ये संतुष्ट असतात. ही माया कशी आहे पहा. कुबडे, अर्धांग वायु झालेले, रोगग्रस्त अशा लोकांकडे नजर देऊन या तुझ्या जातीमध्ये सर्व अवयवांनीं संपूर्ण कांहीं रोगरायीवांचून तूं आहेस याकडे दृष्टि दे. ज्याअर्थी तुला ब्राह्मणदेह मिळाला असून तुझीं सर्व इंद्रियें शाबूत व निर्दोष आहेत व जातीतून बाहेर पडण्यासारखा एखादा काळिमा लागून लोकांनीं तुझा धिक्कार केला नाही, त्या अर्थी उठून धर्माचरणासाठीं तयार हो. असें जीव देणें तुला शोभत नाही. जर माझे हें भाषण ऐकून याच्यावर तुझा विश्वास असेल तर तुला वेदोक्त धर्माचें मुख्य फळ मिळेल. मोठ्या काळजीपूर्वक वेदाध्ययन करीत राहून अग्नि ठेव. स्वऱ्या रीतीनें वाग, आत्मनिग्रह ठेव व दान कर. कोणाशीं चढाओढ करूं नकोस. ज्यांना वेदाध्ययनाचा व यज्ञ करण्याचा आणिकारविण्याचा अधिकार मिळाला आहे त्यांना असें रडत बसून भलतें सलतें मनांत आणणें शोभतें काय ? जे चांगल्या तिथीला, चांगल्या नक्षत्रावर व चांगल्या मुहूर्तावर जन्मले असतात ते यज्ञ, दान व संतति यांसाठीं यथाशक्ति झटतात व त्यांना मोठें सुख मिळतें. तसेंच जे कोणी वाईट तिथीला, वाईट मुहूर्तावर व आसुर नक्षत्रावर जन्मले असतात, ते यज्ञ व संतति यांवांचून राहतात. मला शहाणपणाची मोठी धमंड असून मी हेतुवाद करणारा व वेदनिंदक होतो. फुकटच्या वरवर दिसणा-

या गोष्टीवरून कुतर्क काढण्यामध्ये मी गढला असें. मोठमोठ्या सभेमध्ये विद्वानांपुढें वितंडवाद चालवून मी वेदवाक्याला तुच्छ करीत असें व ब्राह्मणांची निंदा करीत असें. नास्तिक, शंकेखोर, मूर्ख व विद्वत्तेची धमंड वाळगणारा असा मी होतो. त्याचें हें फळ मला कोळ्याचा जन्म आला आहे. शेंकडों दिवस लोटल्यावर तरी मला फिळून मनुष्यजन्म मिळेल, काय असें मला वाटत आहे. मला तो जन्म मिळेल तर मी त्यांत संतुष्ट राहून सावध राहीन. यज्ञ, दान व तप यांकडे लक्ष देईन, ओळखलें पाहिजे तें ओळखीन व टाळलें पाहिजे तें टाळीन. ' हें भाषण ऐकून त्या मुनींना विस्मय होऊन ते त्याला ह्मणाले, ' तूं मोठा बुद्धिमान आहेस. पुढें ज्ञानवृद्धीनें पहातात तों तो इंद्र आहे असें कळल्यावर त्यांनीं त्याचा सत्कार केला व त्याचा निरोप घेऊन घराकडे आले.

१५७ कर्म. (१२. १८१)

‘दान किंवा यज्ञ, तप व गुरुशुश्रूषा यांचा या प्रजा वृद्धीकडे कांहीं उपयोग होतो का,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारिलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘काम-क्रोधादि दुष्ट मनोविकारांकडे बुद्धि लावल्यानें मनुष्याचें मन पापांत गढतें व याप्रमाणें निधकर्म करून तो नरकाला अधिकारी होतो. पापकृत्य करणाऱ्या विचार्यावर दुष्काळावर दुष्काळ, क्लेशावर क्लेश, भयावर भय व मरणावर मरण येऊन पडतात. श्रद्धापूर्वक आत्मनिग्रहानें चांगलें कृत्य करीत रक्षणाऱ्या श्रीमानांना नाना उत्सव, सुख व स्वर्ग मिळतात. नास्तिक लोकांना हातांत खोडे पडून मोठमोठे साप व हत्ती; यांनीं दुर्गम व चोरांनीं भयंकर अशा प्रदेशांतून भटकण्याची पाळी येते. ज्यांना देव, अतिथि व साधु प्रिय आहेत व जे उदार आहेत, ते आपल्या दानानें सुखावह व क्षेमकर अशा आत्मनिग्रही लोकांना मिळणाऱ्या वाटेला लागतात. मनुष्यांपैकीं धर्मलंड लोक धान्यांमधल्या फोलकटाप्रमाणें किंवा पक्ष्यांमधील घुंगुरव्याप्रमाणें निरुपयोगी आहेत. मनुष्य कितीही जोरानें धांवत सुटला तरी त्याचें कर्म त्याच्या मागून धांवत असतें. तो निजला ह्मणजे त्याच्या बरोबर

तें निजेंतें, तो उठला ह्मणजे उठतें, तो चालला ह्मणजे चालू लागतें, तो कांहीं करूं लागला ह्मणजे हें त्याच्या बरोबर करूं लागतें. छायेप्रमाणें हें त्याच्या मागून असतें. ज्यानें ज्यानें जसजसें पूर्वी कर्म केले असेल तें तें त्यानें केलेलें कर्म त्याला एकट्याला भोगावें लागतें. स्व-कर्मनें एखाद्या योनींत पडून आपलें केलेलें कर्म भोगावें लागणाऱ्या सर्व प्राणिमात्रांना काळ ओढीत आहे. ज्याप्रमाणें झाडांना त्या त्या काळीं फलपुष्पें विनचुक येतात, त्याप्रमाणें पूर्वी केलेलें कर्म आपली वेळ कधीही चुकवू देत नाही. कृतकर्माची पुंजी सरल्यावर मान, अवमान, लाभ, हानि, क्षय, उदय यांचीही त्याबरोबरच वाढ लागते. आपणच पूर्व दशेमध्ये तयार करून ठेवलेलें दुःख किंवा सुख गर्भाशयांत पडल्याबरोबर मनुष्य भोगू लागतो. मनुष्य लहानपणीं, तरुणपणीं किंवा ह्यातारपणीं ज्या ज्या वेळीं जें जें वरें वाईट कृत्य करतो त्या त्या स्थितीत तो त्याचें फळ भोगतो. ज्याप्रमाणें पाडस हजारों गाईंमध्ये विनचुक आपल्या आईकडे जातें त्याप्रमाणें पूर्वजन्मीं केलेलें कर्म करणाराला विनचुक गांठतें. मळकट कापड पाण्यांत भिजवून ठेवून धुतल्यानें जसें मळविळ जाऊन स्वच्छ होतें, त्याप्रमाणें उपवासादि देहदंडांनीं उत्तम सुख मिळतें. पुष्कळ दिवसपर्यंत तपोवनामध्ये तप करून धर्माचरणानें पाप धुवून टाकल्यानें सर्व मनोरथ परिपूर्ण होतात. पदयांच्या आकाशांतील किंवा माशांच्या पाण्यांतील मार्गीप्रमाणें ज्ञान्याचा मार्ग कळत नाही. आपल्या नावानुरूप मनुष्यानें कर्तव्य करीत रहावें. १

१५८. सृष्टीची उत्पत्ति. (१२. १८२)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'हें सर्व विश्व कोठून उत्पन्न झालें, प्रलयकालीं हें कशामध्ये लय पावतें? समुद्र, आकाश, पर्वत, ढग, भूमि, अग्नि, वारा, यांसह हें जग कोणी उत्पन्न केलें? सर्व प्राणिमात्र कसे झाले? वर्णभेद कसा निर्वाला? शुद्धाशुद्धतेची व धर्मधर्माची कल्पना कशी निर्वाली? ह्या सजीव प्राण्यांमधील जीव कशा प्रका-

रचा असतो व मेल्यावर लोक कोठें जातात? भीष्म ह्मणाले, 'कैलास पर्वतावर आपल्या महातेजानें झळकणारे भृगुऋषी बसले असतां भरद्वाजांनीं त्यांना हाच प्रश्न केला होता. तेव्हां त्यांनीं जें उत्तर दिलें तें सांगतों ऐक. महर्षींमध्ये प्रसिद्ध असलेले मानस हे सर्वाति आदि ऋषि होत. ज्याला आदि नाही किंवा अंत नाही, जो प्रकाशमान आहे, जो अभेद्य आहे, तसाच जो अजर, अमर, अव्यक्त, शाश्वत, अक्षय व अव्यय आहे, त्याच्यापासून भूतमात्र उत्पन्न होतात व मरतात. यानें प्रथम महत् उत्पन्न केलें, त्यापासून अहंकार उत्पन्न झाला, ह्या अहंकारानें आकाश उत्पन्न केलें, आकाशापासून पाणी उत्पन्न झालें, पाण्यापासून अग्नि व वायु उत्पन्न झाले, अग्नीच्या व वायूच्या संयोगानें पृथ्वी उत्पन्न झाली. तेव्हां स्वयंभू मानसानें देदीप्यमान दिव्य कमल उत्पन्न केलें. त्या कमलापासून वेदाचा केवळ सांठा असे वेदस्वरूपी ब्रह्मदेव निर्माण झाले. सर्व भूतमात्रांना उत्पन्न करणारा हा ब्रह्मस्वरूपी मानस अहंकार ह्मणून प्रसिद्ध आहे. त्याचप्रमाणें हा महातेजस्वी ब्रह्मा पंच धातूंचा बनला आहे. पर्वत हेच त्याच्या शरीरांमधील अस्थि असून पृथ्वी ही मेद व मांस आहे. समुद्र हे त्याच्या अंगामधील रक्त असून आकाश हें उदर आहे. त्याचप्रमाणें वायु याचा श्वासोच्छ्वास, अग्नि तेज, नया शिरा, पर्यायानें चंद्र-सूर्य ह्मणून प्रसिद्ध असलेले अग्नि व सोम डोळे, वरील आकाश मस्तक, पृथ्वी पाय व दिशा हात, याप्रमाणें याचें अचिंत्य स्वरूप सिद्धांना सुद्धां कळण्याला कठीण आहे. सर्व पंचमहाभूतांनीं बनलेला हा सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं असणारा विष्णु अनंत नांवानें प्रसिद्ध असून आत्मशुद्धि ज्यांची झाली नाही त्यांना याची ओळख पटणें नाही. सर्व भूतमात्रांच्या उत्पत्तीसाठीं यानें अहंकार उत्पन्न केला. गगन, दिशा, भूतल व वायु यांचें प्रमाण काय आहे ह्मणून विचारशील तर ज्या ठिकाणीं सिद्ध व देव राहतात अशा आकाशाला अंत नाही. तें मोठें रम्य असून नाना प्रकारचे लोक त्यामध्ये आहेत. चंद्र किरणांच्या वरखालच्या गतीच्या पलीकडे त्यांना हें दिसत नाही. त्या ठिकाणीं अग्नीप्रमा-

णें तेजस्वी आपल्या तेजानें प्रकाशणारे पुष्कळ तारे आहेत. ते सुद्धां दुर्गम व अनंत असल्यानं या आकाशाचा अंत लागत नाही. वरवर स्वयंप्रकाश अशा दैदीप्यमान लोकांनीं हें अनंत आकाश भरलें आहे. पृथ्वीनंतर समुद्र व समुद्रापलीकडे अंधार आहे. या अंधाराच्या पलीकडे फिरून पाणी असून त्याच्या पलीकडे अग्नि आहे. खालीं रसातलाच्या खालीं पाणी व त्या पाण्याखालीं मोठमोठे नाग, त्या खालीं फिरून आकाश व आकाशाच्या पुढें पाणी अशी स्थिति आहे. याप्रमाणें जलरूपी या भगवानाचें व अग्नि, वायु, पाणी यांचें प्रमाण देवांना देखील कळत नाही. अग्नि, वायु, पाणी व पृथ्वी यांचें स्वरूप आकाशाप्रमाणेंच असून अज्ञान्यांना तें निराळें दिसतें. आतां निरनिराळ्या शास्त्रांमधून त्रैलोक्य व समुद्र यांचें प्रमाण जरी सांगितलेलें दिसतें, तरी जेथें जातां येत नाही व जें दिसत नाही, अशाचें प्रमाण नक्की कोणाला सांगतां येणार? सिद्ध व देव यांची जरी गति कळली तरी नांवाप्रमाणें ज्याचें स्वरूप आहे अशा या अनंतनामक मानसाचा अंत लागणें नाही. याचें जें कमी अधिक रूप होतें तें याच्याचसारख्या दुसऱ्या व्यक्तीवाचून कोणाला कळणार? याप्रमाणें त्या कमलापासून धर्ममूर्ति पहिले प्रजापति ब्रह्मदेव निर्माण झाले. आतां या कमलापासून ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति असल्यानं कमलालाच पहिलें कां समजलें नाहीं ह्मणून विचारशील तर जी ही मानसाची ब्रह्मस्वरूपी मूर्ति झाली तिच्या आसनासाठीं या पृथ्वीलाच कमल ह्मटलें असून त्या कमलाचा बीजकोश आकाशाला जाऊन भिडलेला जो मेरु आहे त्या ठिकाणीं वसून हा जगतांचा प्रभू सर्व लोक निर्माण करतो. '

१५९ पंचमहाभूतांची उत्पत्ति व धर्म.

(१२. १८३-१८५)

‘ या मानसानें नाना प्रकारच्या प्रजा उत्पन्न करतांना सर्व भूतमात्रांच्या संरक्षणासाठीं प्रथम पाणी उत्पन्न केलें. हें पाणीच सर्वांचा प्राण असून याच्या योगानेंच प्राणी वाढतात व हें न मिळाल्यानें

नाश पावतात. या पाण्यानेंच सर्व विश्व भरलें आहे. पृथ्वी, पर्वत, दग व जे दुसरे कांहीं मूर्त पदार्थ आहेत ते सर्व पाण्याच्या संयोगानें बनले आहेत. ही उत्पत्ति कशी झाली तें सांगतां ऐक. पूर्वीं या अनंत आकाशांत चंद्र, सूर्य, वारा कांहीं नसून झोंपीं गेल्याप्रमाणें जिकडे तिकडे सामसूम होतें. पुढें अंधारामध्ये पुनश्च अंधाराप्रमाणें त्यामध्ये पाणी उत्पन्न झालें, व विन भोकाच्या भांड्यांत पाणी भरलें असतां जसा वारा शब्द करीत बाहेर पडतो, त्याप्रमाणें तें भरलें जात असतां त्याच्या दावानें वायु शब्द करीत बाहेर पडला. याप्रमाणें घन आकाशांतून पाण्याचा अडथळा होऊन वारा शब्द करीत बाहेर पडून आकाशामध्ये संचार करीत आहे. या पाण्याच्या व वाऱ्याच्या संवर्षणानें मोठा तेजस्वी व बलशाली अग्नि उत्पन्न होऊन त्यानें आकाशातील अंधार नाहीसा केला. तो अग्नि वाऱ्याशीं मिळून पाण्याला आकाशांत उडवीत असतां त्या दोहोंमुळे त्याला घनत्व येऊन पृथ्वी बनली. याप्रमाणें सर्व रस, गंध, प्रवाही पदार्थ त्याचप्रमाणें सर्व प्राणी यांचें उत्पत्तिस्थान ही पृथ्वी असून या ठिकाणीं सर्व उत्पन्न होतें.

आतां या मानसानें हजारों भूतमात्र उत्पन्न केले असतां या पांचांनाच महत्त्व कसें आलें ह्मणून विचारशील तर ज्यांना प्रमाण नाही त्यांना हा महत्त्व शब्द लागतो. सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति यांच्यापासून असल्यानें यांना महाभूतें ह्मटलें आहे. प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं होणारी हालचाल हाच वायु असून त्याच्या मधली रिकामी जागा हें आकाश होय. अंगातील उष्णता हा अग्नि असून प्रवाही पदार्थ पाणी आहे व अस्थि वगैरे पृथ्वीचा अंश आहेत. याप्रमाणें सर्व स्थावरजंगम या पांचांनीं बनलें आहे. कान, नाक, जीभ, त्वचा व दृष्टि यांना इंद्रिय नांव आहे. '

भरद्वाज ह्मणाले, ‘ [जर हींच पंचमहाभूतें सर्व स्थावरजंगमामध्ये आहेत ह्मणावें तर स्थावरांच्या ठिकाणीं हीं दिसत नाहीत. जड अशा झाडांमध्ये उष्णता दिसत नाही, हालचाल दिसत नाही. ते ऐकतात, पहातात किंवा त्यांना रसज्ञान आहे असें कांहीं दिसत नाही. त्याचप्रमाणें द्रवत्व, उष्णता,

भूमिगुण, वायुगुण, व आकाशाचा गुण यांमध्ये दिसत नाही. भृगु ह्मणाले, 'झाडें वगैरे जड पदार्थांमध्ये सुद्धां खात्रीनें पंच महाभूतांचे गुण आहेत. त्यांमध्ये आकाश आहे कारण त्यामधून फुलें व फळें नेहमीं बाहेर पडतात. उष्णतेच्या योगानें त्यांचीं पानें, सालीं, फळें व फुलें कोमेजतात व गळून पडतात, ह्मणून त्यांचे अंगीं स्पर्श गुण आहे. अग्नि, वीज, यांच्या शब्दानें त्यांचीं फळें व फुलें गळून पडतात; व शब्दज्ञान कानानें होत असतें ह्मणून झाडें ऐकतात ह्मणण्याला कांहीं हरकत नाही. त्याचप्रमाणें वेली झाडांना वेढतात व डोळ्यांशिवाय वाट दिसत नाही. ह्मणून झाडें पहातात ह्मणण्याला कांहीं हरकत नाही. व बऱ्या वाईट वासांनीं किंवा नाना प्रकारच्या धूपांनीं वठलेल्या झाडांना टवटवीत करून फुलें आणतां येतात ह्मणून त्यांना घ्राणेंद्रियज्ञान आहे ह्मणण्याला कांहीं हरकत नाही. झाडें वाऱ्याच्या साहाय्यानें मुळांनीं पाणी शोषून घेतात व त्यांनारोग जडतो व त्याचा प्रतिकार होतो. यावरून त्यांना रसज्ञान आहे ह्मणण्याला हरकत नाही. त्यांना सुखदुःख कळतें व तोडले असतां ते फिळून वाढतात ह्मणून ते अचेतन नसून त्यांना जीव आहे. झाडांनें शोषून घेतलेलें पाणी अग्नि व वायु जिरवितात व त्यांनीं पोटांत घेतलेलें अन्न जिरल्यानें त्यामध्ये द्रवता व वाढ होते. याप्रमाणें सर्व जंगम वस्तूंच्या ठिकाणीं सुद्धां निरनिराळ्या प्रमाणानें हीं पंच भूतें असून त्यांच्या योगानें त्यांची हालचाल होते. शरीरांतील त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा व स्नायु हीं पंच पृथ्वीच्या अंशानें झालेलीं आहेत. तेज, राग, डोळा, शरीरांतील उष्णता व शरीरांतील अन्न पचविणारा अग्नि हे अग्नीच्या अंशानें बनले आहेत. कान, नाक, तोंड, हृदय व पोटा हे आकाशाच्या अंशापासून झालेले आहेत. श्लेष्मा, पित्त, घाम, चर्बी व रक्त हे पाण्याच्या अंशापासून झाले आहेत. प्राणवायूच्या योगानें मनुष्याची हालचाल होऊन व्यानाच्या योगानें कोणत्याही कामाचा प्रयत्न होतो; अपान खालीं सरत असून समान हा हृदयामध्ये सारखेपणानें राहिला आहे व उदानाच्या योगानें श्वासोच्छ्वास होऊन ऊर, गळा, हाडू इत्यादि ठिकाणीं त्याच्या आढळण्यानें ध्वनि

उत्पन्न होतो. याप्रमाणें हे मनुष्याच्या देहामधील पांच वायु वायूचे अंश असून हे मनुष्याची हालचाल करवितात. भूमीपासून गंधगुण, पाण्यापासून रस, डोळ्यानें दर्शविलेल्या अग्नीपासून रूप व वायूपासून स्पर्शगुण मनुष्याला कळतो. गंध, स्पर्श, रस, रूप, शब्द हे भूमीमध्ये पांच गुण आहेत. त्यांपैकीं बारा, वाईट, गोड, कडू, उग्रद, नाना प्रकारचा तुपकट, तेलकट, चमचमाटाचा हे नऊ पृथ्वीच्या गंधगुणाचे प्रकार आहेत. डोळ्यानें प्रकाश दिसतो व वाऱ्यानें स्पर्श कळतो. शब्द, स्पर्श, रूप आणि रस हे पाण्याचे गुण असून रसाचे मधुर, खारद, तिखद, कडवद, आंबद व कडू हे भेद आहेत. शब्द, स्पर्श, रूप हे तीन अग्नीचे प्रकार असून त्यांच्या योगानें न्हस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोन, बारीक, वाटोळें, पांढरें, काळें, तांबडें, पिवळें, निळें, कठीण, चकचकीत, तुळतुळीत, मऊ, उग्र अशीं रूपें दिसतात. शब्द व स्पर्श, हे वायूचे गुण असून यांच्या योगानें स्पर्श कळतो. ते स्पर्श उष्ण, शीत, सुखकर, दुःखकर, प्रेमळ, प्रसन्न, कठीण, मऊ, रुक्ष, हलका व वजनदार असे बारा प्रकारचे आहेत. शब्द हा आकाशाचा एकच गुण असून पडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, पंचम, निषाद, हे सात त्याचे भेद आहेत. हा सर्वत्र भरून आहे तरी नगारे, मृदंग, ढोल, शंख, गडाडणें, रथाचा घरघर शब्द त्याचप्रमाणें सजीव किंवा निर्जीव प्राण्यांपासून जो कांहीं शब्द ऐकूं येतो त्या सर्वांचा या सातांमध्ये समावेश होतो. याप्रमाणें आकाशापासून उत्पन्न झालेल्या या शब्दांचे पुष्कळ भेद आहेत. वायूच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या शब्दानें हे निरनिराळ्या प्रकारचे ध्वनि उत्पन्न होतात व कांहीं प्रतिबंध न झाला तर ते स्पष्ट ऐकूं येतात व प्रतिबंध झाला असतां ऐकूं येत नाहींत. आपापल्या सजातीयांशीं मिळून हे धातू वाढतात. पाणी, अग्नि व वारा हीं मनुष्यांच्या देहामध्ये नेहमीं जागीं आहेत. हें शरीराचें मूळ असून प्राणाला व्यापून ते शरीरामध्ये राहिले आहेत.

‘आतां शरीरांतील अग्नि व वायु शरीराचें चलनचलन कसें करवितात तें सांगतो ऐक. शरीरांतील अग्नि डोळ्यांमध्ये राहून शरीराचें रक्षण करतो व प्राणवायु डोळ्यामध्येच या अग्नीच्या

ठिकाणीं राहून हालचाल करतो. सर्व प्राण्यांमधला जीव हाच असून मन, बुद्धि, अहंकार व शब्दादिविषय हाच आहे. याप्रमाणें प्राणाकडून प्रथम हालचाल होऊन मागून समान निरनिराळ्या इंद्रियांच्या ठिकाणीं त्यांची हालचाल करवितो. मूत्राशय व गुद यांच्या ठिकाणच्या अग्नीशीं जुळून राहून अपान मूत्र व पुरीष वहात फिरतो. प्रयत्न, कर्म व सामर्थ्य या तिघांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या वायूला उदान ह्मणतात. व मनुष्याच्या शरीरामध्ये निरनिराळ्या संधीच्या ठिकाणीं व्यापून राहिलेल्याला व्यान ह्मणतात. या पंचभूतात्मक शरीरामध्ये भरून राहिलेला व समान वायूनें उद्दीपित केलेला अग्नि सर्व रस व धातू व पितादिक दोष उत्पन्न करित असतो. अपान व प्राण यांच्यामध्ये या दोघांच्या मदतीनें नाभिकमलाच्या ठिकाणीं समानवायु राहून योग्य रीतीनें अन्न पचवितो. तोंडापासून गुदापर्यंत एक नळी गेली असून तिच्यापासूनच सर्व शरीरांतील शिरा फुटतात. यामधून वायूचा जोरानें संचार चालला असतां उष्णता उत्पन्न होते. त्या अग्नीला ऊष्मा असें नांव असून तो मनुष्याच्या देहामध्ये अन्न पचवीत असतो. अग्नीच्या जोरानें वाहणारा प्राणवायु गुदाच्या ठिकाणीं आदळून पुन्हां वरतीं मस्तकामध्ये जाऊन अग्नि उत्पन्न करून चोर्होकेडे पाठवीत असतो. नाभीच्या खालच्या भागाला पक्वाशय असून वरच्या भागाला आम्लाशय आहे. या नाभीमध्ये सर्व शरीरांतील वायू असून तेथून ते सर्व वर, खालीं, आजूबाजूला निघतात. नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय हे पांच व प्राणादि पांच असे दहा वायु नाड्यांतून अन्नरस वहात असतात. योगाचा मार्ग हाच असून श्रमाला न जुमानणारे धैर्यशाली योगी आत्म्याला मस्तकाच्या ठिकाणीं धरून ब्रह्मप्राप्ति करून घेतात. याप्रमाणें मनुष्याच्या शरीरांतल्या प्राणादि वायूंमध्ये अग्नि एखाद्या भांड्यांत ठेविल्याप्रमाणें जळत राहिला आहे.

१६० जीवाचें स्वरूप.

(१२. १८६—१८७.)

भरद्वाज ह्मणाले, 'जर प्राणाच्या योगानेंच मनुष्य जिवंत राहून त्याची हालचाल होते, त्याचा श्वासोच्छ्वास होतो व तो बोलतो आणि जर उष्ण्याच्या स्वरूपाचा हा अग्नि सर्व अन्नाचें चावून पृथक्करण करून तें जिरवितो, तर मग जीव म्हणून जो पदार्थ आहे तो निरर्थक आहे. मनुष्याचा नाश झाला असतां जीव कांहीं त्याला सोडतांना दिसत नाही; वायूच त्याला सोडून जातो व उष्णता नाहीशी होते. जर जीव हा वायूमय असेल किंवा वायूशीं याचा संबंध असेल तर वाऱ्याशीं मिळून जातांना तो वावटळीप्रमाणें किंवा पाण्याचें भांडें समुद्रामध्ये बुडविलें असतां पाण्याहून वेगळें दिसणाऱ्या भांड्याप्रमाणें हा वेगळा दिसला पाहिजे. आतां हा वायुस्वरूपी असून वायूशीं मिसळून जातो ह्मणवें तर विहिरींत टाकलेल्या पाण्याप्रमाणें किंवा पेटलेल्या आगींत मिळून गेलेल्या आगीप्रमाणें हा हवेशीं मिळून नाहीसा झाला पाहिजे. मग याला निराळें अस्तित्व कोठून राहणार ? या पंचमहाभूतांनीं बनलेल्या शरीरामध्ये जीव ह्मणून निराळा कोठून असणार ? कारण या पांचांपैकी एकाचा नाश झाला असतां बाकीचे नाहीसे होतात. कांहीं न खाल्ल्यानें पाणी व अग्नि नाहीसा होतो. श्वासोच्छ्वास बंद ठेविल्यानें वायु बंद होतो. व कोठ्याचा अवरोध झाला असतां रिकामी जागा नाहीशी होते. व्याधि, जखम व इतर क्लेश यांच्या योगानें शरीरांतील पृथ्वीचा भाग नाहीसा होतो. या पांचांपैकी एकाला इजा झाली असतां हे पांच वेगळे होऊन निरनिराळे जातात. याप्रमाणें हे पांच पाचांशीं मिळून गेले असतां जीव कोणाच्या मागून जातो, त्याला काय ज्ञान असतें, तो एकतो काय किंवा बोलतो काय ? ही गाय मला परलोकीं ताराल ह्मणून गाय देऊन मनुष्य जेव्हां मरतो तेव्हां ती गाय कोणाला तारते ? कारण गाय, ती दान घेणारा व दान देणारा हे सर्व या ठिकाणींच नाश पावतात. तेव्हां त्याचा समागम फिरून कसा होणार ? पक्ष्यांनीं खाऊन टाकलेल्या, कड्यावरून पडलेल्या किं-

वा अग्नीं जाळून टाकलेल्या मनुष्याचें पुनरुज्जीवन कोठून होणार? तोडून टाकलेलें झाड कधीं मूळ धरीत नाही. बीजच वाढतें. तेव्हां मेलें-ला फिळून कोठून उत्पन्न होणार? पूर्वीं बीजच उत्पन्न केलें असून त्याच्या योगानेंच हें रहाटगाडगें चाललें आहे. मेला तो मेला. बीजापासून बीज वाढतें. ' भृगू ह्मणाले, ' जीव, दान किंवा एखादें केलेलें कृत्य त्यांचा नाश कधीं होत नाही. प्राणी एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरांत जातो. शरीर मात्र नाहीसें होतें. शरीरामध्ये असणारा जीव कांहीं तें नाहीसें झाल्यानं जाळलेल्या समिधामधील अग्नीप्रमाणें नाहीसा होत नाही. ' भारद्वाज ह्मणाले, ' समिधामधल्या अग्नीप्रमाणें जर याचा नाश होत नाही ह्मणत असाल तर समिधाच जळून गेल्यावर त्यामधला अग्नि तरी कोठें रहातो. लांकूड-फांटा जळून गेल्यावर त्यामधील अग्नि नाहीसा होतो. त्याची गति, त्याचें प्रमाण किंवा रहाण्याचें ठिकाण कांहींच दिसत नाही. ' भृगू ह्मणाले, ' लांकूडफांटा जळून गेल्यावर अग्नि दिसत नाही ह्मणतोस तें खरें आहे; परंतु त्याला आधार घेण्याला कांहीं वस्तु न राहिल्यानं तो आकाशांत निघून गेल्यामुळें आपल्याला दिसत नाही. त्याप्रमाणें जीव या देहाला सोडल्यावर आकाशरूपानें आकाशांत रहातो; व त्याच्या सूक्ष्मपणामुळें जळून गेलेल्या लांकडांतील अग्नीप्रमाणेंच तो दिसत नाही. प्राणांना धारण करणारा जो अग्नि तोच जीव समज. हा वायूना कायम ठेवणारा अग्नि श्वासोच्छ्वास बंद झाल्यानं दिसेनासा होतो. व हा शरीराग्नि वाहेर गेल्यानं देह अचेतन होऊन पडतो व भूमीशीं मिळून जातो. कारण भूमी हेंच त्याचें कायमचें ठिकाण आहे. वायु आकाशाच्या मागून जातो व अग्नि वायूच्या मागून जातो. कारण हे तिचे एक आहेत. बाकीचे दोन खालीं भूमीवर रहातात. जेंथ आकाश तेथें वायु व वायु तेथें अग्नि असे हे तिचे अदृश्य असून मनुष्याच्या शरीरामध्ये आल्यानं त्यांना दृश्यत्व येतें. ' भारद्वाज ह्मणाले, ' मनुष्याचें शरीर पंचभूतात्मक असल्यानं त्या शरीरामध्ये जीव कशा प्रकारचा असतो? मांस, रक्त, मेद, स्नायु व अस्थि यांनीं बनलेलें शरीर शव होताना जीव कांहीं दिसत नाही.

आतां ह्या पंचभूतात्मक शरीरामध्ये जीव नाही ह्मणावें तर शारीरिक किंवा मानसिक दुःख झालें असतां तें कोणाला कळतें? एखादें बोललेलें कानानें जीवाला ऐकूं येतें, परंतु मन व्यग्र असलें तर तेंच त्याला ऐकूं येत नाही. मन जाग्यावर असेल तरच त्याला सर्व कांहीं दिसतें. तेंच मन जाग्यावर नसेल तर दृष्टि लाविली असली तरी त्याला कांहीं दिसत नाही त्याचप्रमाणें मनुष्य झोंपेमध्ये असतां त्याला कांहीं दिसत नाही किंवा वास येत नाही. तो कांहीं बोलत नाही किंवा ऐकत नाही व स्पर्श व चव हीं त्याला कळत नाहीत. तेव्हां ह्या देहामध्ये आनंद कोणाला होतो, राग कोणाला येतो, शोक कोणाला होतो, भय कोणाला वाटतें, वासना कोणाला आहे, विचार कोण करतो, द्वेष कोण करतो, व बोलतो कोण? ' भृगू ह्मणाले, ' शरीराप्रमाणेंच मन हें पंचमहाभूतात्मक असल्यानं त्याचा कांहीं या गोष्टीत उपयोग होत नाही. एकटा अंतरात्मा हें शरीर धारण करीत असून गंधरसादिकांचें ज्ञान त्या एकव्यालाच आहे. या पंचभूतात्मक देहामध्ये पांच गुण पहात राहून तो सर्व अवयवांमधून भरून राहिला आहे. सुखदुःख त्यालाच कळत असून तो नाहीसा झाल्यानं देहाला तें कांहीं कळत नाही. ज्या प्रमाणें अग्नि शांत झाला ह्मणजे या मधील रूप, स्पर्श, ऊष्मभावादिगुणही नाहीसें होतात, त्या प्रमाणें देहांतून हा जीवात्मा नाहीसा झाला ह्मणजे देहाची सुखदुःख जाणण्याची शक्तीही नष्ट होते. हें सर्व जग जलमय आहे. प्राणीमात्रांच्या देहांना जें देहत्व आलें आहे तेंही जलानेंच आलें आहे. व ह्या जलसृष्टीमध्ये सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं असणारा, सर्व लोकांना उत्पन्न करणारा व मनामध्ये व्यक्त होणारा ब्रह्म हाच आत्मा आहे. याच्या ठिकाणीं त्रिगुणात्मक विकार दिसूं लागले ह्मणजे याला क्षेत्रज्ञ असें ह्मणतात व या गुणांपासून अलग राहिला असतां त्याला परमात्मा ह्मणतात. हा सर्व लोकांचा हित करणारा आत्मा कमलाच्या ठिकाणीं असणाऱ्या पाण्याच्या बिंदूप्रमाणें मनुष्याच्या देहामध्ये राहिला आहे. तम, रज व सत्व हे जीवाचे तीन गुण आहेत. हा आत्मा सचेतन असून हे गुण या-

च्या ठिकाणी असल्यामुळे त्याची स्वतःची हाल-
चाल होऊन सर्व जगाची तो हालचाल करतो.
जो आत्मा साती भुवनें उत्पन्न करतो तो ह्या जी-
वांच्या पलीकडचा आहे. देह नाहीसा झाल्यानें
जीवाचा नाश होत नाही. त्याला मेला असें अ-
ज्ञानी लोक झणतात. जीव एका देहापासून दुसऱ्या
देहामध्ये जातो. मरण हें शरीराचें पंचत्वाला
मिळणें आहे. याप्रमाणें सर्व भूतमात्रांच्या ठिका-
णीं हा गुप्त रीतीनें फिरत असून ज्ञान्यांना हा त्यां-
च्या सूक्ष्म व श्रेष्ठ अशा बुद्धीनें दिसत असतो.
शहाणे लोक शुद्ध अंतःकरणानें नेहमीं मि-
ताहार ठेवून पहिल्या व शेवटच्या रात्रीला
समाधि लावून ह्या आपल्या आत्म्याला आ-
पल्या ठिकाणीं पाहूं शकतात. मन प्रसन्न ठे-
वून शुभाशुभ कर्म सोडून आत्म्याच्या ठि-
काणीं तह्नीन झाल्यानें यांना श्रेष्ठ सुख मि-
ळतें. मनुष्यांच्या शरीरामध्ये असणारा जो हा
मानसाग्नि याला जीव झणतात. व यापासून
नव ही सर्व सृष्टि उत्पन्न झाली आहे. ?

१६१ प्रजेची उत्पत्ति व चारी वर्णांचे धर्म. (१२. १८८-८९)

‘प्रथम ब्रह्मदेवांनीं आपल्या तेजांनं अग्नीसारखे
दैदीप्यमान ब्राह्मण उत्पन्न केले. त्यांना प्रजापति
झणतात. पुढें या ब्रह्मदेवांनीं सत्य, धर्म, तप, शा-
श्वत असे वेद, आचार व शुद्धता हीं लोकांना
स्वर्ग मिळावा झणून उत्पन्न केलीं. पुढें देव, दान-
व, गंधर्व, दैत्य, असुर, मोठमोठे साप, यक्ष, रा-
क्षस, नाग, पिशाच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
व दुसऱ्या जाति निर्माण केल्या. ब्राह्मणांचा वर्ण
पांढरा, क्षत्रियांचा तांबडा, वैश्यांचा पिवळा
व शूद्रांचा काळा असे वर्ण केले. ’ भारद्वाज
झणाले, ‘या चारी वर्णांचा वर्णभेद जर वर्णावरून
समजावयाचा तर सर्व वर्णामध्येच वर्णसंकर झा-
ल्यासारखा दिसतो. आह्मा सर्वांमध्येच जर काम,
क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, भूक, श्रम हे गुण
दिघून येतात व जर आमच्या सर्वांच्या शरीरांतून वाम
मूत्र, पुरीष, श्लेष्मा, पित्त व रक्त वहातात तर हा व-

र्णभेद कशासाठी ? त्याचप्रमाणें, स्थावरजंगमाच्या
हजारों जाति आहेत. त्या नाना जातींचा वर्णनिश्चय
तरी कसा व्हावा ? भृगु झणाले, ‘या वर्णामध्ये
कांहीं भेद नसून ब्रह्मदेवांनीं पूर्वीं सर्व ब्राह्मण-
च निर्माण केले होते. पुढें आपापल्या कर्मा-
नीं निरनिराळे वर्ण झाले. वासना व भोग यां-
ची गोडी लागून ते तीक्ष्ण, रागीट व नून त्यांना सा
हस कृत्यें आवडूं लागलीं. ज्यांनीं आपले धर्म सो-
डले, अशा तांबड्या वर्णांचे ब्राह्मण क्षत्रिय झाले. जे
आपला धर्म सोडून गुरांवर व शेतीवर आपला उदर-
निर्वाह करूं लागले ते पिवळ्या वर्णांचे ब्राह्मण वै-
श्य झाले. परपीडा व खोटे ज्यांना आवडूं लागलें व
लोभानें वाढेल तें काम करून जे आपलें पीट भरूं
लागले असे शुद्धतेपासून भ्रष्ट झालेले काळ्या
वर्णांचे ब्राह्मण शूद्र झाले. याप्रमाणें आपापल्या
कर्मांनीं निरनिराळे झालेल्या वर्णांना धर्म व
यज्ञक्रिया यांचा कांहीं प्रतिबंध नाही. याप्रमाणें
चार वर्ण निर्माण करून ब्रह्मदेवांनीं त्यांच्यासाठीं
चार वेद निर्माण केले. पुढें लोभानें मनुष्य अज्ञानी
बनले. ब्राह्मण वेदाच्या तंत्रानें राहिल्यानें त्यांचें
तप कायम राहून व्रत व नियम यांच्या योगानें यांनीं
ब्रह्मज्ञान कायम ठेवलें आहे. झणून यांचें तप कधीं
फुकट जात नाही. ब्रह्म हेंच प्रथम निर्माण झा-
लें आहे हें जाणत नाहींत ते ब्राह्मण नव्हेत.
यांच्या पिशाच, राक्षस, प्रेत वगैरे निरनिराळ्या म्ले-
च्छ जाती असून त्यांना श्रेष्ठज्ञान झालेलें नसतें व
ते वाढेल तसे वागत असतात. जे ऋषी प्रथम ब्र-
ह्मदेवाच्या इच्छामात्रें करून झाले त्यांनीं पुढें स्व-
कर्मांमध्ये गढलेल्या व वैदिक संस्कार करणाऱ्या
प्रजा निर्माण केल्या. आविदेवापासून उत्पन्न झाले-
ली ब्रह्ममूलक जी अक्षय व अव्यय मानससृष्टि
आहे तिचा शेवट योगाभ्यासानें ब्रह्मपद प्राप्तीमध्ये
आहे. ’

पुढें ‘ब्राह्मण कशानें होतो, क्षत्रिय कशानें हो-
तो, वैश्य कशानें होतो व शूद्र कशानें होतो, ’
झणून भारद्वाजांनीं विचारिलें असतां भृगु झणा-
ले, ‘जातकर्मादिक संस्कार मिळून शुचिर्भूत
व वेदाध्ययनसंपन्न असा राहून जो स्नान, होम,
जप, पूजा, आतिथ्य व वैश्वदेव हीं षड्कर्म

संन्यासी किंवा जे दुसरे कोणी संकल्प करून व्रत नियम आचरीत असतात अशांना भिक्षा किंवा देवतादिकांना बळी किंवा आश्रितादिकांना अन्न यांच्यापासूनच मिळते. वानप्रस्थांनी पेशाला शिवू नये. बहुतकरून हे साधू चांगल्या व हितकर अन्नावर राहून वेदाध्ययन करीत निरनिराळीं तीर्थ फिरत रहातात. उठून त्यांच्याजवळ जाऊन त्यांना नमस्कार करावा व गोड बोलून शक्तीप्रमाणें त्यांना आसन, शयन, अन्न वगैरे देऊन त्यांचा सत्कार करावा. यामुळे असें झटलें आहे कीं, घरांतून अतिथी हिमोड होऊन परतला असता तो त्या गृहस्थाला आपलें पाप देऊन त्याचें पुण्य वेऊन जातो. या गृहस्थाश्रमामध्ये यज्ञयागादि क्रिया केल्यानें देव, पितृतर्पणानें पितर, विद्याभ्यास, श्रवण व धारणा यांनीं ऋषी व संतति उत्पन्न केल्यानें ब्रह्मदेव संतुष्ट होतात. या आश्रमांत राहणाऱ्यानें कानाला सुख कर असें सर्वांशीं प्रेमळ भाषण बोलवें. पीडा देणें, हिमोड करणें, निष्ठुर भाषण करणें, अपमान करणें, अहंकार व ढोंग करणें, निंय समजलें आहे. अहिंसा, सत्य व अक्रोध हे सर्व आश्रमांना लागू असें उत्तम तप आहे. या आश्रमामध्ये फुलांच्या माळा, आभरणें, वस्त्रें, अभ्यंग, नेहमींचे उपभोग, नृत्य, गायन, वादन इत्यादि कानांला व डोळ्यांला सुखकर गोष्टी त्याचप्रमाणें भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य, इत्यादि स्वाद्यें नानाप्रकारचे उपभोग, यथेच्छ विहार कामसुख इत्यादि मिळतात. धर्मार्थकामांकडे त्याचप्रमाणें सत्व, रज व तम या गुणांकडे लक्ष देऊन जो या गृहस्थाश्रमामध्ये वागतो त्याला येथें सुख मिळून भल्यांना मिळणारी उत्तम गति मिळते. खालीं पडलेलें धान्य वेंचून त्यावर स्वधर्माप्रमाणें खालणाराला कामसुखाच्यामागे लागून तो कोणतेंही काम न करील तर स्वर्ग कांहीं दुर्लभ नाही.

वानप्रस्थ पवित्र तीर्थ, नद्या, झरे या ठिकाणीं धर्माप्रमाणें वागून हरीण, रेडे, डुकरें, वाघ, हत्ती, यांनीं भरलेल्या निर्जन अरण्यामध्ये तप करीत फिरतात. ग्राम्यवस्त्रें, अन्न व उपभोग सोडून देऊन वन्य औषधि, फलमूले व पानें हीं वेतानें खाऊन खालीं जमिनीवरच बसून जमीन, धोंडे, रेती, खडे, वाळू, राख, यांवर निजतात. काश, दर्भ, कांताडी,

साली यांनीं आपलें अंग झांकून घेतात; केंस, दाढी नख व अंगावरचे केंस काढीत नाहीत; ठरल्या वेळेस स्नान करून बली व होम देण्याला चुकत नाहीत; समिधा, दर्भ व फुलें आणल्यावर स्थंडिलाचे जागीं सडासंमार्जन करून मगच विसावा घेतात. थंडी, वारा, ऊन्ह, पाऊस हीं सोसल्यानें त्यांच्या अंगाला भेगा पडलेल्या असतात; नानाप्रकारचे नियम, व्रतें, धर्मकृत्यें करीत राहिल्यानें मांस व रक्त कमी होऊन त्यांचें अंग सुकून जाऊन केवळ त्वचा व अस्थि राहिल्या असतात. धैर्यानें सत्वस्थ राहून ते शरीर क्षिजवीत असतात. ज्याच्या हातून हा आश्रम पाळला जाईल त्याला अग्नीप्रमाणें सर्व पापें जाळून दुर्जय असे लोक मिळवितां येतील. आतां संन्याशांचा आचार पुढें सांगितल्याप्रमाणें आहे. अग्नीला फांटा देऊन पैसा, वायको वगैरे लटांवर तो सोडतो. विषयभोगाच्या ठिकाणीं आसक्ति न ठेवतां ढेंकूळ व सोनें सारखें लेखतो, धर्मार्थकामांकडे लक्ष देत नाही, शत्रु, मित्र व त्रयस्थ या सर्वांच्या ठिकाणीं त्यांची सारखी नजर असते. स्थावर, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अशा सर्व भूतमात्रांचा तो शब्दानें, मनानें किंवा कृतीनें द्रोह करीत नाही. तो घर करीत नाही. पर्वत, वाळवंद, देवळें इत्यादि ठिकाणीं किंवा झाडांखालीं रहातो. नगरांत किंवा गांवांत मुकाम करण्याचा प्रसंग आला असतां शहरामध्ये पांच रात्री व गांवांत एक रात्र यानें रहावें. प्राणधारणेसाठीं ज्यांचें शुद्ध वर्तन आहे अशा ब्राह्मणांच्या घरीं भिक्षेला जाऊन न मागतां पात्रांत पडेल ती भिक्षा घ्यावी. काम, क्रोध गर्व, लोभ, मोह, दैन्य, ढोंग, परनिंदा, हिंसा, पीडा हीं त्यानें सोडावीं. ह्यासंबंधीं असें झटलें आहे कीं, जो मुनि सर्व प्राणिमात्रांना अभय देत फिरतो त्याला कोणापासून भीति रहात नाही. अग्निहोत्र करून आपल्या शरीरांतील अग्नीला आपल्या तोंडामध्ये भिक्षेनें मिळालेल्या हवींनीं जो आहुति देतो त्याला उत्तम लोक मिळतात. जो याप्रमाणें शुचिर्भूततेनें संकल्पापासून बुद्धीला वेगळें करून लांकूडफांटा न घातलेल्या शांत अशा जळणाऱ्या ज्योतीप्रमाणें हा मोक्षाश्रम पाळतो त्याला ब्रह्मलोक मिळतो.

‘ह्या लोकापलीकडे दुसरा लोक आहे ह्मणून

ऐकण्यांत आहे, परंतु तो कधीं पहाण्यांत येत नाही. तरी त्या संबंधानें माहिती सांगा, ' ह्मणून भारद्वाजांनीं विचारलें असतां भृगु ह्मणाले, ' सर्व गुणांनीं संपन्न अशा पुण्यवान हिमाचलाच्या उत्तरेच्या वा-जूला पवित्र, क्षेमकर व इष्ट असा लोक आहे. त्या ठिकाणीं पुण्यकर्म करणारे, शुचिभूत व अगदीं निर्मळ असे लोक आहेत. त्यांना लोभ किंवा मोह ठाऊक नसून ते कोणाला उपद्रव देत नाहीत. तो देश स्वर्गासारखा असून त्यामध्ये पुष्कळ चांगले गुण आहेत. मृत्यु योग्य वेळीं येत असून व्याधी त्या ठिकाणीं मुळीं ठाऊक नाहीत. दुसऱ्याच्या बा-यकांवर लोभ न राहतां तेथें लोक आपल्या बायकांकडे लक्ष देऊन असतात. कोणी एकमेकांना पीडा देत नाहीत व द्रव्याची कोणाला हाव नसते. अधर्म ठाऊक नसून धर्मनिश्चय ठाम ठरला असल्यानें संदेह ह्मणून त्या ठिकाणीं उरत नाही. केल्या कर्माचें फळ त्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष मिळतें. खाणें, पिणें व आसन यांची रेलचेल असून लोक वाड्यांतून व हवेल्यांतून रहातात. कांहींना सुवर्णभूषणें मिळून त्यांचे सर्व काम परिपूर्ण झालेले असतात. कांहीं केवळ प्राणधारणेपुरतीच पर्वा बाळगून असतात; व कांहीं तीही मोठ्या कष्टानें करतात. या ठिकाणीं कांहीं धर्माकडे लक्ष देणारे आहेत व कांहीं लुच्चे आहेत. कांहीं सुखी आहेत, कांहीं दुःखी आहेत. कांहीं पैसेवान आहेत, कांहीं गरीब आहेत. श्रम, भय, मोह, भूक यांची बाधा ह्या ठिकाणीं तीव्र होते. पैशाचा लोभ मनुष्यांना न सुटतां मूर्खांवर त्याची भुरळ पडते. धर्म व अधर्म या संबंधी अनेक मते प्रचलित आहेत. जो विद्वान तीं जाणतो तो यापामून अलग असतो. फसवेगिरी, कपट, चोरी, निंदा, असूया, जुलूम, पीडा, चुगलखोरी, खोटें भाषण यांकडे जो लक्ष देतो त्याचें तप कमी होतें. जो यांकडे लक्ष देत नाही त्याचें तप वाढतें. धर्म कोणता, अधर्म कोणता ह्मणून नानाप्रकारच्या चिंता ह्या ठिकाणीं उत्पन्न होतात. ही कर्मभूमि असून या ठिकाणीं बरें वाईट कृत्य हातून घडून त्यात्याप्रमाणें बरें वाईट फळ मिळतें. ह्या ठिकाणीं पूर्वी ब्रह्मदेवांनीं त्याचप्रमाणें ऋषींनीं व देवांनीं इष्ट तप करून पवित्र होऊन ते ब-

ह्मलोकाला गेले. उत्तरेकडचा पृथ्वीचा जो भाग तो सर्वात पवित्र आहे. योगाकडे लक्ष ठेवून जे पुण्य करतात ते त्या ठिकाणीं उत्पन्न होतात. बाकीचे नीच योनीमध्ये जन्मून आयुष्य सरल्यावर नाश पावतात व एकमेकांला खाण्यांत गहून लोभ व मोह यांनीं भरलेले येथेंच फिरून फिरून जन्माला येत राहून ते उत्तर दिशेला कधीं जात नाहीत. जे नेमस्तपणानें ब्रह्मचर्य व्रत धरून गुह्यची शुश्रूषा करतात, त्यांना सर्व लोकांची वाट कळते. '

१६४ आचार. (१२—१९३)

'आचाराचा विधि आपल्या तोंडून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे,' असें युधिष्ठिर ह्मणाला असतां भीष्म ह्मणाले, ' दुराचारी, वाईट कृत्य करणारे, मूर्ख व साहस कृत्यांची ज्यांना आवड आहे, अशांना असाधु ह्मणतात; व जे आचारसंपन्न आहेत त्यांना साधु ह्मणतात. जे राजस्स्यावर, गोठ्यांत किंवा उभ्या शेतामध्ये मलमूत्र विसर्जन करीत नाहीत ते भले होत. आवश्यक अशी आत्मशुद्धि करून, आचमन करून नदींत स्नान करून मग देवांना तर्पण करावें. सदोदित सूर्योपस्थान करावें. सूर्योदयाच्या वेळीं निजुं नये. सकाळ संध्याकाळ अनुक्रमें पूर्वेकडे व पश्चिमेकडे तोंड करून संध्या करावी. हात, पाय व तोंड धुवून पूर्वेकडे तोंड करून जेवावें. खावयाच्या अन्नाची निंदा करूं नये. चांगलें चांगलें अन्न खावें; हात धुवून उठावें. ओल्या पायांनीं रात्रीं निजुं नये. पवित्र देश, बैल, देऊळ, गोडा, चव्हाटा, धार्मिक ब्राह्मण व ग्रामवृक्ष यांना प्रदक्षिणा करावी. अतिथि, मौकर, स्वजन या सर्वांशीं एकच अन्न मनुष्यानें खावें; वेदांत सांगितल्याप्रमाणें जो सकाळ संध्याकाळ जेऊन मध्यें अन्नाकडे पहात नाही, त्याला उपवासाचें फळ मिळतें; त्याचप्रमाणें वेळच्या वेळीं होम देऊन ऋतुकाळीं आपल्या खीर्शीं संबध ठेवून परस्त्रीकडे जो बघत नाही तो ब्रह्मचारी समजावा. आईच्या अंतःकरणाप्रमाणें ब्राह्मणाचें उष्ट्रं अमृततुल्य समजलें आहे. भले लोक त्याचा आदर करून ब्रह्म मिळवितात. चिखल तुडविणारा, गवत कापणारा, नखानें खाणा-

रा, नेहमीं उष्टें जेवणारा व परतंत्र असा मनुष्य दीर्घायु होत नाही. मांस खाणें सोडून दिलेल्यानें यजुर्वेदानें पवित्र केलेलें मांस सुद्धां खाऊं नये; त्याचप्रमाणें पाठीचें मांस किंवा यज्ञांत पवित्र न केलेलें मांस खाऊं नये. स्वदेशामध्ये असो किंवा परदेशामध्ये असो अतिथीला उपाशी टाकूं नये. कोणचीही इच्छा धरून केलेल्या कामाचें फळ मिळालें असतां ते वडिलांना अर्पण करावें. गुरूंना आसन देऊन अभिवादन करावें. गुरूंचा सत्कार केल्यानें आयुष्य, यश व वैभव वाढतें. उगवत्या सूर्याला त्याचप्रमाणें नागव्या परस्त्रीला पाहूं नये. मैथुनसुद्धां ऋतुकालीं एकांतांत करावें. सर्व तीर्थोमध्ये गुरू हें श्रेष्ठ तीर्थ असून सर्व पवित्र वस्तूंमध्ये अग्नि श्रेष्ठ आहे. गाईच्या शेंपडाला शिवणें वगैरे भले जें जें करीत आले तें तें प्रशस्त समजावें. नेहमीं प्रत्येक भेटीच्या वेळीं कुशल प्रश्न विचारावा. सकाळ संध्याकाळ ब्राह्मणांना अभिवादन करून यथाविधि त्यांचा सत्कार करावा. देवळांमध्ये, गाईमध्ये, ब्राह्मणासंबंधी क्रिया करतांना, वेदाध्ययनाचे वेळीं व जेवतांना उजवा हात उपयोगांत आणावा. वर सांगितल्याप्रमाणें ब्राह्मणांचा सत्कार केला असतां व्यापाराला व शेतीला वरकत येऊन धान्य समृद्ध उत्पन्न होऊन इन्द्रियोपभोग्य वस्तूंची रेलचेल होते. जेवणाच्या वेळीं पुरे झालें का, पाणी पिण्याच्या वेळीं समाधानी झाली का व खीर कण्हेरी, तीळभात देतांना शिजलें आहे का ह्मणून विचारावें. हजामत केल्यावर, थुंकल्यावर, स्नान केल्यावर ब्राह्मणांना अभिवादनादिकांनीं संतोषवावें. याप्रमाणें त्यांना संतोषविल्यानें व्याधिप्रस्तांचें आयुष्य वाढतें. सूर्याकडे पाहून मुतं नये व स्वतःचा मल पाहूं नये. बायकोला जवळ घेऊन निजून नये किंवा जेऊं नये. वडील जे असतील त्यांना नांवानें हांक मारणें किंवा अरेतुरे ह्मणणें सोडून द्यावें. आपल्यापेक्षा लहान असतील किंवा आपल्या बरोबरीचे असतील त्यांना अशी हांक मारली असतां दोष नाही. पापी लोकांचें हृदय त्यांनीं केलेलें पाप सांगत असतें. मुद्दाम केलेलें पाप थोरांपुढें झाकून ठेवल्यानें मनुष्याचा नाश होतो. जा-

णूनबुजून केलेलें पाप मनुष्य झांकतो खरा व मनुष्यांना तें दिसत नाही; परंतु देवांना दिसतें. पापानें झांकलेल्या पापामुळें पापच घडत राहतें. व धर्माखालीं झांकलेल्या धर्मांमुळें धर्म वाढत रहातो. मूर्खाला केलेल्या पापाची आठवण रहात नाही; परंतु फिरून फिरून ह्या भवचक्रांत पडणाऱ्या कर्त्याच्या मागून राहू जसा चंद्राच्यामार्गे लागला असतो त्याप्रमाणें त्याचें कर्म लागलें असतें. मोठ्या आशेनें सांठविलेल्या पैशाचा कचित्च उपभोग मिळतो. ह्मणून शहाण्या लोकांना तें पसंत नाही. मरण कोणाची बाट पहात नाही. कृतीपेक्षां मनानें धर्मानें वागणें श्रेष्ठ समजलें आहे. ह्मणून सर्व प्राणीमात्रांचें मनानें कल्याण करीत रहावें. धर्माचरण एकट्यानें करावें. धर्मांमध्ये मदतानिंसाची जरूर ठेवूं नये. मन शुद्ध नसतां केवळ बाहेरून धर्माप्रमाणें वागणाऱ्या मनुष्याला मदतनीस काय करणार? धर्म हा मनुष्याचें मूळ आहे व देवांचें हें अमृत आहे. मेल्यावर धर्मानेंच शाश्वत सुख मिळतें.

१६९ अध्यात्मविचार. (१२.१९४)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'अध्यात्म म्हणून जें कांहीं या जगांत म्हणतात तें काय आहे; हें सर्व स्थावर-जंगम विश्व कोठून उत्पन्न झालें व प्रलयकालीं हें कोठें जातें?' भीष्म म्हणाले, 'ज्या ह्या अध्यात्मासंबंधानें तूं मला प्रश्न केलास तें श्रेयस्कर व सुखकर असून विश्वाच्या उत्पत्तीशीं व प्रलयाशीं त्याचा संबंध आहे. हें कळल्यानें मनुष्याला या जगांत प्रेम व सौख्य मिळून त्याची इच्छा परिपूर्ण होते. हें सर्व भूतमात्रांच्या हिताचें आहे. पृथ्वी, वायु, आकाश, जल व तेज हीं पंचमहाभूतें असून हीं सर्व भूतमात्रांच्या उत्पत्तीला व लयाला कारण आहेत. समुद्राच्या लाटांप्रमाणें जेथून ही उत्पन्न झालीं तेथेंच हीं फिरून जाऊन मिळत असतात. ज्याप्रमाणें कांसव आपलें अवयव पसरून पुन्हां आंखडून घेत असतें त्याप्रमाणें सर्व भूतांचा उत्पन्न करणारा परमात्मा तो भूतमात्रांना उत्पन्न करून पुनः आपल्या ठिकाणीं घेऊन जातो. यानें सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं हीं पंचमहाभूतें निरनिराळ्या प्रमाणानें उत्पन्न केलीं आहेत; परंतु जीवा-

ला हें दिसत नाही. शब्द, कान व शरीरांतील निरनिराळीं भोक्ते यांची उत्पत्ति आकाशापासून आहे. स्पर्श, हालचाल व त्वचा यांची उत्पत्ति वायूपासून आहे. रूप, डोळा व पचन यांची तेजापासून उत्पत्ति आहे. चव, ओलसरपणा व जीभ यांची उत्पत्ति जलापासून आहे. वास, नाक व शरीर हे भूमीपासून आहेत. याप्रमाणे ही पंचमहाभूते असून मन सहावे आहे. इंद्रिये व मन ही ज्ञानविषयक आहेत. सातवी बुद्धि व आठवा क्षेत्रज्ञ या शरीरामध्ये आहेत. इंद्रियांचा उपयोग विषय पहाण्यासाठी आहे याच्या साहाय्याने मन त्या ठिकाणी संशय उत्पन्न करतं व बुद्धि निश्चय ठरविते व हा क्षेत्रज्ञ साक्षीप्रमाणे सर्व पहात राहिला आहे. पायापासून वर सर्व शरीरभर सर्व जागी भरून राहून हा पहात राहिला आहे. मनुष्याने या इंद्रियांना, मनाला व बुद्धीला पूर्ण ओळखावे. सत्व, रज व तम हे यांवर अवलंबून असणारे तीन गुण आहेत; यांसह बुद्धीला त्याचप्रमाणे मनुष्यांचे या जगांत येणे, यांला पूर्ण ओळखण्याने मनुष्याला उत्तम शांति मिळते. या गुणांनी बुद्धि निरनिराळ्या विषयांकडे नेली जाते. या संबंधी बुद्धि, मन, इंद्रिये व त्यांनी उमज पडणाऱ्या वस्तू ही सर्व एकच समजावी. बुद्धीचा नाश झाला असता या गुणांचे कांही चालत नाही. हें सर्व स्थावर जंगम जग बुद्धिमय असून तिच्यापासूनच याची उत्पत्ति आहे व शेवटी तिच्यामध्येच याचा लय आहे. ह्मणून बुद्धि हीच सर्व वस्तूंचे दर्शक आहे असें ह्मटले आहे. ज्याने मनुष्य पाहतो तो डोळा, ज्याने ऐकतो तो कान व ज्याने वास घेतो ते नाक होय. जिथेच चव कळते व त्वचेने स्पर्शबोध होऊन बुद्धीवर एकदम त्याचा विकार घडतो. जेव्हां बुद्धीला कांही हवेसे वाटते तेव्हां त्याला मनाचे स्वरूप येते. पांच इंद्रिये ही निरनिराळी कार्ये साधून देणारे पांच मदतनीस आहेत. चिदात्मा यांना धरून अदृश्य रीतीने राहिला आहे. मनुष्यामध्ये असणारी ही बुद्धि त्याला सत्व, रज व तम या तीन गुणांकडे लावते. ह्मणून केव्हां तिला प्रीति वाटते, केव्हां दुःख होतं व केव्हां दुःख किंवा सुख कांहीच होत नाही. याप्रमाणे मनुष्याच्या मनामध्ये या तीन भावांनी राहिलेली ही बुद्धि योगाच्य

सामर्थ्याने लाटांनी फुगलेला समुद्र ज्याप्रमाणे कधी कधी आपली अगदी शेवटची मर्यादा सोडतो त्याप्रमाणे या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे जाऊन रहाते. जी ही बुद्धि तिन्ही भावांच्या पलीकडे जाऊन शुद्ध अशा सत्तामात्र स्थितीत राहिली असते तिला कर्म करावयास लावणारा रजोगुण फिरून लवकरच गांठतो व त्यानं गांठले असता बुद्धि इंद्रियांना आपापल्या कामाला फिरून लावते. नंतर विषयांचे यथार्थ ज्ञान करून देणारा सत्वभाव तसाच विषयांचे अयथार्थ ज्ञान करून देणारा तमोभाव हे दिवू लागतात. प्रीति हें सत्वगुणाचें लक्षण असून शोक हें रजोगुणाचें लक्षण आहे. आणि मोह हें तमोगुणाचें लक्षण आहे. याप्रमाणे बुद्धीच्या ह्या निरनिराळ्या गति आहेत. मनुष्याने या सर्व इंद्रियांवर जय मिळवावा. सत्व, रज व तम हे गुण सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी असून हे तिथे सात्विक, राजस व तामस अशा निरनिराळ्या तीन प्रकारांनी सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी ज्ञान उत्पन्न करतात. सत्वाचा परिणाम सुखकर असून रजाचा दुःखकर आहे आणि हे दोघे तमाशी मिळाले असता सुख किंवा दुःख उत्पन्न न करता केवळ नुसता मोह उत्पन्न करतात. शरीरामध्ये किंवा मनामध्ये जेव्हां प्रेमाचा भाव उत्पन्न होतो तेव्हां त्याला सत्वगुण ह्मणावे. जेव्हां अप्रतीकर असे दुःखाचे विकार उत्पन्न होतात तेव्हां रजाची प्रवृत्ति झाली आहे असे समजावे. आणि विषयाचे स्पष्ट ज्ञान न करून देणारे अव्यक्त असे अस्पष्ट विकार जेव्हां उत्पन्न होतात तेव्हां तो तमोगुण समजावा. हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख, मनाची शांतता हे सात्विक गुण फार कचित् प्रसंगी उत्पन्न होत असतात. असमाधानी, परिताप, शोक, लोभ, असहनशीलता ही रजाची चिन्हे कधी सकारण व कधी अकारण दिसून येतात. अवमान, मोह, प्रमाद, झोप, सुस्ती हे तामसगुण कधी कधी दिसून येतात. दूरवर व चोहोंकडे पोहोचणारे व तोंड पसरण्याला कचरणारे असे मन ज्याचे पूर्ण ताब्यांत असते तो इहपरलोकी सुखी होतो. बुद्धि-सत्व व क्षेत्रज्ञ या दोन्ही सूक्ष्मांमधील भेद हा

आहे कीं, एक गुणांना उत्पन्न करतो व दुसरा त्यांना उत्पन्न करित नाहीं. उंबर आणि त्यांतला किडा किंवा जल व त्यांतला मासा याप्रमाणें हे दोघे एकच जरी आहेत तरी ते एकमेकांपासून अगदीं वेगळे आहेत. या गुणांना आत्म्याची ओळख नाहीं; परंतु तो त्यांना ओळखतो. हा गुणांचा साक्षीभूत असून हे व आपण एकच आहों असें तो पहात असतो. इंद्रियें, बुद्धि व मन या हालचाल न करणाऱ्या अज्ञान सातांकडून क्रिया घडवीत राहून यांच्यामध्ये चेतना उत्पन्न करण्याकरितां हा भांड्यांत असलेल्या दिव्याप्रमाणें शरीरामध्ये राहिला आहे. चिच्छक्ती गुण उत्पन्न करित असून हा त्याकडे पहात राहणारा आहे. अशा प्रकारचा या दोघांचा संबंध आहे. हे दोघेही कशावर अवलंबून नाहीत. चिच्छक्तीपासून मनाची उत्पत्ति असून गुणांची नाही. ज्यावेळीं मनानें इंद्रियांच्या काढण्या योग्य रीतीनें आवरल्या जातात, तेव्हां भांड्यामध्ये जळणाऱ्या दिव्याप्रमाणें शरीरामध्ये प्रकाशणाऱ्या आत्म्याचा आपल्यावर उजेड पडतो. जो सामान्य कर्म सोडून नेहमीं आत्म्याच्या ठिकाणीं तल्लीन राहून सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं असणारा आत्मा आपण आहों असें पाहूं लागतो, तेव्हां त्याला उत्तम गति मिळते. ज्याप्रमाणें पाण्यावर फिरत राहणारा पक्षी त्या पाण्यापासून अलग असतो, त्याप्रमाणें असें ज्ञान झालेला मनुष्य सर्व भूतमात्रांमध्ये त्यांपासून अलग राहून वावरत असतो. ही स्थिति ओळखून मनुष्यानें शोक, आनंद, कांहीं न ठेवतां सर्वांच्या ठिकाणीं समभाव ठेवून मत्सरभाव सोडून वागावें. याप्रमाणें वागणारा मनुष्य धागे निर्माण करणाऱ्या कोळ्याप्रमाणें स्वतःच गुण निर्माण करित असतो; गुणांचा यावर परिणाम होत नाही. हे गुण या कोळ्याच्या धाग्याप्रमाणेंच समजावेत. अशा मनुष्यासंबंधाचे गुण सर्व नाश पावत नाहीत असें कांहीं लोक स्मृतीच्या आधारानें ह्मणतात व कांहीं त्याच आधारानें ते नाश पावतात असें ह्मणतात. हीं दोन्ही मते लक्षांत घेऊन मनुष्यानें यासंबंधी विचार करावा. याप्रमाणें बुद्धीला भेद करणारी ही हृदयाची बळकट गांठ तोडून संशयमुक्त होऊन शोक न करतां सुखानें असावें. मळकट लोक

भरल्या नदींत स्नान करून जसें स्वच्छ होतात, त्याप्रमाणें मलीन लोक हें ज्ञान करून घेऊन सिद्धि मिळवितात. नदीचा पैलतीर दिसत असला तरी मनुष्याला ती तरण्याचा तापच वाटतो; परंतु ती तरून जाण्याला नाव वगैरे साधन मिळाल्यानें तो ताप नाहीसा होतो; परंतु हें सत्यज्ञान केवळ कळल्यानें सुद्धां ताप होत नाही व फलाचें ज्ञान झालें असतां तो तरून जातो. याप्रमाणें हें आत्मज्ञान कैवल्यदायक व उत्तम आहे. सर्व प्राणिमात्रांचें जगांत येणें व जाणें याप्रमाणें ओळखून व त्यावर सावकाश विचार करून मनुष्याला शांति मिळते. ज्याला त्रिवर्गाची ओळख पटली आहे व ती पटून ज्यानें त्यांना सोडून दिलें आहे असा तत्त्वदर्शी मनुष्य निश्चित असतो. अनिवार्य अशा इंद्रियांना आत्मा पूर्णपणें कळत नाही. हें आत्म्याचें स्वरूप ओळखून मनुष्यानें शहाणें व्हावें. हें कळल्यानें शहाणे लोक आपल्याला धन्य समजतात. मूर्खाना ज्याचें मोठें भय वाटत असतें त्यासंबंधानें शहण्याला विलकुल भीति वाटत नाही. मोक्षाशिवाय दुसरी श्रेष्ठ गति नाही. परंतु हा मोक्षसुद्धां मनुष्याच्या शरीरांतिल चांगल्या गुणांच्या कमी अधिक प्रमाणानुरूप कमी जास्ती प्रकारचा मिळतो. फळाची आशा न ठेवतां निष्कामबुद्धीनें काम केल्यानें मनुष्य पूर्वीं केलेलीं पापकृत्यें नाहीशीं करण्यास समर्थ होतो. अशा मनुष्याला पूर्वींचीं कर्म व हल्लीं करित असलेलीं निष्काम कर्म हीं कांहीं बाधक होत नाहीत. जो मनुष्य लोभमोहादिकांनीं घासला त्याला लोक नांवें ठेवतात. हे दुर्गुण मनुष्याला दुसऱ्या जन्मीं नीच योनींत जन्माला घालतात. आपली संपत्ति नाहीशी झाली असतां जे वाईट लोक रडत बसतात त्या लोकांकडे त्याचप्रमाणें अशा स्थितीमध्ये असणाऱ्या विवेकी लोकांकडे बारीक नजर दिली असतां त्यांमधला भेद कळून येईल. ज्यांना सावकाश मिळणाऱ्या व तात्काळ मिळणाऱ्या मोक्षाचें स्वरूप कळलें आहे, तेच शहाणे होत.

१६६ ध्यानयोग. (१२. १९५)

भीष्म ह्मणाले, ' आतां तुला ध्यानाचे चार प्रकार सांगतो ऐक. हे चार प्रकार कळून महर्षींनीं

कायमची सिद्धि मिळविली आहे. योगामध्ये गढ-लेले मोठमोठे ऋषी ज्ञानामध्येच तृप्ति मानून मोक्ष-सुखाकडे लक्ष देऊन उत्तम प्रकारचे ध्यान लावतात व संसारादोषापासून मुक्त होऊन फिरून या संसारांत पडत नाहीत. जन्माचा फेरा चुकवून आत्मस्थितीत राहून, सुखदुःखादि द्वंद्वांपासून मोकळे होऊन व धैर्याने नियमशील राहून ते नित्यमुक्त असतात. ज्या ठिकाणी. वायकामुलादिकांचा संबंध नाही व बोलावयासही दुसरा कोणी मनुष्य नाही अशा, मनाला शांति देणाऱ्या, एकांताच्या ठिकाणी ध्यानाकडे मन एकाग्रतेने लावावे. सर्व इंद्रिये एकत्र करून लांकडाप्रमाणे निश्चेष्ट असावे; कानांने त्याने ऐकू नये, त्याला स्पर्शज्ञान कळू नये, डोळ्याने रूप कळू नये, त्याचप्रमाणे जिभेने रसांची गोडीही त्याला कळू नये. या योग्याने ध्यानाच्या योगाने सर्व वास सोडावे. पांच इंद्रियांना खवळून सोडणाऱ्या या विषयांची त्याने आशा करू नये. याप्रमाणे या पांची इंद्रियांना आपल्यामध्ये घेऊन भटकणाऱ्या मनाला या पांच इंद्रियांसह स्थिर करावे. चंचल अशा विषयांसंबंधाने ही पांच द्वारे स्थिर करावी. प्रथम या ध्यानमार्गाकडे मनाला लावावे. याप्रमाणे या कामी सांगितलेल्या ध्यानमार्गामध्ये जेव्हा मनुष्य आपली इंद्रिये व मन एकाग्र करतो तेव्हा याप्रमाणे दावांत ठेवलेले मन दगांमधल्या विजेप्रमाणे चंचल रीतीने बाहेर पडण्यास प्रयत्न करते. ज्याप्रमाणे कमलावरील पाण्याचा बिंदु चंचल राहून तो इकडे तिकडे फिरत राहतो त्याप्रमाणे ह्या योग्याचे मन प्रथम ध्यानाकडे लावतांना चंचल असते. ह्या ध्यानमार्गाकडे लावले असता ते काहीं वेळ स्थिर राहून फिरून या वायुमार्गामध्ये भटकू लागून त्या वायूप्रमाणेच याची चलबिचल उडते. परंतु ध्यानयोग पूर्ण माहीत असणाऱ्या योग्याने न कंटाळता किंवा न कष्टता आळस व मत्सर टाळून त्याला पुन्हा एकाग्र करावे. जेव्हा मौनव्रत धरून हा एकाग्रतेने योगाकडे मन लावण्याला प्रयत्न करतो तेव्हा विचार, विवेक व वितर्क उत्पन्न होतात. या मनाच्या चंचलतेमुळे खेद झाला असताही त्याने निराश न होता मन एकाग्र करून आत्माहित करून घ्यावे. ज्याप्रमाणे धळ, राख किंवा राखुंडी यांच्या ढिगांवर

पाणी शिंपडले असता ते एकदम दवत नाहीत परंतु अंशतः भिजले तरी वर उडण्याला प्रयत्न करीत असतात व फिरून फिरून पाणी शिंपडून त्यांना अगदीं दाबून टाकावे लागते, त्याप्रमाणे योग्याने आपली इंद्रिये क्रमाक्रमाने आवळून हळू हळू त्यांना विषयांपासून एकीकडे करावे लागते. असे केल्याने त्याला यांना ताब्यांत ठेवता येऊन मन आणि इंद्रिये याप्रमाणे ध्यानमार्गाकडे लावून निश्चल योगाने त्यांना आपल्या पूर्ण ताब्यांत आणून वेता येते. इंद्रिये व मन ताब्यांत ठेवल्याने मनुष्याला जे सुख मिळते ते प्रयत्नाने किंवा दैवाने कधी मिळत नाही. हे सुख ज्ञान्याने तो ध्यानामध्ये गर्क होतो व त्याच्या योगाने निर्वाध असे मोक्षसुख मिळते.

१६७ जपविधि. (१२. १९६-२००)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' जप करणारांना काय फळ मिळते, त्यांना कोणते लोक मिळतात, जपाचा विधि काय आहे, जप ज्याला ह्मणतात हा काय सांख्यमार्ग आहे, योगमार्ग आहे, क्रियामार्ग आहे किंवा ब्रह्मज्ञाचा मार्ग आहे? ' भीष्म ह्मणाले, ' सांख्य व योग या मार्गांपैकी सांख्य मार्गामध्ये जप करू नये असे सांगितले आहे. सर्व वेदवादांचा यामध्ये ब्रह्माच्या ठिकाणी शेवट झाला आहे. पण सांख्य व योग या दोन्ही मार्गांशी ह्या जपविधीचा संबंध आहे; तसाच दोहोंशीही संबंध नाही ह्मटले तरी चालेल. यांचा संबंध काय व तो कसा आहे सांगतो ऐक. त्या दोहोंप्रमाणे यामध्येही मनाची समाधि, इंद्रियांचा जय, सत्य, आभिकार्य, एकांतांत बसणे, ध्यान, तप, आत्मनिग्रह, सहनशीलता, हेवा न करणे, नियमित आहार ठेवणे, विषयांपासून मन काढून घेणे, मितभाषण करणे, शांति धरणे इत्यादि गोष्टी सांगितल्या आहेत. ह्या गोष्टी सकाम ज्ञान्या असता फिरून फिरून संसाराच्या फेऱ्यांत बालतात. आता मोक्षाला ह्या गोष्टी कशा कारण होतात ते सांगतो ऐक. दृश्य किंवा अदृश्य यांवर अवलंबून न राहता मोक्षाचा मार्ग धरून या सर्व गोष्टी केल्या असता मनुष्याला त्या संसाराच्या फेऱ्यांतून काढण्याला कारण होतात. दर्पासनावर बसून हातांत व डोक्यावर दर्प घेऊन सर्भोवती दर्पा-

नीच स्वतःला झांकून घेऊन विषयांना नमस्कार ठोकून त्यांच्याविषयी नुसता विचारही मनांत न आणता जीव व ब्रह्म ह्यांचा एकभाव मनामध्ये आणून, मनोमध्येंच मन एकाग्र करून त्या जीव-ब्रह्माच्या एक बुद्धीने हितकारक अशा गायत्रीचा जप करीत ब्रह्माचें ध्यान करावें व चित्तस्थैर्य होऊं लागल्यावर तो जप सुद्धा सोडून द्यावा. तपाच्या योगानें या गायत्रीच्या बलावर आत्मनिग्रहामुळे अंतःकरण शुद्ध झाल्यानें द्वेष, वासना वगैरे नाहींशा होऊन ध्यान लागतें. कोणत्याही वस्तूवर आसक्ति किंवा मोह न जडतां सुखदुःखादि द्वंद्वांपासून मोकळा होऊन हा कशासंबंधानें शोक करीत नाहीं किंवा कशावर आसक्ति ठेवीत नाहीं. कोणत्याही कारणांचें किंवा क्रियांचें कर्तृत्व आपल्याकडे घेत नाहीं. अशी त्याची स्थिति होते. मन कशावरही अहंकारयुक्त न ठेवतां कोणतीही वस्तू घेण्याकडे प्रवृत्ति ठेवीत नाहीं. कोणाचा अवमान न करतां निष्कामपणें ध्यानाकडेच लक्ष दृढ करून ध्यानामध्ये गढून राहतो. मग ध्यानावरील ऐकान्यही सोडून देतो व निर्विकल्पक समाधीची अवस्था मिळवून सुखी होतो. व निरिच्छ असले तर प्राण सोडून ब्रह्माच्या शरीरामध्ये मिळून जातो; व ब्रह्मशरीरामध्ये मिळण्याची त्याची इच्छा नसेल तर बरबर चढत राहून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडत नाही व आत्मबुद्धि प्राप्त होऊन शांत व निर्बाध असा झाल्यावर अमर, रजोगुणापासून मुक्त व शुद्ध असा आत्मस्वरूपी होतो. जापकारांना एवढीच गति नसून त्यांच्या क्रियांच्या निरनिराळ्या स्वरूपाप्रमाणें याहून कमी दर्जाच्या आणि झणूनच नरकासारख्या निरनिराळ्या गती मिळतात. जो वर सांगितल्याप्रमाणें यथासांग जप न करतां काहीं न्यून ठेवतो किंवा प्रीति किंवा आनंद न होतां अभिद्वेनें तें करतो किंवा काहीं वेडगळपणानें फलाची इच्छा धरून करतो, तो ज्यावर त्याची वासना राहते त्या त्या ठिकाणीं उत्पन्न होतो. आणिमादि दैविक ऐश्वर्यासाठीं जप केले असतां ती नरकरूपी प्राप्ति त्याला होऊन त्यांतून तो सुटत नाही. जो जापक बुद्धीवर मोह पडून चंचल मनानें जप करतो अशा बुद्धी व आत्मशुद्धि न झालेल्या मनुष्याला नरकरूपी आस्थिरगति मिळते.

बुद्धीवर पूर्ण संस्कार न होतां ज्या मूर्ख जापकाल मोह पडतो त्याला नरक मिळतो व तेथें जाऊन त्याला शोक करण्याचा प्रसंग येतो. मी जप करणार अशा दृढ निश्चयानें जप करावयाला बसलेला मनुष्य देखील विषयांवर विरक्तता न येतां आग्रहानें ते टाकल्यानें त्याचा जप शेवटास न जातां तो नरकाला जातो. जीं महात्म्या देवांचीं नाना प्रकारचीं, नाना वर्णाचीं, नाना रूपांचीं व नाना फल देणारीं ठिकाणें आहेत, त्याचप्रमाणें वाटेला तिकडे फिरणारीं दिव्य विमानें, सभा, व विहारस्थानें, सोन्याचीं कमलवनें, चार लोकरूपाळांचीं व शुक्र, बृहस्पती वगैरे देवांचीं स्थानें आहेत तीं सर्व या परमात्म्याच्या ठिकाणाशीं ताहून पाहिलीं असतां नरकासारखींच आहेत. हें ब्रह्माचें ठिकाण स्वतःसिद्ध असून अभयप्रद असें आहे. या ठिकाणीं क्लेश झणून मुळीं माहीत नाहीं. सुखदुःखादि द्वंद्व ह्या ठिकाणीं ठाऊक नसून सत्व, रज, तम या तीन गुणांच्या पलीकडे हें आहे. पंचेंद्रियें, मन, बुद्धि, आत्मा ह्या आठांचा या ठिकाणीं संबंध नाही. त्याचप्रमाणें ज्ञेय, ज्ञान, व ज्ञाता हा भाव या ठिकाणीं नसून दृष्टि, श्रुति, मति व विज्ञाति हे चार गुणही या ठिकाणीं नाहीत; त्याचप्रमाणें ज्ञानाची जीं चार कारणें तींही या ठिकाणीं नाहीत. हर्ष, आनंद, शोक व श्रम या ठिकाणीं माहीत नाहीत. या ठिकाणीं काल आहे, परंतु त्याचें प्रभुत्व नाही. काल व स्वर्ग यांचा प्रभु तो एक ब्रह्मच आहे. तेथें जाऊन आत्म्याशीं एकरूपता झाल्यावर मनुष्याला शोकाळा कारण उरत नाही. झणून हें स्थान श्रेष्ठ असून बाकीचे नरकासारखे आहेत. या संबंधामध्ये सूर्य-पुत्र इक्ष्वाकु राजा, ब्राह्मण, धर्म, यम, काल व मृत्यु यांच्यामध्ये झालेलें भाषण ऐक.

कोणी एक धर्मशील शीक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष हीं षडंगें माहीत असणारा कौशिक कुळांतला ब्राह्मण पिप्पलादीचा मुलगा होता. या सहा अंगांमध्ये त्याला ज्ञानचक्षुनें ज्ञान होऊन सर्व वेदांमध्ये तो निष्णात झाला होता. तो हिमाचलाच्या पायथ्याशीं आत्मनिग्रहानें गायत्री जप करीत अर्थज्ञानयुक्त ब्रह्माचें तप करीत राहिला होता. अशा तपामध्ये त्याची हजार वर्षे गेली असतां प्रत्यक्ष

देवी गायत्रीने त्याला दर्शन देऊन मी संतुष्ट आहे असे सांगितले. तरी पुढे तसाच जप चालू ठेवून त्याने तिला कांही उत्तर दिले नाही. त्यायोगाने संतुष्ट होऊन तिला त्याची कीव आली. त्या वेद-मातेने त्याच्या त्या जपाची प्रशंसा केली. जप संपल्यावर उठून तो तिच्या पायां पडला. सावित्री त्याला ह्मणाली, 'तुझी काय इच्छा आहे सांग. तूं सांगशील त्याप्रमाणे सर्व होईल.' तेव्हा तो ह्मणाला, 'जपामध्ये माझी समाधि अधिकाधिक दृढ होत जाऊन ही माझी जपाची इच्छा वाढत राहो. 'ठीक आहे,' असे ह्मणून त्याचे प्रिय करण्यासाठी ती त्याला फिरून ह्मणाली, 'ब्राह्मणा, तूं नरकाला न जातां स्वतःसिद्ध व जें अनिंदित ब्रह्माचे ठिकाण आहे त्याला जाशील. मी आतां जाते. तूं जें मागितलेस ती तुझी इच्छा पूर्ण होईल. आत्मनिग्रह-पूर्वक एकाग्रतेने जप करीत रहा. धर्म, यम, काळ व मृत्यु तुजकडे येतील व त्यांचा व तुझा या संबंधांत संवाद होईल.' असे ह्मणून ती आपल्या ठिकाणाला गेली. हा ब्राह्मणही राग वेगळे सोडून आत्मनिग्रहाने शंभर दिव्य वर्षे होत तोंपर्यंत जप करीत राहिला. तेव्हा प्रत्यक्ष धर्म संतुष्ट होऊन त्याकडे येऊन ह्मणाला, 'ब्राह्मणा, मी धर्म तुझ्याकडे आलों आहे. या जपाचे जें कांही फल आहे तें समग्र तुला मिळाले आहे. जे कांही देवांचे किंवा मनुष्यांचे लोक आहेत ते तूं जिंकले आहेस. हें शरीर ठेवून तुला वाटेल त्या ठिकाणीं तूं जा.' यावर ब्राह्मण ह्मणाला, 'महाराज, मला ते लोक वेऊन काय करावयाचे आहे. पुष्कळ सुखदुःखांला कारणीभूत जो हा देह तो मी टाकूं इच्छित नाही. हा देहावाचून मला स्वर्ग नको. मला स्वर्गाची कांही इतकी इच्छा नाही.' धर्म ह्मणाला, 'ब्राह्मणा, हा देह तुला कधी तरी टाकलाच पाहिजे, तेव्हा याच्यावरची प्रीति टाकून देह ठेवून सुखी हो व स्वर्ग किंवा दुसऱ्या तुला वाटेल त्या लोकाला जा.' ब्राह्मण ह्मणाला, 'मी जपांतच सुखांत रहातो, मला हे सनातन लोक वेऊन काय करावयाचे आहे? मला या शरीरासकट स्वर्गाला जावयाचे आहे. नाहीतर मला कांही नको आहे.' यावर धर्म ह्मणाला, 'जर शरीर टाकण्याचे तुझ्या मनांत नसेल तर हा काळ, मृत्यु व

यम तुझ्याकडे आले आहेत.' असे तो ह्मणतो तोच ते तिथे त्याकडे येऊन ह्मणाले, 'हा तुझ्या उत्तम रीतीने केलेल्या तपाचे श्रेष्ठफळ तुला मिळाले आहे.' काळ ह्मणाला, 'ज्या अर्थी तुला या तपाचे उत्तम फळ मिळाले आहे त्याअर्थी स्वर्गाला जाण्याची तुझी वेळ आली आहे.' मृत्यु ह्मणाला, 'मी मृत्यु मूर्तिमान काळाच्या सांगण्यावरून तुला नेण्याकरितां आलों आहे.' त्या ब्राह्मणाने त्या सर्वांचे स्वागत करून त्यांना अर्घ्य व पाय देऊन, 'मी आपल्या शक्त्यनुसार तुमचे काय करूं,' असे ह्मणाला. इतक्यांत सूर्यपुत्र इस्वाकु त्या ठिकाणीं आला. त्याने त्याचाही सत्कार करून कुशल विचारल्यावर 'आपल्या शक्त्यनुसार मी तुझे काय करूं' ह्मणून त्याला विचारले. राजाने उत्तर दिले, 'पद-कर्म करीत राहणारे आपण ब्राह्मण असून मी राजा आहे. आपल्याला मी वाटेल तितका पैसा देतो, किती देऊं सांगा.' तें ऐकून ब्राह्मण ह्मणाला, 'प्रवृत्ति मार्गांतले व निवृत्ति मार्गांतले असे दोन प्रकारचे ब्राह्मण असून धर्मही असाच दोन प्रकारचा आहे. माझा कोणाचे कांही व्यावयाचे नाही असा नियम आहे. जे वासनेच्या मार्गे लागले आहेत त्यांना तूं दान दे. मी कधी प्रतिग्रह घेणार नाही. तुला काय देऊं सांग ह्मणजे तें मी तपाचे साधून देतो.' राजा ह्मणाला, 'मी क्षत्रिय असून देहि हा शब्द मला माहीत नाही. मागावयाचे असलेच तर युद्ध दे एवढेच आम्ही मागतो.' ब्राह्मण ह्मणाला, 'तुं स्वधर्माने संतुष्ट असून मीही आपल्या धर्मामध्ये संतुष्ट आहे. तेव्हा तुला वाटेल तसे कर.' यावर राजा ह्मणाला, 'पूर्वी शक्त्यनुसार आपण देतो ह्मणालां आहां. जपाचे फळ मला या.' यावर ब्राह्मण म्हणाला, 'नेहमी मी युद्ध मागत असतो अशी फुशारकी मिरवून माझ्याशीं युद्ध कां मागत नाहीस?' राजा म्हणाला, 'ब्राह्मणाचे हत्यार तोंड असून क्षत्रिय मनेगदांवर राहतात. तेव्हा आपल्याशीं जें मागावयाचे तें हें तीव्र वायुयुद्ध मी आपल्याकडे मागितले.' ब्राह्मण म्हणाला, 'ठीक आहे. तुझ्या इच्छेप्रमाणे माझ्या जपाचे अर्धे किंवा सगळे तुला वाटेल तेवढे फल तूं दे.' यावर राजा म्हणाला, 'मी जें तुमच्याकडे जपाचे फळ मागितले

तें काहीं मला नको. आपलें कल्याण असो. हा मी चाललों. या आपल्या जपाचें फळ काय, तेवढें मला सांगा. ' ब्राह्मण म्हणाला, ' फळ काय हें माझे मलाच ठाऊक नाही; तथापि मीं तुला आपल्या जपाचें फळ दिलें आहे; त्याला हे धर्म, काळ, यम व मृत्युं साक्षी आहेत. ' राजा ह्मणाला, ' ज्याचें फळ आपल्यालाच माहीत नाही अशा धर्माच्या फळाचा मला काय उपयोग ? जर आपल्या जपाचें फळ काय आहे हें आपण सांगत नाही, तर मला तें संशयात्मक फळ नको. आपल्याजवळच तें असो. ' ब्राह्मण म्हणाला, ' मला हें तें काहीं कळत नाही. माझ्या जपाचें फळ मीं तुला दिलें आहे. माझे त्याचप्रमाणें तुझें बोलणें खरें झालें पाहिजे. मीं जपासंबंधी इच्छाच जर पूर्वी कधीं ठेविली नाही, तर त्याचें फळ तरी मला कसे कळणार ? तूं दे ह्मणालास व मीं देतो ह्मणालों. तेव्हां आतां मागे येऊन सत्याला बाध आणूं नकोस. आतां मीं सांगितल्याप्रमाणें जर तूं करणार नाहीस तर तुला खोव्याचा मोठा दोष लागणार आहे. आपलें बोलणें खोटें करणें तुला शोभत नाही व माझे बोलणेंही खोटें होणार नाही. मी पूर्वी काहीं कांऊं न करतां देतो ह्मणालों आहे. येथें येऊन तूं माझ्या जपाचें फळ मागितलेस. तेव्हां तूं जर खरा असशील तर खऱ्याला जागून मीं दिलेलें घे. जो खोटें बोलतो त्याला इहपर न मिळतां त्याला आपल्या पूर्वजांना सुद्धां तारतां येत नाही. मग तो आपल्या वंशजांना कोठून तारणार ? यज्ञाचें, दानाचें किंवा नियमाचें फळ सुद्धां सत्याच्या तोडीला लागणार नाही. शेंकडों झालेलीं व होणारीं तपें यांहुन सत्याची मातब्बरी विशेष आहे. कधीं कमी न होणारें ब्रह्म, तप, यज्ञ, वेदाध्ययन सर्व काहीं सत्य आहे. वेदाच्या ठिकाणीं सत्यच जागत असून सत्याचें फळ फार मोठें आहे. धर्म, आत्मनिग्रह हे सत्यापासून असून सर्व काहीं सत्यावरच अवलंबून आहे. वेद, वेदांगें, विद्या, विधि, ब्रह्माचरण, प्रणव, हीं सर्व सत्यच असून प्राण्यांची उत्पत्ति व संतति हीं सत्यावरच अवलंबून आहेत. सत्यानेंच वारा वाहतो; सूर्य प्रकाशतो व अग्नि जळतो. स्वर्ग सुद्धां सत्याच्या आधारानेंच आहे. यज्ञ, तप, वेद, साममंत्र, मंत्र व

सरस्वती सत्यच आहे. धर्म व सत्य ताजव्यांत घातलीं असतां सत्याचेंच पारडें खालीं वसेल. जेथें धर्म तेथें सत्य असून सर्व सत्यानें वाढतें. तेव्हां आपलें भाषण तूं खोटें कां करूं इच्छितोस ? सत्याच्या ठिकाणीं दृढ भाव ठेव. देहि ह्मणून उच्चारलेले आपले शब्द कां खोटे करतोस ? जपाचें मीं दिलेलें फळ जर तूं घेणार नाहीस तर तूं धर्मभ्रष्ट होऊन जगांत भटकत राहशील. देतो ह्मणून वचन देऊन जो देणार नाही व याचना करून जो घेणार नाही ते दोघेही खोटे ठरतात. ' राजा ह्मणाला, ' युद्ध करणें व रक्षण करणें हा क्षत्रियांचा धर्म असून क्षत्रिय दाते समजले आहेत. मग मीं कसें वरें द्यावे. ' ब्राह्मण ह्मणाला, ' तुझ्या घरीं येऊन मी काहीं तुझ्या पाठीस लागलों नव्हतो. येथें येऊन तोंड पसरून आतां तें कां घेत नाहीस ? ' धर्म ह्मणाला, ' तेंदा करूं नका. या ब्राह्मणाला धर्मफळ मिळून राजाला सत्याचें फळ मिळेल. ' स्वर्ग त्या ठिकाणीं मूर्तिमान येऊन ह्मणाला, ' तुझीं तेंदा करूं नका. दोघांनाही सारखें फळ मिळेल. ' राजा ह्मणाला, ' स्वर्गा, मला तुझें काहीं काम नाही. आलास तसा चालता हो. या ब्राह्मणांना जर तुझ्या ठिकाणीं जाण्याची इच्छा असेल तर मी आचरलेल्या धर्माचें फळ यांना देतो. ' ब्राह्मण ह्मणाला, ' लहानपणीं अज्ञानानें हात पसरला असला तर मला ठाऊक नाही; परंतु आतां सकाम कर्म सोडून देऊन मी गायत्री जपित राहिलों आहे; तेव्हां निवृत्तिमार्गाला लागलेल्या मला तूं उगीच भुरळ कां पाडीत आहेस ? मी आपलें काम साधून घेण्याला खंबीर आहे. तुझ्यापासून फळाची इच्छा मी करित नाही. ' राजा ह्मणाला, ' जर जपाचें फळ आपण मला देऊन टाकिलें आहे तर आपल्या दोघांचें फळ एकत्र करून आपण समसम करून घेऊं. ब्राह्मण प्रतियग्रह घेणारे असून राजे दाते असतात हा धर्म आपल्याला ठाऊकच आहे; तेव्हां निदान आपलें फळ समसमान असूं दे. आतां माझ्याशीं समान असण्याची जर आपली इच्छा नसेल तर मी आचरलेल्या धर्माचें सर्व फळ आपण घ्या. ' इतक्यांत दोन अंगावर भिकार कपडे असलेले पुंरुप एकमेकांच्या खांद्यांवर हात टाकून त्या ठिकाणीं

आले. त्यांपैकी एक 'तू माझे कांहीं लागत नाहीस,' असें ह्मणाला व दुसरा 'मी लागतो,' ह्मणाला. 'आपला हा वाद राजा मिटवील,' असें ह्मणून ते राजास ह्मणाले, 'तूच परीक्षा करून ज्यानें आह्मी निंय होणार नाहीं असा निकाल कर !' त्यांपैकी एक विरूप ह्मणाला, 'या विरुताचें मी एक गोदानाचें फळ लागतो, तें मी देत असतां हा घेत नाहीं.' विरुत ह्मणाला, 'हा माझे कांहीं लागत नाहीं. खरें भासण्यासारखें हा हें खोटे बोलत आहे.' राजा ह्मणाला, 'विरूपा, तूं याचें काय लागतोस तें सांग. ह्मणजे मी तें ऐकून त्याप्रमाणें निकाल देतो.' विरूप ह्मणाला, 'मी या विरुताचें काय लागतो तें नीट ऐक. यानें पूर्वी धर्मप्राप्तीसाठीं एक उत्तम गाय एका वेद पढणाऱ्या तपःशील ब्राह्मणाला दिली. त्याचें फळ मीं याला मागितलें असतां मोठ्या शुद्ध अंतःकरणानें तें त्यानें मला दिलें. पुढें आत्मशुद्धीसाठीं पुण्यकर्म करून मीं दोन दुभत्या गाईं वासरांसकट विकत घेतल्या व धान्यकण घेऊन त्यावर राहणाऱ्या अशा एका ब्राह्मणाला त्या दिल्या. त्याचें तें दुप्पट फळ मी आज याला देत आहे, पण हा घेत नाहीं; तेव्हां आतां खरा कोण व दोषी कोण याचा निकाल लावून आह्मांला वाटेला लाव.' राजा ह्मणाला, 'हा तुझे ऋण देत असतां तूं कां घेत नाहीस ? तूं दिलेंस त्याप्रमाणें तें आतां घे.' विरुत ह्मणाला, 'हा माझे लागतो आहे असें ह्मणतो आहे व मी याला देऊन टाकलें ह्मणतो. तेव्हां हा माझे कांहीं लागत नाहीं; तेव्हां याला वाटेला तिकडे जाऊं दे.' राजा ह्मणाला, 'हा देत असतां तूं घेत नाहीस तेव्हां तूं मला मोठा वांकडा दिसतोस. तुला निःसंशय दंड केला पाहिजे.' विरुत ह्मणाला, 'मी याला देऊन टाकलेलें परत कसें घ्यावें. या गोष्टीत माझा अपराध जर वाटत असेल तर मला खुशाल शिक्षा कर. यानें आपण होऊनच मागितल्यामुळें मीं याला दिलें. तेव्हां तें कांहीं मी आतां परत घेत नाहीं.' असें ते ह्मणत असतां ब्राह्मण राजाला म्हणाला, 'तूं यांचें भाषण ऐकलेंस, तेव्हां मीं जें तुला देण्याचें वचन दिलें आहे, तें विचार न करतां घे.' राजानें विचार केला कीं, ही मोठ्या विचारा-

ची गोष्ट आहे. हा ब्राह्मण तर आग्रह धरून वसला आहे. हें व्हावें तरी कसें ? हा ब्राह्मण देत असतां ना मी जर घेणार नाहीं तर मला पाप तरी कसें लागणार नाहीं ? आज माझ्या राजधर्माला वधा लागतां कामा नये. राजांनीं स्वधर्म पाळला पाहिजे. दुर्दैवाने हा मोठा गहन ब्राह्मणधर्म माझ्या कपाळीं आला आहे. या राजधर्माला विकार असो कीं, ज्याच्या योगानें हा कार्याकार्यविचार मला येऊन पडला आहे. आतां मला दान घेतलें पाहिजे. मी आतांपर्यंत हा हात देण्यासाठीं पुढें करीत आलों. तो आज घेण्यासाठीं पसरला पाहिजे.' असा विचार करून तो त्या ब्राह्मणाला ह्मणाला, 'वरें जें कांहीं आपण माझे लागतां तें घ्या. ब्राह्मण ह्मणाला 'गायत्री जपतांना जें पुण्य मीं केलें असेन तें जर कांहीं असेल तर तूं घे.' राजा ह्मणाला. 'हें तुझे पाणी माझ्या हातावर पडलें. आतां आपल्या दोघांचें फळ सारखें होण्यासाठीं माझ्या पुण्याचरणाचें फळ तूं घे.' इतक्यांत विरूप त्याला ह्मणाला, 'राजा, आह्मीं कामक्रोध आहोंत. आह्मींच तुला असें वागण्याला प्रेरणा दिली. सारखें फळ ह्मणून जें तूं ह्मणालास तें तुला व या ब्राह्मणाला सारखें लोक मिळोत. हा विरुत माझे कांहीं लागत नाहीं. तुझी परीक्षा पाहण्यासाठींच आह्मीं तुझां दोघांमध्ये तंटा उपस्थित केला. तूं आपल्या कर्मनि जें लोक मिळविले आहेस त्यांपैकीं तुला वाटेला तिकडे जा. नंतर वरें ह्मणून त्या सर्वांचा सत्कार केल्यावर तो ब्राह्मण राजाला ह्मणाला, 'राजा, माझ्या जपाचें फळ घेऊन तूं श्रेष्ठ होऊन जा. मी तुझ्या परवानगीनें फिरून जप करीत राहतों. देवीनें मला पूर्वीं वर दिला आहे.' राजा ह्मणाला, 'जर मला दान दिल्यानें तुझी सिद्धि नाहीशी होऊन फिरून जप करण्याची तुझी इच्छा असली तर जपाचें दान करून मिळालेल्या पुण्यानें तुझें वाढलेलें जपाचें फळ घेऊन तूं मजबरोबर चल.' ब्राह्मण ह्मणाला, 'तूं या सर्वासमक्ष पुष्कळ प्रयत्न केले आहेस. तर समसमान पुण्यानें आपण आपल्याला जी गति मिळाली असेल तिकडे जाऊं या.' हा त्या दोघांचा निश्चय जाणून इंद्रप्रभृति सर्व देव, मुनि, गंधर्व वगैरे सर्व त्या ठिकाणीं आले. आकाशामध्ये नौबती, न-

गारे वाजू लागले. वरून दिव्य पुष्पांचा वर्षाव होऊं लागला. अप्सरा चोहोंकडे नाचू लागल्या. तेव्हां स्वर्ग पूर्वीसारख्या शरीरामध्येच ब्राह्मणाला व राजाला झणाला, 'तुम्ही दोघांनी चांगली सिद्धि मिळविली आहे.' नंतर त्या दोघांनी याप्रमाणे एकमेकांना पुण्य दऊन विषयांपासून त्यांनी आपले मन काढून घेतले. प्राण, अपान, समान, उदान व व्यान हे वायू हृदयामध्ये एकत्र करून प्राण व अपान या दोघांच्या ठिकाणी त्यांनी मन लाविले व त्या दोन्ही वायूंना नाभीकमलाच्या ठिकाणी ठेवून त्यांनी आपली दृष्टि दोन्ही भुवयांच्यामधून नाकाच्या शेंड्याकडे लाविली व हे प्राण व अपान वायुमनाच्या साहाय्याने भिवयाच्या मध्यभागी आणून ठेवून अगदी हालचाल न करता दृष्टि स्थिर करून शांतपणे आत्मा मस्तकाच्या ठिकाणी नेला. पुढे त्या महात्म्या ब्राह्मणाची टाळू फोडून एक मोठी ज्योति बाहेर पडून स्वर्गाला गेली. ती ज्योति सर्व वाहवा करीत असता ब्रह्मामध्ये शिरली. प्रजापती पुढे सुरून प्रादेशमात्र अशा त्या पुरुषाला सामोरे जाऊन त्याचे स्वागत करून म्हणाले, 'जापकांना व योग्यांना प्रत्यक्ष दर्शन हे सारखे फळ आहे. परंतु जापकांना ब्रह्म पुढे सामोरे जाते एवढे विशेष आहे.' पुढे, 'माझ्या ठिकाणी रहा,' असे म्हणून ब्रह्माने त्याला कायमचे चेतविले व तो ब्राह्मण निर्भयपणे त्यांच्या तोंडांत शिरला. राजाही त्याच प्रकाराने भगवान पितामहाच्या तोंडांत शिरला. ते वेळीं स्वायंभूला नमस्कार करून देव म्हणाले, 'जापकांना सामोरे जाणे हा विशेष भेद आहे. यासंबंधाने आपला हा प्रकार पहाण्यासाठी आम्ही येथे जमलो. योगी व जप करणारे यांना सर्व लोक मार्गे टाकून वाढेल तिकडे जाता येत हे त्यांचे मोठे फळ आज आमच्या नजरेस आले. ब्रह्म म्हणाले, 'महाशुति जे वेद किंवा त्यांच्या मागून झालेल्या स्मृती जो वाचील त्याचप्रमाणे ज्याची योगामध्ये भक्ति असेल त्याला माझे लोक मिळतात.' याप्रमाणे बोलून सर्व देव त्या ठिकाणी गुप्त झाले. याप्रमाणे गायत्रीचा जप करणारा ब्रह्मस्वरूपी होतो किंवा वासनेने मोह पडून जर तो जप करील तर त्या त्या प्रमाणे त्याला गति मिळते.

१६८ ज्ञानयोग. (१२. २०१-२०६)

'ज्ञानयोग, वेद त्याचप्रमाणे नियम यांचे फळ काय व भूतात्म्याला कसे ओळखावे, हे सांगा,' म्हणून युधिष्ठिराने विचारले असता भीष्म झणाले, 'यासंबंधांत आदि प्रजापति मनु व त्याचे शिष्य महर्षि बृहस्पति यांचा संवाद ऐक. पूर्वी बृहस्पतींनी मनुंना विचारले की, 'जगाचे कारण काय आहे? कर्मकांड कोठून उत्पन्न झाले? ज्ञानाचे फळ काय त्याचप्रमाणे वेदवाक्यांनी सुद्धा जे स्पष्ट झाले नाही व धर्मार्थकाम यासंबंधी शास्त्र, वेद, इषेत्त्वो वगैरे मंत्र, अनेक यज्ञ, गोप्रदाने यांच्या योगाने मोठमोठ्या ऋषींनी जे फळ मिळविण्याचा प्रयत्न केला ते फळ काय व कोठे मिळणार? ही पृथ्वी, व यावर उत्पन्न झालेले पदार्थ, वारा, आकाश, जलचरप्राणी, जल, स्वर्ग, देव ज्यापासून उत्पन्न झाले ते पुराणब्रह्म कशा प्रकारचे आहे? ज्या वस्तूचे लोक ज्ञान करून घेण्याविषयी इच्छितात, त्याकडे त्यांची प्रवृत्ति असते. पुरातन असे जे ब्रह्म याचे ज्ञान न होता उगीच ढोंगाने जी त्याच्याकडे माझी प्रवृत्ति आहे, या ढोंगापासून मी कसा सुटणार? सर्व ऋक्, साम, यजुर्वेद, छंदे, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प व शिक्षा मी पढलो आहे. तरी भूतमात्रांचा आधार जो आत्मा तो मला अजून उमगत नाही. झणून सामान्य व विशेषणात्मक शब्दांनी त्यासंबंधाने माहिती सांगून ज्ञानाचे व कर्माचे काय फळ आहे, व जीव या देहाला सोडून गेल्यावर दुसऱ्या शरीरामध्ये कसा जातो हे आपण मला सांगा.' यावर मनु झणाले, 'ज्याला ज्याला जे जे आवडते ते ते त्याला सुखकर वाटून जे आवडत नाही ते त्याला दुःखकर वाटते. चांगले तेवढे मला हवे, वाईट नको, अशा बुद्धीमुळे कर्मकांडाची प्रवृत्ति झाली; व ज्ञानमार्गाची प्रवृत्ति बरे व वाईट दोन्ही टाळण्याकरिता झाली. वासना धरून कर्म करणारांना त्या त्या वासनेप्रमाणे त्या त्या कर्माची फळे मिळतात व हीच कर्मे निरिच्छ बुद्धीने झाली असता ब्रह्मप्राप्ति होते. सुखाच्या इच्छेने नाना प्रकारच्या कर्ममार्गांला लागलेला मनुष्य, ब्रह्माशी तुलना केली असता जे नरकासारखे आहे अशा निरनिराळ्या ठिकाणाला जातो. मनुष्याचे लक्ष सुखामध्ये शेटवणे होणा-

ज्या इष्ट प्राप्तीकडे व ज्याच्या योगाने दुःखे ओढवतात अशीं अनिष्टे टाळण्याकडे लागले असतें; आणि वासना सोडून हीं कर्मे करीत राहून यांपासून मुक्त राहिल्यानें ब्रह्मप्राप्ति होते. कर्ममार्गाची प्रवृत्ति यासाठीं झाली आहे. कर्मविधि ज्यांचीं अंतःकरणे वासनेपासून सुटलीं नाहींत त्यांनाच मोह पाडतात. मोक्षाची इच्छा असणारा मनुष्य कर्ममार्गाला लागून त्या कर्मांनीं शुद्ध होऊन शेवटीं ब्रह्मस्वरूपानें झळकूं लागतो. कर्मापासून मुक्त झाल्यानें च मनुष्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. व कर्मफळांमध्ये हें सर्वांत उत्तम फळ आहे. सर्व प्राणिमात्र मनानें व कर्मानें उत्पन्न झाले आहेत; तरी हे दोनच लोकांनीं स्वीकारलेले उत्तम मार्ग समजले आहेत. कारण प्रत्यक्ष कर्मे शाश्वत फळ देणारीं व नाशवंत आहेत. मनानें फळाची इच्छा सोडून देणें हेंच शाश्वत फळ मिळण्याला कारण आहे. ज्याप्रमाणें रात्र सुरून उजेड झाल्यावर डोळा मनुष्याला आपल्या सामर्थ्यानें योग्य मार्गाला नेऊं शकतो, त्याप्रमाणें बुद्धीला ज्ञान झालें असतां टाळण्याजोगीं कर्मे त्याला कळूं लागतात. साप, दर्भाचीं अग्ने, त्याचप्रमाणें खांचखळगे हे वाटेत दिसले असतां शहाणे लोक ते टाळतात. अज्ञानी लोक मात्र तेथें जाऊन पडतात. यावरून ज्ञानाचें विशेष फळ कसें आहे तें पहा. विधिपूर्वक उच्चारलेले मंत्र, यज्ञ, दक्षिणा, अन्नदान व मनाची समाधि अशीं पांच प्रकारचीं कर्मे फलदायक समजलीं आहेत. हीं सर्व कर्मे सत्व, रज व तम या तीन गुणांनीं होत असून ज्या अर्थी हीं कर्मे मंत्राच्या साधनांनीं होतात त्या अर्थी त्या मंत्रामध्येही हे तीन गुण येतात. त्याचप्रमाणें ज्या विधीनें हीं कर्मे होतात, त्यामध्येही हे तीन गुण येतात. कर्माचीं फळे मनावर अवलंबून असून तीं भोगणारा जीव आहे. उत्तम उत्तम शब्द, रूप, रस, स्पर्श व गंध हीं कर्मांचीं फळे असून तीं स्वर्गामध्ये मिळतात; तथापि ज्ञानाचें फळ मनुष्याला येथेंच मरणाच्या पुर्वी मिळतें. जीं जीं कर्मे मनुष्य या शरीरानें करतो त्याचें त्याचें फळ तशा तशा प्रकारच्या शरीरामध्येच मिळतें. हें शरीरच सुखदुःखांचें घर आहे. जें जें कर्म वाचेनें होतें त्याचें त्याचें फळ वाचेनें भोगावें लागतें. मनानें होणाऱ्या कर्माचें फळ मनाचे योगानें

भोगावें लागतें. जशा जशा फलाच्या इच्छेनें ज्या ज्या प्रकारचें कर्म मनुष्य करतो त्या त्या गुणांशीं स्वतःला जखडून घेऊन त्या त्या प्रकारचें आपल्या कर्माचें बरें वाईट फळ तो भोगीत रहातो. ज्याप्रमाणें इच्छा नसली तरी पाण्याच्या वेगामुळे माशाला प्रवाहास अनुसरून जावें लागतें त्याप्रमाणें पूर्वजन्मीच्या कर्मास मनुष्य अनुसरतो. व तो आपल्या चांगल्या कृत्याप्रमाणें सुख किंवा वाईट कृत्याप्रमाणें दुःख भोगीत रहातो. ज्यापासून ह्या जगाची उत्पत्ति झाली आहे, ज्याला ओळखल्यानें मनुष्य शुद्ध होऊन या संसारांतून पार पडतो, वेदवाक्यांनीं सुद्धां ज्याचें स्पष्ट रूप कळत नाहीं, अशा परमात्म्याचें स्वरूप असें आहे. नानाप्रकारचे रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप यांपासून तो अलग असून इंद्रियांनीं त्याची ओळख पटण्यासारखी नाहीं. तो अव्यक्त आहे, त्याला वर्ण नाहीं व तो अद्वितीय आहे, पंचभूतात्मक प्रजा तोच उत्पन्न करतो. तो स्त्री नाहीं, पुरुष नाहीं, नपुंसक नाहीं. तो आहे असेंही नाहीं व नाहीं असेंही नाहीं. केवळ ब्रह्मचे ज्योतीनें त्याला पाहूं शकतात. तो अक्षर असून कधीं कमी होत नाहीं. या कधीं कमी न होणाऱ्या शाश्वत पुरुषापासून प्रथम आकाश, आकाशापासून वायु, वायूपासून ज्योती, ज्योतीपासून जल, जलापासून पृथ्वी उत्पन्न झाली. नंतर या पृथ्वीवर सर्व भूतमात्र उत्पन्न झाले. हे भूतमात्रांचे देह लयाचे वेळीं प्रथम पाण्यामध्ये शिरून नंतर ज्योतीमध्ये, पुढें वायूमध्ये व शेवटीं आकाशामध्ये शिरून त्यांचा लय होतो. आतां जे मोक्षाकडे लागले असतात त्यांना आकाशापासून फिरून ह्या जगामध्ये यावें न लागतां ब्रह्माशीं ते मिळून जातात. हें ब्रह्म ऊष्ण नाहीं, शीत नाहीं, मृदु नाहीं, तीक्ष्ण नाहीं, आंबट नाहीं, कषाय नाहीं, गोड नाहीं किंवा तिखट नाहीं. याला शब्द नाहीं, गंध नाहीं, रूप नाहीं व स्वभाव नाहीं. शरीराला स्पर्श कळतो, जिभेला चव कळते, नाकाला वास कळतो, कानाला शब्द कळतो. व डोळ्यांना रूप कळतें, परंतु त्याच्या पलीकडे जें असतें तें ज्यांना अध्यात्म ज्ञान झाल नाहीं त्यांना दिसत नाहीं. जिभेला रसापासून, नाकाला गंधापासून, कानाला शब्दापासून, त्वचेला स्पर्शापासून व

डोळ्यांला रूपापासून परतवून घेतल्याने मनुष्याला आत्मस्वरूप दिवू लागते. कर्ता, कर्म, कारण, क्रिया घडणारी जागा, वेद, सुखदुःखासंबंधी प्रवृत्ति या सर्व समुदायांचा हेतुभूत जो चिन्मात्र तोच आत्मा होय. जो सर्व व्यापून आहे व जो निरनिराळीं रूपे घेऊन सर्व कांहीं करतो, जो सर्वांचे कारण आहे, श्रेष्ठांहून जो श्रेष्ठ आहे व जो अद्वितीय आहे तोच सर्वांचे कारण असून त्या व्यतिरिक्त जे कांहीं ते सर्व कार्य समजावे. ज्याप्रमाणे मनुष्याने केलेल्या कर्माप्रमाणे परस्परविरोधी बरीं वाईट दोन्ही प्रकारचीं फळे एकत्र राहू शकतात, त्याचप्रमाणे जड शरीर व जडाहून वेगळे ज्ञान अशा या दोन जडाजडांचा संबंध या शरीरामध्ये आहे. ज्याप्रमाणे जळत असणारा दिवा आजूबाजूला असणाऱ्या पदार्थांवर प्रकाश पाडतो, त्याप्रमाणे या पंचेंद्रियरूपी झाडावर ज्ञानाने पेटविलेला दिवा या ज्ञानाच्या साह्याने वस्तूवर उजेड पाडतो. ज्याप्रमाणे सल्ला देणारे राजाचे मंत्री असतात, त्याप्रमाणे ज्ञानाच्या हाताखालचीं हीं पांच इंद्रिये आहेत. ज्ञान हे त्या सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. ज्याप्रमाणे अग्नीच्या ज्वाळा, वाऱ्याचा वेग, सूर्याचीं किरणे व पाण्याचा प्रवाह हीं जात येत असतात, त्याप्रमाणे प्राणिमात्रांच्या शरीराची स्थिति आहे. ज्याप्रमाणे हातांत कुऱ्हाड वगैरे घेऊन झाड तोडू लागले असता त्यांतला धूर किंवा अग्नि दिसत नाही, त्याप्रमाणे देह, पोट, हात, पाय कापले असता त्याहून निराळा जो आत्मा तो दिसत नाही. तेच लांकडे एकमेकांशीं घासल्याने ज्याप्रमाणे धूर व अग्नि दिवू लागतो, त्याप्रमाणे ज्ञानाने इंद्रिये व जीव यांचे ऐक्य केल्याने मनुष्याला त्यांहून श्रेष्ठ असा आत्मा दिवू लागतो. ज्याप्रमाणे स्वप्नामध्ये मनुष्य आपले शरीर आपल्यापासून वेगळे होऊन पृथ्वीवर पडलेले पाहतो, त्याप्रमाणेच दशेंद्रिये, पंच प्राण, मन व बुद्धि यांनीं युक्त असा जीव मरणानंतर आपले शरीर याप्रमाणे वेगळे पहात दुसऱ्या शरीरामध्ये शिरतो. आत्म्याला जन्म, वाढ, नाश किंवा मरण नाही. तरी अज्ञानामुळे अदृश्य रीतीने हा एक शरीर सोडून केल्या कर्मांचे गांठोडे बरोबर घेऊन दुसऱ्या शरीरामध्ये शिरतो. कोणालाही हा आत्मा दिसत नाही किंवा याला स्पर्श करता येत नाही.

इंद्रियांकडून हा कांहीं कार्य साधीत नाही. इंद्रियांना तो दिसत नाही, तथापि तो त्या सर्वांना पाहतो ज्याप्रमाणे विस्तवामध्ये ठेवलेल्या एखाद्या वस्तूवर त्याच्या प्रकाशाने व ऊष्णतेने तो तो रंग दिसतो, त्याप्रमाणे हा ज्या ज्या शरीरांत शिरतो त्या त्या शरीराचा वर्ण यावर उमटतो आणि हा पंचभूतात्मक एक देह सोडून दुसऱ्यांत शिरताना त्या त्या पंच महाभूतांमध्ये आपल्याला मिळवून घेतो. याच्या सभोवती असलेल्या आकाश, वायु, अग्नि, पाणी व पृथ्वी यांमध्ये तो अशा रीतीने शिरतो की, त्यांच्या सूक्ष्म शरीरांतील प्रत्येक तत्त्व त्या त्या तत्त्वाशीं मिळून जाते व तीं तीं कामे करणारीं निरनिराळीं श्रोत्रादि इंद्रिये आपापल्या शब्दादि गुणांचा आश्रय करतात. कानाची उत्पत्ति आकाशापासून असल्यामुळे तो शब्द गुणाचा आश्रय करतो. नाकाची उत्पत्ति पृथ्वीपासून असल्यामुळे ते गंधाचा आश्रय करते. डोळ्यांची उत्पत्ति तेजोपासून असल्यामुळे ते तेजोमय रूपाचा आश्रय करतात. जिभेची उत्पत्ति जलापासून असल्याने ती रसाचा आश्रय करते. त्वचेची उत्पत्ति वायूपासून असल्यामुळे ती स्पर्शाचा आश्रय करते. याप्रमाणे पंचेंद्रिये आपापल्या कर्माप्रमाणे शब्दादि पंच गुणांचा आश्रय करून राहतात. याप्रमाणे शब्दादि पांच गुण पंचतत्त्वांमध्ये मिळून राहतात. हीं पांच तत्त्वे व हीं पंचमहाभूते मनाच्या मागून असतात, मन बुद्धीच्या मागून असते व बुद्धि आत्म्याच्यामागून असते. कर्ता या आपल्या नवीन शरीरामध्ये पूर्व जन्मामधून केलेल्या बऱ्यावाईट कर्मांचे गांठोडे बरोबर घेऊन येतो व अनुकूल अशा पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वहात जाणाऱ्या जलचर प्राण्याप्रमाणे हीं बरींवाईट कृत्ये मनाच्यामागून असतात. ज्याप्रमाणे नावेत बघून चाललेल्या मनुष्याला किनाऱ्यावरचीं झाडे उलट चाललेलीं दिसतात, किंवा सूक्ष्म वस्तु दुर्बिणीतून मोठी दिसते, किंवा मनुष्याला आपले तोंड आरशामधून दिसू शकते, त्याप्रमाणे हा आत्मा सूक्ष्म व अदृश्य आहे तरी अज्ञानकल्पित बुद्धीच्या योगाने तो उलट पंचमहाभूतात्मक व दृश्य भासू लागतो.

इंद्रियांच्या साहाय्याने पुष्कळ दिवसांनीं मागच्या गोष्टी मनाला स्मरतात, हीं इंद्रिये जेव्हा बु-

द्धीमध्ये लीन होतात तेव्हा आत्मा बुद्धीरूपामध्ये आपल्या पूर्व स्वभावांत प्रकट होतो. हा जीव निर-
निराळ्या वेळी व निरनिराळ्या ठिकाणी घडलेल्या
गोष्टी व पाहिलेल्या वस्तू अव्यवस्थित रीतीने एक-
त्र पाहू शकतो. यावरून इंद्रिये व शरीर यांहून वे-
गळा व स्वतंत्र असा तो फिरत आहे असे म्हण-
ण्यास हरकत नाही. जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति यांमध्ये
सत्व, रज व तम या त्रिगुणात्मक सुखदुःखांचे या
जीवाला ज्ञान असते; परंतु तो त्याचा अनुभव घेत
नाहीं. तो मुकाट्याने प्रत्येक गोष्ट पहात असतो. बारा
ज्याप्रमाणे लांकडांतील अग्नीमध्ये शिरतो त्याप्रमाणे
हा आत्मा इंद्रियामध्ये शिरतो. हा गुणरहित अस-
ल्याने मनुष्याला डोळ्याने याचे रूप दिसत नाही,
स्पर्शेंद्रियाने याचा स्पर्श कळत नाही व कानाने
तो ऐकू येत नाही. व श्रुतीच्या योगाने जेव्हा ए-
खाया इंद्रियाला याचे स्वरूप दिसू लागते तेव्हा
त्या इंद्रियाचे स्वतंत्र अस्तित्वच नाहीसे होते. या
श्रोत्रादि इंद्रियांना आपापलीं स्वरूपे सुद्धा दिसत
नाहींत. आत्मा मात्र सर्वज्ञ व सर्व पहाणारा असून
त्याला हे सर्व दिसते. ज्याप्रमाणे हिमाचलाचा किं-
वा चंद्राचा मागचा भाग कोणी पाहिला ना-
हीं म्हणून तो नाही असा नाही, त्याप्रमाणे सर्व
भूतमात्रांच्या ठिकाणी असणारा सूक्ष्म व ज्ञानस्वरू-
पी आत्मा डोळ्यांना कधी दिसला नाही म्हणून
तो नाही असे म्हणता येत नाही. पृथ्वीचे प्रतिबि-
म्ब कलंक रूपांने चंद्रावर दिसत असून ती पृ-
थ्वी आहे हे ज्याप्रमाणे कळत नाही, त्याप्रमाणे आ-
त्म्याचे ज्ञान आहे. ते दुसऱ्या कशामुळे होत नसून
स्वतंत्रच झाले पाहिजे. ज्याप्रमाणे उगवण्याच्या
पूर्वीचे व नाश झाल्यावरचे झाडाचे स्वरूप किंवा
सूर्याची गति यांचे अनुमान शहाणे लोक बुद्धीने
करतात, त्याप्रमाणे ज्ञानरूपी दिव्याने दुर्लक्ष्य अशा
ज्ञानस्वरूपी ब्रह्माचे ज्ञान शहाणे लोक अनुमानानेच
करतात. यत्न केल्याशिवाय कांहीं साधत नाही.
जाळ्यांच्या योगाने धीवर लोक मासे धरतात, मृ-
गांच्या योगाने मृग धरतात, पक्ष्यांच्या योगाने पक्षी
धरतात, हत्तीकडून हत्ती धरतात, त्याप्रमाणे ज्ञाना-
च्या योगाने आत्म्याचे ज्ञान होते. सापाची पावले
सापालाच ओळखतात असे म्हणतात; त्याचप्रमाणे

शरीरामध्ये सूक्ष्म रीतीने असणारा आत्मा ज्ञानानेच
दिसतो. इंद्रियांना ज्याप्रमाणे इंद्रिये दिसत ना-
हींत, त्याप्रमाणे बुद्धीला आत्मा दिसत नाही. अ-
मावास्येच्या दिवशी चंद्राचे स्वरूप सूर्यामध्ये झां-
कून गेल्याने तो दिसत नाही म्हणून त्याचा नाश
झाला असे होत नाही, तीच स्थिति आत्म्याची
आहे. स्थूल देह नाहीसा झाल्यामुळे ज्याप्रमाणे अ-
मावास्येला चंद्र दिसत नाही, त्याप्रमाणे या देहा-
ला सोडल्यावर जीव दिसत नाही; परंतु आकाशांत
निराळ्या ठिकाणी उगवलेला चंद्र ज्याप्रमाणे कि-
रानु झळकू लागतो, त्याप्रमाणे दुसऱ्या शरीरामध्ये
गेल्यावर हा आत्मा फिरून दिसू लागतो. जन्म, वृ-
द्धि व क्षय हे गुण देहामध्ये दिसत असून आत्म्या-
शी यांचा कांहीं वास्तविक संबंध नाही. ज्याप्रमाणे
अमावास्येनंतर दिसणारा चंद्र तोच पूर्वीचा असे
ज्ञान असते, त्याप्रमाणे जन्म, वृद्धि व क्षय यांमध्ये
फरक पडत असताही तोच हा आत्मा असे अनु-
मान होते. राहू हा चंद्राकडे जातांना किंवा त्याला
सोडतांना दिसत नाही, त्याचप्रमाणे हा जीव दे-
हाला सोडतांना किंवा देहामध्ये शिरतांना दिसत
नाहीं; परंतु तोच राहू चंद्राला शिवला असता राहू
असा दिसू लागतो, त्याप्रमाणे या आत्म्याचा शरी-
राशी संबंध जडला असता तो आत्मा म्हणून दि-
सू लागतो. ज्याप्रमाणे चंद्रसूर्याला सोडल्यावर राहू
दिसत नाही, त्याप्रमाणे आत्मा शरीराला सोडल्यावर
दिसत नाही. ज्याप्रमाणे अमावास्येच्या दिवशी सु-
द्धा चंद्र आपल्या नक्षत्रांना बरोबर घेऊन असतो,
त्याप्रमाणे आत्म्याने शरीराला सोडले तरी तो आ-
पले कर्मांचे गांठोडे बरोबर घेऊन असतो.

स्वप्नामध्ये स्थूल शरीर स्वस्थ पडून असून सूक्ष्म
शरीर फिरत असते. हीच संसाराची गोष्ट आहे. म्हणजे
एक शरीर सोडले तरी दुसरे शरीर धारण करणे
यासच संसार म्हणतात व सुषुप्तीमध्ये ज्ञान या सू-
क्ष्माला सोडून वेगळे असते. याप्रमाणे मोक्ष आहे.
म्हणजे शरीररहित असणे यासच मोक्ष म्हणतात.
ज्याप्रमाणे पाणी स्वच्छ असता त्यामध्ये स्वरूप दि-
मत व त स्वळवळल असता त्यांत रूप दिसत ना-
हीं, त्याचप्रमाणे शुद्ध अशा बुद्धीला आत्मा दिसतो;
परंतु इंद्रिय विकार पावली असता बुद्धीला तो दि-

सेनासा होतो. अज्ञानाच्या योगाने मोह उत्पन्न होतो, मोहाने मन दूषित होते व मन दूषित झाल्याने त्यावर अवलंबून असणारी पंचेंद्रियेही कलुषित होतात. अज्ञानामध्येच समाधान पावून विषयांमध्ये गढलेल्या मनुष्याचे कधी समाधान होत नाही. आपापल्या प्राक्तन कर्माप्रमाणे विषयांचा उपभोग घेण्यासाठी हा आत्मा फिरून जन्म घेतो. पापाने मनुष्याची तपा शांत होत नाही. जेव्हा हे पाप नाहीसे होते तेव्हा ही तपा दूर होते. विषयांचा संबंध जडून त्यांच्याशी आपल्याला कायम जखडून घेतल्याने मनामध्ये भलत्याच वासना उत्पन्न होऊन ब्रह्म लापत नाही. पापकर्माचा क्षय झाल्यानेच मनुष्यांना ज्ञान उत्पन्न होते व स्वच्छ अशा आरशाप्रमाणे आपल्या ठिकाणी तो आत्म्याला पाहू लागतो. इंद्रियांना पसंक्त दिल्याने मनुष्य दुःखी होतो व त्यांना आवडून धरल्याने मनुष्य सुखी होतो. म्हणून इंद्रिये शब्दादि विषयांपासून आवडून धरावी. इंद्रियांच्या वरचे मन, मनाच्या वरची बुद्धि, बुद्धीच्या वरचा आत्मा व आत्म्याच्या वरचे महत् अशी ही पायरी आहे. अव्यक्तापासून आत्मा, आत्म्यापासून बुद्धि, बुद्धीपासून मन, उत्पन्न झाले असून हे मन या इंद्रियांच्या साहाय्याने शब्दादि विषय योग्य रीतीने पाहू लागते. स्थूल, सूक्ष्म व कारण या तीन देहांचा त्याग करून मनुष्य कैवल्याचा उपभोग घेतो. ज्याप्रमाणे सूर्य उगवतांना आपली किरणे चोहोकडे परसतो व अस्ताला जावयाचे वेळी तीं फिरून आपल्या ठिकाणी संकुचित करून घेतो, त्याप्रमाणे शरीरामध्ये असणारा आत्मा शरीरामध्ये शिरून सर्व इंद्रियांमध्ये आपली किरणे पसरून देतो, व शरीर सोडते वेळी पंचेंद्रियांचे रूपादि गुण आवडून घेतो. याच्या कर्माने तयार करून ठेवलेल्या मार्गाला फिरून फिरून लागून प्रवृत्तिमार्गामुळे मिळालेले प्राक्तन कर्मांचे फल हा भोगीत रहातो. विषयोपभोग घ्यावयाचे नाहीत अशा निश्चयाने मनुष्याचे विषय दूर होतात; परंतु वासना दूर होत नाही. परंतु आत्म्याला पाहू लागल्याने त्याच्या वासनाही पुढे नाहीशा होतात. विषयांवर आसक्ति न ठेवतां ज्यावेळी बुद्धि मग्न्याच्या ठिकाणी स्थिर होते, त्या वेळी ब्रह्माच्या

ठिकाणी लागलेल्या मनामुळे त्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. ब्रह्म हे स्पर्शाने, शब्दाने, गोडीने, दृष्टीने किंवा वासाने जाणण्याजोग नाही. किंवा तर्काने सुद्धा ते कळण्याजोगे नाही. सर्व विषयांपासून काढून घेतलेल्या बुद्धीलाच ते कळण्याजोगे आहे. सर्व विषयांचा मनाच्या ठिकाणी, मनाचा बुद्धीच्या ठिकाणी व बुद्धीचा जीवात्म्याच्या ठिकाणी व त्याचा ब्रह्माचे ठिकाणी लय होतो. मनाचे कार्य इंद्रियांना साधता येत नाही. मनाला बुद्धीची उमग पडत नाही व बुद्धीला आत्म्याची उमग पडत नाही; परंतु हा सूक्ष्म आत्मा मात्र सर्वांना पहातो.

शारीरिक किंवा मानसिक दुःखामुळे मनुष्याच्या हातून आत्मप्राप्तीचा प्रयत्न होत नाही म्हणून मनुष्याने त्या दुःखासंबंधी विचारच करीत राहू नये. दुःखासंबंधी विचार न करणे हेच त्यावर उत्तम औषध आहे. त्याच्यावर विचार करीत राहिल्याने ते फिरून फिरून वाढत रहाते. बुद्धीच्या योगाने मानसिक दुःख व औषधानीं शारीरिक दुःख दूर करावे. ज्ञानाचे सामर्थ्य हे आहे. मूर्खाच्या जोडीला जाऊन मिळू नये. तारुण्य, रूप, आयुष्य, द्रव्यसंचय, आरोग्य, प्रियसंवास या गोष्टी अशाश्वत असल्याने शहाण्याने त्यांवर लोभ ठेवू नये. सर्व देशावरच्या दुःखासंबंधाने एकट्याने शोक करू नये. शोक न करतां प्रतिकाराचा काही उपाय दिसत असेल तर तो करावा. या आयुष्यामध्ये सुखाहून दुःखच फार आहे. इंद्रियविषयांच्या ठिकाणी प्रेम जडल्याने मूर्खपणाने मरण बरे वाटत नाही. जो सुख व दुःख दोन्ही सोडतो त्याला खात्रीने ब्रह्म मिळते. या जगामध्ये पैशाबरोबर दुःख लागले असून त्याचे रक्षण करण्यामध्ये दुःख आहे. व तो सोडल्या कष्टाने मिळतो. म्हणून त्याचा नाश झाला असतां त्यासंबंधी विचार करू नये. ब्रह्मस्वरूपी ज्ञान निरनिराळ्या दृश्य वस्तूमध्ये आहे. आणि म्हणूनच हा ज्ञानाचा मन हा धर्म समजला गेला आहे. जेव्हा हे मन या ज्ञानेंद्रियांनी युक्त होते तेव्हा बुद्धि विषयाकार होते. जेव्हा ही बुद्धि विषयांपासून निघून मनाकडे लागते तेव्हाच ध्यानसमाधीने ब्रह्माची ओळख पटते. पर्वतापासून वहाणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे अज्ञानापासून निघालेली ही इं-

द्रियांकडे लागलेली बुद्धि बाह्य विषयांकडे धाव घेते. जेव्हा हिचा मनामध्ये लय होऊन निर्गुणाच्या ध्यानामध्ये ही गढते, तेव्हा कसाच्या धोंड्यावरील सोन्याच्या रेवेप्रमाणे ब्रह्माच्या ज्ञानाचा हिच्यावर प्रकाश पडतो. इंद्रियविषय दाखविणारे हे मन प्रथम त्या विषयांपासून काढून घेतले पाहिजे. प्रत्यक्ष विषयाची अपेक्षा धरणाऱ्या मनाला निर्गुण ब्रह्म दाखविता येणार नाही. सर्व इंद्रियरूपी द्वारे बंद करून बुद्धीचा एकाग्रतेने मनाकडे लय केला असता ब्रह्मप्राप्ति होते. जेव्हा इंद्रियविषय नाहीसि झाले असता पंचमहाभूतात्मक इंद्रिये त्या विषयांपासून परतून तन्मात्रांमध्ये लय पावतात, तेव्हा बुद्धि या इंद्रियांसह मनामध्ये राहू लागते व निश्चयपूर्वक आंतल्या आंत याप्रमाणे ती गढली असता मनाशी ताद्रात्म्य पावते. ज्या वेळेला ध्यानाने श्रेष्ठत्व पावलेले हे मन इंद्रिय विषयांसह त्रिगुणात्मक मूलप्रकृतीस मिळून तिलाही सोडते, तेव्हा ते निर्गुण ब्रह्मस्वरूपाला मिळते. अव्यक्त अशा ब्रह्माचे दृष्टान्ताने बरोबर ज्ञान करून देता येत नाही. ज्याच्यासंबंधाने काही सांगतांच येत नाही, अशाला प्रत्यक्षपणाने कसे दाखवून देता येणार? तपाने, अनुमानाने, शमदमादिकांनी आपापल्या जातीच्या स्वधर्माने, वेदश्रवण केल्याने शुद्ध अंतःकरण करून घेऊन ब्रह्माचे ज्ञान करून घेतले पाहिजे. विषयांपासून मुक्त झालेले तत्त्वदर्शी लोक आत्म्याला आपल्या ठिकाणीच पाहू लागतात; एवढेच नव्हे, तर सर्व बाह्य वस्तूंमध्ये सुद्धा ते त्याला पाहू लागतात. हे ज्ञेयसंज्ञक ब्रह्म निर्गुण असून आधीच असल्याने तर्काच्या पलीकडे आहे. विषयांपासून मन काढून घेतल्याने ब्रह्मप्राप्ति होते व विषयांकडे ते लावल्याने ते त्या विषयांकडेसच परतते. गुणांमध्ये फिरत राहणाऱ्या बुद्धीची लांकडामध्ये असणाऱ्या अग्नीप्रमाणे स्थिति असते. ज्याप्रमाणे सुषुप्तीमध्ये इंद्रिये आपापल्या कर्मापासून मोकळी असतात, त्याप्रमाणे सर्व गुणांपासून मुक्त असे श्रेष्ठ ब्रह्म प्रकृतीच्या पलीकडे आहे. सर्व प्राणिमात्र गुणधर्माकडे प्रवृत्ति ठेवल्याने प्रवृत्तिमार्गाकडे लागतात व गुणांतून मन काढून घेतल्याने निवृत्तिमार्गाला लागतात. जीव, प्रकृति, बुद्धि, विषय, इंद्रिये, अहंकार व अभिमान

या सर्वांना भूतसमूह झटले आहे. ह्या सृष्टीची मूल उत्पत्ति प्रधान पुरुषापासून झाली असून पुढील उत्पत्ति स्त्रीपुरुषांच्या संबंधापासून आहे. ही दुसऱ्या प्रकारची उत्पत्ति पंचमहाभूतांखेरीज बाकी सर्वांना लागू असून सजातीय मिथुनापासून त्या त्या जातीची उत्पत्ति व्हावयाची, या सृष्टिनियमाने ती नियंत्रित आहे. धर्मापासून कल्याण होतं व अधर्मापासून अकल्याण होतं. वासनेशी जेव्हा मनुष्य स्वतःला जखडून घेतो, तेव्हा तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यात पडतो व विरक्त झाल्याने त्याला ब्रह्मज्ञान होतं.

जेव्हा पंचेंद्रियात्मक विषय, पंचेंद्रिये व मन ह्यांच्याशी मिळून जातात, तेव्हा रत्नामध्ये ओंवलेल्या सूत्राप्रमाणे ब्रह्म त्यांमध्ये झळकू लागते. ज्याप्रमाणे एकच सूत्र सोन्यामधून, मोत्यामधून, पोंवळ्यामधून किंवा मातीच्या वस्तूमधून असते, त्याप्रमाणे हा आत्मा बोडा, मनुष्य, हत्ती, पशु, किडे, पक्षी या सर्वांशी आपापल्या कर्माप्रमाणे स्वतःचा संबंध जडवून घेतो. हा ज्या ज्या शरीरांमध्ये जे जे कर्म करतो त्या त्या शरीरांमध्ये ते ते फळ भोगतो. ज्याप्रमाणे एक जातीची जमीन निरनिराळ्या झाडांप्रमाणे त्यांना पोषक द्रव्य देते, त्याप्रमाणे हा साक्षीभूत आत्मा बुद्धीला त्या त्या कर्माप्रमाणे ठेवतो. ज्ञानापासून इच्छा उत्पन्न होते. इच्छेपासून त्यावर आसक्ति जडते, आसक्तीपासून कर्म होतं व कर्मापासून फळ मिळते. हाणून फळ हे कर्मावर अवलंबून असून कर्म बुद्धीवर अवलंबून आहे. बुद्धि ज्ञानावर अवलंबून असून ज्ञान हे ब्रह्मावर अवलंबून आहे. ज्ञान, फल, बुद्धि व कर्म या सर्वांचा नाश झाल्यावर जे उत्तम फळ मिळते ते श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञान होय. श्रेष्ठ ब्रह्म फार मोठे असून योग्यानाच ते लाभते. गुणांकडे बुद्धि लावलेल्या मूर्खाना आपल्याच ठिकाणी असणारे ते ब्रह्म दिसत नाही. पृथ्वीहून पाण्याचा विस्तार मोठा आहे, तेजाचा पाण्याहून अधिक आहे, वायूचा तेजाहून अधिक आहे व आकाशाचा वायूहून अधिक आहे; मन आकाशाहून मोठे आहे व बुद्धि मनाहून मोठी आहे. काल हा बुद्धीहूनही मोठा असून ज्या भगवान विष्णूचे हे सर्व जग आहे, तो काळाहूनही श्रेष्ठ आहे. या देवाला आदि नाही,

मध्य नाही किंवा अंतही नाही; म्हणूनच हा अव्यय आहे. तो सर्व दुःखांच्या पलीकडे आहे; कारण दुःखाला शेवट आहे. तो विष्णूच श्रेष्ठ ब्रह्म असून तोच सर्व श्रेष्ठांहून श्रेष्ठ आहे. शहाणे लोक त्याला ओळखून कालाच्या सपाठ्यातून उकून मोक्ष मिळवितात. या सर्व जगांतील वस्तू गुणधर्मांमुळे दिसतात. ब्रह्म हे निर्गुण असल्याने याच्याहून श्रेष्ठ आहे. निवृत्ति नांवाचा जो धर्म तोच श्रेष्ठ असून मोक्षदायक आहे. ऋक्, यजु व साम यांचा शरीराशी संबंध असून जिभेपासून ते बाहेर पडतात. ते यत्नसाध्य आहेत व ते नाशवंत आहेत. ब्रह्म याप्रमाणे शरीरावर अवलंबून नाही. ते यत्नसाध्य नाही. त्याला आदि, मध्य व अंतही नाही. या ऋक्, यजु व साम यांना आदि व अंत आहे. हे ब्रह्माला नाहीत. अनादित्व व अनंतत्व यामुळे तो अनंत व अव्यय आहे व अव्यय असल्यामुळे दुःखाचा त्याला संबंध नसून सुखदुःखादि द्वंद्व त्याला माहित नाहीत. अदृष्टांमुळे, प्रयत्न न केल्यामुळे व कर्माचा अडथळा येत असल्यामुळे ब्रह्माकडे लावणारा मार्ग मनुष्यांना दिसत नाही. विषयांसंबंधी आसक्ति राहिल्याने व थोर असे स्वर्गसुख डोळ्यांपुढे राहिल्याने मनामध्ये भलतीच इच्छा राहून मनुष्य ब्रह्माला मुकतो. काहीं लोकांना जे जे विषय येथे दिसतात ते ते त्यांना हवेसे वाटतात व विषयाच्या मार्गे लागलेले हे विषयापलीकडे जे ब्रह्म त्याची इच्छाच मुक्ती करीत नाहीत. या हलक्या प्रतीच्या गुणाकडे लागलेल्या मनुष्याला उच्च प्रतीच्या गुणांनी युक्त अशा या ब्रह्माचे ज्ञान व्हावे तरी कसे? अनुमानाने गुणांच्या व अवयवांच्या पलीकडच्या या ब्रह्माचे ज्ञान करून घेतले पाहिजे. सूक्ष्म अशा मनानेच त ओळखता येणारे आहे. शब्दांनी त्याचे वर्णन देता येणे शक्य नाही. सूक्ष्म मनानेच स्थूलमन व अंतर्दृष्टीनेच बाह्य दृष्टीवर विषय आवरले पाहिजेत. ज्ञानाच्या योगाने बुद्धि व बुद्धीने मन शुद्ध करून मनाच्या योगाने इंद्रिये आवरल्याने मनुष्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. विचाराने विषयांपासून मुक्त झाल्याने निर्गुण व वासनांराहित अशा ब्रह्माची प्राप्ति होत असून लांकडामध्ये असणाऱ्या अग्नीपासून वारा ज्याप्रमाणे अलग असतो, त्याप्रमाणे विषयवासनेने

अस्वस्थ झालेले लोक ब्रह्मापासून अलग राहतात. सर्व विषय आपल्या ठिकाणी नाहीसे केले असता बुद्धीच्या पलीकडे जे निर्गुण ब्रह्म त्याच्या प्राप्तीला मन पात्र होतें. तेच विषय निरनिराळ्या रीतीने घेतले असता बुद्धिकल्पित जे ऐश्वर्यसंपन्न विराटस्वरूपी ब्रह्म त्याची प्राप्ति होते व हाच मार्ग पुढे ठेवून सर्व विषय नाहीसे झाले असता ब्रह्मस्वरूप प्राप्त होतें. आत्मा जरी अव्यक्त आहे तरी गुणांचे ज्या वेळी याच्यावर पांघरूण पडते, तेव्हा याची कृत्ये व्यक्त दिसू लागतात व देहनाश झाला असता ती फिळून अव्यक्त होतात. आत्मा खरोखर अचल असून सुखदुःख उत्पन्न करणाऱ्या इंद्रियांशी संबंध जोडून घेऊन तो राहिला आहे. देह व इंद्रिये यांच्याशी संबंध जडवून घेऊन पंचमहाभूतांमध्ये तो मिळून राहिला आहे. परंतु या अव्यय व श्रेष्ठ ब्रह्माकडून त्याचे सामर्थ्य काढून घेतल्यामुळे त्याची हालचाल बंद पडते. या पृथ्वीचा नाश कोणी पाहिला नाही, परंतु तो खात्रीने होणारा आहे. समुद्रामध्ये झोले खाणारी नाव ज्याप्रमाणे अखेरीला सुरक्षितपणे किनाऱ्याला जाऊन लागते, त्याप्रमाणे या जगात विषयांनी गडबडून गेलेले लोक अखेरीला खात्रीने या अखेरच्या आश्रयाला जाऊन मिळणार आहेत. सूर्य आपली किरणे बाहेर टाकून जगाला प्रकाश देतो व मावळतांना ती काढून घेऊन आपल्यामधला पूर्वीचा प्रकाशाचा गुण नाहीसा करतो, त्याचप्रमाणे सर्व भेद सोडून तपाने मनुष्य शेवटी अविनाशी व निर्गुण अशा ब्रह्मामध्ये शिरतो. ज्याला जन्म नाही, जो पुण्यवानांचा मोठा आधार आहे, जो स्वयंभु आहे, ज्याच्यापासून सर्व उत्पन्न झाले असून ज्याच्यामध्ये फिळून त्याचा लय होणार आहे, जो अव्यय आहे, ज्याला आदि, अंत व मध्य नाही, अशा या सनातन परमात्म्याला नीट ओळखल्याने मनुष्य मोक्षाला जातो.

१६९ श्रीकृष्णपरमात्म्याचे प्रभुत्व.

(१२, २०७-२०९)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'तात, जो या सृष्टीचा कर्ता असून ज्याला करणारा कोणी नाही, ज्याचे तेज

मोठें असून ज्यानें पूर्वी महत्कृत्य केलें आहे, त्यानें कोणत्या कामासाठीं हलक्या योनीमध्ये जन्म घेतला व पूर्वी या प्रजांचे स्वामी कोण होते त्याचप्रमाणें प्रत्येक दिशेला कोण कोण ऋषी आहेत हे मला सांगा. हे ऐकून भीष्म ह्मणाले, 'भगवान श्रीकृष्ण सर्वांचा प्रभु असून या महात्म्यानें पूर्वी जीं जीं कर्मे केलीं तीं सांगतो ऐक. प्रथम यांने पंचमहाभूतें उत्पन्न करून ही पृथ्वी निर्माण केल्यावर या तेजोमय पुरुषश्रेष्ठानें पाण्यावर शयन केलें. पुढें प्रथम यांने मनासह अहंकाराला उत्पन्न केलें. हा उत्पन्न झालेल्या व होणाऱ्या अशा सर्व प्राणिमात्रांना आधार आहे. हा प्रगट झाला असतां याच्या नाभिकमलापासून सूर्यासारखें देदीप्यमान कमल उत्पन्न झालें. त्या कमलावर सर्व दिशांना प्रकाशमान करणारे सर्व भूतमात्रांचे पितामह उत्पन्न झाले. त्यानंतर तमोगुणाचें कार्यभूत मधु नांवाचा मोठा असुर उत्पन्न झाला. उग्र कर्म करण्याकडे प्रवृत्ति असणाऱ्या त्याला ब्रह्मदेवांचें कल्याण करण्यासाठीं या परमात्म्यानें मारलें. त्यामुळें योग्यांमध्ये श्रेष्ठ अशा या पुरुषर्षभाला मधुसूदन हें नांव मिळालें. मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु व दक्ष असे सात मुलगे ब्रह्मदेवांना झाले. या मरीचींनीं कश्यप नांवाच्या तेजस्वी मुलाला संकल्पानें उत्पन्न केलें. ब्रह्मदेवांनीं अंगठ्यापासून मरीचींच्याही पूर्वी दक्ष प्रजापतींना उत्पन्न केलें. यांना प्रथम तेरा मुली झाल्या. या दक्षप्रजापतींच्या तेरा मुलींमध्ये दिति वडील होती. मरीचींचे पुत्र जे सर्व धर्मांमधील कमी अधिक भेद जाणणारे महायशस्वी कश्यप ते या सर्वांचे पती झाले. पुढें दक्षांनीं आणखी दहा मुली उत्पन्न करून त्या त्यांनीं धर्माला दिल्या. धर्माला वसु, रुद्र, विश्वेदेव, साध्य व मरुत्वान हे मुलगे झाले. या दहा मुलींहुन ज्या धाकट्या सत्तावीस मुली त्या दक्षांनीं सोमाला दिल्या. यांपासून गंधर्व, वोडे, गाई, किंपुरुष, मासे, झाडें व वनस्पती उत्पन्न झाल्या. अदितीपासून देवांमध्ये श्रेष्ठ आदित्य उत्पन्न झाले. त्यामध्ये विष्णूंनीं बामनरूप घेऊन आपल्या पराक्रमानें देवांचें वैभव वाढविलें व दानवांचा पराभव केला. दनूपासून दितीला विप्रचिक्ती वगैरे असुर झाले. या मधुसूदाने

दिवस, रात्र, काल, ऋतु, दिवसाचा पूर्वभाग व अपरभाग निर्माण करून ध्यानानें मेघ, सर्व स्थावरजंगम पृथ्वी व विश्व निर्माण केलें. या महाभाग श्रीकृष्णानें नंतर आपल्या मुखापासून शंभर ब्राह्मण, वाहूंपासून शंभर क्षत्रिय, मांड्यांपासून शंभर वैश्य व पायांपासून शंभर शूद्र उत्पन्न केले. याप्रमाणें चार वर्ण उत्पन्न करून ब्रह्मदेवांना त्याचे स्वामी व शास्ते केले. ह्या ब्रह्मदेवांनीं वेदांचे अर्थ स्पष्ट केले. व या कृष्णानें विरूपाक्ष ब्रह्मदेवांना भूतमात्र व मातृगण यांचे स्वामी केले. पितर व पापी यांना शासन करण्यासाठीं यमाला निर्माण केलें, त्याचप्रमाणें सर्व संपत्तीचा स्वामी कुबेर निर्माण केला, पाण्याचा व जलचर प्राण्यांचा स्वामी वरुण उत्पन्न केला. पुढें इंद्राला सर्व देवांचा स्वामी केला. यावेळीं मनुष्यांना वाटेल तितके दिवस देह धरून रहातां येत असून यमाची त्यांना विलकुल भीति नव्हती. मैथुनसंबंध तेवेळीं मुळींच घडत नसून केवळ संकल्पानेंच संतति उत्पन्न होत होती. पुढें त्रेतायुगामध्ये एकमेकांच्या स्पर्शापासून प्रजा उत्पन्न होऊं लागली. मैथुनसंबंध त्यांनाही ठाऊक नव्हता. द्वापारामध्ये हा मैथुनसंबंध होऊं लागून कलियुगामध्ये जोडप्यांचा संबंध होऊं लागला. हा परमात्मा सर्व भूतमात्रांचा स्वामी आहे. दक्षिणेकडे जन्मणारे सर्व आंध्रक, गुह, पुलिंद, शबर, चूचुक, मदक त्याचप्रमाणें उत्तरेकडे जन्मणारे यौवन, कांबोज, गांधार, किरात व बर्बर या जातींचे सर्व लोक नरकाचें साधन करणारे पापी असून चांडाळ, कावळे, गिधाडें याप्रमाणें यांचें वर्तन आहे. हे ऋतयुगामध्ये पृथ्वीवर मुळीं नव्हते. त्रेतायुगापासून हे उत्पन्न होऊन वाहू लागले. त्रेता व द्वापार यांच्या मधल्या मोठ्या दुष्काळाच्या भयंकर काळीच क्षत्रिय एकमेकांशीं भिडून लढूं लागले. याप्रमाणें उत्पन्न झालेल्या या श्रीकृष्णाला प्रत्यक्ष नारदांनीं सुद्धां श्रेष्ठ समजून त्याचें पुराणत्व कबूल केलें आहे.

आतां प्रजांचे स्वामी निरनिराळ्या दिशेला असणारे महर्षी सांगतो ऐक. पूर्वी एकटे स्वयंभु ब्रह्मदेव झाले असून मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु व वसिष्ठ हे त्यांच्याच तोडीचे सात स्वयंभु प्रजापती निर्माण झाले. अत्रींच्या वंशामध्ये

भगवान् प्राचीनबर्हि उत्पन्न झाले. त्यांपासून दहा प्राचेतस उत्पन्न झाले. या दहा प्राचेतसांमध्ये दक्ष नांवाचा एक मुलगा होता. या दक्षांना दक्ष व क अशीं दोन नांवे आहेत. मरीचीचे मुलगे जे कश्यप यांनाही अरिष्टनेमी व कश्यप अशीं दोन नांवे आहेत. अत्रींना मांडीपासून सोम नांवाचा एक मुलगा झाला. त्यांनीं हजार दिव्ययुगेपर्यंत तप केलें. भगवान् अर्यमा व त्याचे मुलगे हे सर्व पृथ्वीला आशा करणारे असून सर्व भुवनांचे उत्पादक होते. शशबिंदूला हजार बायका असून त्या प्रत्येकीला हजार मुलगे झाले. त्याप्रमाणें या दशलक्षांपैकी प्रत्येक आपल्यावांचून दुसऱ्या कोणाला प्रजापती समजेनात. पुढें झालेल्या प्रजांना शशबिंदूची प्रजा समजली आहे. हिच्यांतच वृष्णीच्या थोर वंशाची उत्पत्ति समजली आहे. भग, अंश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र व विष्णू हे कश्यपांपासून झालेले देवांमधले बारा आदित्य समजले आहेत. नासत्य व दत्त हे दोन अश्विनीकुमार, मार्तंडाचे मुलगे आहेत. त्वष्ट्याच्या मुलांपैकीं विश्वरूप, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, व्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी हे मुलगे होते. अष्ट वसु पूर्वीच सांगितले आहेत. हे प्रजापती मनुच्या वेळीं देव समजले जात. सिद्ध व साध्य यांमध्ये रूप व यौवन यावरून या निरनिराळ्या दोन जाति समजण्यांत आल्या. ऋभु व मरु हे देवांमधले गण आहेत. आदित्य हे क्षत्रिय समजले असून मरु वैश्य समजले आहेत. व उग्र तपामध्ये गढलेले जे अश्विनीकुमार ते शुद्र समजले आहेत. अंगिरा ऋषींपासून झालेले देव ब्राह्मण समजले आहेत. याप्रमाणें ही देवांमधील चारी वर्णांची व्यवस्था आहे.

यवकीत, रैभ्य, अवविशु, परावसु, औशीनस, कक्षिवान व बल हे अंगिरा ऋषीचे पुत्र समजले आहेत. हे व मेधातिथीचे पुत्र कण्व व बर्हिषद् हे तिन्ही लोकांना उत्पन्न करणारे ऋषी पूर्व दिशेला असतात. उन्मूच, विमुच, स्वस्त्यात्रेय, प्रमुच, इध्मवाह, दृढवत व मित्रावरुणांचे पुत्र अगस्त्य हे ऋषी नैऋमी दक्षिण दिशेला असतात. उषंगु, कवष, धौम्यपरिव्याध, एकत, द्वित, त्रित व अत्रिपुत्र सारस्वत

हे पश्चिम दिशेला असतात. अत्रिपुत्र, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, ऋचिकपुत्र जमदग्नि हे सात उत्तर दिशेला असतात. याप्रमाणें हे सर्व ऋषी या दिशांमध्ये साक्षीरूपानें आहेत.

पूर्वी ठळक ठळक असुर क्रोधलोभानें भरून जाऊन माजल्यामुळें व युद्धामध्ये आपण कोणाला हार जाणार नाहीं, असें त्यांना वाटूं लागल्यामुळें देवांचें वैभव त्यांना पहावेना. देव व देवर्षी त्यांच्याकडून गांजून निघाल्यामुळें त्यांना सुख नाहींसें होऊन ते उद्विग्न झाले. असुरांनीं व्यापून गेलेल्या पृथ्वीला त्यांचा भार सहन न होतां ती खचूं लागली. तेव्हां देव घाबरून जाऊन ब्रह्मदेवांना ह्मणाले, 'हा दैत्यांचा जुलूम आम्हांला कसा सहन होणार?' ब्रह्मदेवांनीं त्यांना उत्तर दिलें, 'मीं पूर्वीच याला उपाय करून ठेवला आहे. वर मिळाल्यानें, बलानें व मदनें डोळ्यांवर पुंढी येऊन, वराहरूपी विष्णु त्यांना दिसत नाहीं. हा विष्णु ते आहेत त्याठिकाणीं जाऊन जमिनींत शिरलेल्या त्या घोर दैत्यांना मारील.' हें ऐकून सर्व देवांना आनंद झाला, पुढें महातेजस्वी विष्णु वराहरूप घेऊन जमिनींत शिरून दैत्यांकडे गेला. तो अमानुष प्राणी पाहून काळ ओढवल्यानें त्यांच्या बुद्धीला भ्रम पडून ते मोठ्या जोरानें त्याच्यावर चातून गेले व त्यांनीं मोठ्या त्वेपानें चौहोंकडून त्याला ओढण्याला सुरवात केली. पण त्याच्यापुढें त्यांचें काहीं चालेना. तेव्हां त्यांना आश्चर्य व भय वाटून आपले दिवस भरलेसें वाटूं लागले. तेव्हां योगस्वरूपी व योगाचें साह्य असणाऱ्या त्या देवाधिदेवानें मोठा शब्द करून दैत्यांमध्ये खळखळ उत्पन्न करून सोडली. त्या शब्दानें सर्व लोक व दिशा दणाणून जाऊन सर्व लोकांमध्ये गडबड उडून राहिली. देवसुद्धां घाबरून गेले. सर्व जग अंगदीं स्तब्ध झालें. सर्व स्थावरजंगम त्यानें मोहित झालें. त्या शब्दानें भिऊन जाऊन विष्णूच्या तेजानें मोह पडून सर्व दैत्य मरून पडले. रसातळामध्ये जाऊन त्या वराहानें त्या दैत्यांना आपल्या खुरांनीं फाडून मांस, मज्जा, व हाडें यांचा ढीग निर्माण केला. इकडे हा कसला शब्द आहे, ह्मणून देव घाबरून गेले आहेत, इतक्यांत वराहरूप घेतलेला भगवान् विष्णु हें महत्कृत्य करून वर आला. मो-

ठमोठे ऋषी त्याची स्तुति करीत होते. याप्रमाणे हा भगवान सर्वांचा उत्पादक असून संहारक काळही हाच आहे; तसेच सर्व लोकांना धारण करणारा हा आहे ह्मणून हा सर्व लोकांना वंद्य आहे. '

१७० अध्यात्मयोग.

(१२. २१०-२१७)

‘ज्याच्या योगानें मोक्ष मिळेल असा श्रेष्ठ योगमार्ग सांगा, ’ ह्मणून युधिष्ठिर ह्मणाला असतां भीष्मांनीं उत्तर दिलें कीं, ‘यासंबंधांत मोक्षदायक असा गुरु-शिष्यांचा संवाद ऐक. कोणा एका जितेंद्रिय, ते-जोराशी, ऋषिश्रेष्ठांना त्यांच्या मोठ्या बुद्धिमान शिष्यानें कळयाण करून वेण्याच्या हेतूनें त्यांचे पाय वट धरून हात जोडून प्रश्न केला. तो ह्मणाला, ‘गुरुमहाराज, माझ्या शुश्रूषेनें आपण जर प्रसन्न झालां असाल तर माझी एक मोठी शंका आहे, तिचें आपण रुपा करून निरसन करा. मी कोठून आलों, आपण कोठून आलां, हें आपण मला स्पष्टपणें सांगा. त्याचप्रमाणें आपला शेवट काय आहे व सर्व प्राणिमात्रांच्या उत्पत्तीचें आदिकारण एकच असून त्यांचा जन्म व नाश यांमध्ये असा फरक कां दिसतो; त्याचप्रमाणें वेदामध्ये निरनिराळ्या जातींकरितां निरनिराळे विधि कां सांगितले आहेत; आणि स्मृतीच्या सर्व जातींना लागू अशा ज्या आज्ञा आहेत त्यांसंबंधी माहिती सांगा. ’ गुरु ह्मणाले, ‘तूं हा जो प्रश्न केलास, तो वेदगुह्य अशा श्रेष्ठ अध्यात्मिक ज्ञानासंबंधानें असून सर्व वेद व शास्त्रे यांमध्ये तें ज्ञान श्रेष्ठ आहे. वासुदेवरूपी हें श्रेष्ठ ब्रह्म ह्या विश्वाचें त्याचप्रमाणें वेदाचें आदिकारण आहे, हें सत्यच यज्ञ, ज्ञान, तप, आत्मनिग्रह व धर्म-स्वरूपी असून वेददेवेने याला सनातन विष्णु समजतात. उत्पत्ति व लय करणारें हें अव्यक्त व शाश्वत ब्रह्म असून ज्या त्या वर्णाच्या मनुष्यानें त्या त्या वर्णाच्या मनुष्याकडून याचें ज्ञान करून वेण्याजोगें हें आहे. हेंच आदि व अंत नसणारें कालचक्र असून सृष्टि व लय यांचें स्वरूप दाखविणारें आहे. या भू-तेशाच्या ठिकाणीं त्रैलोक्य चक्राप्रमाणें फिरत आहे. हें कधीं कमी न होणारें अव्यक्त अमर, व शाश्वत ब्रह्म असून लोक या पुरुषश्रेष्ठाला केशव ह्मणतात.

पितर देव, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर व मनुष्य त्याचप्रमाणें वेदशास्त्र व निरंतरचे लोकाचार या अव्यय पुरुषश्रेष्ठानेंच उत्पन्न केले आहेत. प्रत्येक युगाच्या आरंभाला सर्वांचा लय करून तो फिरून प्रकृति उत्पन्न करीत असतो. ज्याप्रमाणें निरनिराळ्या ऋतूंचीं चिन्हें त्या त्या कालीं दिसूं लागतात त्याप्रमाणें त्या त्या युगाच्या आरंभाला त्या त्या युगाचीं चिन्हें दिसूं लागतात. काळाप्रमाणें जें जें युग सुरू होतें त्या त्या युगाप्रमाणें लोकयात्रा कायम ठेवणारें तशा तशा प्रकारचें ज्ञान उत्पन्न होतें. युगाच्या शेवटीं नाहींसे झालेले वेद व इतिहास महर्षींना प्रथम ब्रह्मदेवांच्या तोंडून तपाच्या प्रभावा-मुळें मिळतात. वेदाचें ज्ञान ब्रह्मदेवांला राहून बृहस्पतींना वेदांगाचें ज्ञान मिळतें व भृगुपुत्र शुक्राचार्य यांना जगाच्या हिताला कारणभूत असें नीतिशास्त्र मिळतें. गायनशास्त्र नारदांना माहीत होऊन धनुर्विद्येचें शास्त्र भारद्वाजांना कळतें. देवांचें चरित्र गार्ग्यांना कळून कृष्णवर्ण अशा अत्रिपुत्रांना वैद्यकीचें ज्ञान मिळतें. त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या ऋषींच्या नांवांनें प्रचलित असलेलीं वैशेषिक, सांख्य, पातंजल इत्यादि शास्त्रें त्या त्या ऋषींना माहीत होतात. या ब्रह्मासंबंधानें माहिती ऋषींनीं बुद्धीच्या, वेदाच्या व तर्काच्या आधारावरून दाखवून दिली आहे. ज्याला आदि किंवा अंत नाहीं अशा श्रेष्ठ ब्रह्माचें ज्ञान देवांना किंवा ऋषींना सुद्धां नसून एकव्या नारायणाला त्याचें ज्ञान होतें व दुःखांना औषधरूपी जें हें ज्ञान तें त्यापासून जुन्या ऋषींना, देवांना, असुरांना व राजर्षींना झालें. ज्यावेळीं या पुरुषाच्या प्रेरणेवरून प्रकृति महदादि भाव उत्पन्न करते, तेवेळीं या शक्तीच्या साहाय्यानें जग सुरू होतें. ज्याप्रमाणें एका दिव्यापासून हजारों दिवे लागतात, त्याप्रमाणें या प्रकृतीपासून हजारों वस्तू उत्पन्न होतात. या प्रकृतीला अंत नसल्यामुळें ती कमी होत नाहीं. या अव्यक्त प्रकृतीपासून, कर्मासारखी बुद्धि, बुद्धीपासून अहंकार, अहंकारापासून आकाश, आकाशापासून वायु, वायूपासून तेज, तेजापासून पाणी व पाण्यापासून पृथ्वी अशा ह्या आठ प्रकृति उत्पन्न होऊन यांवर या जगाची इमारत रचली गेली आहे. या आठ प्रकृतीपासून त्यांचें विकार पांच ज्ञानेंद्रियें

पांच कर्मेन्द्रियें, पांच शब्दादि विषय व मन हीं सोळा उत्पन्न झालीं. श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा व घ्राण हीं पांच ज्ञानेन्द्रियें असून पाय, गुद, शिश्न, हात व वाणी हीं कर्मेन्द्रियें आहेत. शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पांच विषय असून ह्या सर्वांच्या ठिकाणीं मन भरून आहे. रसज्ञानाच्या वेळीं हेंच रसनेन्द्रियाचें स्वरूप घेतें व बोलण्याचे वेळीं ह्यालाच वाणी म्हणतात. निरनिराळ्या इंद्रियांसकट जें कांहीं व्यक्त आहे, तें सर्व हें मनच आहे. ह्या सोळा विकाररूपीं देवता मनुष्याच्या देहामध्ये असून ह्यांना ज्ञान करून देणारा जो आत्मा त्याची उपासना करतात. पाण्याचा गुण रसनेन्द्रिय असून घ्राणेन्द्रिय हा पृथ्वीचा गुण आहे. श्रोत्र आकाशाचा गुण आहे. चक्षुरिन्द्रिय हा तेजाचा गुण आहे व स्पर्शेन्द्रिय हा वायूचा गुण आहे. सर्व काळीं सर्व प्राणिमात्रांची व्यवस्था अशा प्रकारें असते. मन जीवापासून होत असून जीवाची उत्पत्ति प्रकृतीपासून आहे व ही प्रकृति सर्वांच्या हृदयामध्ये असणाऱ्या आत्म्यापासून उत्पन्न होते. हे सर्व भाव कांहीं कृत्य न करता राहिलेल्या प्रकृतीहून पलीकडच्या आत्म्याच्या आश्रयानें सर्व चराचर जग चालवितात. नऊ दरवाजांनी युक्त असें हें पवित्र शरीररूपी पुर या वर सांगितलेल्या भावांनीं निर्माण झालें असून याला व्यापून महात्मा आंत निजला आहे म्हणून त्याला पुरुष असें म्हणतात. हा अजर व अमर असून सर्व व्यक्त व अव्यक्त यांचें याला ज्ञान आहे. हा सर्वव्यापी असून सगुण, सूक्ष्म व सर्व पंचमहाभूतांना व गुणांना आधार आहे. ज्याप्रमाणें दिवा लहान असो किंवा मोठा असो, तो चोहोंकडे प्रकाश पाडतो, त्याप्रमाणें हा ज्ञानस्वरूपी आत्मा सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं आहे. कानाला जें ऐकावयाचें तें ऐकावयाला लावून तोच तें ऐकतो. त्याचप्रमाणें डोळ्यांना पहावयाचें तें पहावयाला लावून तोच तें पहातो. हा देह ज्ञानाला निमित्तमात्र असून ज्ञानाश्रय तो आत्माच आहे. लांकडामध्ये असणारा अग्नि ज्याप्रमाणें तें तोडल्यानें दिसत नाही, परंतु वर्षणादि उपायांनीं त्याचें अस्तित्व दृष्टोत्पत्तीस येतें, त्याप्रमाणें ह्या आत्म्याचें शरीरामधलें अस्तित्व दुसऱ्या करानें दृष्टोत्पत्तीस न येतां केवळ योगानेंच कळतें. नदी

हटली कीं, पाण्याचा व सूर्य हटला कीं किरणांचा संबंध जसा लक्षांत येतो, तसा देह व आत्मा यांचा संबंध कायमचा आहे. स्वप्नामध्ये पांच सूक्ष्म इंद्रियांनिशीं आत्मा शरीराला सोडून बाहेर फिरत असतो, त्याचप्रमाणें मरण आलें असतां सूक्ष्म इंद्रियांनिशीं हा एक देह सोडून दुसऱ्या देहांत शिरण्याला जातो. हा आपल्या पूर्व देहांतील कर्माशीं जखडला गेला असून त्या त्या याच्या अपरिहार्य कृत्याप्रमाणें ह्याला दुसरा जन्म येतो. हा एक देह सोडून दुसऱ्या देहांत कसा शिरतो व हे सर्व भूतमात्र आपापल्या कर्माप्रमाणें कसे जन्माला येतात हें तुला सांगतों.

‘चारी प्रकारच्या स्थावर व जंगम भूतमात्रांची उत्पत्ति व नाश दिसून येत नाहीत. अव्यक्त अशा आत्म्यामध्ये राहिलेल्या मनाचें स्वरूपही अव्यक्तच आहे. पिंपळाच्या लहानशा फुलामध्ये ज्याप्रमाणें मोठें झाड झाकून असतें व उगवल्यावरच तें दृष्टोत्पत्तीला येतें, त्याचप्रमाणें अव्यक्तापासून पुन्हां दृश्यरूपानें जन्म होतो. लोखंडाचा तुकडा अचेतन असतांही चुंबकाकडे धांव घेतो, त्याप्रमाणें पूर्वजन्मांतील कर्मसंस्कार त्या जीवाच्या मागून जातात व ज्याप्रमाणें अज्ञानामुळें वासनादिकांपासून उत्पन्न झालेले संस्कार त्याच्या मागून असतात, त्याचप्रमाणें प्रत्यक्ष ब्रह्मापासून मिळालेले सच्चिदानंदामय संस्कारही त्याच्या बरोबर असतात. पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सर्व भूतमात्र, प्राणवायु, धर्म किंवा अधर्म यांपैकी जीवाशिवाय कोणत्याचेही पूर्वीं अस्तित्व नसून अवियेनें कलुषित केलेल्या या जीवाशीं यांचा कांहीं संबंध नाही. आत्मा शाश्वत व अविनाशी असून तो सर्व प्राण्यांमध्ये आहे. मनाला कारण हाच असून हा निर्गुण आहे. हें आपण पहात असलेलें जग अज्ञानमूलक असून आत्म्याचें स्वरूपज्ञान पूर्वजन्मींच्या वासनांमुळें आहे. या वासनेशीं संबंध जडल्यानें याच्या हातून कर्में पडूं लागतात व हीं कर्में पडूं लागलीं असतां फिळन नवीन नवीन वासना उत्पन्न होतात व त्याप्रमाणें फिळन फिळन कर्में पडूं लागतात व याप्रमाणें हें भवचक्र सतत फिरत रहातें. ही अव्यक्त वासनात्मक बुद्धि या चाकाचा तुंबा असून व्यक्त असें शरीर

व इन्द्रिये त्याच्या आरा आहेत. ज्ञान व क्रिया ही थांब असून रजोगुणांचे वंगण मिळून आत्म्याच्या नजरेखालीं हे चाक फिरत राहिले आहे. तेली ज्याप्रमाणे घाण्यातून तेल पिळून काढतो, त्याप्रमाणे अज्ञानाने झपाटले जाऊन रजोगुणाने स्निग्ध बनलेले हे जग या चक्रामधून पिळून निघते. या अनेक जन्मांच्या फेऱ्यांमधून प्राणी अहंकाराने आशेच्या मार्गे लागून कर्मे करीत राहतो व हा कार्यकारणांचा संबंध जडला असता हीं कर्मे फिरून कारण बनतात. कर्मे कारणामध्ये व कारणे कर्मांमध्ये न शिरतां कर्मे उत्पन्न होण्याला कालच कारण होत असतो. वर सांगितलेल्या आठ प्रकृति व त्यांचे सोळा विकार कारणांमुळे आत्म्याच्या देखरेखीखालीं एकत्र राहतात. जीव देहापासून पूर्ण भ्रष्ट झाला असता प्राण, सूक्ष्मेन्द्रिये व संस्कार यांनिशीं पूर्व जन्मींच्या कर्मांच्या सामर्थ्याने आत्मा दाखवील त्या वाटेने वाऱ्याच्या मागून जाणाऱ्या धुळीप्रमाणे चालला असतो. परंतु ते भाव ह्या आत्म्याला चिकटत नाहीत व त्यांना हा चिकटत नाही. वारा कधी धुळीशीं मिसळून जात नाही तसाच हा जीव व आत्मा यांमधला भेद आहे, आत्म्याचा देहेन्द्रियादिकांशीं संबंध आहे, ह्मणून त्यांचे गुण याला लागले आहेत असे समजू नये. आत्मा हा स्वरूपामध्ये स्वतंत्र आहे. अशा रीतीने शंकेचे निरसन होत असतांही दुःख टाळून सुख मिळविण्यासाठी लोक कर्मे व विधि यांकडे थांब घेतात. भाजून काढलेले बीं उगवत नाही त्याप्रमाणे ज्ञानाने जाळून टाकलेल्या क्लेशाचा आत्म्यावर परिणाम होत नाही. ज्याप्रमाणे प्रवृत्तिमार्गाकडे लागलेल्या लोकांना त्यावाचून दुसरा धर्म आवडत नाही, त्याप्रमाणे ज्ञानाकडे लक्ष लागलेल्या लोकांना ह्या ज्ञानावाचून दुसरे कांही आवडत नाही. वेदज्ञ व वेदवाक्याप्रमाणे वागणारे कांही थोडे लोक स्वर्ग व मोक्ष यांपैकी मोक्ष श्रेष्ठ असल्याने त्या प्रशस्त ज्ञानमार्गाची इच्छा करतात. भल्यानीं हा मार्ग स्वीकारला असल्याने हा मार्ग अनिष्ट आहे व याकडे बुद्धि लावल्याने मनुष्याला श्रेष्ठ असा मोक्ष मिळतो. मनुष्य मूर्खपणाने राजस व तामस अशा कोधलोभादि विकारांच्या मार्गे लागून विषयसंग्रह करतो. देहाचा

संबंध तोडून टाकून मोक्षाची इच्छा असेल तर अशुद्ध आचरण करूं नये. आपल्या कर्मांनी मोक्षाची वाट चौखालून ठेवून स्वर्गादे उत्तम लोकांची शुद्धी पूर्वा करूं नये. ज्याप्रमाणे लोखंडाशीं मिसळलेले सोने चकाकत नाही, त्याप्रमाणे विषयादि दोषांनीं कलुषित झालेले ज्ञान झळकत नाही. जो लोभाने कामक्रोधांच्या मार्गे लागून धर्माची वाट सोडून अधर्माने वागतो त्याचा पूर्ण नाश होतो. स्वतःचा फायदा ज्याला करून घ्यावयाचा असेल त्याने शब्दादि विषयांवर आसक्ति ठेवूं नये. यांपासून राग आनंद व विषाद उत्पन्न होतात. सत्व, रज, तम या गुणांनीं युक्त अशा या पंचभूतांनीं बनलेल्या देहासंबंधाने कोणी कोणाची कशी स्तुति करावी किंवा कोणी कोणाला कसे दूषण यावे. स्पर्शादि विषयांच्या ठिकाणीं अज्ञानांमुळे आपला पार्थिव गुण न कळतां मूर्ख लोक त्यावर आसक्ति ठेवतात. ज्याप्रमाणे मातीचे घर मातीनेच लिंपून काढावे, त्याप्रमाणे मातीने बनलेला हा देह मातीच्या पोषक द्रव्यांनीं लिंपला जातो. मध, तेल, दूध, लोणी, मांस, मीठ, फलमुलें व निरनिराळीं धान्ये हीं पाणी व माती यांचेच भेद आहेत. ज्याप्रमाणे अरण्यामध्ये राहणारा मुनि उत्तम अन्नावर इच्छा न ठेवतां जीव धरून राहण्यासाठीं जाडेंभरडें व तेंही बेचव खातो, त्याप्रमाणे या संसाररूपी अरण्यामध्ये पडलेल्या मनुष्याने कष्ट करीत राहून रोगावर जसे औषध त्याप्रमाणे प्राणधारणेपुरतें अन्न खाऊन रहावे. शांति मिळविण्याची इच्छा असणाऱ्या मनुष्याने आपल्याला येऊन चिकटूं पहाणाऱ्या विषयांची पूर्ण निवडानिवड करून न कचरतां सत्य, शुद्धशीलता, सरळपणा, त्याग, वर्चस्व, विक्रम, सहनशीलता, धैर्य, बुद्धि, विचार व तप यांनीं इन्द्रियांचा निग्रह करावा. प्राणी सत्व, रज व तम या तीन गुणांनीं मोहित होऊन अज्ञानांमुळे जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून फिरत राहतात; ह्मणून अज्ञानापासून चिकटणाऱ्या दोषांचा नीट विचार करून अज्ञानापासून उत्पन्न होणारा आणि दुःखाला कारणीभूत असा अहंकार सोडून घ्यावा. पंचमहाभूते, इन्द्रिये, सत्व, रज, तम, हे गुण, त्रैलोक्य व ईश्वर हे सर्व अहंकारावर अवलंबून आहेत. ज्याप्रमाणे बांधलेला काळ

त्या त्या काळीं, त्या त्या क्रतूंचे गुण प्रकट करतो, त्याप्रमाणे अहंकार सर्व भूतमात्रांकडून कर्म करवितो. अज्ञानापासून उत्पन्न होणारा रुष्णवर्ण तमोगुण मोह पाडणारा आहे. प्रीति व दुःख हीं सर्व या तीन गुणांमुळे आहेत. प्रसन्नता, आनंदापासून उत्पन्न होणारी प्रीति, निश्चिच्छ धैर्य, स्मृति हे विकार सत्वगुणाचे असून काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भय, थकवा, खेद, शोक, असमाधान, मान, दर्प व दुष्टपणा हे रज व तम या गुणांचे विकार आहेत. आपल्यामध्ये असणाऱ्या यांपैकीं प्रत्येकाच्या कमी अधिकपणाची चांगली परीक्षा करून त्यावर विचार करावा. '

गुणिष्ठिर ह्मणाला, 'कोणते दोष मोक्षेच्छु अगदीं समूळ टाकून देतात, कोणते कमी करतात, कोणते फिळून फिळून त्यांना चिकटतात व कोणते मोहामुळे क्षुल्लुक समजून त्यांकडे त्यांचें दुर्लक्ष होतें ? व शहाण्या मनुष्यानें बुद्धीनें व विचारानें कोणत्या दोषांच्या बलाबलासंबंधानें विचार करावा ?' भीष्म ह्मणाले, 'दोषांना मुळापासून उपटून टाकल्यानें मनुष्याचें अंतःकरण शुद्ध होऊन तो भवपाशांतून सुटतो. ज्याप्रमाणें पोलादी कुऱ्हाड पोलादी साखळीला तोडते, त्याप्रमाणें शुद्ध अंतःकरण झालेला मनुष्य स्वाभाविकपणें उत्पन्न होणारे तामस दोष नाहीसे करून स्वतः मुक्त होतो. ह्मणून राजस, तामस व सात्विक गुण हे बीज असून यांपासून सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ति आहे; ह्यांपैकीं सत्वगुणानेंच मनुष्य ब्रह्मस्वरूपाला मिळतो. ह्मणून शुद्ध अंतःकरणाच्या मनुष्यानें रज व तम हे गुण टाकून यावेत. ह्यांपासून मोकळा झालेला सत्वगुण फारच शुद्ध रीतीनें झळकतो. मंत्रांच्या साहाय्यानें आत्मशुद्धीसाठीं केलेलीं यज्ञयागादि कर्मे वाईट आहेत असें कांहींचें मत आहे; परंतु तीं आत्म्याचा देहाशीं संबंध तोडण्याला व शुद्ध धर्म पाळविण्याला कारण आहेत. रजोगुणामुळे अधर्माचीं, सहेतुक त्याचप्रमाणें वासनात्मक कृत्ये होतात, तमोगुणामुळे लोभ व क्रोध यांसंबंधी कृत्ये मनुष्याच्या हातून घडतात, व त्याला क्षोभ व सुस्ती घेऊन टाकते. नंतर परपीडा व शरीरसुख यांकडे त्याचें लक्ष राहून त्याला समाधान कधीं होत नाही. अद्धा व ज्ञान

यांनीं युक्त असा सात्विक कर्मे करीत रहाणारा मनुष्य शुद्ध अशा रीतीनें झळकत राहतो. रजोगुणामुळे मोह उत्पन्न होऊन तमोगुणामुळे क्रोध, लोभ, भय, दर्प हे दोष जडतात. या सर्वांना छाटून काढल्यानेंच मनुष्याला शुद्ध होऊन अक्षय, अव्यय व ज्याचें स्वरूप अव्यक्त आहे अशा परमात्म्याची प्राप्ति करून घेतां येते. त्याच्या मायेमध्ये झांकलेल्या लोकांचें ज्ञान नाहीसे होऊन त्यांच्या बुद्धीला मोह पडतो. व याप्रमाणें त्यांचें ज्ञान कलुषित झाल्यानें ते क्रोधाच्या तावडीत जातात. क्रोधापासून वासना, लोभ, मोह, मान, दर्प व अहंकार जडून, अहंकारामुळे क्रिया सुरू होतात. क्रिया सुरू झाल्यानें स्नेह जडतो व स्नेहामुळे शोक उत्पन्न होतो. व स्नेहामुळे सुखदुःखात्मक क्रिया सुरू होऊन त्यांपासून जन्ममरणाला बिऱ्हाड मिळतें. जन्माला बिऱ्हाड मिळाल्यानें शुक्र व शोणित यांपासून उत्पन्न होणारा गर्भवास मिळतो व त्या ठिकाणीं नेहमीं रक्ताची उत्पत्ति होत असल्यानें घाणेरड्या रीतीनें मलमूत्रामध्ये त्याला तेंथें रहावें लागतें. तृष्णेनें झपाटल्यामुळे वर सांगितलेल्या क्रोधादि गुणांनीं मनुष्य जखडला जातो. परंतु त्याची त्यापासून सुटण्याची खटपट चालली असते. यासंबंधांत संसाराचा ओष चालू ठेवण्याला बायका कारण आहेत. प्रकृतीनेंच उत्पादक अशा त्या क्षेत्रभूत असून पुरुष उत्पन्न करणारे क्षेत्रज्ञासारखे आहेत. ह्मणून शहाण्या लोकांनीं मुख्यत्वेकरून या बायकांच्या नादीं लागूं नये. या भयंकर कृत्या, मूर्खाना भुरळ पाडतात. इंद्रियांना वेधून घेणाऱ्या अशा या प्रत्यक्ष रजोगुणात्मक मूर्ति असल्यानें त्यांच्यासंबंधी उत्पन्न होणाऱ्या वासनेमुळे बीजापासून जंतु उत्पन्न होतात. ज्यांना आपण आपलेसे समजत नाहीं असे आपल्या देहापासून उत्पन्न होणारे किडे वगैरे ज्याप्रमाणें आपण दूर फेंकून देतां त्याचप्रमाणें जे आपले नसून ज्यांना आपण आपलीं मूले ह्मणतो त्या किड्यांना सुद्धां सोडून यावें. शुक्रापासून त्याचप्रमाणें घाम वगैरे पदार्थांपासून या देहातून स्वाभाविकपणें त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार जंतु उत्पन्न होतात, ह्मणून शहाण्यानें त्यांकडे दुर्लक्ष करावें. रजोगुण तमोगुणावर अवलंबून असून सत्वगुण

रजोगुणावर आहे. अव्यक्त असं तमोगुण ज्ञानावर आपलें झांकण घालून बुद्धि व अहंकार उत्पन्न करतो व हेच दोन सर्व प्राणिमात्रांचें बीज असून यांना जीव ह्मणतात. कालानें ठरवून ठेवलेल्या कर्माप्रमाणें या संसारामध्ये यांचें भ्रमण चाललेलें असतें. ज्याप्रमाणें स्वप्नामध्ये हा जीव मनानें आपल्याला देह आहे अशा समजुतीनं रमला असतो त्याचप्रमाणें कर्ममूलक गुणांनीं या जीवाचा गर्भामध्ये देहाशीं संबंध जडतो. त्या ठिकाणीं असतांना जें जें इंद्रिय बीजरूप कर्मानें उत्पन्न होतें त्याला त्याला वासनायुक्त मन व अहंकार कारण आहेत. याप्रमाणें अस्तित्वाला येणाऱ्या या प्राण्याला ऐकण्यावर वासना राहिली असल्यामुळें कान उत्पन्न होतात. रूपासंबंधी वासनेमुळें डोळा उत्पन्न होतो. वास घेण्याची इच्छा राहिल्यामुळें नाक व स्पर्शाची इच्छा राहिल्यानें त्वचा उत्पन्न होते; त्याचप्रमाणें प्राणादि पंचवायु उत्पन्न होऊन देह चालतो. पूर्वकर्मांमुळें पूर्ण वाढ झालेल्या सर्व इंद्रियांनीं युक्त अशा शरीरामध्ये हा जीव, ज्याच्या आरंभी, मध्याला व अखेरीला शारीरिक व मानसिक दुःखच आहे असा जन्म घेतो. देह व इंद्रिये यांशीं स्वतःला चिकटून घेतल्याबरोबर दुःखाला सुरवात होऊन मीपणा जडून त्याच्या वाढीला सुरवात होते. जन्माला कारणीभूत ज्या वासना त्या सोडल्यानें दुःखाचा शेवट होतो व दुःखाचा शेवट झाल्यानें मनुष्य मुक्त होतो. शहाण्यानें इंद्रियांची उत्पत्ति व नाश हे दोन्ही रजोगुणामध्ये आहेत हें लक्षांत घेऊन रहावें. ज्यानें तृष्णा वाजूला सारली आहे अशा मनुष्याला विषय ज्ञानेंद्रियाकडे आले असतां सुद्धां त्यांची बाधा होत नाही व इंद्रियांची प्रसरणशीलता याप्रमाणें खुंटविल्यानें त्याला फिरून पुनर्जन्म येत नाही. याला उपाय याप्रमाणें आहे. तत्त्वज्ञानाकडे लक्ष देऊन वागणाऱ्या मनुष्याला उत्तम गति मिळते. सर्व भूतमात्रांमध्ये पुरुष हा श्रेष्ठ असून पुरुषांमध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आहे व ब्राह्मणांमध्येही वेद पढलेला ब्राह्मण श्रेष्ठ आहे. वेदशास्त्र जाणणारे व खऱ्या तत्त्वासंबंधानें ज्यांचें ठाम मत ठरलें आहे असे ब्राह्मण सर्व प्राणिमात्रांचे आत्मस्वरूपी असून ते सर्वज्ञ व सर्वांच्या ठिकाणीं सारखी दृष्टि ठेवणारे असतात.

ज्याप्रमाणें आंधळा मनुष्य रस्त्यावरून एकटा चालला असतां त्यावर पुष्कळ प्रसंग ओढवतात. तीच स्थिति ज्याला ज्ञान नाही अशा मनुष्याची होती. झणून या जगांत ज्ञानी लोक श्रेष्ठ आहेत. धर्मसंचय करण्यासाठीं झणून लोक निरनिराळ्या धर्म पाळतात; परंतु त्यापासून त्यांना मोक्ष न मिळतां फक्त वाक्शुद्धि, देहशुद्धि व मनःशुद्धि त्याचप्रमाणें क्षमा, सत्य, धैर्य व स्मृति हे गुण मात्र अंगी येतात. ब्रह्मप्राप्ति करून देणारें जें ब्रह्मचर्यव्रत तें सर्व धर्मांमध्ये श्रेष्ठ असून त्याच्या योगानेंच मोक्ष मिळतो. या ब्रह्मचर्याचा पंचप्राण, मन, बुद्धि पंचज्ञानेंद्रिये व पंचकर्माेंद्रिये यांच्याशीं कांहीं संबंध नसून शब्दादि विषयांशींही याचा कांहीं संबंध नाही. केवळ शब्दरूपानें हा ऐकला जाऊन याचें स्वरूप डोळ्यांला न दिसतां त्याची कल्पनाच करावयाची असते; झणून इंद्रियांपासून ज्यांचें ज्ञान होतें अशा सर्वांपासून हें अलग आहे. याचें अस्तित्व मनालाच कळण्याजोगें आहे व ही शुद्ध स्थिति बुद्धीच्या योगानें मिळण्याजोगी आहे. हें ब्रह्मचर्यव्रत योग्य रीतीनें पाळणारा मनुष्य ब्रह्मलोकाला जातो, जो अर्धवट पाळतो तो देवलोकाला जातो व कनिष्ठ रीतीनें हें पाळणारा श्रेष्ठ अशा ब्राह्मणाच्या जन्माला जातो. हें जें दुष्कर ब्रह्मचर्यव्रत आहे तें पुढील उपायांनीं नीट रीतीनें पाळलें जातें. उत्पन्न होऊन वाढूं लागलेला रजोगुण तेव्हाच्या तेव्हाच दाबून टाकावा. वायकांच्या गोष्टी ऐकूं नयेत, त्यांना नागव्या पाहूं नयेत, कदाचित् त्यांना पाहिल्यानें दुबळ्यांच्या मनांत विकार उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. वासना उत्पन्न झाली असतां तीन दिवस सकाळीं, तीन दिवस संध्याकाळीं व तीन दिवस मिळेल तें खाऊन रुजूव्रत पाळावें व फारच पीडा झाली असतां पाण्यामध्ये शिखन रहावें. स्वप्नामध्ये जर वासना उत्पन्न होईल तर पाण्यामध्ये उभें राहून कर्तव्य सत्यच इत्यादि तीन ऋचा झणून अघमर्षण जप करावा. व याप्रमाणें देहामध्ये उत्पन्न झालेलें रजोगुणात्मक पाप ज्ञानानें शहाण्यानें धुवून काढावें. मलवाहिनी आंतडी ज्याप्रमाणें शरीराशीं अगदीं चिकटून आहे त्याप्रमाणें आत्म्याचा शरीराशीं अगदीं निकट संबंध आहे. मनुष्याच्या शि-

रांच्या जाळ्यामधून कफ, वात, पित्त हे रक्त, का-
तडे, मांस, स्नायु, हाडे, मज्जा व सर्व शरीर यांचे
निरनिराळे रस पोषण करतात. पंचेन्द्रियांची कामे
व्यवस्थित रीतीनें सुरू ठेवणाऱ्या दहा मुख्य नाड्या
असून यांपासून हजारों सूक्ष्म नाड्या शरीरामध्ये
पसरल्या आहेत. या सर्व आपल्यामधून रस घेऊन
जाऊन त्या त्या कार्की समुद्राला भर पाडणाऱ्या
नद्यांप्रमाणे देहरूपी समुद्राला भर पाडीत असतात.
हृदयामध्ये एक मनोवाह नांवाची शीर असून म-
नुष्याच्या शरीरामध्ये संकल्पापासून उत्पन्न होणारे
शुक्र सर्व गात्रांपासून ती ओढून घेते. सर्व गात्रां-
मध्ये पसरलेल्या तिच्याशी संबंध असणाऱ्या अनेक
शिरा असून त्या आपल्यामधून तेजरस वहात ठे-
वून विषयाचे ज्ञान उत्पन्न करतात. ज्याप्रमाणे दु-
धामध्ये मिसळून असलेले लोणी रवीने घुसळून
काढतात त्याप्रमाणे संकल्पासुद्धे स्त्रियांच्या दर्शना-
दिकांनी उत्पन्न झालेले शुक्र एकत्र जमविले जाते.
स्वप्नामध्ये देखील संकल्पजन्य मनोविकार उत्पन्न
होऊन या मनोवाह शिरेमधून हे शुक्र बाहेर पडते.
थोर अत्रि ऋषींना ह्या शुक्राच्या उत्पत्तीसंबंधाने
पूर्ण माहिती आहे. अन्नरस, मनोवाह शीर व सं-
कल्पजन्य वासना या तिहींपासून शुक्राची उत्पत्ति
असून त्याची देवता इंद्र असल्यामुळे त्याला इंद्रिय
असे नांव आहे. ही शुक्राची गति भूतमात्रांच्या
संकराला कारण आहे. हे जाणून जे आत्मनिग्रह
करतात ते आपलीं सर्व पापे जाळून टाकून जन्म-
मरणाच्या फेऱ्यांत सांपडत नाहीत. जो सत्व, रज,
तम या गुणांना मनाच्या योगाने साम्यतेला आ-
णून ठेवून केवळ प्राणधारणेपुरती क्रिया करीत रा-
हतो व मरणसमयी पंचप्राणांना या मनोवाह शि-
रेमध्ये आणून ठेवतो तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून
सुटतो. मनामध्ये सर्व वस्तूंचे स्वरूप प्रगट होत अ-
सल्याने मनाला ज्ञान खात्रीने होते. महात्म्यांचीं
मने ध्यानाने सिद्धि पावून वासनेपासून मुक्त होऊन
निरंतर प्रकाशमान रहातात ह्याणून मनाचे स्वतंत्र
अस्तित्व नाहीसे करण्यासाठी नेहमी निष्पाप कर्मे
करीत रहावे व रजतमांपासून सुटल्याने इष्ट सिद्धि
खात्रीने होते. तरुणपणामध्ये मिळालेले सामान्य
ज्ञान झगतापरणीं मलिन होत असते; तथापि ज्या-

ची बुद्धि परिष्कृत झालेली आहे तो शुभकारक अ-
शा पूर्व संस्कारासुद्धे वासना नाहीशा करू शकतो.
व अनेक संकटांनीं भरलेल्या वाटेतून ज्याप्रमाणे
शहाणा प्रवासी पार पडतो, त्याप्रमाणे देहेन्द्रियादि-
कांच्या बंधनांतून सुटून सर्व दोषांतून पार पडून तो
मोक्षसुख घेतो. प्राणी ज्यांचा कधी शेवट होत नाही
अशा इंद्रियविषयांकडे लागल्याने खाली खाली
जात रहातात. जे यांमध्ये आसक्त रहात नाहीत ते-
च महात्मे श्रेष्ठ गतीला मिळतात. जन्म, जरा, मृत्यु
यांची दुःखे, व्याधि व मानसिक कष्ट यांनीं हे जग
भरलेले पाहून शहाण्याने मोक्षासाठी झटावे, शरी-
राने, मनाने व वाणीने शुद्ध राहून अहंकार सोडून
यावा. ज्ञानासुद्धे शांत वृत्ति ठेवून कशाची अपेक्षा
न ठेवतां भिक्षावृत्तीने सुखांत रहावे. आतां जर प्रा-
णिमात्रांविरीत दयेमुळे मनामध्ये स्नेह उत्पन्न होत
असेल तर तेव्हा सुद्धा हे जग ज्या त्या मनुष्याच्या
कर्मांचे फळ आहे हे ओळखून त्याकडे दुर्लक्ष क-
रावे. जे कांहीं बरे वाईट कृत्य करावे त्याचे फळ
भोगावे लागते म्हणून बुद्धिपुरस्सर चांगलीं कर्मे
करीत रहावे. अहिंसा, सत्य भाषण, सर्व प्राणिमा-
त्रांच्या ठिकाणीं सरळपणा, क्षमाशीलता, सावध-
गिरी हे गुण ज्याच्या अंगामध्ये आहेत, तो सुखी
होतो. ह्याणून बुद्धीच्या योगाने मन स्वस्थ ठेवून सर्व
प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं ते शुद्ध ठेवावे. जो सर्व
भूतमात्रांना सुखकारक व दुःखापासून सोडविणारा
हा श्रेष्ठ धर्म जाणतो तो सुखी होतो. दुसऱ्याचे वा-
ईट करण्याचे कधी मनांत आणू नये. भलती स-
लती इच्छा धरू नये व नसत्या गोष्टीवर विचार करू
नये. ज्याच्या योगाने खात्रीने यश मिळेल अशा
प्रयत्नांने मन ज्ञानाकडे लावावे. वेदांतवाक्याने व
निश्चयात्मक प्रयत्नांने अशा प्रकारचे ज्ञान खात्रीने
होते. चांगले वोलून सूक्ष्मधर्म पाळण्याचे ज्याच्या
मनांतून आहे त्याने खरे बोलत राहून कोणाला पी-
डा देऊ नये व अप्रामाणिकपणाचे, लुच्चेगिरीचे,
निष्ठुर, क्रूर व कपटाचे भाषण कधी करू नये. म-
नांत ताठा न ठेवतां वर सांगितल्या प्रकारचे व तेही
स्वल्प भाषण ठेवावे. सर्व जग शब्दावर अवलंबून
आहे. ज्याच्या मनांत वैराग्य उत्पन्न झाले असेल
त्याने शुद्ध अंतःकरणाने नम्रपणे आपली वाईट कर्मे

उचड बोलून दाखवावीत. रजोगुणानें झपाटला जाऊन जो कर्म करूं लागतो तो ह्या जगांत दुःखांत पडून शेवटीं नरकांत पडतो. ह्मणून मनुष्यानें मन, भाषण, व शरीर या तिहींमध्ये आत्मनिग्रह ठेवावा. संसारभार वाहणारे अज्ञानी लोक कळपांतून मेंढी पळवून नेणाऱ्या चोराप्रमाणें आहेत. ते त्यांना निरुपयोगी अशा मार्गासंबंधानें सावध असतात. तेव्हां अशा वाटेला लागलें असतां आत्मसंरक्षणासाठीं चोरानें गांठलें असतां जसा आपला माल टाकून द्यावा लागतो, त्याप्रमाणें ज्याला खरें सुख पाहिजे असेल त्यानें रज व तम या गुणांनीं प्रेरित कर्म टाकून द्यावीत. जो मनुष्य वासना टाकून देऊन सर्व विषयांपासून मुक्त झाला आहे, आत्मनिग्रह ठेवून एकांतामध्ये मितहारारवर तप करित राहिला आहे व ज्ञानानें सर्व क्लेश जाळून टाकून योगामध्ये गढला आहे, त्याला अशा रीतीनें मनाला स्वैर संचार करूं न देतां आवरून धरल्यानें श्रेष्ठ अशा ब्रह्माची प्राप्ति होते. शहाण्यानें बुद्धीला आवरून बुद्धीनें मन आवरावें व मनानें सर्व इंद्रियांना आळा घालावा. ह्याप्रमाणें इंद्रियें व मन आवरल्यानें सर्व इंद्रियें प्रकाशमान होऊन ब्रह्माशीं मिळतात. जेव्हां सर्व इंद्रियें मनामध्ये मिळतात, तेव्हां त्यामध्ये ब्रह्म प्रकाशूं लागून इंद्रियांचा नाश झाल्यानें आत्मा स्वतःच्या शुद्ध स्वरूपामध्ये दृढकूं लागून ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो. मनुष्यानें आपल्या योगाचा कधीं भपका करूं नये. परंतु योगाचे नियम पाळून आपलीं इंद्रियें स्वाधीन ठेवण्याला प्रयत्न करावा. अर्थात् त्यानें ज्यांच्या योगानें आपलें वर्तन व स्वभाव शुद्ध होईल असे योगाचे नियम पाळण्याकडे लक्ष द्यावें. हें योगसाधन करणाऱ्यानें पोटाचें साधन न करतां धान्यकण, पेंड, भाजीपाला, जव व सातु ह्यांची कांजी व फलमूले वगैरे जें कांहीं भिक्षेवर मिळेल त्यावर त्यानें रहावें व आपल्या आवडीप्रमाणें विचार करून देशकालाप्रमाणें आहार ठेवावा. एखादें आरंभलेलें कृत्य मध्येच सोडूं नये; सर्पण घालून जळत ठेवलेल्या अधीप्रमाणें त्याला ज्ञानानें हळू हळू वाढत ठेवावें. असें केल्यानें ब्रह्मज्ञान सूर्याप्रमाणें प्रकाशमान होतें. अज्ञानाची उत्पत्ति ज्ञा-

नापासून आहे, परंतु याचा अंमल आत्म्यावर बसल्याबरोबर अहंकारादि विकार उत्पन्न होतात व याप्रमाणें अज्ञानाचा पगडा बसलेल्या बुद्धीच्या या मलीन ज्ञानानें आत्म्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तु त्याला स्वतंत्र अशा वेगळ्या भासूं लागतात. अज्ञानी मनुष्याला आत्मा सत्व, रज व तम, या तीन गुणांच्या पलीकडे असतां त्याचा यांच्याशीं संबंध आहेसा वाढत असल्यामुळे आत्म्याचें खरें ज्ञान होत नाही. परंतु याचा संबंध यांच्याशीं कितपत आहे व कितपत नाही हें जेव्हां त्याला कळूं लागतें तेव्हां त्याची आसक्ति नाहीशी होऊन तो मुक्त होतो. अशाप्रकारचें ज्ञान झालें असतां वय, जरा व मृत्यु यांना जिंकून अमर, अव्यय व कधीं कमी न होणारें असें ब्रह्म तो मिळवितो. निष्पाप असें ब्रह्मचर्यव्रत पाळूं इच्छिणाऱ्या योग्यानें स्वप्नामध्ये उत्पन्न होणारे दोष लक्षांत घेऊन झोंप अजीबात टाळावी; कारण स्वप्नामध्ये मनुष्याला रज व तम हे गुण झपाटतात व नव्या देहांत शिरल्याप्रमाणें वासना उत्पन्न होतात. ज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठीं व त्यावर विचार व मनन करण्यासाठीं योगी नेहमीं जागा असतो. या संबंधांत असें विचारण्यांत येतें की, इंद्रियें सर्व लीन झालीं असतां मनुष्याला आपण विषयांमध्ये असून क्रिया करित आहोंसें वाढतें, ती स्वप्नामधील स्थिति कशा प्रकारची? याला उत्तर हें आहे की, इंद्रियें जरी थकून स्वस्थ झालीं असलीं तरी सर्वांमध्ये मिसळून असणारें मन लीन झालें नसल्यामुळे स्वप्ने पडतात. मनुष्य कार्यात गढला असतां जागेपणीं सुद्धां स्वप्नाप्रमाणें मनाच्या धर्मानें उत्पन्न होऊन निरनिराळे विचारतरंग त्याच्या मनामध्ये उठत असतात. विषयांमध्ये गढलेल्या मनुष्याच्या मनामध्ये असंख्य अशा पूर्वजन्मांचे हे संस्कार उमटत असतात; कारण मनावर हे सर्व दृढ होऊन बसले असतात व आत्म्याला त्या सर्वांची साक्षीभूतपणानें आंठवण असते. पूर्वकर्मांमुळे उत्पन्न झालेल्या सत्व, रज व तम या गुणांपैकी ज्या गुणाचा तेवढ्या वेळेपुरता मनावर ठसा उमटतो त्या त्याप्रमाणें पंचात्मक सूक्ष्मस्वरूप त्या वेळेला दिसतें. आणि त्या गुणानुरूप मनुष्याला सु-

ख किंवा दुःख होतें. या स्वप्नांना कफ, वात व पित्त मुख्य कारण असून अज्ञानामुळे व पूर्वसंस्कारामुळे तीं टाळतां येत नाहीत. त्याचप्रमाणे ज्या ज्या वस्तू मनुष्य जागेपणीं इंद्रियांनीं पाहतो त्या त्या स्वप्नामध्ये इंद्रिये स्वस्थ असतां सुद्धा मनामध्ये येतात. कारण हें व्यापक मन सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं आत्म्याच्या स्वभावामुळे कांहीं अडथळा न होतां राहिले आहे. या आत्म्याला नीट ओळखावें; कारण सर्व तत्त्वे याच्या ठिकाणींच आहेत. आतां सुषुप्तिमध्ये स्वप्नाचें द्वार जें हें व्यक्त शरीर तें मनामध्ये लीन होतें व या शरीरासह मन अव्यक्त व सदसत् अशा सर्व वस्तू ज्यावर अवलंबून आहेत अशा आत्म्याच्या ठिकाणीं लीन होऊन त्याला सर्वसाक्षीभूत अशा आत्म्याचें स्वरूप येतें. ज्या योग्याची वासनेमुळे ज्ञान, त्याग इत्यादि दिव्य गुणांपैकीं एखादा गुण संपादण्याची इच्छा असेल त्यानें शुद्ध मन हेंच त्याला कारण आहे असें समजावें. कारण आत्मस्वरूपी झालेल्या शुद्ध मनावरच या सर्व कांहीं गोष्टी अवलंबून आहेत; व ही गोष्ट तपासनें साधते. जो योगी अज्ञानाच्या पलीकडे गेला आहे तो सूर्याप्रमाणें देदीप्यमान होऊन झळकतो. अज्ञान नाहीसे झाल्यावर मनुष्य तिन्ही लोकांना कारणीभूत जें परब्रह्म त्याच्या सारूप्यतेला पावतो. देवांनीं तपोगुण धरला असून तपाला विभ्रकारक असा तमोगुण असुरांनीं धरला आहे. ज्ञानगुणात्मक हें जें ब्रह्म हें देवांना किंवा असुरांना दोषांनाही दुर्लभ आहे. सत्व, रज व तम हे तीन गुण देव व असुर यांमध्ये दिवून येतात. त्यांपैकीं सत्वगुण देवांमध्ये व दुसरे दोन असुरांमध्ये आहेत. ब्रह्म हें या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे असून तें शुद्धज्ञान आहे. तें अमर, देदीप्यमान व कधीं कमी न होणारे असें आहे. याला ओळखणारे मोक्षाला जातात. ज्ञानचक्षूनें हेतुवादानें याचें ज्ञान करून देतां येणें शक्य आहे. किंवा सर्व इंद्रिये मनामध्ये लीन केल्यानें याची ओळख पटण्याजोगी आहे. ज्याला स्वप्न, सुषुप्ति, सगुण व ब्रह्म या चार विषयांचें ज्ञान झालें नाही, त्याचप्रमाणें व्यक्त शरीर व अव्यक्त तत्त्व याची ओळख पटली नाही, त्याला ब्रह्माचें ज्ञान झालें नाही असें समजलें पाहिजे. जें ह्मणून व्यक्त

आहे तें सर्व मृत्यूचें मुख असून अव्यक्त हें अमरपद देणारे आहे. नारायण ऋषींनीं सांगितलेल्या प्रवृत्तिधर्मांमध्ये सर्व चराचर त्रैलोक्य राहिलें आहे. निवृत्त्यात्मक जो धर्म तो प्रत्यक्ष अव्यक्त ब्रह्म आहे. प्रवृत्ति ह्मणजे पुनर्जन्म व निवृत्ति ह्मणजे श्रेष्ठ गति. ही गति, ज्या मुनीनें पापपुण्य ओळखून व ब्रह्मज्ञानामध्ये गडून निवृत्तिधर्माकडे लक्ष दिलें आहे तो मिळवितो. त्याचप्रमाणें प्रकृति व पुरुष या दोषांना नीट ओळखावें. यांच्या पलीकडचा यांहून श्रेष्ठ तो परमात्मा. याला शहाण्यानें विशेषेकरून ओळखावें. या दोन्ही प्रकृति व पुरुष यांना आदि किंवा अंत नसून स्वरूप नाही. हे दोघेही नित्य व अचल असून महत्त्वाहून श्रेष्ठ आहेत. एवढ्या गोष्टीत या दोषांचा सारखेपणा असून पुढील भेद त्यांच्यामध्ये आहेत. प्रकृतीमध्ये सत्व, रज, तम हे तीन गुण असून सृष्टि उत्पन्न करण्याचा धर्म तिच्यामध्ये आहे. याच्या उलट गुण पुरुषामध्ये आहेत. प्रकृतीचे सर्व विकार त्याला कळत असून तो कोणाला दिसत नाही. तो सर्व गुणांच्या पलीकडे आहे. आतां पुरुष व ईश्वर हे दोघेही ग्रहणशक्तीच्या पलीकडे असून लिंगहीन व त्यामुळेच अलग असे आहेत. ज्याप्रमाणें डोक्यावर पागोटें असलेल्या मनुष्याच्या डोक्यावर बत्त्याच्या तीन पट्ट्या असून त्या मनुष्याशीं त्यांचें तादात्म्य नसतें, त्याप्रमाणें आत्म्याच्या भोंवतीं सत्व, रज, तम या तीन गुणांचें पांघरूण आहे तरी या गुणांशीं त्याचा कांहीं संबंध नाही. ह्मणून प्रकृति व पुरुष यांच्या मधला एकपणा व भेद त्याचप्रमाणें पुरुष व ईश्वर यांच्यामधला एकपणा व भेद या चार विषयांवर अनाद्यतंतत्व, चित्त्व, इतरांपासून भेद आणि चलनशक्ति ह्या चार गोष्टी नीट समजून घ्याव्यात. ज्याला हें सर्व कळतें तो कधीं मोह पावत नाही. ज्याला आपल्या उत्तम कल्याणाची इच्छा असेल त्यानें मन शुद्ध करून शारीरिक व इंद्रियांसंबंधी तप करावें व फलेच्छा न ठेवतां योगसाधन करावें. या सर्व त्रैलोक्यामधून देदीप्यमान योगसामर्थ्य भरून राहिलें आहे. चंद्रसूर्य हे त्याच सामर्थ्यामुळे भासतात. त्याचप्रमाणें योगाचें फळ ज्ञान आहे. हें या जगांमध्ये फार महत्त्वाचें आहे. रज व तम यांचा नाश

करणें ह्मणून जें जें कांहीं आहे तें सर्व योगाच्या स्वरूपाचें आहे. ब्रह्मचर्य व अहिंसा हें शारीरिक तप असून वाणी व मन ताच्यांत ठेवणें याला मानसिक तप ह्मणतात. ज्याला सर्व विवि माहीत आहेत अशा ब्रह्मणापासून मिळविलेलें अन्न श्रेष्ठ समजलें आहे. खाण्यामध्ये नियम ठेवल्यानें रजोगुणापासून उत्पन्न होणारें पाप नाहीसें होतें. अशा या अन्नावर राहणाऱ्या योग्याचीं इंद्रियें विषयांपासून परततात. ह्मणून योग्यानें शरीराला लागेल एवढेंच अन्न घ्यावें व जें ज्ञान त्याला योगसाधनानें क्रमाक्रमानें मिळेल तें त्यानें अंतर्कालीं प्रसन्नतेनें आपल्या हृदयामध्ये ठेवावें. आत्मा रजोगुणापासून मुक्त झाला असतां एकदम मुक्त न होतां सूक्ष्म देह धरून सूक्ष्म इंद्रियांनिशीं आकाशामध्ये फिरत राहतो. जेव्हां मन कर्मापासून अलग होतें, तेव्हां त्या त्यागामुळे हें सूक्ष्मरूप नाहीसें होऊन ब्रह्माशीं न मिळतां तो प्रकृतीमध्ये मिळून जातो. कारण हें ब्रह्म प्रकृतीहून पलीकडे आहे. हा जड देह ठेवल्यावर दक्षता ठेवल्यानेंच मनुष्य जड, सूक्ष्म व कारण ह्या तीन देहांपासून मुक्त होऊन मोक्षाला जातो. सर्व भूतमात्रांचें जन्ममरण अविवेक अवलंबून आहे. खरें ब्रह्मज्ञान झालें असतां या जन्ममरणाचें कारण उरत नाही. परंतु जे जो आत्मा नव्हे त्यालाच आत्मा समजतात, त्यांचें या सर्व दृश्य वस्तूंच्या जन्ममरणाकडे लक्ष लागलें असून मोक्षाची त्यांना आशा नाही. तपानें देह धरून राहून बुद्धीच्या योगानें वासनेपासून जे आपलें मन काढून घेतात व इंद्रियविषयांपासून अलग राहून योगानें मन शुद्ध करून शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें वागून परमात्म्याकडे जे लक्ष लावतात त्यांना बुद्धीच्या योगानें त्याचें ज्ञान होऊन दुसऱ्या कशावर अवलंबून नसून जें स्वतःवर अवलंबून आहे अशा ब्रह्मामध्ये ते मिळून जातात. कांहींजण याला मूर्तीमध्ये व कांहीं गुणामध्ये भजतात. कांहीं विज्ञेप्रमाणें चमकणाऱ्या अविनाशी श्रेष्ठ दिव्य तत्त्वामध्ये याला पहातात. कांहीं तपानें आपलीं पापें धुवून काढून शेवटीं ब्रह्माला मिळतात. ज्ञानचक्षूनें सोपाधिक ब्रह्माचीं निरनिराळीं सूक्ष्म लिंगें त्याच्या सामान्य लिंगापासून निराळीं ओळखावीं. ज्या यो-

ग्याला देहाची पर्वा उरली नाही व ज्यानें विरक्त होऊन मन योगाकडे लाविलें आहे, तो अव्यक्त ब्रह्माशीं मिळून जातो. ज्यांनीं ज्ञान मिळविण्याकडे लक्ष दिलें आहे, ते प्रथम मृत्युलोकांपासून मुक्त होऊन पुढें रजोगुणांनीं त्यांना सोडल्यानें ते श्रेष्ठ गतीला जातात. हा ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गाचा धर्म सर्वश्रेष्ठ असून जे जे ज्या ज्या मानानें हा पाळतात त्या त्या मानानें त्यांना श्रेष्ठ गति मिळते. ज्यांना निर्मळ व स्थिर असें ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होतें ते प्रथम श्रेष्ठ लोकांना जातात व पुढें त्यांच्या त्यांच्या सामर्थ्याप्रमाणें मुक्त होतात. आशा बाजूला ठेवून ज्ञानामध्ये संतुष्ट राहून शुद्ध अंतःकरणानें आपल्या ठिकाणीं असणाऱ्या हरीला जे शरण जातात ते स्वतः अविनाशी होऊन फिरून भवचक्राच्या फेऱ्यांत पडत नाहीत; व श्रेष्ठ स्थान मिळून आनंदांत असतात. अशा प्रकारचें हें ब्रह्मज्ञान असून हें ज्ञान ज्ञान्यांना आहे व अज्ञान्यांना नाही. आशेनें जखडून गेलेले हें जग चक्राप्रमाणें फिरत आहे. कमळांमध्ये ज्याप्रमाणें विसतंतू भरून असतात त्याप्रमाणें आदि व अंतःनसणारे आशातंतू या देहामध्ये भरून आहेत. ज्याप्रमाणें कोष्टी धोव्यानें वस्त्रांत सूत साखन देत असतो त्याप्रमाणें आशेच्या धोव्यानें हें संसारसूत्र मनुष्याला आवळून टाकतें. विकार, प्रकृति, पुरुष व सनातन यांची ज्याला पूर्ण ओळख पटली त्याची आशा नाहीशी होऊन तो मुक्त होतो.

१७१ जनकाची कथा.

(१२. २१८-२९)

‘कशा प्रकारचें वर्तन ठेवून मिथिलेचा राजा जनक सर्व ऐहिक भोग सोडून मोक्षाला गेला,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘सांगतो ऐक. हा मिथिलेचा राजा जनक ब्रह्मज्ञानाकडे लक्ष देऊन त्याच्या चिंतनामध्ये गडून होता. त्याच्या वाङ्मयांत नेहमीं शंभर आचार्य रहात असत. ते त्याला आश्रमामध्ये रहाणारांचे निरनिराळे धर्म सांगत असत. स्वतः वेदाभ्यासामध्ये गडून असलेल्या या राजाला मरण व पुनर्जन्म यांसंबंधी जीं त्यांचीं

मते त्यासंबंधाने फारसे समाधान होत नसे. पंच-
शिख नांवाचे महामुनि सर्व पृथ्वी फिरत फिरत
एके वेळीं तेथें आले. सर्व धर्मांमध्ये त्यागाच्या त-
त्त्वज्ञानासंबंधाने त्यांचें ठाम मत ठरलें असून आ-
पलें कर्तव्यही त्यांनीं ठरवून टाकलें होतें. त्यांना
संशय ह्मणून मुळीं राहिला नसून ते सुखदुःखादि
द्वन्द्वाच्या पलीकडे गेले होते. ते सर्व ऋषींमध्ये श्रेष्ठ
असून ब्रह्मज्ञानापासून होणारें जें दुर्लभ शाश्वत-
सुख तें निष्काम बुद्धीनं लोकांमध्ये प्रसिद्ध कर-
ण्यासाठीं ते सर्व पृथ्वीवर फिरत होते. त्यांना सांख्य-
लोक कपिल ह्मणत; व आसुरीचे पहिले शिष्य ते
चिरंजीवी समजले जात. त्यांनीं हजार वर्षेपर्यंत मानस
यज्ञ केला असून ब्रह्मप्राप्तीसाठीं शास्त्रांत सांगि-
तलेले सर्व विधि व यज्ञ त्यांनीं केले होते. देहाला
झांकणाऱ्या अन्नमयादि पंचकोशांचें त्यांना चांगलें
ज्ञान होतें. ब्रह्मोपासनेच्या पांच विधींकडे त्यांचें
लक्ष होतें व शमदमादि पांच गुण त्यांच्या अंगा-
मध्ये बाणले होते. हे एके वेळीं सांख्य मतानुयायी
एका मोठ्या ऋषिमंडळाकडे आले असतां ज्यावर
पंचकोश अवलंबून आहेत त्या अव्यक्त ब्रह्मसंबं-
धाने त्यांनीं माहिती विचारली. आपल्या
गुह्या विचारून त्यांकडून व तपाच्या सामर्थ्यानें हें
ज्ञान करून घेतलें होतें व देह व आत्मा यांचा
भेद त्यांना पूर्ण कळत होता व त्या सभेमध्ये त्यांनीं
पंचशिखांना निरनिराळ्या स्वरूपांमध्ये दिसणाऱ्या
ब्रह्माचें चांगलें स्पष्टीकरण केलें. पंचशिख हे त्यांचे
शिष्य झाले. या आसुरीची कपिला नांवाची बा-
यको होती. तिनें यांना आपल्या मुलाप्रमाणें सम-
जून आपलें दूध यांना पाजलें. यामुळें यांना कापि-
लेय हें नांव मिळालें. त्यांची बुद्धि ब्रह्माकडे लाग-
ली. हे पंचशिख एके वेळीं जनक राजाचें लक्ष
आपल्या सर्व गुह्यंवर सारलें आहे असें समजल्या-
वरून त्याकडे आले व आपल्या मुद्देसूद भाषणांनीं
त्यांनीं त्याच्या शंभर आचार्यांना थक करून सो-
डलें. यांचें ज्ञान पाहून जनकाचें त्यांच्यावर प्रेम
जडलें व आपल्या शंभर आचार्यांना सोडून तो
यांच्यामार्गे लागला. या योग्य व आपल्यापुढें नष्ट
झालेल्या जनकाला सांख्यमार्गांत सांगितलेला श्रेष्ठ
मोक्षमार्ग त्यांनीं सांगितला, प्रथम जातीमुळें उ-

त्पन्न होणारें दुःख सांगून पुढें कर्मापासून उत्पन्न
होणारें दुःख व शेवटीं जीविताच्या सर्व स्थितीमध्ये
उत्पन्न होणारें दुःख त्यांनीं त्याला स्पष्ट करून सां-
गितलें. ज्यापासून धर्म, कर्म व फलप्राप्ति उत्पन्न
होतात, अशा अविश्वासिक, विनाशी, अशाश्वत
व अनिश्चयात्मक मोहासंबंधानेही त्यांनीं त्याला
माहिती सांगितली. ते ह्मणाले कीं, संशयवाद्यांचें
मत असें आहे कीं, 'या देहाचें मरण प्रत्यक्ष दिसत
असून केवळ शास्त्रावर विश्वास ठेवून या देहाहून
निराळा आत्मा ह्मणून कांहीं आहे असें जे प्रति-
पादन करतात त्यांचा बरील प्रमाणावरून खात्रीनं
वादांत मोड होतो. ते असेंही ह्मणतात कीं, मर-
णाबरोबरच आत्म्याचाही नाश होतो. व क्लेश, जरा
आणि रोग हीं आत्म्याचा हळूहळू न्हास होण्याला
कारणें आहेत. जे अज्ञानानें देहाहून आत्मा नि-
राळा असून देहनाशानंतर तो कायम असतो असें
समजतात त्यांचें तें मत चुकीचें आहे. जें जगामध्ये
नाहीं तें आहे असें जर समजावयाचें तर राजाला
शास्त्राधारानें जरा किंवा मरण नसलें पाहिजे. ए-
खादी वस्तु आहे किंवा नाहीं असा प्रश्न आला अ-
सतां व ती नसल्याचीं स्पष्ट चिन्हे दिसत असतां
लोकांनीं त्यांचा निश्चय कशावर ठरवावा. अनुमान
व शास्त्र यांचें मूळसुद्धां प्रत्यक्ष प्रमाणावर आहे.
प्रत्यक्ष प्रमाणानें शास्त्रामधलां भेद दाखवून देतां ये-
तो. अनुमानाचें बळ कांहीं फार मोठें नाहीं. को-
णत्याही विषयासंबंधानें केवळ अनुमान प्रत्यक्ष पु-
राव्यापेक्षां महत्त्वाचें नाहीं. जीव ह्मणून ज्याला ह्म-
णतात असें या शरीराहून निराळें कांहीं नाहीं. व-
डाच्या झाडाच्या बियांमध्ये फुलें, फळें, मुळें व साली
उत्पन्न करण्याची शक्ति आहे. गाय जें गवत खाते
व जें पाणी पिते त्यामध्ये दूध व लोणी उत्पन्न कर-
ण्याची शक्ति आहे. ह्याप्रमाणें हे जे जे पदार्थ ब-
नतात यांचे स्वभाव, ज्यापासून हे बनतात, त्यांहून
फार निराळे आहेत. ज्या वेळेला निरनिराळे पदार्थ
पाण्याशीं एकजीव होतात तेव्हां त्यापासून मादक
दारू उत्पन्न होते. याचप्रमाणें रेंतापासून शरीर त्या-
च्या सर्व घटकावयवांसह बनतें. दोन लांकडें एक-
मेकांशीं घांसलीं असतां विस्तव उत्पन्न होतो. सूर्य-
कांतमण्याचा सूर्यकिरणांशीं संबंध जडला असतां

त्यापासून. विस्तव उत्पन्न होतो. एखादी घन धातु तापविली असता पाणी शोषून घेण्याचा धर्म तिच्या अंगामध्ये येतो. याप्रमाणे या शरीरापासून मन, दर्शन, स्मृति, तर्क इत्यादि त्याचे धर्म उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणे लोहचुंबक लोखंडाला चलनशक्ति देतो त्याप्रमाणे मनाच्या साहाय्याने इंद्रियांना चलनशक्ति मिळते. हे संशयवादी लोकांचे मुद्दे आहेत. परंतु त्यांचे हे मुद्दे चुकीचे आहेत. कारण मनुष्य मेला असता चिच्छक्ति नाहीशी होऊन त्याबरोबर देह नाहीसा होत नाही. यावरून हे दोन्ही एक नसून आत्मा हा देहाहून निराळा असून त्याच्यामागे रहातो हे सिद्ध होते. जर देह व आत्मा हे एकच असते तर ते दोन्ही एकाच वेळेला नाहीसे झाले पाहिजे होते; परंतु मरणक्रिया घडल्यावर पुढे कांहीं वेळपर्यंत देह कायम असलेला दिसतो. यावरून मरण झणजे देहापासून वेगळी असलेल्या कांहीं अनिर्वाच्य वस्तूचे देहाला सोडून जाणे आहे असेंच झणावे लागते. जे लोक आत्म्याचे निराळे अस्तित्व नाकबूल करतात ते सुद्धा देवांचा धांवा करतात. हा एक आत्मा हा देहाहून वेगळा आहे हे सिद्ध करण्याला दुसरा मुद्दा आहे. कारण ज्या देवांची लोक प्रार्थना करतात तेही दिसत नाहीत किंवा त्यांनाही स्पर्श करता येत नाही. तेही सूक्ष्मरूपाने आहेत असे समजण्यांत येते. मग देवांना जर सूक्ष्मरूपामध्ये समजण्यांत कांहीं बाध येत नाही तर आत्मा सूक्ष्मरूपाने आहे असे समजण्याला तरी हरकत कोणती? आता या संशयवाद्यांच्या विरुद्ध दुसरा एक मुद्दा असा आहे की, त्यांचे झणणे खरे धरले असता कर्मवैफल्य दिसून येते. कारण देह व आत्मा एकदमच मरतात असे समजले तर त्याने आपल्या सर्व जन्मांमधून केलेली कर्मे त्याबरोबरच नाहीशी झाली पाहिजेत. परंतु हा निर्णय खरा धरल्याने जगामध्ये दिसून येणाऱ्या निरनिराळ्या स्थितींना कारण देता येत नाही. वर सांगितलेले मुद्दे व व्यक्त स्वरूपे ही अव्यक्त अशा आत्म्याला कारण असू शकणार नाहीत. अव्यक्ताशी व्यक्तांचे तादात्म्य अतर्क्य आहे. झणून जे व्यक्त पदार्थ आहेत ते अव्यक्ताच्या उत्पत्तीला कारण असू शकणार नाहीत. कांहीं पुनर्जन्म कबूल करून त्याला अज्ञान,

कर्मवासना, लोभ, अप्रमाद व अशा प्रकारचे दुसरे दोष कारण देतात. अविद्या ही जमीन असून त्यांत पेरलेली कर्मे ही बीजे व ती बीजे वाढण्याला वासना हे पाणी आहे असे ते झणतात. याप्रमाणे ते पुनर्जन्माचा उलगडा करतात. ते झणतात की, याप्रमाणे अदृश्य रीतीने अज्ञानाचे अस्तित्व धरल्याने एक प्राणी मेला असता लगेच त्यापासून दुसरा उत्पन्न होतो आणि ज्ञानाच्या साहाय्याने त्याला जाळून टाकिले असता त्याबरोबर अस्तित्वाचा नाश होऊन मनुष्याला निर्वाण मिळते. परंतु हे मत सुद्धा चुकीचे आहे. यावर असा प्रश्न निघतो की, फिळन जन्म घेणारा मनुष्य स्वभाव, जन्म, व उद्देश या सर्वांमध्ये पहिल्याहून निराळा असल्याने तोच हा असे मानण्यांत काय अर्थ आहे; ह्यावरून एवढेच मानता येईल की, एखाद्या मनुष्याची पुनर्जन्माची सांखळी व्यवस्थित जोडलेल्या कड्यापासून नसून निरनिराळ्या जन्मांचा परस्परांशी संबंध नाही; त्याचप्रमाणे पुनर्जन्म घेणारा प्राणी पूर्व स्थितीहून जर निराळा असणार तर ज्या आपल्या कृत्यांचे फळ दुसऱ्या जन्मांत दुसऱ्या मनुष्याला मिळणार अशी धर्मकृत्ये, ज्ञानार्जन व तप करण्यांत त्याला सुख तरी काय होणार? या मताचा दुसरा आणखी एक असा परिणाम होणार की, एखाद्या मनुष्याला या जन्मांत दुसऱ्या एखाद्याच्या पूर्वजन्मीच्या कर्माबद्दल दुःख सोशीत बसावे लागणार. तथापि ह्या जगामध्ये जे प्रत्यक्ष घडत आहे त्यावरून अदृश्यासंबंधाने निराळा निर्णय ठरविता येईल. पुनर्जन्मामध्ये उत्पन्न होणारी बुद्धि पूर्व जन्मीच्याहून निराळी अशी मानता येईल; परंतु या निराळ्या बुद्धीचा उद्भव ज्या रीतीने या मतांत सांगितला आहे ते तर्काला धरून नाही. कारण पूर्वजन्मामध्ये असणारी बुद्धि शाश्वत नसून विनाशी व शरीराच्या नाशापर्यंतच टिकणारी होती व जिचा नाश आहे त्यापासून पुढे दुसऱ्या बुद्धीची उत्पत्ति झाली असे झणता येणार नाही व असे जर समजता येणे शक्य असेल तर मुसळाने कुटला जाऊन मेलेल्या मनुष्याच्या देहापासून दुसरा देह उत्पन्न व्हावा; त्याचप्रमाणे त्यांच्या निर्वाणाच्या मताला सुद्धा हा अपवाद आहे की, ऋतु, वर्ष, युग, उ-

ष्णता, थंडी व इष्टानिष्ट गोष्टी हेही फिळून फिळून यावे. हा वाद टाळण्यासाठी, ज्याला सर्व जाऊन मिळतात अशा प्रकारच्या कायमच्या आत्म्याचें अस्तित्व ते घेऊन चालतात; परंतु तसें घेतलें तरी ज्याप्रमाणें एखाद्या इमारतीचें सामान फार दिवसांनीं जीर्ण झालें असतां त्याबरोबर त्या इमारतीचा नाश होतो, त्याप्रमाणें जरेमुळें व विनाशी अशा मृत्यूमुळें अशा आत्म्याचा नाश झाला पाहिजे. इंद्रियें, मन, वायु, रक्त, मांस व हाडें ह्या सर्वांचा एका मागून एक नाश होऊन आपापल्या धातूंना जाऊन तीं मिळतात. बुद्ध्यादि गुणांना आश्रयभूत असून त्यापासून वेगळ्या अशा या प्रकारच्या आत्म्याचें अस्तित्व घेऊन चाललें असतां त्याला दुसरा एक असा अपवाद येतो कीं, फलेच्छेनें केलेल्या दानधर्मादि क्रिया, त्याचप्रमाणें कर्म करावयास सांगणारीं श्रुतिवाक्यें व लौकिकव्यवहार यांमध्ये कांहीं अर्थ राहणार नाही. याप्रमाणें या वाबतींत नाना प्रकारचे वितर्क उत्पन्न होतात व कोणतें खरें आणि कोणतें खोटें हें ठरविण्याला साधन नाही. निरनिराळ्या मतांवर विचार करणारे निरनिराळे लोक त्या त्या मतानें वागूं लागून त्यांतच गडून जातात. याप्रमाणें बऱ्या वाईट गोष्टींकडे लक्ष देऊन दुःखांत बुडणाऱ्या लोकांना हत्तीला वाटेवर आणणाऱ्या माहुताप्रमाणें वेदच वाटेवर आणतात. पुष्कळ कोत्या बुद्धीचे लोक अत्यंत सुख देणाऱ्या गोष्टींची इच्छा करतात व त्यापासून भयंकर दुःख होऊन मग ती इष्ट वस्तु टाकून मृत्यूच्या तावडींत जातात. ज्याचें जीवित अशाश्वत आहे अशा खात्रीनें नाश होणाऱ्या मनुष्याला बंधु, बायकापोरें, मित्र व दुसऱ्या गोष्टी घेऊन काय करावयाच्या आहेत; कारण या सर्वांना सोडून तो एका क्षणांत निघून जातो व फिळून कधीं परत येत नाही. पृथ्वी, आकाश, पाणी, अग्नि व वायु हे आपापल्या परीनें नेहमीं शरीराला पोशीत असतात, हा विचार मनांत येऊन शरीरावर प्रेम कोण करील ? नाशवंत अशा या शरीरामध्ये आनंददायक असें कांहीं नाही. ' हें निष्कपट व मोह दूर करणारें भाषण ऐकून जनक राजा फिळून झणाला, 'जर कोणाही मनुष्याला या स्थितींतून नाहीसें झाल्यावर या स्थितीचें कांहीं

ज्ञान उरत नाही, तर मग ज्ञानापासून काय फायदा व अज्ञानापासून तोटा तरी काय ? सर्वांचा शेवट समूळ नाशामध्ये व्हावयाचा असल्यानें मनुष्य हुशार झाला किंवा बेपर्वा असला तरी तो काय करणार ? जर मोक्षाचा अर्थ भोग्य वस्तूंशीं वियोग हा आहे तर मनुष्यांनीं कर्मकडे लक्ष कां यावें व कर्में करून तीं मनाप्रमाणें शेवटास नेण्यास प्रयत्न तरी कां करावा ? याप्रमाणें हुशार असून मोह पडून त्या राजाला भ्रमल्यासारखा झालेला पाहून पंचशिख झणाले, 'या ज्ञानाचा शेवट कशाचा समूळ नाश करण्यामध्ये किंवा कांहीं मिळवून देण्यामध्ये होत नसून गळ्यांत असून त्यासंबंधी विसर पडलेल्या कठ्याप्रमाणें स्वरूपाचें ज्ञान करून देण्यांत होतो. हा आपणाला दिसतो तो शरीर, इंद्रियें व मन यांचा एकत्र संबंध आहे. ते एकमेकांच्या आधारांनें एकमेकांपासून वेगळे असून कर्म करीत आहेत. ज्यांचें हें शरीर बनलें आहे ते पांच धातू या शरीरामध्ये स्वभावानें एकत्र राहिले असून स्वभावानेंच फिळून वेगळे होतात. हे पांच एकत्र असतात तेव्हां त्यांना शरीराचें स्वरूप येतें. शरीर हें कांहीं एक तत्त्व नाही. ज्ञान, उष्मा व वायु हे तीन शरीरामध्ये कार्य करणारे आहेत. या तिघांपासून इंद्रियें, इंद्रियांचे विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राणापानादि वायु व रसादि निरनिराळे विकार उत्पन्न होतात. श्रोत्र, त्वक्, जिह्वा, चक्षु, व घ्राण हीं पंचेन्द्रियें असून त्यांना कारणीभूत जें मन त्यापासून त्यांच्या अंगी त्यांचे त्यांचे धर्म आले आहेत. हें चित्तेरित मन सुखदुःख व दोर्हीचा अभाव या तीन स्थितींत असतें. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध व ज्यामध्ये हे गुण आहेत अशा वस्तू ह्या मनुष्याच्या शरीरामध्ये मरावयाच्या वेळेपर्यंत ज्ञान उत्पन्न करण्याला कारण आहेत. स्वर्गप्राप्ति करून देणारीं सर्व कर्में व ब्रह्मप्राप्ति करून देणारा त्याग व सर्व तत्त्वांसंबंधी ठाम निश्चय हीं सर्व या इंद्रियांवरच अवलंबून आहेत. या तत्त्वार्थाचा निश्चय करणें हेंच जीविताचें मोठें काम असून मोक्षाचें बीज आहे. याप्रमाणें बुद्धि अव्यय अशी ब्रह्मप्राप्ति करून देणारी आहे. गुणांचा ससुदायभूत जें हें शरीर

त्यालाच जो आत्मा समजतो, तो त्याच्या हा कोत्या ज्ञानामुळे अनंत दुःखाला जागा देतो. जे लोक ऐहिक विषयांचा आत्म्याशीं कांहीं संबंध नाही हे ओळखून त्यावर प्रेम किंवा आसक्ति ठेवीत नाहीत त्यांना दुःख सोसावे लागत नाही. कारण दुःखाला त्यांच्यापाशीं कांहीं आश्रयच मिळत नाही. या संबंधांत त्यागासंबंधाने विवेचन करणारे सम्यग्बुध नांवाचे उत्तम मोक्षप्राप्ति करून देणारे सांख्य शास्त्र आहे. कर्मत्याग मोक्षप्राप्तीला मुख्य सांगितला आहे. परंतु योग्य ज्ञान न मिळाल्याने ज्यांना त्यागावांचून शांति मिळेल असे वाटते त्यांना दुःखाचा मोठा भार सोसावा लागतो. वेदामध्ये सांगितलेले यज्ञ व दुसऱ्या क्रिया द्रव्याच्या त्यागासाठी आहेत. विषयोपमोगाच्या त्यागासाठी व्रत आहेत, व सुख सोडण्यासाठी तप आहे व सर्वत्याग हाच सर्वांत श्रेष्ठ आहे आणि हा पुढचा मार्ग त्यासाठी सांगितला आहे. जे हा मार्ग धरतात ते सर्व दुःख दूर करण्याला समर्थ होतात; परंतु जे त्यापासून भलतीकडे जातात त्यांना दुःख व संकट सोसावी लागतात. प्रथम पांच ज्ञानेंद्रिये, मन आणि बुद्धि यांसंबंधाने सांगतो. दोन हात हे कर्मेद्रिये आहेत. दोन पाय हे चलनेंद्रिये आहेत. शिश्न प्रजोपत्ति करण्याचे इंद्रिय आहे. गुद मल वाहून नेणारे इंद्रिय आहे. व वाणी हे शब्द उच्चारण्यासाठी आहे. या सर्व पांच कर्मेद्रियांचा मनाशी संबंध आहे. पांच ज्ञानेंद्रिये, पांच कर्मेद्रिये यांसकट मनाला बुद्धीमध्ये लीन करावे. ऐकण्याला कान, शब्द व मन या तिघांची आवश्यकता आहे व हाच प्रकार स्पर्श, रूप रसादिकांचा आहे; तेव्हा एकंदर सर्व इंद्रियांच्या ज्ञानासंबंधाने पंधरा गुण लागतात, व हे सर्व गुण फिरून सत्व, रज व तम असे त्रिगुणात्मक आहेत. कांहीं कारणामुळे किंवा कारणावांचून होणारे प्रहर्ष प्रीति, आनंद, सुख, शांतचित्तता, इत्यादि विकार सात्विक गुणांपासून उत्पन्न होतात. असमाधान, संताप, शोक, लोभ, असहनशीलता हे रजोगुणाचे कार्य असून ते सकारण किंवा अकारण दिसून येतात; त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणापासून उत्पन्न होणारे अविवेक, मोह, प्रमाद, झोंप, व सुप्ति हे तमोगुणापासून होणारे विकार आहेत. शरीर किंवा मन यासंबंधाने

प्रीतिकारक किंवा समाधानकारक जी स्थिति रहाते ती सात्विक स्वभावामुळे समजावी. असमाधान व असंतोष, अशा प्रकारची जी स्थिति रहाते ती रजोगुणापासून समजावी व प्रमादात्मक स्थिति झाली असता ते तमोगुणाचे चिन्ह समजावे. श्रोत्र हे आकाशापासून झाले असून शब्दाला याचा आधार आहे; तेव्हा तोही आकाशाचाच भेद झाला; तेव्हा शब्दज्ञान झाले असता त्याबरोबर एकदम जरी श्रोत्र व आकाश यांचे ज्ञान झाले नाही तरी ते अज्ञान फार वेळ रहात नाही. श्रोत्र नाहीसे करून शब्द व आकाश नाहीशी करता येतात. तसेच मनच नाहीसे केल्याने या सर्वांचा नाश होतो. हीच स्थिति बाकीच्या सर्व इंद्रियांसंबंधाने आहे. आपापल्या कर्मांमध्ये गढलेली ही पांच ज्ञानेंद्रिये व पांच कर्मेद्रिये त्याचप्रमाणे अकरावे मन व बारावी बुद्धि हे एकत्र आहेत. हे एकत्र नाहीत झगणवे तर सुषुप्तीमध्ये मरण आले पाहिजे; परंतु तसे होत नसल्याने असे अनुमान निघते की, ही बारा त्यांच्यासंबंधाने एकत्र परंतु आत्म्याशी विचार करतांना मात्र निराळी अशी आहेत. सामान्य भोपेत आत्मा व ही एक आहे असे जे झगणे आहे ते सामान्य व्यवहारापुरते सामान्य लोकांचे झगणे आहे. स्वप्नामध्ये मनुष्य त्याच्या पूर्वीच्या अनुभवाच्या वासनेवरून विषयसंबंध मनांत आणून स्वप्नामध्ये सत्त्वादि त्रिगुणांनी युक्त असा जागृतावस्थेप्रमाणे सूक्ष्म शरीरांत आपण शरीरवान आहो असेच समजून जागेपणीं करीत असल्याप्रमाणे कर्मे व हालचाल करीत असतो. तमोगुणाने युक्त असे मन स्वप्नामध्ये हा जो शरीराशी आत्म्याचा संबंध एकदम तोडते त्यापासून होणारे सुख तमोगुणात्मक असून या जड शरीरालाच होतें. त्याचप्रमाणे अहंभावाची जागृति असल्यामुळे वेदोक्तींनी मनांत जागृत होणाऱ्या, ज्यामध्ये यत्किंचित दुःखाचा लेश नाही, अशा या मोक्षसुखामध्ये सुद्धा तमोगुणाचा भाग आहेसे वाटते. परंतु या मोक्षसुखामध्ये हा तमोगुण मुळी नसतो. आतां सुषुप्तीप्रमाणेच मोक्षामध्ये अहंकारापासून घटादिकांपर्यंत सर्व दृश्यमान आपापल्या कर्माप्रमाणे उत्पन्न होणारे भोग्यवर्ग शरीरापासून दूर असतात. ज्यांना अज्ञानाने

सोडलें नाहीं, अशा कांहीं लोकांमध्येच हे घट्ट रीतीनें कायम असतात. ज्यांनीं अविद्येच्या पळीकडे जाऊन ज्ञान मिळविलें आहे त्यांना हे कधी चिकटत नाहींत. देह व आत्मा यांचें ज्ञान असणारे इंद्रियादिकांच्या संघाताला क्षेत्र असें ह्मणतात व या संघाताची बीजभूत जी सत्ता त्याला क्षेत्रज्ञ ह्मणतात. याप्रमाणें सर्व भूतमात्र कारणामुळें स्वभावानें अस्तित्वांत असल्यामुळें या दोघांचा संबंध कसला, व कोण विनाशी आहे, व जो शाश्वत आहे त्याचा नाश तरी कसा होणार ? ज्याप्रमाणें लहान लहान नया मोठ्या नद्यांशीं मिळाल्या असतां व मोठ्या नद्या समुद्राशीं मिळाल्या असतां त्यांचा वेगळेपणा नाहींसा होऊन त्यांचें स्वरूप व नांव हीं नाहींशीं होतात, त्याचप्रमाणें जीवाचें आत्म्याशीं मिळून जाणें याला मोक्ष ह्मणतात. याप्रमाणें सोपाधिक जीव परमात्म्याशीं मिळून जाऊन त्याच्या उपाधि नाहींशा झाल्या असतां त्याला वेगळेपणानें कसें सांगतां येणार ? मोक्षप्राप्तीकडे दक्षतेनें लक्ष लावून जो त्याच्या मार्गे लागला आहे, त्याला कमलावर शिंपडलेल्या पाण्याप्रमाणें अनिष्टकारक अशीं कर्माचीं फलें चिकटत नाहींत. वायकापोरें, यज्ञयागादि कर्मे, यांवरील प्रेमांमुळें जखडून टाकणाऱ्या अतिशय मजबूत अशा पाशापासून जेव्हां मनुष्य सुटतो व सुखदुःख टाकून मुक्त असा रहातो तेव्हां त्याला श्रेष्ठ गति मिळून तो ब्रह्माशीं मिळून जातो; व त्याच्यामध्ये वेगळेपणा मुळीं रहात नाहीं. जेव्हां मनुष्याला ब्रह्माचें बरोबर अनुमान करण्याला लावणारीं वेदवाक्यें पूर्ण कळूं लागतात आणि या विधीमध्ये सांगितल्याप्रमाणें त्याचें शुद्ध आचरण होऊं लागतें, तेव्हां जन्ममरणाची पंवा न करतां त्याला स्वस्थ रहातां येतें. पापपुण्यें नाहींशीं झाल्यावर त्यापासून उद्भवणाऱ्या सुखदुःखात्मक फळांचा नाश होतो. मग मनुष्य कशावर आसकित न ठेवतां प्रथम सगुणब्रह्मामध्ये लीन होतो. व नंतर आपल्या बुद्धीच्या ठिकाणीं निर्गुण ब्रह्म पाहूं लागतो. ह्या जगामध्ये रेशीम करणारा किडा स्वतःच केलेल्या रेशमाच्या तंतूच्या कोशामध्ये रहात असून त्यांतून मोकळा झाल्यावर स्वतंत्र फिरूं लागतो, त्याप्रमाणें मनुष्य अविद्येमुळें आपल्या कर्मांनीं करून

घेतलेल्या कोशामध्ये जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून फिरत रहातो व हा कोश कर्मापासून मुक्त झाल्यावर तो सोडतो, आणि याचा परिणाम असा होतो कीं, जोरानें खडकावर आदळून फुटून जाणाऱ्या ठेकळाप्रमाणें त्याचीं सर्व कर्मे नाश पावतात व शिंग टाकून देऊन स्वस्थ फिरणाऱ्या रुख नांवाच्या हरणाप्रमाणें किंवा कात टाकणाऱ्या सापाप्रमाणें कोणाला न दिसतां दुःख टाकून तो रहातो. ज्याप्रमाणें पाण्याच्या कांठीं असलेलें पडावयास झालेलें झाड सोडून त्यावर असणारा पक्षी निघून जातो, त्याचप्रमाणें मनुष्य वासनांपासून मुक्त होऊन सुखदुःख दूर करून सूक्ष्म व सूक्ष्मतर अशा स्वरूपापासून मोकळा होऊन अतिशय कल्याणकारक अशा पदाला मिळतो. '

१७२ दम. (१२. २२०-२१)

‘कशानें मनुष्य सुखी होतो, कशानें दुःखी होतो व कशानें त्याला सुख किंवा दुःख कांहींच होत नाहीं,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘ज्यांनीं आपलें लक्ष श्रुतीकडे लावलें आहे, असे वृद्ध लोक सर्व वर्णांना व विशेषेंकरून ब्राह्मणांना दम हाच गुण चांगला आहे असें ह्मणतात. ज्याच्या ठिकाणीं आत्मनिग्रह नाहीं त्याचीं कर्मे बरोबर साधत नाहींत. क्रिया, तप, सत्य सर्व कांहीं यावर अवलंबून आहेत. हाच मनुष्याचें तेज वाढवीत असून हा पवित्र समजला आहे. आत्मनिग्रही मनुष्य निष्पाप व निर्भय होऊन मोठा लाभ करून घेतो. तो सुखानें निजतो व सुखानें जागा होतो. सुखानें तो लोकांमध्ये वावरतो. त्याचें मन प्रसन्न असतें, त्याच्यामध्ये उत्साहशक्ति असते. सर्व प्रकारची मनाची चलबिचल तो शांत रीतीनें स्वस्थ करतो. तो आपल्या सर्व शत्रूंच्या ठिकाणीं आपले कामक्रोधादि जे पुष्कळ शत्रू त्यांना आपल्याहून वेगळे पाहूं लागतो. हिंस्र प्राण्यांप्रमाणें ज्यांचा आपल्या इंद्रियांवर ताबा नाहीं अशा लोकांपासून भूतमात्रांना नेहमीं भीति वाटते; व यांना ताक्यावर ठेवण्यासाठीं ब्रह्मदेवानें राजा निर्माण केला आहे. सर्व आश्रमांमध्ये आत्मनिग्रह श्रेष्ठ असून त्यांतील निरनिराळ्या धर्माचें जें फळ मिळतें

त्याहून आत्मनिग्रहाचें फळ अधिक आहे. आत्मनिग्रहामध्ये खालील गुणांचा समावेश होतो. थोरपणा, शांतस्वभाव, संतोष, श्रद्धालूपणा, अक्रोध, साधेपणा, उगीच वडवड न करणें, निरभिमान, गुह्याचा सत्कार करणें, असूया न करणें, सर्व भूतांच्या ठिकाणीं दया ठेवणें, दुष्टपणा सोडून देणें, कुचाळी, असत्य भाषण, स्तुति आणि निंदा हीं सोडून देणें. आत्मनिग्रही मनुष्य सुखदुःखाचें अनुभव घेत असतां पुढचा व मागचा विचार करित न बसतां वेळेला जें काहीं सुख किंवा दुःख येऊन पडेल तें तो भोगित रहातो. तो कोणाशीं वैर करित नाही; त्याचा आदर औपचारिक नसतो; निंदा व स्तुति यांची त्याला सारखीच पर्वा असते, त्याचें वर्तन चोख असून तो शीलसंपन्न व प्रसन्न असा आपल्यावर आपला तावा ठेवून असतो. या जगामध्ये सत्कार मिळवून तो स्वर्गाला जातो. सर्व प्राणिमात्रांना दुर्मिळ अशा वस्तु मिळवून देऊन तो मुखानें आनंदांत असतो. सर्व भूतमात्रांचें हित करण्यामध्ये दक्ष राहून तो कोणाचा द्वेष करित नाही. मोठ्या तलावाप्रमाणें शांत असून ज्ञानामध्येच तो तृप्त राहून प्रसन्न असतो. कोणाही भूतमात्रांची याला भीति नसते व याची कोणाला भीति नसते. सर्वांना हा वंच असतो. मोठा फायदा झाला झणून त्याला हर्ष होत नाही व संकट आलें झणून त्याला दुःख होत नाही. तो नेहमीं समाधानवृत्तींत असतो. अशा आत्मनिग्रही मनुष्याला ब्राह्मण समजतात. वेदसंपन्न असून भलीं कर्मे करित रहाणारा आत्मनिग्रही मनुष्य त्याचें मोठें फळ भोगतो. अनसूया, क्षमा, शांति, संतोष, मियभाषण, सत्य, दान, हुषारी हे गुण दुष्टाच्या अंगीं नसतात. काम, क्रोध, लोभ, दुसऱ्याची ईर्ष्या, फुषारकी हे गुण त्याच्यामध्ये असतात, काम क्रोध ताब्यांत आणून ब्रह्मचर्य व्रतानें आत्मनिग्रह ठेवून या घोर संसारामध्ये ब्राह्मणानें व्रतशील राहून शांतपणें काळाकडे लक्ष देऊन फिरत रहावें. ब्राह्मण यज्ञयागादि कर्माकडे लक्ष देऊन मयमांसादिकांचा देवतादिकांना दिलेला अवशेष स्वर्गप्राप्ति किंवा पुत्रप्राप्ति यांसाठीं खातात, यासंबंधानें आपलें काय मत आहे, झणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म

झणाले, 'वेदोक्त विधीवांचून स्वेच्छेनें मयमांस खाणारे ह्या जगामध्येच पतित समजले जातात व फलेच्छेनें वेदोक्त रीतीनें जे याचें सेवन करतात त्यांना त्याचें फळ मिळतें; परंतु त्यांचें पुण्य संपल्यावर ते स्वर्गांतून खालीं येतात.' युधिष्ठिर झणाला, 'सामान्य लोक उपवासाला तप समजतात; तेव्हां उपवास हें तप आहे किंवा तप याहून काहीं निराळें आहे.' भीष्म झणाले, 'महिने, पंधरवडे, दिवस यांनीं मोजले जाणाऱ्या उपवासास लोक तप समजतात खरें; परंतु भल्याच्या दृष्टीनें तें तप नसून ज्ञानप्राप्तीला तो अडथळा आहे. सर्व कर्मांचा त्याग व सर्वांच्या ठिकाणीं नम्रता हेंच श्रेष्ठ तप आहे. अशा प्रकारचें तप करणारा मनुष्य नेहमींचा उपवासी व नेहमींचा ब्रह्मचारी समजला आहे. हा मुनी, एवढेंच नव्हे, तर देवाप्रमाणें समजला आहे. व नेहमीं जागा असणारा हा कुटुंबामध्ये असला तरी धार्मिकच समजला आहे. मनुष्यानें दुसऱ्याला देऊन नंतर स्वतः खावें व आतिथ्यशील असावें. श्रद्धालूपणानें देवब्राह्मणाची पूजा करावी.' युधिष्ठिर झणाला, 'मनुष्य सदा उपवासी कसा होतो व सदाब्रह्मचारी कसा होतो व कसें वागल्यानें अवशिष्ट खाऊन अतिथिसत्कार केल्याचें श्रेय त्याला येतें?' भीष्म झणाले, 'सकाळ संध्याकाळ ठरल्यावेळीं खाऊन फिळन मध्ये जो काहीं खात नाही तो सदा उपवासी समजला आहे. स्त्रीशीं कृतुकाळीं संबंध व सत्य भाषण ठेवून नेहमीं ज्ञानाकडे लक्ष देऊन राहणारा मनुष्य सदा ब्रह्मचारी समजला आहे. यज्ञामधील मांसाखेरीज इतर मांस न खाणारा मनुष्य मांसभक्षक समजला जात नाही. नेहमीं दानाकडे लक्ष देणारा मनुष्य पवित्र समजला आहे व दिवसां न निजणारा मनुष्य सदा जागा समजला आहे. सेवक व अतिथी यांना खाऊं घालून जो खातो तो केवळ अमृत खातो. त्यांना खाऊं घातल्यावांचून जो खात नाही त्याच्या त्या नियमानें तो स्वर्ग जिंकतो. देवता, पितर, नोकर, अतिथी यांना देऊन खाणारा मनुष्य अवशिष्ट खाणारा मनुष्य समजला आहे. अशा लोकांना अनंत सुखकारक लोक मिळतात. देवांना व पितरांना देऊन खाणारे

पुत्रपौत्रांमध्ये सुखांत राहून शेवटी हा देह ठेवल्यावर श्रेष्ठ गति मिळवितात. १

१७३ इंद्र व प्रह्लाद यांचा संवाद-कर्तृत्व. (१२. २२२)

‘या जगामध्ये ज्याचें फळ मनुष्याला भोगावें लागतें अशा शुभाशुभ कृत्यांचा कर्ता मनुष्य आहे किंवा नाही, ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, “या संबंधांत पुढील इंद्र व प्रह्लाद यांचा संबंध लक्षांत ठेव. कुलवान व बहुश्रुत असा प्रह्लाद आपलें सर्व पाप धुवून टाकून, विषयांमध्ये गहून न राहतां ताठा व अहंकार सोडून धैर्यानें व्रतशील असा राहून स्तुति व निंदा यांची पर्वा न करतां आत्मनिग्रह ठेवून एका शून्य घरामध्ये रहात होता. सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति व नाश याची पूर्ण ओळख असल्यानें प्रिय किंवा अप्रिय यासंबंधानें आनंद किंवा राग त्याला माहीत नव्हता. सोनें व मातीचें ठेंकूळ सारखें समजून कल्याणप्रद अशा आत्मज्ञानासंबंधीं ठाम मत ठरवून त्याकडे लक्ष ठेऊन तो होता. सर्व भूतमात्रासंबंधानें श्रेष्ठ व कनिष्ठ यांची ओळख करून घेऊन सर्वज्ञतेमुळें सर्वांशीं तो सारखा असे. अशा ह्या आत्मनिग्रहानें एकांतांत राहिलेल्या प्रह्लादाकडे येऊन त्याची अशी बुद्धि कशानें झाली हें समजून घेण्यासाठीं इंद्र त्याला ह्मणाला, ‘ज्यांच्या योगानें मनुष्य लोकांमध्ये संमत होतो असे सर्व गुण तुझ्यामध्ये ठाम मला दिसताहेत. तुझी बुद्धि मुलाप्रमाणें अगदीं साधी दिसते. कोणत्याही वस्तूवर तुझें प्रेम किंवा द्वेष कांहींच दिसत नाही. आत्म्याची पूर्ण ओळख तुला पटल्यासारखी दिसते. तेव्हां कल्याणकारक असा मार्ग तुला कोणता दिसतो ? आपल्या स्थानापासून अष्ट होऊन पाशांनीं जखडला जाऊन तूं शत्रूच्या ताब्यांत सांपडला आहेस; संपत्तीला मुकल्यामुळें स्वतःसंबंधानें वाईट वाटलें पाहिजे असून त्याबद्दल तुला कांहींच वादत नाहीस दिसतें. हा तुझ्यामधला फरक ज्ञानामुळें आहे किंवा धैर्यामुळें आहे. अशा संकटांत सांपडला असून सुद्धां तूं स्वस्थ दिसतोस. १ याप्रमाणें इंद्रानें विचारलें असतां

तत्त्वज्ञानासंबंधानें ज्याचें ठाम मत ठरलें आहे असा तो प्रह्लाद त्याचें शहाणपण ज्याच्या योगानें दिसून येत होतें अशा मधुर शब्दांनीं त्याला ह्मणाला, ‘ज्याला भूतमात्रांची उत्पत्ति व नाश यासंबंधानें बरोबर ज्ञान नसतें त्याला मूर्खपणानें ताठा चढतो. शहाण्याला चढत नाही. सर्व भावाभाव स्वभावानें अस्तित्वांत येऊन नाहीसे होतात. या ठिकाणीं पुरुषार्थाचें कांहीं चालत नाही व पुरुषार्थाच्या आभावीं कोणी कर्ता उरत नाही. स्वतः न करतां सुद्धां अज्ञानानें कर्तृत्वाचा ताठा उत्पन्न होतो. जो बऱ्या-वाईट गोष्टीचें कर्तृत्व आपल्याकडे घेतो त्याच्या त्या कोत्या बुद्धीला खरें ज्ञान नसतें. आपलें कल्याण करणारा जर मनुष्यच असेल तर त्याचे सर्व आरंभ सिद्धीला जाऊन त्यामध्ये विघ्न न आलें पाहिजे होतें. कांहीं मनुष्ये आपली पराकाष्ठा करून झटत असतांही अनिष्ट गोष्टी न घडणें व इष्ट गोष्टी घडून येणें हें होत नाही; मग पुरुषार्थ कोठें उरला ? कधीं कधीं आपण असें पडातो कीं, मनुष्याच्या प्रयत्नांशिवाय आपल्या आपणच अनिष्ट गोष्टी न घडतां इष्ट घडतात. कांहीं फार बुद्धिमान असून त्यांच्या बुद्धीला न साजेसें विद्रूप व मूर्ख अशा लोकांपाशीं त्यांना तोंड पसरावें लागतें. सर्व बरे वाईट गुण स्वाभाविक रीतीनेंच मनुष्यामध्ये येत असतात; अशी स्थिति असतां उगीच अभिमान बाळगण्याचें काय कारण ? मोक्षासुद्धां सर्व गोष्टी स्वभावानें घडत असतात. या जगामध्ये सर्व बरीं वाईट फळें कर्मांमुळें मिळतात. ज्याप्रमाणें अन्न खात असणारा कावळा कावकाव करून त्याचें ज्ञान आपल्या जात-भाईना करून देत असतो, त्याप्रमाणें सर्व कर्मे स्वभावाचीं सूचक असतात. विकारच तेवढे ओळखून त्यांच्या पलीकडच्या प्रकृतीला जो जाणत नाही, त्याला अज्ञानानें ताठा उत्पन्न होत असून शहाण्याला तो कधीं होत नाही. सर्व गोष्टी या जगांत स्वभावानें घडतात असा ज्याचा ठाम निश्चय ठरला आहे, त्याला दर्प किंवा मान काय करणार ? सर्व धर्मांचे विधी त्याचप्रमाणें प्राणिमात्रांची अनित्यता मला कळत असल्यानें सर्वांचा नाश आहे असें जाणून मला वाईट वाटत नाही. ममता, अहंकार, इच्छा व पाश यांपासून अलग होऊन स्व-

स्थपणें देहादिकांवरचा अभिमान जाऊन स्वरूपापासून न ढळतां सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति व नाश ही स्वस्थपणें पहात राहिलों आहेत. जो शहाणा, आत्मनिग्रही, समाधानवृत्तीचा व निराश आहे त्याला सर्व जग आत्मस्वरूपामध्ये बघून वाईट वाटत नाही. प्रकृति व तिचे विकार यासंबंधानें मला वरें वाईट वाटत नाही. व माझा द्वेष किंवा माझा मित्र असा कोणीच आज मला दिसत नाही. स्वर्ग, हा लोक किंवा नरक यांपैकीं कशाचीच मला इच्छा राहिली नाही. आत्मज्ञान झाल्यानं सुखच उरत नाही असें नाही; परंतु आत्मा शरीराहून वेगळा असल्यामुळें तो कोणत्याही गोष्टीपासून सुखदुःखाचा अनुभव घेत नाही. झणून माझी कशावरच वासना उरली नाही. 'हें ज्ञान व ही शांति ज्यानें मिळते तो उपाय मला नीट सांग,' झणून इंद्रानें फिरून विचारलें असतां प्रन्हाद झणाला, 'सरळपणानें, दक्षतेनें, प्रसन्नतेनें, आत्मनिग्रहानें व वृद्धशुश्रुषेनें मनुष्याला हा मोठा लाभ होतो. स्वभावानेंच हें ज्ञान होऊन शांति मिळते.' हें त्याचें सांगणें पटल्यामुळें इंद्राला संतोष झाला व त्याचा बहुमान करून तो निघून गेला. "

१७४ इंद्र व बली यांचा संवाद-वैभवहानि. (१२. २२३-२६)

'कालदंडानें चिरडून टाकलें असतां वैभवापासून मुकलेल्या मनुष्यानें जगांत कसें वागावें,' झणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां पुढील इंद्र व बली यांचा संवाद भीष्मांनीं त्याला लक्षांत घेण्यास सांगितलें. ते झणाले, 'कोणे एके वेळीं इंद्रानें असुरांना जिंकल्यावर ब्रह्मदेवांकडे येऊन हात जोडून त्यानें त्यांना बलीसंबंधी माहिती विचारली. तो झणाला, 'भगवन्, वाटल तस दान करित होता तरी ज्याच्या संपत्तीला कधीं खळ पडला नाही, तो बली आतां मला कोठें सांपडणार? वायु, वरुण, सूर्य, चंद्र सर्व आजपर्यंत तो असून सर्व भूतमात्रांना अग्नीच्या रूपानें तो उष्णता देत असे व सर्वांना जल त्याच्याकडूनच मिळत असे. सूर्य होऊन सर्वत्र प्रकाश पाडून तो अस्ताला जात असे व भोळस न करतां

वर्षाव करून सर्वांना पाणी देत असे. तो बली आज मला कोठें दिसत नाही. तो मला कोठें सांपडणार सांगा.' यावर ब्रह्मदेव झणाले, 'अशा प्रसंगीं त्याची चौकशी करणें तुला शोभत नाही. परंतु विचारलें असतां खोटे बोलूं नये झणून सांगतों की, उंद, गाई, गाढव किंवा वोडें अशा स्वरूपामध्ये कोणत्या तरी निर्जन ठिकाणीं अशा प्रसंगीं तो पडून राहिला असला पाहिजे.' इंद्र झणाला, 'आपण सांगतां अशा ठिकाणीं तो मला सांपडला असतां त्याला ठार मारूं किंवा नको?' यावर ब्रह्मदेव झणाले, 'त्याला मारूं नकोस, तो मारण्याला पात्र नाही. तुला वाटेला ती नीति त्याला तूं विचार.' असें ब्रह्मदेव बोलले असतां ऐरावतावर बसून वैभवामध्ये झळकत इंद्र बलीचा शोध करित पृथ्वीवर फिरत असतां गाढवाच्या रूपामध्ये एका शून्य ठिकाणीं तो त्याला दिसला. त्याला पाहून इंद्र झणाला, 'हा नीच गाढवाचा जन्म घेऊन तूं कोंडा खात राहिला आहेस. कधीं शत्रूच्या तावडींत न येणारा तूं आज शत्रूच्या तावडींत सांपडून वैभव व मित्र यांना मुकला आहेस. तुझें वीर्य व पराक्रम हीं नाहीशीं झालीं आहेत. हजारों गाढ्याघोड्यांनिशीं आपल्या ज्ञातींमधून आझाला तुच्छ करून सर्व लोकांना तूं पूर्वी ताप देत होतास. दैत्य तुला गुरु समजून तुझ्याकडे नजर देऊन राहून तुझ्या आज्ञेत असत. तुझ्या वैभवाच्यावेळीं ही पृथ्वी नांगरल्यावांचून धान्य देत असे. त्या तुझ्यावर आज असा प्रसंग ओढवला असून त्याबद्दल तुला वाईट वाटत नाही! ज्यावेळीं पूर्वी मोठ्या अभिमानानें पूर्व समुद्राच्या तीरावर आपल्या जातीमध्ये संपत्ति तूं वांटून देत होतास त्यावेळीं तुझें मन कसें होतें? पूर्वी वैभवामध्ये तूं झळकत असतांना हजारों देवस्त्रिया तुझ्यापुढें नाचत असून त्यांच्यामध्ये तूं विहार करित असस; तुझें रत्न खचित असें सोन्याचें छत्र असे; तूं मोठमोठे यज्ञ करित असतांना त्यावेळेला सोन्याचे मोठमोठे स्तंभ उभाळून तूं ब्राह्मणाला लाखों गाई दिल्यास. त्रेसष्ट अंगुळें सोडगा फेंकीत जाऊन तो ज्या ठिकाणीं पडेल त्या त्या ठिकाणीं यज्ञ करित तूं सर्व पृथ्वीभर फिरलास, त्यावेळीं तुझ्या मनाची स्थिति काय

होती ? आज तो तुझा सोन्याचा लोटा, छत्र, चव-
न्या किंवा ब्रह्मदेवांनी दिलेली ती माळ हांपैकी कां-
हींच मला दिसत नाही. ' बली झणाला, ' तुला
तीं आज दिसत नाहीत. तीं माझी रत्नें मीं गुहेमध्ये
लपवून ठेविलीं आहेत. माझा काल येईल तेव्हां तीं
तुला दिसतील. मी अशा निरुद्ध अवस्थेला येऊन
पोंचलों असतां अशा वैभवामध्ये अशा रीतीनें मला
हिणाविणें तुझ्या नांवाला किंवा कुळाला शोभत ना-
हीं. ज्यांची बुद्धि सुसंस्कृत होऊन ज्ञानामध्ये ज्यांना
समाधान वाटतें अशा क्षमाशील, बुद्धिमान शहाण्या-
वर प्रसंग पडला असतां त्यांना वाईट वाटत नाही व
वैभव आलें असतांही त्यांना आनंद होत नाही. तूं
मात्र सामान्य लोकांप्रमाणें बुद्धि दाखवून फुशारकी
मारीत आहेस. माझ्यासारखा जेव्हां तूं होशील ते-
व्हां असे शब्द तुझ्या तोंडून निघणार नाहीत. '
असें बोलून तो मोठ्या सापाप्रमाणें सुस्कारे टाकीत
गप्प झाला. पण इंद्र त्याला फिळून झणाला, ' पूर्वींचें
तें वैभव व हल्लींचा हा प्रसंग पाहून तुला वाईट वा-
टत नाही काय ? ' बळी झणाला, ' काळाच्या फे-
न्याला अनुसरून या सर्व गोष्टी मला अशाश्वत वा-
टतात व या सर्वांचा नाश होणारा असल्यामुळे म-
ला त्याबद्दल वाईट वाटत नाही. यांत माझा अपरा-
ध विलकुल नाही. हें जीवित व शरीर स्वभावानेंच
एकत्र उत्पन्न होऊन एकत्र वाढून एकत्र नाश पाव-
तात. अशा प्रकारचें हें अस्तित्व माझ्या निरुपायनें
मला मिळालें आहे, हें मला कळत असल्यामुळे म-
ला शोक करण्याला कारणच उरलें नाही. ज्याप्रमाणें
सर्व नद्यांचा निकाल समुद्रामध्ये लागतो त्याप्रमाणें
सर्व भूतमात्रांचा निकाल मरणामध्ये लागतो. ज्या-
ना हें नीट कळतें ते कधीं भांबावत नाहीत; परंतु
रजोगुणानें उत्पन्न झालेल्या मोहामध्ये पडलेल्यां-
ना हें कळत नाही; झणून संकट आलें असतां ख-
चून जाऊन त्यांची बुद्धि नाहीशी होते. बुद्धीमुळेच
मनुष्य सर्व अनिष्ट गोष्टी दूर करू शकतो. निष्पाप
मनुष्याच्या अंगीच सत्वगुण येऊन त्याची उल्लास-
वृत्ति असते. परंतु या सत्वगुणाला जे मुकले आहेत
ते फिळून फिळून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून
निरनिराळ्या वासनांच्या व इंद्रियविषयांच्या स्वाधीन
होऊन अनाथ होऊन ताप पावतात. इष्टसिद्धि, अनर्थ,

जीवित, मरण किंवा सुखदुःखात्मक फळें यांची
मी इच्छा करीत नाही. किंवा तीं आलीं असतां
त्याबद्दल वाईट वाढून घेत नाही. एक जेव्हां दुसऱ्या-
ला मारतो तेव्हां तो आधींच मेलेल्याला मारीत
असतो व तो स्वतःही मेलेलाच असतो. कोणी मा-
रलें व कोण मेला हें त्या दोघांनाही कळत नसते.
जो मारून किंवा जिंकून फुशारकी मिरवितो तो
काहीं त्या कृत्याचा कर्ता नसतो. निराळाच कर्ता
तें करवीत असतो. कारण या जगाची उत्पत्ति व
नाश कोण करतो ? उत्पत्तिनाशात्मक गोष्टी जेव्हां
मनुष्याच्या हातून घडतात, तेव्हां तो त्याचा कर्ता
नसून त्याचा कर्ता निराळाच आहे. सर्व भूतमात्र
पृथिव्यादि पंचमहाभूतात्मक असल्यानें त्यासंबंधानें
शोक कसला राहिला ? मनुष्य मोठा विद्वान असो
किंवा त्याला थोडी विद्या असो, तो बळवान अ-
सो किंवा दुबळा असो, देखणा असो किंवा कुरूप
असो, दैववान असो किंवा दैवहीन असो, कसाही
असला तरी त्याला गंभीर असा काळ आपल्या
तेजानें आपल्या ताब्यांत घेत असतो. याप्रमाणें
काळाच्या तावडींत गेलों असतां त्याबद्दल वाईट
वाटण्याला मला कारण कोठें उरलें ? आधींच ज्या-
ची वाट लागली आहे त्याची मनुष्य वाट लावीत
असतो; व आधींच त्याच्या दैवी जें लिहून ठेविलें
आहे तें त्या मनुष्याला मिळत असतें. या काल-
रूपी समुद्रामध्ये विश्रांतीला बेटसुद्धां सांपडण्याची
मुष्कील, मग याचा किनारा कशानें हातीं येणार ?
याची मर्यादा कोणाला दिसून येण्यासारखी नाही.
यावर पुष्कळ विचार करतो तरी या काळाचा म-
ला शेवट दिसत नाही. माझ्या डोळ्यांसमोर का-
ळानें भूतमात्रांचा नाश केला नसता तर मला हर्ष,
दर्प, राग आला असता. या एकांतामध्ये गाढवाचें
रूप घेऊन कोंडा खात राहिलों असतांना तूं येऊन
माझी निंदा करतोस. मला वाटेल तर तुला भीति
उत्पन्न करण्यासारखें वाटेल तें विक्राळ रूप घे-
ण्याचें माझे अंगांत सामर्थ्य आहे. तें पाहून तूं प-
ळून जाशील. काळच सर्व काहीं देत असतो व परत
घेत असतो, व तोच सर्व काहीं ठरवून ठेवीत अस-
तो. उगीच पुरुषार्थाची फुशारकी मिरवून नकोस. पूर्वीं
सर्व मीं जर्जर करून सोडले होते. या जगाचा सनातन

धर्म मला कळतो. तसाच तो तूं ओळखून गर्व सोडून दे. ऐश्वर्य व त्याचें आविष्करण या गोष्टी आपल्या ताब्यांत नाहीत. पूर्वीप्रमाणेच अजून तुझा पोरस्वभाव आहे, डोळे उघडून तत्त्वविचाराकडे दृष्टि दे. पूर्वी सर्व देव, मनुष्य, पितर, गंधर्व वगैरे माझ्या ताब्यांत होते हें तुला ठाऊकच आहे. 'हल्लीं ज्या दिशेला विरोचनपुत्र बली असेल त्या दिशेला नमस्कार असो, ' अशा रीतीनें, अज्ञानानें मूर्ख बनून लोक मला शरण येत असत. त्या वैभवाला आतां मी मुकलों आहे, झणून मला वाईट वाटत नाही. या बाबतींत माझ्या बुद्धीचा ठाम विचार ठरला असून मी या गोष्टींत त्या विधात्याच्या ताब्यांत आहे. कुलवान, देखणा व प्रतापवान असा मनुष्य दुःखामध्ये रहातांना दिसतो व वाईट कुलांत जन्मलेला मूर्ख सुखामध्ये असतांना दिसतो. तेव्हां ही भवितव्यताच अशी दिसते. एखादी रूपसंपन्न अशी स्त्री दुःखांत काळ काढतांना दिसते व विद्रूप व अवलक्षणी अशी दुसरी सुखांत दिसते. आमची अशी स्थिति झाली आहे व तूं अशा स्थितींत आहेस ह्याला कारण आह्मी किंवा तूं नाहीस. चढती किंवा पडती दशा काळाच्या फेऱ्यानें येत असते. तूं आज मोठ्या वैभवानिशीं येऊन माझ्यापुढें गर्जत आहेस; परंतु माझा हल्लीं आहे असा काळ नसता तर एका मुठीनें तुझ्या वज्रासकट तुला मी चीत केला असता. परंतु हा माझा पराक्रमाचा काळ नसून शांतीचा काळ आहे. कालच सर्व व्यवस्था लावून शिजवून ठेवीत असतो. मी सर्व दानवांचा स्वामी असून सर्व माझा बहुमान करीत होते. मोठ्यानें गर्जत मी प्रताप गाजवीत होतो. त्या मला जर काळानें गांठलें तर तो गांठणार नाही कोणाला ? पूर्वी माझ्या एकट्यामध्ये तुझ्यासह बारा आदित्यांचें तेज रहात असे. पाणी शोषून घेऊन मीच तें पुन्हां खाली सोडीत असे. प्रकाश पाडून तिन्ही लोकांना ऊन्ह माझ्यामुळेच मिळत असे. संरक्षण करणारा मीच असून नाश करणाराही मीच होतो. मी देत असे व घेत असे मी दुसऱ्याला बांधीत असे व सोडीत असे व मी सर्वांचा स्वामी असे. तें माझें स्वामित्व आज काळाच्या सैन्यानें मला घेरल्यामुळे नाहीसें झालें आहे. मी, तूं किंवा तिसरा कोणी कर्ता नसून कालगतीनें

आपल्याआपण ही सर्व व्यवस्था लागत असते. महिने व पंधरवडे हे ज्याचें शरीर असून रात्र व दिवस हे त्यावरचें आच्छादन आहे व ऋतू हे इंद्रिये असून वर्ष ज्याचें मुख आहे असा हा शाश्वत काळ ब्रह्मस्वरूपीच आहे. काहीं लोक हें सर्व जग ब्रह्ममय पहावें असें झणतात. परंतु वास्तविक पहातां आत्म्याला झांकून ठेवणारे आनंदमयादि पंचकोशच ध्यानांत किंवा पाहण्यांत येत असून ब्रह्म वस्तुतः महासागराप्रमाणें खोल व दुर्गम आहे. त्याला आदि, अंत व नाश नाही. तें नाशवंत झटलें असतां नाशवंत आहे व नाही झटलें असतां नाही. जरी तें निर्गुण आहे तरी जड पदार्थांशीं संबंध केल्यानें तें सगुण आहेसें अज्ञानामुळे भासतें. व झणूनच तत्त्ववेत्ते पुरुष त्या ब्रह्मास निरुपाधिक असेंच समजतात. सर्व भूतमात्रांना हा कालच गति असल्यानें शेवटीं त्याकडे गेल्यावांचून काय गति आहे. धावून व उभा राहून त्याला टाळतां येणें शक्य नाही. या पंचेंद्रियांना तो दिसत नाही. कोणी याला अभि झणतात, कोणी प्रजापति झणतात, कोणी ऋतु, कोणी महिने, कोणी अर्थ महिने, कोणी दिवस, कोणी क्षण, कोणी पूर्वाह्न, कोणी अपराह्न, कोणी मध्याह्न याप्रमाणें निरनिराळे लोक ह्याला-जो हा एकच आहे-निरनिराळ्या नांवानें हाक मारतात. सर्वांना त्याच्या तावडींत जावें लागतें. तुझ्यासारख्या बलानें व वीर्यानें संपन्न असे हजारों इंद्र आजपर्यंत होऊन गेले आहेत व बलानें फुगलेल्या तुला देखील वेळ आली असतां तो मोठा वीर्यशाली काळ गार करून टाकील; कारण सर्वांना गडप करणारा तो आहे झणून न चढतां स्थिर हो. तो तुला, मला किंवा पूर्वीच्या कोणालाही मार्गे टाकतां येण्याजोगा नाही. ही उत्तम राज्यश्री मिळवून ती माझ्या ठिकाणीं कायम झाली असें जें तुला वाटत आहे तें खोटें आहे. तुझ्याहून चढ अशा हजारों इंद्रांच्या ठिकाणीं ती पूर्वी राहिली आहे. ही चंचळ आतां मला सोडून तुझ्याकडे आली आहे. तूं असा बेफाम होऊं नकोस; नाही तर ही तुलाही सोडून दुसऱ्याकडे जाईल. ' असें बली झणत आहे तोंच देदीप्यमान व मूर्तिमान अशी श्री बलीच्या शरीरा-

तून बाहेर पडली. तेव्हा विस्मयचकित होऊन, 'तुझ्या शरीरांतून ही कोण बाहेर पडत आहे, ' ह्मणून इंद्राने बलीला विचारलें. बलीने उत्तर दिलें, ' ही कोणी आसुरी स्त्री आहे, देव स्त्री आहे किंवा मानवी स्त्री आहे हें मला माहीत नाही. तूंच हिला विचारून वे. ' यावर, 'बलीच्या शरीरांतून निघालेली माझ्याजवळ आपल्या तेजानें दिपवून सोडीत उभी असणारी तू कोण व तू या दैत्यश्रेष्ठाला कां सोडलेंस, ' ह्मणून इंद्रानें तिला विचारलें. तेव्हां श्री ह्मणाली, 'विरोचनालाही मी ठाऊक नव्हतें व या बलीलाही ठाऊक नाही. कोणी मला दुःसहा ह्मणतात, कोणी विधित्सा म्हणतात; कोणी विधि, कोणी लक्ष्मी व कोणी श्री ह्मणतात. इंद्रा, तुला किंवा कोणत्याही देवाला सुद्धां मी कोण आहे हें ठाऊक नाही. ' इंद्रानें विचारलें, आज तूं चिरकाल या बलीपाशीं राहिली असून आज जी तूं याला सोडते आहेस ती माझ्यासाठीं सोडते आहेस किंवा बलीसाठीं ? ' श्री ह्मणाली ' धाता किंवा विधाता यांचें माझ्यावर कांहीं चालत नाही. काळाच्या योगानें मी निरनिराळ्या ठिकाणीं फिरत रहातें. ह्मणून तूं याला तुच्छ करूं नकोस. ' इंद्र ह्मणाला, ' बलीला तूं कां व कसें सोडलेंस व मला कशानें सोडणार नाहीस हें सांग. ' यावर श्रीने उत्तर दिलें, ' सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम व धर्म यांच्या आधारानें मी असतें. बली यांपासून पराङ्मुख झाला आहे. पूर्वी याची ब्राह्मणांवर भक्ति असून हा सत्यवादी व जितेंद्रिय होता. पुढें हा ब्राह्मणांचा द्वेष करूं लागून उष्ट्या हातानें यज्ञियं तुपाला शिवूं लागला. पूर्वी हा यज्ञशील असून पुढें काळाच्या फेऱ्यांत सांपडल्यामुळें मूर्खपणानें माझ्याच संबंधानें सर्वांपुढें फुशारकी मारीत राहूं लागला. ह्मणून मी त्याला सोडून आतां तुझ्याकडे रहाणार. मला तपासमध्ये व पराक्रमामध्ये गढून राहून मोठ्या हुबारीनें तूं संभाळ. ' यावर इंद्र ह्मणाला, ' जो एकटा तुला संभाळील असा कोणी पुरुष देवांमध्ये, मनुष्यांमध्ये किंवा दुसऱ्या कोणामध्ये कोणी नाही, तेव्हां माझ्या ठिकाणीं तूं नेहमीं कशानें राहशील तें सत्यं सांग, ह्मणजे मी त्याप्रमाणें करीन. ' श्री ह्मणाली, ' मी तुझ्या ठिकाणीं कायम कशानें

राहीन तें सांगतें ऐक. ' माझे चार भाग करून मला चार ठिकाणीं ठेव. ' यावर इंद्र ह्मणाला, ' माझ्या शक्त्यनु रूप मी तुला चार ठिकाणीं ठेवतों. तुझ्या पुढें माझें एवढें सुद्धां अयोग्य वर्तन होणार नाही, सर्व भूतमात्रांच्या अस्तित्वाला कारणीभूत अशी ही सर्वांना धारण करणारी पृथ्वी तुझ्या चौथ्या अंशाला धारण करण्याला समर्थ आहे असें मला वाटतें. ' श्री ह्मणाली, ' हा मीं आपला चवथा भाग तिच्या ठिकाणीं ठेवला. दुसऱ्या चतुर्थीशाला चांगलें ठिकाण पहा. ' इंद्र ह्मणाला, ' पाणी आपल्या प्रवाही स्वरूपामध्ये मनुष्याच्या पुष्कळ उपयोगीं पडतें. तें तुझा एक अंश धारण करण्याला समर्थ आहे. ' ती ह्मणाली, ' हा पहा मीं आपला एक अंश पाण्यामध्ये ठेवला. आतां तिसरा अंश कोठें तो कायम कर. ' इंद्र ह्मणाला, ' ज्याच्या आधारेनं सर्व वेद, यज्ञ, व देव आहेत तो अग्नि तुझा तिसरा भाग उत्तम रीतीनें धारण करील. ' श्री ह्मणाली, ' हा मीं एक भाग अग्नीच्या ठिकाणीं कायम केला. आतां माझा चवथा भाग कोठें तरी कायम कर. ' इंद्र म्हणाला, ' मनुष्यांमध्ये जे खरें बोलून ब्रह्माकडे लक्ष देऊन आहेत असे भले लोक हा तुझा चवथा हिस्सा धारण करतील. ' श्री ह्मणाली, ' हा मीं आपला चौथा भाग मनुष्यांच्या ठिकाणीं ठेवतें. अशा प्रकारें चार ठिकाणीं चार भाग ठेवून राहिलेल्या माझा नीट संभाळ कर. ' इंद्र ह्मणाला, ' याप्रमाणें तुझी व्यवस्था लावून ठेवलेल्या तुला जो पीडा देईल त्याला मी शासन करीन. ' याप्रमाणें श्री बलीला सोडून निघाली असतां बली ह्मणाला, ' हल्लीं सूर्य मेरुपर्वताच्या चारी दिशांना सारख्या रीतीनें प्रकाशित आहे. तो त्या मेरुच्या मध्यभागीं सर्व लोकांवर सारखा प्रकाश लावून जेव्हां अस्ताला जाणार नाही तेव्हां देवासुरांचें युद्ध होऊन त्यामध्ये मी तुला जिंकीन. ' इंद्र ह्मणाला, ' ब्रह्मदेवांनीं तुला मारूं नको म्हणून सांगितलें असल्यानें हें वज्र मी तुझ्या डोक्यावर हाणीत नाही. खुशाल तुला वाटेला तिकडे जा. सूर्य कधीं मेरुच्या मध्यभागीं राहून प्रकाशणार नाही. ब्रह्मदेवांनीं पूर्वीच त्याची मर्यादा ठरवून टाकली आहे. सर्वांना उष्णता देत हा निरंतर सदा महिने दक्षिणायनाम-

ध्ये व सहा महिने उत्तरायणामध्ये फिरत आहे व आपल्या या फिरण्याने तो थंडी व उष्णता उत्पन्न करित आहे. असं ह्मणून इंद्र उत्तरेकडे निघून गेला व बली दक्षिणेकडे गेला.

याच संबंधात इंद्र व नमुची यांचा पुढील संवाद लक्षांत ठेवण्या जोगा आहे. कधी न क्षुब्ध होणाऱ्या सागराप्रमाणे संपत्तीला मुकला असतांही स्वस्थ बसलेल्या नमुचीकडे येऊन इंद्र त्याला म्हणाला, 'तू शत्रूच्या ताबडीत जाऊन पाशांनीं जखडला गेला आहेस, तसाच संपत्तीला मुकला आहेस, असें असून सुद्धा त्याचे तुला कांहीं वाईट वाटत नाही !' हे ऐकून नमुची म्हणाला, 'जो टाळतां येत नाही अशा शोकांनें शरीर मात्र उगीच वाळतें व शत्रूंना आनंद होतो. शिवाय शोकांनें दुःख तरी कमी होतें असेंही नाही. म्हणून मी शोक करित नाही. सर्व विनाशी आहे हे मी जाणतो. संतापामुळे रूप, संपत्ति, आयुष्य व धर्म या सर्वांवर पाणी पडतें. मनाला उदासीन करणारे येऊन पडलेले दुःख आवळून शहाण्यानें मनाला आनंद देणाऱ्या आपल्या श्रेष्ठ कल्याणाकडे लक्ष यावें. ज्या वेळेला मनुष्य याकडे लक्ष देतो तेव्हां त्याचे सर्व उद्देश खात्रीनें शेंवटाला जातात. या भूतलावर शास्ता म्हणून एकच असून गर्भीमध्ये असणाऱ्या पुरुषाला तो वाटेला लावीत असतो. सखल प्रदेशांतून वहात असणाऱ्या पाण्याप्रमाणें त्याच्या आज्ञेनेंच मी चाललों आहे. बंधमोक्ष काय आहेत ते मला ठाऊक असून त्यांमध्ये मोक्ष श्रेष्ठ आहे हेही मला कळतें; परंतु तें मिळविण्याची खटपट मात्र माझ्या हातून कांहीं होत नाही. सर्व धर्माधर्माच्या गोष्टी त्याच्या आज्ञेप्रमाणें मी करित राहिलों आहे. मनुष्याला जें जें मिळावयाचें असतें, तें तें मिळतें व जें जें व्हावयाचें असतें तें तें होतें. प्राण्याला फिळून फिळून गर्भीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणीं त्याच्या मनांतून ठेवावयाचें असतें त्या त्या ठिकाणीं त्याला रहावें लागत असून स्वतःच्या इच्छेचें तें कांहीं चालत नाही. मंजवर असा प्रसंग यावा अशी माझी भवितव्यताच होती असें जो नेहमी मनांत ठेवतो तो कधीं मोह पावत नाही. कालगतीप्रमाणें आलतून पालतून येऊन पडणाऱ्या सुखदुःख

खांचें कर्तृत्व कोणाकडेसच रहात नाही; परंतु अप्रिय असें दुःख येऊन पडलें असतां त्यासंबंधी मी पणाचा भाव हेंच दुःखाला कारण होतें. ऋषी, देव, मोठमांठे असुर व रानांत राहणारे मुनी यांपैकी कोणाला आपत्तींनीं सोडलें आहे ? परंतु चांगलें वाईट ओळखणारे शहाणे मात्र भांबावून जात नाहीत. प्रसंगीं विद्वान रागावत नाही. विषयासक्त होऊन रहात नाही, खचून जात नाही किंवा आनंदभरित होत नाही. स्वभावानें डिमाचलाप्रमाणें अचल राहून प्रसंग गुदरला असतां तो शोक शोक करित बसत नाही. काम फत्ते झालें असतां किंवा संकट आलें असतां वेडा न बनतां जो सुखदुःख मिळेल तें घेऊन रहात असतो तोच श्रेष्ठ मनुष्य. जी जी स्थिति येईल त्या त्या स्थितीमध्ये संताप करून न घेतां आनंदांत असावें. मनापासून उद्भवणाऱ्या पीडाकर अशा वाढणाऱ्या दुःखाला मनुष्यानें आपल्यापासून दूर करावें. जीमध्यें आलें असतां दुष्टाला आपल्या दुष्कृत्याबद्दल भीति वाटत नाही ती विद्वानाची सभा नव्हे. धर्मतत्त्वांची पूर्ण ओळख करून घेऊन त्याप्रमाणें जो वागतो तोच श्रेष्ठ पुरुष. शहाण्यांचीं कामें कोणाच्या लक्षांत येत नाहीत, व गडबडण्याच्या वेळीं सुद्धां तो गडबडत नाही. वृद्ध गौतम आपल्या स्थानापासून भ्रष्ट होऊन प्रसंगांत पडले असतांही गडबडले नाहीत. मंत्र, बल, वार्य, शहाणपण, पराक्रम, पौरुष, शील वर्तन, किंवा पैसा यांपैकी कशांनेंही अलभ्य वस्तु मनुष्याला मिळत नाही. मग त्यासंबंधानें शोक कां करावा ? माझ्या संबंधानें माझ्या जन्माच्या पूर्वीच जें ठरवून ठेविलें आहे, तसा मी वागत आहे. मला मृत्यु काय करणार ? मिळावयाचें तें मिळतें, जावयाचें तें जातें. जीं सुखदुःखें आपल्या वाढ्याला आहेत तीं मिळतात. हे सर्व जाणून जो दुःखाचे वेळीं वेडा न होतो. खुशाल असतो तोच सर्व संपत्तिमान समजावा. '

१७५ संकटसमयीं धैर्य. (१२. २२७)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'बंधुनाश व राज्यनाश होणुष्य संकटांत बुडाला असतां त्याला क-

ल्याणकारक काय आहे ? भीष्म ह्मणाले, ' बायकापोरें, सुख किंवा पैसा याला मुकून मनुष्य संकटांत पडला असतां धैर्य हेंच मोठें कल्याणकारक आहे. मनुष्याच्या अंगीं धैर्य असेल तर त्याचें शरीर कधीं न मुकतां त्याला शोक होत नाहीं व सुख होऊन उत्तम आरोग्य मिळतें. व आरोग्यामुळें फिरून त्याला संपत्ति मिळते. ज्या शहाण्यानें सात्विक वृत्ति धरली आहे त्यालाच ऐश्वर्य मिळतें व त्याच्याच अंगीं धैर्य राहून सर्व कामें त्याच्या हातून नेटानें पार पडतात. यासंबंधांत पुढील इंद्र व बली यांचा संवाद लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. ज्यामध्ये पुष्कळ दैत्यांचा फडशा पडला अशा देवदानवांच्या युद्धानंतर विष्णूनें वामनरूपानें बलीला नागविल्यावर चारी वर्णांचे लोक आपापल्या धर्मांत राहून त्रैलोक्य फिरून ऋद्धिसंपन्न झालें असतां इंद्र मोठ्या थाटांत ऐरावतावर बसून त्रैलोक्यामधून फिरतां फिरतां समुद्राच्या कांठीं पर्वताच्या एका गुहेकडे आला. तेथें बलीला पाहून तो त्याकडे गेला. इंद्राला त्याप्रमाणें वैभवामध्यें पाहून बलीला त्याचें एवढें सुद्धा वाईट वाटलें नाहीं. याप्रमाणें त्याच्या मनाची यत्किंचित्ही चलविचल झाली नाहींसं पाहून इंद्र हत्तीवरूनच त्याला ह्मणाला, ' बले, कशामुळें तुझी अशी वृत्ति झाली आहे ? शौर्यामुळें, बुद्धसेवेमुळें कां तपानें शुद्धांतःकरण झाल्यामुळें ? अशी वृत्ति होणें फार कठिण आहे. शत्रूच्या तावडींत सांपडून तूं आपल्या स्थानापासून भ्रष्ट झाला आहेस. तूं पूर्वी आपल्या स्वजातीमध्ये श्रेष्ठ असून उत्तम उत्तम भोग भोगले आहेस; त्या तुझें सर्वस्व आतां शत्रूंनीं उपटलें आहे. पूर्वी तुझ्या वडिलोपार्जित राज्याचा तूं मालक असून तें आज शत्रूंनीं घेतलें आहे. वरुणाच्या पाशांनीं तुला जखडून ठाकून वंजानें तुला मारलें आहे. बायका, संपत्ति सगळ्याला तुला नागविलें असतांही तुला वाईट कसें वाटत नाहीं ? याप्रमाणें एवढ्या थोरल्या त्रैलोक्याच्या राज्याला मुकून तुझ्यावांचून दुसरा कोण जिवंत राहील ? याप्रमाणें इंद्र पुष्कळ तिरस्कारपूर्वक निष्ठुर बोलला असतां अगदीं न गडबडतां खुशाल तें ऐकून घेऊन बलीनें उत्तर दिलें. तो ह्मणाला, ' याप्रमाणें मी अगदीं जखडून गेलों

असतां तुझी ही फुशारकी कशाला पाहिजे. आज तूं वज्र उगाळून उभा दिसतोस; पूर्वी तूं अशक्त असून आतां कसाबसा शक्तिमान झाला आहेस. तुझ्या शिवाय दुसरा कोण असें क्रूर भाषण करावयास तयार होईल ? जो शक्तिमान असून शत्रू हातांत आला असतां त्याच्यावर दया करतो तोच पुरुष. दोघे युद्धाला तयार झाले असतां जय अमक्यालाच मिळेल हें खात्रीचें नसून एकाचा जय व एकाचा पराजय खात्रीनें होतो; तेव्हां हें करणें तुला योग्य नाहीं. तूं आपल्या पराक्रमानें मला जिंकून स्वामित्व मिळविलें आहेस असें नाहीं. तुला अशी स्थिति आली असून आमची अशी स्थिति झाली आहे, हें आमच्यामुळें किंवा तुझ्यामुळें नव्हे. तूं आज आहेस तसा मी होतो व मी आहे तसा तूं होतास. मीं कांहीं मोठें पाप केलें असें समजून मला तूं तुच्छ करूं नकोस. मनुष्याला सुखदुःखें कालगतीनें मिळत असतात. त्याच कालगतीच्या अनुरोधानें आज तुला शक्तत्व आलें असून तुझ्या श्रमाचें तें फळ आहे असें तूं समजू नकोस. वेळ आली असतां काळ सर्वांना त्याच्या अनुरोधानें घेऊन जात असतो. आईबापांची सेवा, देवतेची पूजा किंवा दुसरा एखादा गुण मनुष्याच्या सुखाला कारण होत नाहीं. विद्या, तप, दान, मित्र, व्रांधव हे काळानें पीडिलेल्याला सोडविण्याला समर्थ होत नाहींत. मोठमोठ्या बुद्धिमानांना देखील येऊन पडणारा अनर्थ शेंकडोंशीं उपायांनीं टाळतां येत नाहीं. काळाचा सपाटा ज्यावर बसतो त्याला सोडविणारा कोणी नाहीं. मीं हें केलें असें समजणें हेंच दुःखाला कारण आहे. जर मानवी कर्ता खरा कर्ता असेल तर तो कांहीं न करतां स्वस्थही बसू शकेल. परंतु ज्या अर्थी त्याच्या हातून निरुपायानें सुद्धां क्रिया घडत असतात त्या अर्थी तो पराधीनच आहे. माझा काळ होता तेव्हां मीं तुला जिंकलें व तुझा काळ आला तेव्हां तूं मला जिंकलेंस. सर्वांना क्रिया करावयास लावणारा काळ असून त्यांचा नाशही तोच करतो. कोत्या बुद्धीमुळें तुला मात्र आपला नाश कळत नाहीं. तूं आपल्या कर्मानें मोठेपणा मिळविलास असें समजून कांहीं तुला बहुमान देतील; परंतु लोकप्रवृत्ति ज्याला क-

ळते अशा माझ्यासारख्याने काळाचा तडाखा वसला असतां शोकानें कसें वरें वेडें व्हावें ? काळाच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या माझ्यासारख्याची बुद्धि संकटामध्ये फुटक्या नावेप्रमाणें कधीं तरी खचेल काय ? मी, तूं, त्याचप्रमाणें दुसरे शेंकडों इंद्र, आजपर्यंत मागें शेंकडोंशें इंद्रांनीं जी वाट धरली आहे तीच वाट धरणार. याप्रमाणें वैभवानें झळकणाऱ्या तुला तुझा काळ त्याची वेळ आली असतां माझ्याप्रमाणेंच नाहीसा करील. निरनिराळ्या युगामध्ये काळामुळे हजारां इंद्र होऊन गेले आहेत. काळ हा कोणाला टाळतां येण्याजोगा नाही. हें स्थान मिळवून तुला फार मोठेपणा वाटत आहे व तूं स्वतःला शाश्वत अशा ब्रह्माप्रमाणें समजत आहेस. हें तुझें स्थान अचल नसून तें कोणाला कायमचें मिळालें आहे असें नाही. तूंच मात्र पोरबुद्धीनें मलाच हें मिळालें आहे असें समजतोस. ज्यावर विसंबूं नये त्यावर विसंबून रहातोस व खोल्याला खरें समजतोस. काळाच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या मनुष्याची नेहमीं अशीच बुद्धि होत असते. ही राजश्री माझी आहे असें मूर्खपणानें तुला वाटत आहे; परंतु आजपर्यंत ती कोणाच्याच ठिकाणीं स्थिर राहिली नाही. आजपर्यंत पुष्कळांना सोडीत सोडीत ती आज तुझ्याकडे आली आहे. चंचळ अशी ती तुझ्याकडे कांहीं दिवस राहून पुढें गोठा सोडून जाणाऱ्या गार्हप्रमाणें ती तुला सोडून जाईल. आजपर्यंत हजारां राजे होऊन गेले आहेत त्यांची गणती सांगतां येत नाही व पुढेही तुझ्याहून वरचढ असे पुष्कळ होतील. झाडें, वनस्पती, रत्नें, लोक, वने व खाणी यांनीं संपन्न अशा या पृथ्वीचा आजपर्यंत ज्यांनीं उपभोग घेतला आहे ते आज दिसत नाहीत. पृथु, ऐल, मय प्रभृति शेंकडों, ज्यांचीं नांवें आपण ऐकतो, असे नरवीर काळाचा तडाखा बसून पृथ्वी सोडून गेले आहेत. काळ हा सर्वांहून बलवत्तर आहे. या वरील सर्वांनीं शंभर शंभर यज्ञ केले आहेत. तूंच एकदा शंभर यज्ञ करणारा आहेस असें समजू नकोस. हे सर्व धर्मपरायण असून नेहमीं सन्न ठेवीत होते व युद्धामध्ये तोंड देऊन लढत होते. यांच्यामध्ये सुद्धां अनेक श्रेष्ठ गुण असून रणांतून पराभव पावून ते कधीं परतले ना-

हीत. याप्रमाणें वैभवानें झळकणारे व प्रताप गाजविणारे असे ते असतांही काळानें त्यांना आपलेसें केलें आहे. तुला जेव्हां ह्या पृथ्वीचा उपभोग घेऊन हिला सोडण्याची पाळी येईल तेव्हां तुला आपला शोक अनावर होईल. हाणून वासनात्मक विषयभोगाच्या ठिकाणची इच्छा सोड. त्याचप्रमाणें हा संपत्तिप्राप्त येणारा मद टाकून दे. तरच राज्याला तूं मुकलास हाणजे तुला शोक आवरतां येणार आहे. शोकाच्या वेळीं शोक न करतां हर्षाच्या वेळीं हर्ष भरित होऊं नकोस. मागच्याचा किंवा पुढच्याचा विचार करित न बसतां सांप्रतच्यावर समाधानानें रहा. नेहमीं हुशारीनें दक्ष असणाऱ्या माझ्यावर जर काळ आला तर तुझ्यावरही तो लवकरच येईल. पण तसें होऊं नये म्हणून तूं क्षमा धर. तूं मला वाग्बाण मारून दुखवीत आहेस. मीं शांत वृत्ति धरलेली पाहून तुला स्वतःचा मोठेपणा वाटत आहे. हा काळ प्रथम माझ्याकडे आला असून तो तुझ्याकडे धांवत आहे. हाणून प्रथम माझ्यावर काळाचा सपाटा बसल्यानें तूं असा गर्जत आहेस. पूर्वीं मी खवळलों असतां रणांत माझ्यापुढें उभें रहाण्याची ही कोणाची छाती होत नव्हती. परंतु बळवान काळानें मला गांठल्यानें तूं असा माझ्यापुढें उभा राहिला आहेस. हीं तुझीं वैभवाचीं हजार वर्षेही निघून जातील आणि मग तुझेंही सामर्थ्य नाहीसें होऊन तूंही माझ्यासारखाच लुला पडशील. त्रैलोक्याच्या स्वामिपदापासून मी भ्रष्ट झालों आहे व काळाच्या फेऱ्यामुळे इंद्रपद येऊन या विचित्र जगांत तुझा हल्लीं बहुमान होत आहे; या सर्वाला कारण काळ आहे. नाश, विनाश, ऐश्वर्य, सुखदुःख, जन्ममरण हीं सर्व त्याच्या स्वाधीन असल्यामुळे यांपैकीं कोणत्यानेंच मनुष्यानें आनंदभरित किंवा कष्टी होऊं नये. आह्मी कसे होतो याची तुला ओळख असून तूं कसा होतास हेही आह्मी जाणतो. तेव्हां काळानें हा फेर पाडल्यामुळे निलाजऱ्याप्रमाणें अशी फुशारकी कां चालविली आहेस ? माझ्या मनगटांतला जोर तुला पूर्ण ठाऊक असून पूर्वीं देवासुरांच्या युद्धांत एकवटलेल्या देवांचा पूर्ण पाडाव करून पर्वत व त्याचें खडकाळ शिखर तुझ्या डोक्यावर हाणून मीं फोडले आहेत; परंतु आतां माझ्या हातून काय हो-

णार ? काळ दुर्लभ आहे. नाही तर एका मुठीने तुला तुझ्या वज्रासकट मला ठार करतां आले नसतें असें नाही; परंतु हल्लीं माझा पराक्रम करण्याचा काळ नसून क्षमेचा काळ असल्यानें तुझ्यापेक्षां शेंकडोंशें पटीनें मी तापट आहे तरी मी तुझे सर्व सोसून घेत आहे. काळपाशानें जखडून जाऊन काळांशीत सांपडलेल्या अशा मजपुढें तूं फुशारकी मारीत आहेस. तो हा लोकांना टाळतां न येण्याजोगा श्यामवर्ण उग्र पुरुष दोरीनें पशूला जखडून टाकावे त्याप्रमाणें मला बांधून टाकून उभा आहे. लाभ, हानि, सुखदुःख, कामक्रोध, जन्ममरण, वध, बंध किंवा मोक्ष सर्व कांहीं काळानें मिळत असतें. मी कर्ता नाही किंवा तूंही कर्ता नाहीस. सर्वांचा स्वामी जो हा काळ तो झाडाला आलेल्या फळाप्रमाणें सर्वांना पकडशेला आणीत आहे. जीं कर्म केल्यानें मनुष्याला एखादेवेळीं सुख मिळतें तींच कर्म उलट प्रसंगीं दुःखाला कारण होतात. ज्याला हा काळ समजतो त्यानें याचाच आपल्यावर अंमल बसला असल्यामुळे शोक करू नये. शोकामध्ये कोणाचाच उपयोग होत नाही. कारण शोक करीत बसल्यानें संकट कांहीं दूर होत नाही. उलट हा शोक त्याला लुला पाडतो. ह्मणून मी शोक करीत नाही. यावर इंद्र त्याच्या पाशाकडे पाहून ह्मणाला, 'हे पाश कोणाला पीडा देणार नाहीत ? प्रत्यक्ष सर्वांतक मृत्यूलासुद्धां पीडा देणारे हे पाश जेव्हां तुला पीडा देत नाहीत तेव्हां तुझ्या बुद्धीला तत्त्व कळून ती त्यामध्ये स्थिर झाली आहे, आणि तुझ्या धैर्यामुळेच तुला दुःख होत नाही. कोण मनुष्य पैशावर किंवा शरीरावर, जगाची अशी स्थिति पाहून विसंबून राहील ? मलाही आतां ह जग काळाशीमध्ये सांपडलें असून काळाचा अंमल बसलेल्याचा निरुपाय आहे हें कळूं लागलें आहे. सर्व लहान मोठे प्राणिमात्र काळाकडून शिजून निघत आहेत. काळावर कोणाचा अंमल नसून तो आपल्या कार्यात मोठा हुषार आहे. काळचक्रांत एकदां सांपडल्यावर त्यातून सुटका नाही. लोकांचें त्याकडे दुर्लक्ष असेल; परंतु तो अगदीं दक्ष असून जागत आहे. आजपर्यंत कोणीही कशाही खटपटीनें त्याला टाळल्याचें ऐकण्यांत नाही. हा जो शाश्वत व पुराण

धर्ममूर्ति काळ हा सर्वांच्या ठिकाणीं सारखा आहे. हा कधीं कोणाला टाळतां येत नसून हा आपला रस्ता कधीं सोडीत नाही. दिवस, रात्र, महिने, क्षण, कला, काष्ठा, लव इत्यादि आपल्या भागांनें तो मुदलाला भर टाकीत राहणाऱ्या सावकाराप्रमाणें आपल्या भांडवलाला भर टाकीत राहिला आहे. नदीचा वेग ज्याप्रमाणें तिच्या तीरावरील झाडांना उपटून नेतो, त्याप्रमाणें आज हें करीन, उद्यां तें करीन, असें ह्मणत असतां असतां काळ मनुष्याला घेऊन जातो. आतां मीं याला पाहिला, इतक्यांत कसा मेला अशा प्रकारचे काळ नेत असलेल्या लोकांबद्दल प्रलाप ऐकूं येत असतां, ऐश्वर्य, भोग, स्थान एवढेंच नव्हे, तर जीवित सुद्धां काळ येऊन घेऊन जातो. सर्व वैभवांचा नाश आहे. हे सर्व अनित्य व अशाश्वत आहे खरें; परंतु अशी खात्री होणें हेंच काम कठीण आहे. तुला मात्र खरें तत्त्व कळल्यानें दुःख होत नाही. मी पूर्वी कोणी मोठा होतो हें तुझ्या मनांतसुद्धां येत नाही. हा बलवान काळ येऊन लहानथोरांचा विचार न करतां सर्वांना घेऊन जातो; परंतु मनुष्याला मात्र हा विळांत पडलेला फांस कळत नाही. कामक्रोधादि अनेक विकारांनीं लोक वेडे होऊन जातात. तुला मात्र खरें ज्ञान झालें असल्यानें हातांतल्या आंवळ्याप्रमाणें हा काळ स्पष्ट दिसत आहे. काळाचें सर्व चरित्र तुला कळलें आहे, व मनावर तुझा दाब असल्यानें सुखदुःखाला जागा न देतां ज्या ठिकाणीं बैर ह्मणून ठाऊक नाहीं असा सर्व भूतमात्रांचा सुहृद जो आत्मा त्याच्याकडे तूं लक्ष देऊन आहेस. तुला पाहून मला तुझी दया येते. तुझ्यासारख्या शहाण्याला बंधनामध्ये मारण्याची माझी इच्छा नाही. दयाभूतपणा हा श्रेष्ठ धर्म आहे. काळाच्या अनुरोधानें लोकांच्या गैरवर्तनानें तुझे हे पाश एकेक तुटतील. ज्या वेळेला सून हाताच्या सगळ्या आपलें काम करावयाला लावील, मुलगा बापाला काम करण्याला पाठवील, शूद्र ब्राह्मणांकडून पाय रगडून घेऊन ब्राह्मणांच्या बायकांबरोबर निर्भयपणें संबंध ठेवूं लागतील, जे वेळीं लोक भलत्यासलत्या योनिमध्ये बीज ठेवूं लागतील, केरकचरा कांशाच्या भांड्यांतून नेतील व बली भलत्यासलत्या भांड्यांतून नेऊं लागतील,

व चारी वर्षांचे लोक मर्यादा सोडून वागू लागतील, तेव्हा तुझे पाश क्रमाने सुटतील. आमच्यापासून तुला भीति बिलकुल नाही. वेळेची वाट पहात रहा. कोणाची पीडा न होता स्वस्थ मनाने खुशाल ऐस. ' असें ह्मणून इंद्र स्वर्गाला निघून गेला.

१७६ श्रीचें वास्तव्य. (१२. २२८)

'जय किंवा अपजय येणाराला पूर्वी काय चिन्हें होतात ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'जय किंवा अपजय सांगणारे मनुष्याचें मन हें मुख्य आहे. या संबंधांत पुढील श्री व इंद्र यांचा संवाद ऐक.

आपल्या तपाच्या प्रतापानें बरे वाईट लोक पहात महामुनी नारद त्रैलोक्यामध्ये फिरत असतां एके दिवशीं सकाळीं ध्रुवद्वारापासून निघणाऱ्या गंगेमध्ये विहार करण्याकरितां गेले. त्या ठिकाणीं इंद्रही तेवेळीं सहजगत्या आला होता. दोघांनीं स्नान करून थोडक्यांत जप आटोपून घेतल्यावर त्या गंगेच्या सुवर्णवालुकामय अशा तीरावर ते पुण्यवान अशा महर्षींनीं सांगितलेल्या थोर पुरुषांच्या गोष्टी बोलत बसले. ते याप्रमाणें पूर्व इतिहासाच्या गोष्टी बोलण्यांत गढले असतां आपलें किरणजाल पसरीत उगवणाऱ्या भगवान सूर्यनारायणाला पाहून त्यांनीं उठून त्याची स्तुति केली. इतक्यांत आकाशामधून गरुड आणि धुर्य जोडलेल्या वैष्णवविमानांत बसून प्रतिस्वर्गप्रमाणें देदीप्यमान अशी एक ज्योति आपलेकडे येतांना त्यांनीं पाहिली. ही ज्योति दुसरें कोणी नसून कमलवननिवासिनी प्रत्यक्ष श्री होती. नक्षत्राप्रमाणें लखलखीत असे अलंकार तिच्या अंगावर असून गळ्यामध्ये मोत्यांचा हार होता. स्त्रियांमध्ये अप्रतिम लावण्यवती अशी ती आपल्या त्या श्रेष्ठ विमानांतून उतरून इंद्र व नारद यांकडे आली. नारदांसह सामोरें जाऊन हात जोडून तिची पूजा केल्यावर, इंद्रानें तिला, 'तूं कोण, कशासाठीं व कोठून येथें आली आहेस व कोठें चालली आहेस, ' ह्मणून विचारलें; त्यावर श्रीनें उचर दिलें, 'सर्व स्थावरजंगम प्राणिमात्र मनापासून जिची इच्छा करतात अशी मी सर्व प्राणिमात्रांच्या कल्याणासाठीं सूर्यविकासिनी कमलापासून उत्पन्न

झालेली श्री आहे. मला भूति, लक्ष्मी, श्रद्धा, मेधा वगैरे अनेक नांवें आहेत. विजयी राजांच्या सेनांच्या पुढें त्यांच्या ध्वजांवर, धर्मशील अशा लोकांच्या देशांमध्ये, नगरांमध्ये व घरांमध्ये त्याचप्रमाणें रणांतून पाय मार्गे न घेणाऱ्या विजयी अशा शूरांच्या ठिकाणीं तसेंच धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान, ब्राह्मणभक्त, सत्यवादी, विनयसंपन्न व दानशील अशा लोकांच्या ठिकाणीं मी नेहमी रहातें. असुरांच्या ठिकाणीं त्यांच्या सत्यधर्मानें बांधली जाऊन आजपर्यंत मी राहिलें. परंतु हल्लीं त्यांचें वर्तन त्याविरुद्ध झाल्यामुळें मी तुझ्या ठिकाणीं रहाण्यासाठीं आलों आहे. ' इंद्र ह्मणाला, 'हे शुभानने, दैत्यांचें कशा प्रकारचें वर्तन असल्यामुळें तूं त्यांच्या ठिकाणीं राहिली होतीस व त्यांचें कशा प्रकारचें वर्तन पाहून तूं त्यांना सोडून आलीस? ' श्री ह्मणाली, 'आजपर्यंत ते स्वधर्मानें वागत होते, धैर्यापासून कधीं ढळले नव्हते; स्वर्गमार्ग त्यांना पसंत होता. दान, अध्ययन, यज्ञ, यजन, पितर, देव, गुरु व अतिथी यांचा सत्कार ठेवून सत्याकडे त्यांचें लक्ष होतें. ते आपलीं बरें स्वच्छ झाडून सारवून ठेवीत. स्त्रीलंपट न राहतां अर्भाला आहुती देत. आत्मनिग्रहानें वडिलांची शुश्रूषा करून ब्राह्मणांकडे लक्ष ठेवीत. श्रद्धाळू व दानशील राहून राग त्यांनीं जिकला होता; असुरा त्यांना ठाऊक नव्हती; मुलें, अमात्य व बायका यांचें नीट पोषण करीत होते. ईर्ष्या व असहनशीलता त्यांना ठाऊक; नसून एकमेकांचा ते हेवा करीत नव्हते व मोठ्या वैभवानें त्यांच्या डोळ्यांवर धूर येत नव्हता. ते काटकसरीनें राहून दान करीत होते, व थोर वर्तन ठेवून दुसऱ्यांवर दया व प्रसाद करीत होते. त्यांचें वर्तन साधें असून त्यांची भक्ति दृढ होती. आपल्या नौकरांना व सचिवांना ते संतुष्ट ठेवीत. ते कृतज्ञ व गोड बोलणारे होते. ते ज्याच्या त्याच्या पदवीप्रमाणें त्याची त्याची योग्यता ठेवीत. त्यांना भीड होती व ते व्रतशील होते. नेहमीं पर्वकाळीं तेल लावून उत्तम रीतीनें स्नान करून स्वतःला ते विभूषित करीत असत. उपवास व तप यांकडे लक्ष देत अमृत. विश्वजनीय राहून वेदाकडे त्यांचें लक्ष अस. ते सूर्योदयाच्यावेळीं किंवा पहाटेस कधीं निजत नसत, रात्रीं, दही, व

सत्तुं कधीं खात नसत. पहाटे तूप व दुसरे मंगलकारक पदार्थ यांचें दर्शन घेऊन शुचिर्भूततेनें ब्राह्मणांची पूजा करीत. नेहमीं धर्म त्यांच्या तोंडून निघे व ते कधीं दान घेत नसत. ते अर्ध रात्रीं निजावयास जात असत व दिवसां कधीं निजत नसत. रुपण, अनाथ, ह्यातारे, दुबळे, रोगी व बायका यांच्यावर दया करून आपल्याजवळ असलेले त्यांना देत व नंतर आपण त्याचा उपभोग घेत. त्रासलेले, निरुत्साह, चिंतातुर, भयभीत, व्याधिग्रस्त, दुबळे, ज्यांचें सर्व चोरीस गेलं आहे व जे संकटांत सांपडले आहेत अशांना ते नेहमीं धीर देत असत. धर्माला अनुसरून त्यांचें वर्तन असून एकमेकांना ते कधीं पीडा देत नसत. कोणतेही काम करण्याला त्यांची तयारी असून गुरु व वृद्ध यांची ते नेहमीं सेवा करीत असत. पितर, देव व अतिथी यांचा योग्य सत्कार करून बाकी राहिलेले ते खात असत. मिष्टान्न ते कधीं एकटे खात नसत. परस्त्रीशीं संबंध ठेवीत नसत. सर्वांना आपल्याप्रमाणें लेखून त्यांवर दया करीत असत. आकाशामध्ये, पशूंच्या ठिकाणीं, भलत्या योनीमध्ये किंवा पर्वकाळीं रेत टाकणें त्यांना आवडत नसे. दान, दक्षता, सरळपणा, उत्साह, क्षमा, सत्य, दान, तप, शुचिर्भूतता व दया हे गुण त्यांच्यामध्ये असून अहंकार त्यांना ठाऊक नव्हता. स्नेहाला फार चांगले असून कधींही ते निष्ठुर भाषण करीत नसत. मित्रांचा ते द्रोह करीत नसत. पूर्वी हे गुण त्यांच्यामध्ये असल्यामुळे सृष्टीच्या उत्पत्तीपासून अनेक युगापर्यंत मी त्यांच्यापार्शीं राहिलें. परंतु काळ फिरल्यामुळे त्यांचें वर्तनही फिरलें व त्यांचा धर्म सुटला. कामक्रोधाच्या तावडींत जाऊन झोंप, आळस, निष्प्रेमता, असूया, दुर्लक्ष, असंतोष, विषाद, हांव हे गुण त्यांच्यामध्ये शिरले. वृद्ध अशा समासदांना भल्यांच्या गोष्टी सांगतांना ऐकून त्यांच्यापेक्षां यांच्या अंगांत कमी गुण असूनही त्यांना हे हांसत. वडील माणसें आलीं असतां बसून राहून उठून अभिवादन करून त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें त्यांचा सत्कार करितनासे झाले. बाप सर्व चालवीत असतां मुलांचा अंमल चालू झाला. ज्यांनीं कधीं सेवा केली नाही अशांनीं सेवा-धर्म पतकरून निर्लज्जपणें तो ते सांगत फिरूं लागले.

त्याचप्रमाणें धर्मबाह्य अशा निच कृत्यांपासून पैसा मिळविण्याकडे त्यांचें लक्ष लागून त्यांची गर्जना फार वाढूं लागली व अभिहोत्राचा अभि मंदावला. मुलें बापाचें ऐकेनाशीं झालीं व बायका नवऱ्यांचें ऐकेनाशा झाल्या. आई, बाप, ह्यातारे, गुरु, अतिथी यांचा वडीलपणा त्यांना गोब वाटेनासा होऊन मुलांना त्या पाळीनातशा झाल्या. भिक्षा किंवा बली न देतां व यजन करून पितर, देवता, अतिथी व गुरु यांना न देतां तें अन्न खाऊं लागले. त्यांचे आचारी सर्व प्रकारें अमंगळ राहूं लागले व अन्न उघडें राहूं लागलें. कावळ्यांना व उंदरांना भक्ष्य होऊन धान्य पसरून पडूं लागलें. दूध उघडें राहूं लागलें व उष्ट्या हातांनीं ते तुपाला शिवूं लागले. कुदळी, सुरे, कांशाचीं भांडीं सर्व अस्ताव्यस्त पडून यजमानणीचें त्यांकडे लक्ष राहीनासें झालें. घर व घराच्या भिंती यांच्या पडझडीकडे ते बघेनासे झाले. गाईना बांधून ठेवून त्यांच्या पोटापाण्याची ते व्यवस्था पाहीनातसे झाले. मुलें तोंडाकडे पहात असतां त्यांना न देतां त्याचप्रमाणें नोकरांना खाऊं न घालतां ते स्वतः एकटेच खाऊं लागले. खैर, तिळभात, मांस, अपूप, शण्कुली या जिनसा स्वतःसाठीं शिजवूं लागले. यज्ञामध्ये विनियोग न केलेल्या मांसाचा ते उपयोग करूं लागले. सूर्य उगवल्यावर व पहाटेस निजूं लागले. रात्रंदिवस घरोघरीं भांडणें सुरू झालीं. हलक्या प्रतीचे लोक थोर बसले असतां त्यांचा मान राखीनातसे झाले. आश्रमधर्मानें राहणाऱ्यांचा धर्मलंड लोक द्वेष करूं लागले. संकर सुरू झाला. शुचिर्भूतता नाहीशी झाली. वेद येणाऱ्यांना मान नाहीसा होऊन वेदकचा ज्यांना ठाऊक नाहीत अशांना काहीं भय उलें नाही. मानाला पात्र व अपमान करण्याजोगे अशा दोषांमध्ये काहीं अंतर राहिलें नाही. दाशींचें वर्तन बिघडून वाटेले तशा त्या नटूं लागल्या, वाटेले तशा वेषानें वाटेले तिकडे जाऊं येऊं लागल्या व वाटेले तिकडे पाहूं लागल्या. बायका पुरुषांच्या वेषामध्ये व पुरुष बायकांच्या वेषामध्ये क्रीडा व विहार यांमध्ये मोठी मजा मारूं लागले. पूर्वी जे त्यांचे समर्थ असे पूर्वज पात्र पाहून दान करीत असत, त्यांचेच वंशज अंगांत सामर्थ्य असतां ना-

स्तिकपणामुळें तसें न वागतां ते परत धेऊं लागले. एखादें काम होण्याला कांहीं अडचण दिसल्यामुळें मित्रांनीं त्यांच्याकडे तोंड पसरलें असतां त्यामध्ये त्यांचा अगदीं यत्किंचित् स्वार्थ असला तरी तेवढ्यासाठीं ते मित्रकार्य नासून टाकूं लागले. दुसऱ्याला बुचाडण्याची त्यांना लज्जत लागून राहून उत्तम जातीमधले लोक देखील व्यापार व देवदेव करूं लागले. शूद्र तप करूं लागून वेद झणूं लागले व व्रतशील राहूं लागले. गुरुची शिष्य सेवा करीनासा होऊन उलट तो त्याचा मित्र बनला. आईबाप ह्यातारपणामुळें सामर्थ्य न उतरतां उत्साह नाहीसा होऊन मुलांपाशीं अचासाठीं तोंड पसरूं लागले. सागराप्रमाणें गंभीर असे देवदेवे शहाणे मूर्ख बनून शेती करूं लागले व श्राद्ध खाऊं लागले. रोज रोज सकाळीं उठून कुशल प्रश्न विचारून कांहीं काम आहे का पाहून तें करण्याचें काम शिष्यांनीं सोडून देऊन गुरुच उलट तें करूं लागले. सुना सासूसासऱ्यांच्या देखत नोकरांवर हुकूम बजावण्यास लागून नवऱ्याला हाक मारून शहाणपणाच्या गोष्टी सांगूं लागल्या. बाप मोठ्या मिनतवारीनें मुलाचें मन धरूं लागला; एवढेंच नव्हे तर भिऊन जाऊन संपत्ति त्याला वांटून देऊन आपण कष्टांत काळ काढूं लागला. आग, चोर किंवा राजे यांच्यामुळें नष्ट झालेली संपत्ति पाहून मित्र झणविणारे देखील द्वेषानें हंस्तूं लागले. ते सर्व कृतघ्न, नास्तिक, पापी व गुरुव्रिशीं संबंध ठेवणारे असे झाले आहेत. अभक्ष्य भक्षण करण्याची त्यांना गोडी लागून त्यांनीं मर्यादा सोडली आहे. व पूर्वीचें त्यांच्यामधलें तेज नाहीसें झालें आहे. या प्रकारें त्यांचें गैरवर्तन झालें असल्यामुळें मी त्यांना सोडून तुझ्याकडे आलों आहे. तेव्हां तूं माझा बहुमान कर. झणजे सर्व देवांपासून मला बहुमान मिळेल. जेथें मी तेथेंच माझ्याशीं प्रेमानें असून माझ्याशीं मिळून माझ्यावर अवलंबून असणाऱ्या आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिती, सत्ता, क्षमा व आठवी जया ह्या आठ असतात. आह्मीं सर्वांनीं असुरांना सोडलें आहे. देव धर्मानें व निष्ठेनें आहेत झणून याजवळ आह्मी यापुढें रहाणार. असें ती बोलली असतां त्या दोघांनीं तिचा जयजयकार केला देवमार्गामध्ये

वारा चांगला वाहूं लागला व इष्ट ठिकाणीं देव तिचा जयजयकार करण्यासाठीं उभे राहिले. नारदांनीं हिची ही स्वर्गी येण्याची वेळ फारच मंगलदायक आहे असें सांगितलें. आकाश स्वच्छ होऊन ब्रह्मलोकीं अमृताचा वर्षाव झाला; दुंदुभी कोणी न बडवितां आपल्या आपण वाजूं लागल्या. दिशा प्रसन्न झाल्या. ज्या त्या ऋतूमध्ये उगवणाऱ्या धान्याला पाऊस मिळूं लागला व कोणीही धर्ममार्गाला सोडून चालेनासा झाला. पृथ्वी अनेक रत्नाभरणांनीं भूषित झाली आणि सर्व लोक धर्ममार्गाला लागून वेदकृत्यामध्ये आनंद मानून राहूं लागले. देव, किन्नर, यक्ष, राक्षस सर्वांची भरभराट होऊन सर्व उत्साहसंपन्न झाले. झाडावरचें फूल सुद्धां -मग फलाची गोष्ट विचारावयासच नको-अकाळीं वाऱ्यानें जोरानें हालवून सोडलें असतां ही खाली गळून पडेनासें झालें. गाई वाढेल तेव्हां धार काढली असतां मधुर दूध देऊं लागल्या; व निष्ठुर शब्द कोणाच्या तोंडून निघतनासे झाले. हीं वैभवाचीं मुख्य चिन्हे आहेत.

१७७ शील व लोकप्रियता.

(१२. २२९-३०.)

‘कशा प्रकारचें शील, आचार, विद्या व पराक्रम असल्यानें मनुष्य प्रकृतीच्या पलीकडचें श्रेष्ठ ब्रह्मपद मिळवितो, व या जगामध्ये लोकप्रिय व सर्व गुणसंपन्न असा कोण आहे, ’ झणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म झणाले, ‘ पुण्यवान लोकांची जी श्रेष्ठ गति आहे व ज्याकडे लक्ष देऊन ते वागतात व ज्याच्या योगानें त्यांना शांति मिळते ती गोष्ट सांगतो ऐक. कोणी निंदा अगर स्तुति केली असतां त्याबद्दल ते सारखेच असतात. आपले नियम व सत्कृत्ये ते झाकून ठेवितात. ते कधीं लोकांना टाकून बोलत नाहीत. ज्याचा वाईट परिणाम होईल अशा प्रकारची हिताची दिसणारी गोष्ट सुद्धां ते सांगत नाहीत. कोणी पीडा दिली असतां उलट पीडा देत नाहीत. गतगोष्टीसंबंधानें शोक करित नाहीत, एवढेंच नाही, परंतु तें मनांत सुद्धां आणीत नाहीत. सामर्थ्य असलें तर एखाद्यानें सां-

गितलेलें काम आदरून लक्षपूर्वक करतात. त्यांचें ज्ञान परिपक्व असून ते मोठे शहाणे असतात. राग व इंद्रिये त्यांनीं जिकलीं असतात. कायावाचमनांनं ते कधीं कोणाचा अपराध करीत नाहीत. कोणाचा हेवा करीत नाहीत व दुसऱ्याचें वैभव पाहून त्यांना संताप होत नाही. दुसऱ्याची निंदा किंवा स्तुति करण्याच्या ते भानगडीत पडत नाहीत, व दुसऱ्यांनीं केलेल्या निंदेचा किंवा स्तुतीचाही त्यांच्या मनावर कांहीं परिणाम होत नाही. अगदीं शांत राहून सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये ते दक्ष असतात. त्यांना राग किंवा आनंद माहीत नसून त्यांच्या हातून कधीं अपराध होत नाहीत. निःशंकपणानें ते यथेष्ट पृथ्वीवर संचार करीत रहातात. त्यांना कोणी मित्र किंवा शत्रु नसून ते कोणाचे मित्र किंवा शत्रु नसतात. जे लोक अशा रीतीनें धर्माला अनुसरून वागतात ते सुखांत काल काढतात. जे ह्या मार्गापासून दळतात त्यांना नेहमीं भीतीत रहावें लागतें. ज्याला तत्त्व कळलें आहे त्यानें अवमानाबद्दल अमृताप्रमाणें संतुष्ट रहावें व सन्मानासंबंधानें विषाप्रमाणें मिळून असावें. दुसऱ्यांनीं ज्याचा अपमान केला आहे तो इहपर लोकीं सर्व दोषांपासून मुक्त होऊन सुखांत रहातो, व अपमान करणाऱ्याचे पुढें डोळे उघडतात. अशा प्रकारचें वर्तन ठेवल्यानें मनुष्य सुखी होऊन श्रेष्ठ पद मिळवितात व याच्या तोडीला देवगंधर्वसुद्धां लागत नाहीत.

आतां जगामध्ये सर्वमान्य असे नारद असून त्यांचे गुणानुवाद सर्व करतात तेव्हां त्यांच्यामध्ये असे चांगले गुण काय आहेत ते थोडक्यांत सांगतो. आपल्या वर्तनामध्ये लोकांच्या देहाला तप देणारा असा अहंकार त्यांना मुळीं माहीत नाही. श्रुतीत सांगितल्याच्या बाहेर त्यांचें पाऊल एवढें सुद्धां पडत नाही. असमाधान, राग, क्षुद्रपणा, भीति हे गुण त्यांच्या अंगीं नसून हुषारी व शूरत्व त्यामध्ये आहेत. ते सर्वांना पूज्य असून बोलल्याप्रमाणें करण्यांत कामानें किंवा लोभानें यत्किंचित्ही दळत नाहीत. अध्यात्मज्ञान त्यांना चांगलें असून सहनशील, सामर्थ्यवान, जितेंद्रिय, सरळ, सत्यवादी असे ते आहेत. तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, जन्म व तप यांनीं ते वृद्ध असून सुशील आ-

हेत. त्यांचें रहाणें व खाणें चांगलें असून ते स्वतः शुचिर्भूत व आदरशील आहेत. त्यांची वाणी चांगली असून कोणाचा ते हेवा करीत नाहीत. ते सर्वांचें कल्याण करतात. पाप त्यांना मुळीं ठाऊक नाही. दुसऱ्याचें वाईट झाल्यानें त्यांना बरें वाटत नाही. वेदश्रुति, पुराण व इतिहास ह्यांच्या योगानें ऐहिक विषय नेहमीं जिकण्याला त्यांची खटपट असते. ते त्यागशील आहेत. कोणी त्यांचा अवमान करीत नाहीत. सर्वांशीं त्यांचा समभाव असल्यानें त्यांना कोणी आवडता किंवा नावडता नाही. दुसऱ्याच्या मनाला अनुकूल असेंच त्यांचें भाषण असतें. ते बहुश्रुत असून त्यांच्या भाषणांत वैचित्र्य आहे. ते विद्वान आहेत. लोभ, कपट, दैन्य किंवा क्रोध त्यांना ठाऊक नाही. कोणत्याही विषयासंबंधानें, पैशासंबंधानें किंवा कोणत्याही कामासाठीं कोणाशीं कधीं त्यांचें भांडण झालें नाही. सर्व दोष त्यांच्यापासून पार नाहीसि झाले आहेत. ब्रह्मावर त्यांची दृढ भक्ति असून हे अति स्तुत्य आहेत. श्रुति यांना पूर्ण अवगत आहे. क्रूरपणा अगदीं ठाऊक नाही. मोह ह्याणून त्यांना कधीं पडत नाही. ते सर्व विषयासंबंधानें विरक्त असून त्यांत गढल्याप्रमाणें दिसतात. त्यांचा संशय फार वेळ दिकत नाही. ते मोठे वक्ते आहेत. काम व अर्थ यांसंबंधानें त्यांची मुळीं आतुरता नाही. स्वतःची ते कधीं बढाई मिरवीत नाहीत. ईर्ष्या त्यांना ठाऊक नाही. भाषण फार मृदु आहे. लोकांचे निरानिराळे स्वभाव पहात राहून कोणाला ते नावें ठेवीत नाहीत. वस्तूच्या उत्पत्तीसंबंधानें त्यांना पूर्ण ज्ञान असून कोणत्याही शास्त्रासंबंधानें त्यांना असूया नाही. आपल्या मताप्रमाणें वाटणाऱ्या नीतीनें ते वागतात. त्यांचा काळ कधा फुकट जात नाही. स्वतःवर त्यांचा दाब चांगला आहे. उत्तम श्रम करून त्यांनीं ज्ञानार्जन केलें आहे. योगसमाधीची त्यांना तृप्ति म्हणून कधीं नाही. निर्भीड न रहातां दुसऱ्यांनीं सांगितलें असतां काम करण्याला ते नेहमीं दक्ष असतात. दुसऱ्यांची गुप्त गोष्ट ते कधीं फोडीत नाहीत. कोणताही हेतु साधला असतां आनंद किंवा न साधल्यानें दुःख त्यांना कधीं होत नाही. त्यांची बुद्धि स्थिर असून ते कशामध्ये

गढून जात नाहीत. अशा प्रकारचे ते सर्वगुणसंपन्न असल्याने सर्वांना प्रिय झाले आहेत.)

१७८ कालमान आणि सृष्टीची उत्पत्ति व संहार. (१२. २३१-३३)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'निरनिराळ्या गुणांचा काल, त्या त्या युगांतील आयुष्य, ध्यानमार्ग, कर्म, लोक-तत्त्व व भूतमात्रांची उत्पत्ति आणि लय कोढून होतात हे सर्व आपण मला सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, 'यासंबंधांत शुक्रांनी आपले वडील जे व्यास यांना विचारले असता त्यांनी जे सांगितले तेंच सांगतो ऐक. व्यास ह्मणाले, 'ज्याला आदि व अंत नाही व जन्म व जरा नाही असें सत्य, अव्यय व तर्काच्या आणि ज्ञानाच्या पलीकडचे ब्रह्म सृष्टीच्या पूर्वी अस्तित्वांत होते. पंधरा निमिषे ह्मणजे एक काष्ठा, तीस काष्ठा ह्मणजे एक कला, तीस कला ह्मणजे एक मुहूर्त व तीस पूर्णांक एक दशांश मुहूर्त ह्मणजे एक अहोरात्र, तीस अहोरात्र ह्मणजे एक महिना, बारा महिने ह्मणजे वर्ष, याप्रमाणे मनुष्याचे कालमान असून वर्षाचे उत्तरायण व दक्षिणायन असे दोन भाग आहेत. सूर्य या मानवी अहोरात्रीचे प्राणिमात्रांना झोप घेण्याकरिता रात्र व कर्म करण्याकरितां दिवस असे दोन भाग करतो. पितरांची अहोरात्र ह्मणजे मानवांचा महिना असून कर्म करण्यासाठीं शुक्लपक्ष त्यांचा दिवस असून कृष्णपक्ष रात्र आहे. देवांची अहोरात्र मानवांचे वर्ष असून उत्तरायण हा त्यांचा दिवस आहे व दक्षिणायन रात्र आहे. कृतयुगामध्ये ऐन चार हजार व संध्या आणि संध्याश यांचीं अनुक्रमे चारचारशें वर्षे मिळून एकंदर चार हजार आठशें (देवांचीं) वर्षे आहेत. पुढे त्रेत, द्वापार, व कलि या प्रत्येक युगामध्ये क्रमाने हा काल चतुर्थांशाने क्रमाने कमी होत जातो. व हीं सर्व युगे मिळून सनातन लोकांना धारण करतात. आणि या युगाख्यकालाला ब्रह्मवेत्ते शाश्वत ब्रह्म ह्मणतात. कृतयुगामध्ये चार पायांनीं संपूर्ण असा धर्म व सत्य असून अधर्माने कोणतीही विद्या किंवा गोष्ट मिळत नाही. इतर युगांमध्ये नियमित प्रमाणाहून हा

धर्म चौथ्या हिशाने कमी होत जातो व चोरी, लोटे व कपट यांनीं अधर्म वाढत जातो; कृतयुगामध्ये लोकांचे वय चारशें वर्षे असून ते निरोगी असतात. व त्यांचे सर्व उद्देश शेवटाला जातात. पुढे प्रत्येक युगामध्ये वेदांत सांगितलेले फळ, सुख व आयुष्य क्रमाक्रमाने चतुर्थांशाने कमी कमी होत जातात. युगाच्या हासाला अनुरूप मनुष्यांचे धर्म कृतयुगामध्ये निराळे, त्रेतायुगामध्ये निराळे, द्वापारामध्ये निराळे व कलियुगामध्ये निराळे असतात. कृतयुगामध्ये तपाला श्रेष्ठत्व असून त्रेतायुगामध्ये ज्ञानाला श्रेष्ठत्व आहे. द्वापारामध्ये यज्ञाला श्रेष्ठत्व असून कलियुगामध्ये दानाला श्रेष्ठत्व आहे. हीं देवांच्या बारा हजार वर्षांचीं चार युगे हजारदां फिरलीं असतां ब्रह्माचा एक दिवस होतो व तितकाच काल फिरून गेला असतां रात्र होते. ह्या ब्रह्माच्या दिवसाच्या सुरवातीपासून सृष्टीची सुरवात होते. प्रळयाच्या वेळीं ध्यान धरून तो ईश्वर निद्रिस्त होतो, व काल संपल्यावर फिरून तो जागा होतो. याप्रमाणे याचा हजार युगांचा दिवस व हजार युगांची रात्र मिळून अहोरात्र होते. रात्र सुरून जागा झाल्यावर अक्षय अशा ब्रह्मावर मायेचे पांघरूण घालून तो सृष्टि घडण्याला सुरवात करतो. प्रथम महत् भूत उत्पन्न करून त्यापासून व्यक्तस्वरूपी मन उत्पन्न करतो. ब्रह्म हे तेजोमय बीज असून त्यापासूनच हे सर्व स्थावरजंगमात्मक जग उत्पन्न झाले आहे. दिवस सुरू झाला असतां जागा होऊन आविचेच्या साहाय्याने तो आत्मा जग उत्पन्न करतो. प्रथम हे महत् तत्त्व उत्पन्न होऊन पुढे लगेच त्याचे व्यक्त अशा मनाच्या स्वरूपांत रूपांतर होत. हे सर्वत्र व दूरवर पल्ला मारणारे वासनात्मक व संशयात्मक मन सृष्टि उत्पन्न करण्याच्या इच्छेने प्रेरित होऊन आत्म्यावर आविचेचे पांघरूण घालून सात प्रकारची मानस सृष्टि उत्पन्न करते. मनापासून प्रथम शब्दगुणात्मक आकाश उत्पन्न होत. विकार पावणाऱ्या आकाशापासून सर्व प्रकारचे गंध वहाणारा, शुचिर्भूत व बलवान असा वायु उत्पन्न होतो. त्याचा स्पर्श गुण आहे. विकार पावणाऱ्या वायूपासून देदीप्यमान ज्योति उत्पन्न होते. त्याचे बीज तेजस्वी असून त्याचा रूपगुण आहे. या

ज्योतीपासून विकारानें रसगुणात्मक जल उत्पन्न होतें व त्यापासून पुढें भूमि व भूमिचा गंधगुण हीं उत्पन्न होतात. याप्रमाणें सर्व सृष्टीची मूळ उत्पत्ति आहे. या पंचमहाभूतांपैकीं प्रत्येक आपल्या पूर्वीच्या मधील गुण घेत असतो. याप्रमाणें आकाशामध्ये एक शब्दगुणच असून पुढें क्रमानें प्रत्येकांत एकेक गुण वाढत जाऊन पृथ्वीमध्ये सर्वही गुण आहेत. पाण्यामध्ये गंधगुण पाहून हा पाण्याचा गुण आहे असें जर कोणी ह्मणतील तर ती त्यांची चूक आहे. हा गंधगुण पृथ्वीचा असून पाण्याशीं व वायूशीं या पृथ्वीचा संबंध असल्यानें त्यांच्या ठिकाणीं हा दिखून येतो. महत्, मन व पंचमहाभूतें ही सप्तविध मानससृष्टि. हीं निरनिराळ्या सामर्थ्याचीं पूर्वीं निरनिराळीं असतां त्यांना सर्व एकत्र जमल्यावांचून प्रजा उत्पन्न करतां येईना. ह्मणून ते महात्मे एकत्र जमून एकमेकांच्या आश्रयानें शरीर स्वरूप होण्याच्या स्थितींत आल्यावर त्यांना पुरुष ही संज्ञा मिळते. व याप्रमाणें शरीराचा आश्रय करण्याला लायक झाल्यानें दर्शेंद्रियें, मन व पंचमहाभूतें यांनीं बनलेलें मूर्तिमान शरीर तयार होतें. त्यामध्ये सूक्ष्म पंचमहाभूतें कर्मासह शिरतात. याप्रमाणें त्या सूक्ष्म सर्व भूतांना घेऊन त्या सूक्ष्म शरीररूपी उपाधीत स्वस्वरूपज्ञानरूप तपश्चरण करण्याकरितां सर्व भूतमात्रांचा आदिकर्ता परमेश्वर प्रवेश करतो. त्यालाच प्रजापति ह्मणतात. पुढें तो सर्व स्थावर जंगम भूतमात्र उत्पन्न करतो. देव, ऋषी, पितर, मनुष्य, लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, साप वगैरे सर्व अविनाशी व विनाशी अशी स्थावरजंगमात्मक दोन प्रकारची सृष्टि हा उत्पन्न करतो. निर्माण होणाऱ्या सृष्टीच्या पूर्व सृष्टीच्या वेळीं त्या त्या स्थावरजंगमांचीं जीं जीं कर्मे असतात, तीं तीं कर्मेच फिरून फिरून उत्पन्न होत असतां त्यांच्यामध्ये येतात. हिंसा, अहिंसा, मृदुपणा, क्रूरपणा, धर्म, अधर्म, खरें, खोटें इत्यादि जे जे भाव मनांत धरावे ते तेच पुढें आवडूं लागतात. धाताच सर्व महाभूतांच्या ठिकाणीं त्याचप्रमाणें इंद्रियविषयांच्या ठिकाणीं व स्वरूपात्मक वस्तूंच्या ठिकाणीं हे निरनिराळे प्रकार वांटून देऊन

या वस्तूंचा या निरनिराळ्या महाभूतांशीं निरनिराळा संबंध जोडून देत असतो. या भूतसृष्टीवर विचार करणाऱ्यांपैकीं कांहींजण फलप्राप्तीला प्रयत्न मुख्य आहे असें ह्मणतात, कांहीं दैव मुख्य आहे ह्मणतात व कांहीं स्वभाव मुख्य आहे ह्मणतात; व दुसरे कांहीं प्रयत्न व दैव यांपासून घडणारीं कृत्ये स्वभावाच्या साहाय्यानें फलदायक होतात ह्मणून या तिघांपैकीं, एकाच्याच योगानें फळ मिळतें असें ह्मणण्यापेक्षां या तिघांच्या संमेलनानें ती फलप्राप्ती होते असें ह्मणतात. या विषयासंबंधानें कांहीं कर्मवादी लोक हे असेंच आहे ह्मणतात, कांहीं असें नाहीं ह्मणतात, कांहीं दोन्ही खरें ह्मणतात, व कांहीं दोन्ही खोटें ह्मणतात; परंतु ज्यांची दृष्टि सत्याकडे लागली आहे असे सत्त्वस्थ लोक ब्रह्म कारण आहे हें ओळखतात. तप मनुष्याला कल्याणकारक असून त्याच्या योगानें ज्या कांहीं इच्छा मनामध्ये असतात, त्या पूर्ण होतात. हें जग उत्पन्न करणारें ब्रह्मरूपी महद्भूत तपानें मिळतें आणि ज्यांना तपानें त्याची प्राप्ति होते ते सर्वांचे स्वामी होतात. तपाच्या योगानेंच ऋषी रात्रंदिवस वेदाध्ययन करण्याला समर्थ होतात. आरंभाला स्वयंभू प्रजापतीनें ज्याला आदि व नाश नाहीं असें ज्ञानभांडार-वैदिक शब्द-तोडांतून काढढलें व तें शिष्यपरंपरेनें अस्तित्वांत आलें. या शब्दांपासूनच ऋषींचीं नांवें, वेदांमध्ये सांगितलेल्या सृष्टी, भूतमात्रांचीं नाना रूपें व नाना कर्मे हीं ईश्वरानें प्रथम उत्पन्न केलीं. रात्र सरल्यावर या ईश्वरानें पूर्वीच्या नमुन्यावरहुकूम सर्व वस्तू उत्तम रीतीनें निर्माण केल्या. वेदांमध्ये वेदाध्ययन, गृहस्थाश्रमस्वीकार, तप, कर्म, यज्ञ, कीर्तिकर कामें, ध्यान, कैवल्यसिद्धि व जीवन्मुक्ति हीं क्रमानें सांगितलीं आहेत. वेद कळणाऱ्यांनीं वेदांमध्ये त्याचप्रमाणें उपनिषदांमध्ये ज्या गहन गोष्टीसंबंधानें विचार केला आहे त्याचें ज्ञान या क्रमानें करून घ्यावें. ज्याला मला देह आहे असें वाटत असतें त्याचा सुखदुःखात्मक द्वंद्वानीं मुक्त असा हा विनयपणा धर्मांमुळें उत्पन्न होतो; परंतु जो जीवन्मुक्त झालेला आहे तो ज्ञानाच्या साहाय्यानें हा वेगळेपणाचा भाव दाकून देतो. शब्दब्रह्म व परब्र-

ह्य अशीं दोन प्रकारचीं ब्रह्मे अमून शब्दब्रह्मामध्ये निष्णात झालेला परब्रह्मप्राप्ति करून घेतो. क्षत्रियांना पशु मारणारा हिंसात्मक यज्ञ सांगितला आहे. हवि देऊन यज्ञ करणे वैश्यांना सांगितला आहे. सेवायज्ञ शुद्राला सांगितला असून तपोयज्ञ ब्राह्मणांना सांगितला आहे. हे यज्ञाचे प्रकार त्रेतायुगामधील असून कृतयुगाला लागू नाहीत व द्वापारामध्ये आणि कलौमध्ये हे बुडत जातात. कृतयुगामध्ये एकच धर्म ठाऊक असल्याने ऋक्, साम व यजु हे वेद व दुसरीं वासनात्मक इष्ट्यादि सकाम कर्मे आपल्या इष्टप्राप्तीहून निराळीं समजून तपानेच लोक योगसाधन करीत रहातात. त्रेतायुगामध्ये पुष्कळ बलवान लोक उत्पन्न होऊन ते स्थावरजंगमाचे नियमन करतात. ह्मणून या युगांत वेद, यज्ञ, निरनिराळे वर्णाश्रम हे एकत्र सुस्थितीत रहातात. परंतु द्वापारामध्ये आयुष्य कमी झाल्यामुळे हेही कमी कमी होत जातात. कलियुगामध्ये तर हे सर्व वेद दिसतात न दिसतातसे होतात. व अधर्माचा पगडा बसून यज्ञ व हे सर्व वेद समूळ नाहीसे होतात. कृतयुगामध्ये दिसून येणारा धर्म कलियुगांत आत्मनिग्रही, तपस्वी अशा कांहीं वैदिक ब्राह्मणांमध्येच दिसून येतो. युगायुगामध्ये धर्माला धरून असणाऱ्यां कर्तव्य कर्मे न टाकतां स्वधर्म पाळीत रहाणारे लोक शास्त्राधाराला अनुसरून धर्म, व त्रते इत्यादिक सकाम बुद्धीनें करण्याला प्रवृत्त होतात. ज्याप्रमाणें निरनिराळ्या क्रतूंमध्ये क्रमानें निरनिराळीं चिन्हे दिवून लागतात त्याप्रमाणें ब्रह्म, हर इत्यादिकांच्या ठिकाणीं सृष्टि व संहार यांचें सामर्थ्य निरनिराळ्या प्रमाणानें दिसतें. कालच सर्वांना उत्पन्न करून त्यांचा नाश करतो. सर्व सुखदुःखात्मक इंद्रांनीं युक्त असे असंख्य भूतमात्र जे आपापल्या स्वभावाप्रमाणें वागत आहेत, त्यांना काल हाच आधार आहे. काल हाच ह्या निरनिराळ्या स्वरूपांमध्ये त्यांना पांस्तो व धारण करतो. याप्रमाणें सृष्टी, काल, क्रिया वेद, कर्ता, कार्य, फल यांसंबंधानें ही माहिती आहे. आतां दिवस सरून या ईश्वराची रात्र आली असतां तो सर्वांचा आपल्यामध्ये फिरून संहार कसा करतो ह्मणजे अर्थात या सर्व स्थूल, विश्वाला तो

ईश्वर अगदीं सूक्ष्म बनवून आपल्या पोटांत कसें घेतो हें ऐक. आकाशामध्ये सूर्य त्याचप्रमाणें सात अग्नि एकदम पेट घेऊन त्या अग्नीच्या योगानें हें सर्व जग एकदम जळूं लागतें. पृथ्वीच्या ठिकाणीं जीं जीं ह्मणून स्थावरजंगम भूतें आहेत तीं प्रथम भूमीच्या स्वरूपाला मिळून सर्व पृथ्वीवर झाडे वगैरे कांहीं न उरतां तिला कांसवाच्या पाठीचें स्वरूप येतें. पुढें भूमीचा गंधगुण पाण्यानें आपल्यामध्ये घेतल्यानें भूमि लय पावते ह्मणजे तिचें कारण जें जल त्यांत मिळते. ह्मणजे ती जलरूप होते. नंतर सर्व जलमय होऊन मोठमोठ्या जोराच्या लाटा उसळूं लागतात. पुढें पाण्याचा गुण तेज आपल्यामध्ये घेतें व पाण्याचें तेजामध्ये रूपांतर होतें. ह्मणजे लय होतो. सूर्यासंबंधीं तेजाला अग्नीच्या ज्वाळा झांकून काढितात व सर्व आकाश ज्वाळांनीं जळूं लागतें. पुढें याचा रूपगुण वायु आपल्यामध्ये घेतो व तेज वायूमध्ये नाहीसे होऊन मोठ्या सोसाळ्याचा वारा जिकडे तिकडे वाहूं लागतो. पुढें वायूचा स्पर्शगुण आकाश गिळून टाकतें. त्यामुळें वारा बंद पडून आकाश रूप, रस, स्पर्श, गंध या वांचून सनाद असें मूर्तिमान उरतें. पुढें आकाशाचा शब्दगुण मन गिळतें व याप्रमाणें मनःकल्पित विराटस्वरूपाचा सूक्ष्म मनामध्येच प्रलय होतो. नंतर मन निस्सीम ज्ञानवैराग्य, ऐश्वर्यधर्मात्मक कर्मांमध्ये लीन होऊन हिरण्यगर्भ त्याला आपल्या समष्टिमनामध्ये लीन करतो. याप्रमाणें मनाचा लय झाला असतां पुढें पुष्कळ कालानें त्या संकल्पमात्र शरीर अशा हिरण्यगर्भ समष्टिमनाला योगी परमेश्वर आपल्या, 'मीच सर्व आहे,' अशा ज्ञानामध्ये स्वाधीन करून घेतो. व मी आहे एवढाच जो प्रत्यय तद्रूप ज्ञानाला काळ गिळीत असून त्या काळाला बलाढ्यशक्ति (अनेक असें कांहींच नाही असें ज्ञान) आपल्या ताब्यांत घेते. हें ज्ञान होते वेळीं होणारा आकाशगुण नाद याचा ब्रह्मांत लय होतो. तेच अव्यक्त, शाश्वत व सर्वत्रेष्ट परब्रह्म होय. याप्रमाणें सर्व भूतमात्रांचा ब्रह्मामध्ये लय होतो. ?

१७९ ब्राह्मणांचें कर्तव्य.

(१२. २३४-३५)

व्यास ह्मणाले; ' सृष्टीच्या उत्पत्तीसंबंधानें तुझ्या प्रश्नाचें मी उत्तर दिलें. आतां ब्राह्मणांचें जें कांहीं कर्तव्य आहे त्यासंबंधानें सांगतों ऐक. जातकर्मापासून समावर्तनापर्यंत ज्या कर्मांना दक्षिणा सांगितली आहे अशीं सर्व कर्मे वेदपारंग अशा गुरुकडून व्हावीत. गुरुशुश्रूषेमध्ये दक्ष राहून सर्व वेद पढल्यावर गुरुच्या ऋणांतून मुक्त होऊन यज्ञाची माहिती करून घेऊन गुरुगृहापासून परत यावें व गुरुच्या परवानगीनें चार आश्रमांपैकीं एक आश्रम घेऊन असावें. ह्मणजे यथाशास्त्र लग्न करून घेऊन संतति उत्पन्न करीत गृहस्थाश्रमामध्ये किंवा ब्रह्मचर्य आश्रमामध्ये किंवा वानप्रस्थाश्रमामध्ये गुरुजवळ किंवा संन्यासधर्मानें देह ठेवीपर्यंत तो तो आश्रम पाळीत रहावें. या सर्व आश्रमांचें मूळ गृहस्थ समजला आहे. गृहस्थ आत्मनिग्रहाच्या योगानें सर्व ऐहिक विषयांवरील आसक्ति सोडून उत्तम स्थिति मिळविता. प्रजा उत्पन्न करून वेदज्ञान करून घेऊन व यज्ञ करून तीन ऋणांतून मुक्त झाल्यावर त्यानें पुढें कर्मांनीं शुद्ध होऊन दुसरा एखादा आश्रम घ्यावा. जगामध्ये जें त्याला अति पुण्यकारक ठिकाण आहे असें कळेल तेथें राहून उत्तम यशामध्ये वर्चस्व मिळविण्याला त्यानें यत्न करावा. कडक तप, सर्व विद्यांमधील पारंगता, यज्ञ व दान यांच्या योगानें ब्राह्मणाचें यश वाढून याची यशस्कर कीर्ति पृथ्वीवर जोवर आहे तोवर पवित्र लोकांना मिळणारे अनंत लोक त्याला मिळतात. ब्राह्मणानें शिकवावें, शिकावें; यज्ञ करवावा, करावा; भलता प्रतिग्रह घेऊं नये किंवा भलत्याला दान देऊं नये. यज्ञ करवि-
ल्याबद्दल किंवा शिष्यापासून किंवा मुलीचा मिळालेला पैसा यज्ञ किंवा दान यांमध्ये खर्च करावा. एकव्यानें कधीं त्याचा उपभोग घेऊं नये. वरामध्ये रहाणाऱ्या गृहस्थाला देव, ऋषी, पितर, गुरु, वृद्ध, व्याधिग्रस्त व भुकेले यांच्यासाठीं प्रतिग्रहावांचून दुसरें साधन नाही. गुप्त शत्रूपासून ज्यांना पीडा झाली आहे किंवा उदरनिर्वाहासाठीं जे यथाशक्ति खटपट करीत आहेत त्यांना आपल्या शक्तीच्या वा-

हेर द्रव्य घावें एवढेंच नव्हे, परंतु शिजविलेल्या अन्नापैकीं सुद्धां त्यांना घावें. योग्य मनुष्याला देऊं नये असें कांहींच नाहीं. उच्चैश्रव घोडासुद्धां त्याला लागल्यास मिळवून दिला पाहिजे. मोठा व्रतशील सत्यसंध रंतिदेव नम्रतापूर्वक आपले प्राण खर्ची घालून ब्राह्मणाचे प्राण वांचवून स्वर्गाला गेला. सांस्कृतीच्या रंतिदेव मुलानें केवळ कोमट पाणी वसिष्ठांना दिल्यामुळें स्वर्ग मिळविला. अत्रिपुत्र इंद्रदमनानें सुपात्रीं पुष्कळ द्रव्य देऊन अनंत लोक मिळविले. उशीनरपुत्र शिवी हा आपले अवयव व पोदचा मुलगा ब्राह्मणासाठीं खर्ची घालून स्वर्गाला गेला. काशीराजा प्रतर्दनानें आपले डोळे ब्राह्मणा-
ला काढून देऊन इहपर अतुल कीर्ति मिळविली. देवावृध राजा सोन्याच्या आठ काड्यांचीं उत्तम छत्री ब्राह्मणाला देऊन आपल्या राष्ट्रासह स्वर्गाला गेला. अत्रिपुत्र सांस्कृती यांनीं निर्गुण ब्रह्माचा आपल्या शिष्यांना उपदेश करून उत्तम लोक मिळविले. अंवरीष अकरा अर्बुदें गाई ब्राह्मणांना देऊन राष्ट्रासकट स्वर्गाला गेला. सावित्रीनें दिव्य कुंडलें व जनमेजयानें शरीर ब्राह्मणाला देऊन उत्तम लोक मिळविले. वृषदर्भाचा मुलगा युवनाश्व हा सर्व रत्नें, आवडत्या स्त्रिया व रम्य असें घर ब्राह्मणाला देऊन स्वर्गाला गेला. विदेहाचा राजा निमी यानें आपलें राष्ट्र त्याचप्रमाणें परशुराम व गय यांनीं पृथ्वी ब्राह्मणाला दिली. एके वेळीं पाऊस पडेनासा झाला असतां प्रति प्रजापतिसारख्या वसिष्ठांनीं सर्व भूतमात्रांना वांचविलें. कर्धमपुत्र मरुत यानें आपली मुलगी अंगिरांना देऊन स्वर्ग मिळविला. त्याचप्रमाणें बुद्धिमानांमध्ये श्रेष्ठ पांचाल देशचा राजा ब्रह्मदत्त यानें निधी व शंख ब्राह्मणांना देऊन उत्तम लोक मिळविले. मित्रसह राजा आपली प्रिया दमयंती महात्म्या वसिष्ठांना देऊन तिच्यासह स्वर्गाला गेला. राजर्षि सहस्रजित राजानें आपले आवडते प्राण ब्राह्मणासाठीं दिले. शतबुद्ध राजा सर्व मनोरथानीं परिपूर्ण असें सोन्याचें घर मुद्गलांना देऊन स्वर्गाला गेला; त्याचप्रमाणें शालदेशाच्या नीतिमान राजानें कचीकांना राज्य देऊन उत्तम लोक मिळविले. राजर्षि लोमपाल यानें आपली मुलगी शांता ऋष्यशृंगांना देऊन सर्व काम परिपूर्ण

करून घेतले. मादिराज राजानें आपली मुलगी सु-
मध्यमा हिरण्यास्तांना देऊन देवांना देखील वंश
असे लोक मिळविले. त्याचप्रमाणें प्रसेनजित रा-
जानें लक्ष सवत्स गाई ब्राह्मणांना देऊन उत्तम लो-
क मिळविले. ह्या व अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या पु-
ष्कळ महात्म्यांनीं दानानें, तपानें व आत्मनिग्रहानें
उत्तम कीर्ति मिळविली व ती त्यांची कीर्ति पृथ्वी
कायम असे तोंपर्यंत कायम आहे. '

‘वेदामध्ये सांगितलेली त्रयीविद्या व वेदांगे यांचें
ज्ञान ऋक्, साम, यजु व अथर्वण यांपासून करून
घ्यावें. यांमध्ये सांगितलेल्या षड्कर्मामध्ये भगवान्
परमात्म्याचें वास्तव्य आहे. वेदवाक्यामध्ये व अध्या-
त्मज्ञानामध्ये निष्णात असलेल्या महाभागाना या
सृष्टीची उत्पत्ति व लय सिद्ध लागतो. याप्रमाणें ध-
र्मामध्ये राहून शिष्टाप्रमाणें क्रिया करीत रहावें. को-
णाला पीडा न देतां पोडाला मिळवावें. भत्यापासून
ज्ञान मिळवून घेऊन सत्वशीलपणानें त्यासाठीं सां-
गितलेले धर्म पाळावे. गृहस्थाश्रमामध्ये रहा-
णाऱ्यानें वर सांगितलेलीं षड्कर्म पाळावीं. श्रद्धा-
पूर्वक नेहमीं पांच यज्ञ करावे. धैर्यवान्, सावध,
आत्मनिग्रही, धर्मवेत्ता, आनंद, राग व मद टाक-
लेला असा ब्राह्मण कधीं नाश पावत नाही. दान,
अध्ययन, यज्ञ, तप, भीड, सरळपणा, आत्मनिग्रह
यांनीं तेज वाढून पाप नाहीसें होतें; व याप्रमाणें
पाप धुवून गेल्यावर आहार थोडा ठेवून कामक्रो-
धांना आपल्या ताब्यांत ठेवून ब्रह्मप्राप्ति करून वे-
ण्याचा प्रयत्न करावा. अग्नि व ब्राह्मण यांची पूजा
करून देवांना नमस्कार करावा. अभद्र शब्द बोलूं
नये व अधर्मकारक पीडा देऊं नये. ही ब्राह्मणा-
ची पूर्ववृत्ति असून पुढें ज्ञान मिळवून कर्म करीत
राहिल्यानें त्याला सिद्धि मिळते. पंचेन्द्रियें हेंच
ज्यामधलें पाणी असून राग हाच जिच्यामधला
चिखल आहे अशी लोभ हाच तीर असलेली
घोर व तरून जाण्याला कठीण अशी संसार-
नदी बुद्धिमानच तरून जातो. ज्याचा प्रतिकार
करतां येणें कठीण असा मोह पाडणारा महा-
बलशाली काळ नेहमीं तयार आहे हें लक्षांत
ठेवावें. स्वभावाच्या योगानें वळण मिळून हें जग
नेहमीं त्याबरोबर वाहलें जात आहे. वर्षे हेच ज्या-

मधील भोंवरे आहेत, महिने ज्यामधील लाटा आ-
हेत, ऋतु हाच ज्याचा वेग आहे, पक्ष हेच ज्याव-
रून वहात जाणाऱ्या काड्याकुड्या आहेत, डोक्याचें
पातें लवणें हाच ज्यावरील फेंस आहे, अहोरात्र
हेंच ज्यांतलें पाणी आहे, वासनारूपी मगरांनीं ज्या-
ला भयंकर स्वरूप आलें आहे, वेद व यज्ञ हेच
ज्यामधील तरून नेणाऱ्या होड्या आहेत, धर्म हाच
ज्यामधलें वेद आहे, अर्थकाम हेच ज्याच्या कांठ-
चे झरे आहेत, सत्य भाषण व मोक्ष हेच ज्याचे
तीर आहेत, हिंसाशून्यत्वरूपी झाडांना जो वाहून
नेत आहे आणि युग हेंच याच्या प्रवाहाच्या वा-
जूनें असणारीं सरोवरे आहेत, व ब्रह्माप्रमाणेंच
ज्याच्या उगभाचा पत्ता नाही, अशा कालरूपी प्र-
वाहाकडून विधाता सर्वभूतमात्रांना यमलोकाला घे-
ऊन चालला आहे. बुद्धिमान लोक ज्ञानरूपी हो-
ड्यांनीं यांतून तरून पार पडतात. ज्यांना अशाप्र-
कारचें होडें नाहीं त्या मूर्खांच्या हातून काय हो-
णार ? जो शहाणा आहे तो या प्रवाहांतून तरून
जातो; दुसरा कोणी जात नाही हें रास्तच आहे.
कारण शहाणा असतो तो गुणदोष दुखनच पहात
असतो आणि त्याप्रमाणें तो आपलें वर्तन ठेवतो.
परंतु जो मनुष्य चलचित्त व कोत्या मनाचा आहे
व वासनेनें ज्याचें मन भरून गेलें आहे अशा मू-
ढाला हा ओघ तरून जातां येत नाहीं. त्याचप्रमा-
णें जो संशयामध्ये हातपाय आंखडून बसतो त्या-
लाही हा तरून जातां येत नाहीं. ज्याला ज्ञानरूपी
तर मिळाली नाहीं तो मोठमोठ्या संकटांत गदंग-
ळ्या खाऊन बुडतो. वासनारूपी मगरांनीं ज्याला
धरलें आहे त्याला ज्ञानरूपी नावेचा सुझां उपयोग
होत नाहीं. ह्मणून शहाण्यानें यांतून वर निवण्याचा
प्रयत्न करावा, व ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) होणें हाच
त्याला उपाय आहे. थोर कुलांत जन्म होऊन शि-
कविणें, यज्ञ करविणें व दान घेणें या तीन गोष्टी
सोडून, शिकणें, यज्ञ करणें व दान देणें यांच्या यो-
गानें यांतून तरून जाण्याचा प्रयत्न करावा. असा
मनुष्य ज्ञानरूपी तरीनें यांतून तरून जाऊं शकतो.
ज्याच्या मनावर संस्कार घडला आहे अशा नियम-
शील आत्मनिग्रही मनुष्याला इहपरसिद्धि फार दूर
नाहीं. ब्राह्मणानें गृहस्थाश्रमामध्ये राहून राग व अ-

सुखा सोडून घावी, वर सांगितल्याप्रमाणे वागावे, व पंचमहायज्ञांनीं देवतांना संतुष्ट करून देव, पितर व अतिथी यांना अन्न देऊन नंतर आपण खावे. भल्यांच्या धर्माने वागावे व शिष्टाप्रमाणे क्रिया कराव्या. कोणालाही पीडा न देतां अनिय अशा रीतीनें पोढाला मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. ज्याला वेदतत्त्व कळलें आहे, जो शिष्टाचाराप्रमाणे वागतो, स्वधर्माप्रमाणे क्रिया करित रहातो, आपल्या कर्माने संकर उत्पन्न करित नाही, कोणाचा हेवा न करतां श्रद्धापूर्वक आत्मनिग्रहाने कर्म करित रहातो व ज्याला धर्म व अधर्म यांमधला फरक कळतो तो सर्व संकटांतून पार पडतो. ही ब्राह्मणाची पूर्वापार वृत्ति असून ज्ञानी होऊन कर्म करित रहाणारा सिद्धि पावतो. नाहीतर मूर्खाच्या हातून धर्म करण्याच्या हेतूनें अधर्म होत असतो. अशा मनुष्याच्या हातून विचारांतीं सुद्धां धर्म ह्मणून अधर्म व अधर्म ह्मणून धर्म होत असतो. याप्रमाणे धर्माधर्म न जाणणारा तो जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यांत सांपडतो.

१८० योग व सांख्यासिद्धि. (१२. २३६)

जर मोक्ष पाहिजे असेल तर मनुष्यानें ज्ञान मिळवावे. या संसारप्रवाहामध्ये वर खालीं जात असणाऱ्या मनुष्याला ज्ञान हीच नाव आहे. ज्ञानाच्या योगाने ज्यांचे विचार ठाम ठरले आहेत असे शहाणे लोक मूर्खाना ज्ञानरूप नावेच्या योगाने तारतात. जे मूर्ख आहेत त्यांना स्वतःला किंवा दुसऱ्याला तारतां येत नाही. ज्यानें आपल्यामधील सर्व दोष दूर करून मौन धरलें आहे अशा योग्यानें द्वेष, कर्म, प्रीति, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, दृष्टि, आहार, विषयप्रवृत्तिप्राप्तून संकोच, मन, व जन्ममृत्यू व जराव्याधि इत्यादिक पंहाणे यावारा गोष्टींकडे लक्ष घावे. ज्याला उच्च ज्ञानाची इच्छा असेल त्यानें तोंड आणि मन आवरून घरावे व ज्याला मनाच्या शांतीची इच्छा असेल त्यानें ज्ञानाच्या योगाने आपल्यावर दाब ठेवावा. या गोष्टींकडे लक्ष दिव्यानें मनुष्य मोठा दयाळू असो किंवा क्रूर असो, सर्व वेद त्याला येत असो किंवा एक ऋचाही येत नसो, धार्मिक असा यजन करणारा अ-

सो किंवा पापी असो, मोठा शूर असो किंवा नाजूक व भित्रा असो, तो तरण्याला कठीण असा जरामरणरूपी महासागर तरून जातो. याप्रमाणे अखेरपर्यंत योगाकडे लागून नुसतें ब्रह्मज्ञान करून वेळ इच्छिणारा देखील कर्मकांडांतून सुटून त्याच्या पलीकडे जातो. धर्म हाच ज्यामध्ये सारथ्याला बसण्याची जागा आहे, उपाय व अपाय हे धुरीचे दांडे, अपानवायु आंस, प्राणवायु जूं, ज्ञान व आयुर्मर्यादा हींच धुराडीं हुशारीनें उत्तम आचाराने वागणे हीच धांव, दर्शन, स्पर्शन, घ्राण व श्रवण हीं चार त्या रथाला जुंपण्याचे घोडे, व ज्याचा ज्ञानरूपी सारथी सर्व शास्त्ररूपी चाबूक घेऊन तयार असून परमात्मा ज्यामध्ये बसला आहे, श्रद्धा व आत्मनिग्रह हे ज्याच्यापुढे धांवत आहेत व कल्याणप्रद दानशीलता ज्याच्या अगदीं मागोमाग आहे, असा जीवाने युक्त दिव्यरथ अंतःशुद्धिरूपी मार्गाने ज्ञानाच्या योगाने ब्रह्माशीं एक होऊन जाण्याच्या ठिकाणाला निघालेला ब्रह्मलोकामध्ये पार झळकत रहातो. याप्रमाणे अविनाशी ब्रह्माकडे जाण्याच्या इच्छेनें असा रथ जोडून तयार करून इच्छिणाराला लौकर सिद्धि मिळवून देणारे उपाय सांगतो ऐक. योगी आत्मनिग्रह, नियम इत्यादि पाळून सात धारणांचा अभ्यास करतो. या धारणांचे चंद्रसूर्यध्रुवमंडलादिकांवर रहाणाऱ्या दूरच्या व नाकाच्या शेंड्यावर भुंवयावर वगैरे रहाणाऱ्या जवळच्या निरनिराळ्या प्रधारणांचे तितकेच प्रकार होतात. क्रमाक्रमाने याच्या अंगी पृथ्वीचे, वायूचे, आकाशाचे, पाण्याचे, अग्नीचे अहंकाराचे, बुद्धीचे व अव्यक्त परमात्म्याचे ऐश्वर्य येते. याप्रमाणे बाह्य विषयांपासून लक्ष काढून घेऊन योगामध्ये गढलेल्या मनुष्याला जे अनुभव क्रमाने येऊन सिद्धि मिळते त्यासंबंधाने सांगतो ऐक. गुह्ये सांगितलेल्या युक्तीप्रमाणे स्थूल देहावरील मिथ्या भाव टाकल्यावर सूक्ष्मत्वामुळे पुढील रूपे तो क्रमाने पहातो. ज्याप्रमाणे हिवाळ्यामध्ये आकाशात धुकें भरलें असतें त्याप्रमाणे देहापासून मुक्त झालेल्या योग्याचे पूर्वस्वरूप होत असतें. पुढे अधिक सिद्धीनें हें धुकें नाहीसे झाल्यावर जलाने भरलेल्या आकाशाप्रमाणे ह्याला आपल्या ठिकाणी

आत्मस्वरूप जलमय दिष्ट लागतें. पुढें हें जलस्वरूप नाहीसें होऊन अग्निस्वरूप प्रकाशमान होतें, पुढें पाणी दिलेल्या शस्त्राप्रमाणें लखलखीत वायुस्वरूप प्रकट होतें, व पिंजलेल्या लोंकरीसारखें तें झळकणारें पांढरें शुभ्र असें सूक्ष्म वायुस्वरूप नाहीसें झाल्यावर नीलवर्ण असें सूक्ष्म आकाशस्वरूप त्या ब्रह्मान्याच्या आत्म्याला प्राप्त होतें. आतां हीं निरनिराळीं स्थित्यंतरे होत असतां त्या त्या स्थित्यंतरामध्ये काय काय सामर्थ्य असतें तें सांगतां ऐक. ज्यानें भूतत्वावर जय मिळविला आहे त्याला या त्याच्या सामर्थ्याच्या योगानें सृष्टि उत्पन्न करतां येते. कधीं न गडबडणारा प्रति प्रजापतीप्रमाणें तो आपल्या शरीरापासून प्रजा उत्पन्न करतो. वायुगुण याच्या अंगीं आला असतां हातानें, पायानें किंवा फक्त एका अंगठ्यानें त्याला सर्व पृथ्वी हालवून सोडतां येते. तो आकाशस्वरूप झाला असतां आकाशाशीं सर्वर्ण झाल्यामुळें तो आकाशामध्ये झळकत रहातो. आणि त्याला वाटेल तेव्हां गुप्त होतां येतें. जलाचें स्वरूप याला आलें असतां मोठमोठे समुद्र व जलाशय याला गढ करून टाकतां येतात. हा अग्निस्वरूप झाला असतां त्याकडे कोणाचे डोळे ठरत नाहींत. अहंकार यानें जिकला असतां हीं पंचमहाभूतें याच्या मुठींत असतात. आणि पंचमहाभूतें व अहंकार यांना मूल अशा बुद्धीला जिकलें असतां योग्याला प्रभुत्व येतें व सर्व वस्तुसंबंधानें निर्दोष अशी दृष्टि प्राप्त होते. यामुळें बुद्ध्यादिरूपानें व्यक्तेस पावलेल्या जीवास ज्यापासून हें सर्व जग बाहेर पडून व्यक्तात्मक होतें व त्यामध्येच फिरून लीन होतें, अशा ब्रह्मरूपानेंच तो पाहतो. आतां सांख्य तत्त्वाप्रमाणें या व्यक्तासंबंधानें व अव्यक्तासंबंधानें जें कांहीं महत् आहे तें विस्तारानें सांगतां ऐक. योग व सांख्य या दोन्ही शास्त्रांमध्ये पंचवीस तत्त्वांसंबंधानें एकच सांगितलें आहे. त्यांचें विशेष स्वरूप काय आहे तें ऐक. जन्म, वाढ, जरा व मृत्यु या चार लक्षणांनीं संपन्न असलेल्याला व्यक्त हें नांव असून हीं लक्षणे ज्यामध्ये नाहींत त्याला अव्यक्त म्हणतात. वेदांमध्ये व त्यांपासून निघालेल्या सिद्धांतांमध्ये दोन प्रकारचे आत्मे सांगितले आहेत; पैकीं पहिला जीवात्मा. याला

या वर सांगितलेल्या चार लक्षणांनीं युक्त अशा महदहंकार, पंचतन्मात्रें, एकादशेंद्रियें व पंचभूतें हीं उपाधिभूत असून धर्मार्थकाममोक्षांकडे दृष्टि लावून तो आहे. याला व्यक्त असें नांव आहे. दुसऱ्या आत्म्याला ह्यणजे ईश्वराला माया उपाधि आहे. हे अनुक्रमें अचिदात्मक व चिदात्मक आहेत. याप्रमाणें जीव व क्षेत्रज्ञ ईश यासंबंधानें व्यवस्था आहे. या दोन्ही प्रकारच्या आत्म्यांचा विषयांशीं संबंध आहे. जीवात्मा व परमात्मा यांचा भेद तात्त्विक आहे असें मूढांचें मत असून तो उपाधीमुळें आलेला व उपाधीचा आपापल्या कारणांत लय केल्यानें तो जाऊन त्या दोघांचें ऐक्य होतें असें सांख्यांचें मत आहे. याप्रमाणें तत्त्वज्ञान झालेल्याचीं लक्षणे पुढें दिलीं आहेत. ज्यानें विषयांवर आसक्ति न ठेवतां अहंकार सोडला आहे, सुखदुःखादि द्वंदांच्या बाहेर पडून संशयांतून जो दूर झाला आहे; राग, द्वेष, खोटे भाषण ज्याला ठाऊक नाहीं, लोकांनीं आपल्या नांवानें खडे फोडले असतां किंवा आपल्याला मारलें असतां सुद्धां जो त्यांच्याशीं मित्रत्वानें वागून त्यांचें अकल्याण चिंतीत नाहीं, ज्याचा आपल्या तोंडावर, कृत्यांवर व मनावर दाब आहे व जो सर्वांच्या ठिकाणीं सारखा वागतो, तो ब्रह्माकडे जाऊन पोहोचतो. इच्छेनें ज्याला बेरलें नाहीं व जो अगदीं निरिच्छ झाला आहे असेंही नाहीं, जो केवळ पोटापुरतें मिळविण्यासाठीं व्यवसाय करित रहातो, लोभ किंवा खेद ज्याला माहीत नाहींत, ज्यानें आत्मनिग्रह केला आहे, जो अवश्य तेवढीं कर्मे करित रहातो, नटण्याकडे ज्याचें विशेष लक्ष नसतें, ज्याचीं इंद्रियें व मन एकाग्र झालीं आहेत, ज्याचे उद्देश कधीं विफल होत नाहींत, जो सर्व भूतांशीं सारखा मित्रत्वानें असतो, ढेंकूळ व सोनें ज्याला सारखें वाटतें, प्रिय व अप्रिय ज्याला सारखेंच असून जो निंदा व स्तुति यांची सारखीच पर्वा ठेवतो, जो सर्व वासनांपासून अलिप्त आहे, ज्यानें ब्रह्मचर्यव्रत चांगलें पाळलें आहे व जो कोणाला पीडा देत नाहीं असा योगी सांख्याच्या मतानें मुक्त होतो. आतां कोणत्या साधनांनीं मनुष्य योगमार्गानें मुक्त होतो, तें सांगतां ऐक. जो योगेश्वर्याच्या पलीकडे पोहोचून चाल-

ला जातो तो मुक्त होतो. याप्रमाणें सांख्य व योग या दोन्ही मार्गांनीं मुक्तीच्या संबंधानें विचार आहेत. हे जरी दिसण्यांत भिन्न भिन्न दिसतात तरी वास्तविक पाहिलें असतां सारखेच असून जो मनुष्य सुखदुःखादि द्वंदांच्या पलीकडे गेला आहे तो ब्रह्माला जाऊन मिळतो. १

१८१. ज्ञान. (१२. २३७-३८)

‘याप्रमाणें या संसारसागरांत वर खालीं चालला असतां धीराच्या मनुष्यानें मोक्षप्राप्तीसाठीं ज्ञानरूपी नावेला धरून तिला चिकटून रहावें.’ शुक्र ह्मणाले, ‘आपण सांगतां तें ज्ञान कशा प्रकारचें आहे? तें ज्ञान ह्मणजे अज्ञान दूर होऊन ज्यानें सत्य दिसूं लागतें तें किंवा ज्यांच्या योगानें सारूप्यतेला मिळतां येतें अशीं प्रवृत्तिमार्गांत सांगितलेलीं कमें किंवा आत्मोच्छेदरूपी निवृत्तिमार्ग? व्यास ह्मणाले, ‘जो आत्मा नाही ह्मणून प्रतिपादन करणारा नैरात्मवादी सूर्य सर्व कांहीं आपल्या आपणच स्वभावानें अस्तित्वांत असून त्याला आधार कशाचा नाही अशा समजावर अशा प्रकारचें मत दुसऱ्याच्या मनांत भरवून देऊन वादविवाद करण्याची अकल नसलेल्यांना आपल्या वाक्पंडित्यानें गप्प करतो त्याला गवतांतल्या काडीप्रमाणें खरें ज्ञान न होतां कांहीं फायदा होत नाही. मनाला मोह पडल्यामुळेच त्याचें असें मत होतें व त्या योगानें त्याचा नाश होतो. सृष्टी स्वभावतःच आहे किंवा तिच्या उत्पत्तीला स्वभाव हेंच कारण आहे, या दोन्ही मतांसंबंधानें सांगतों ऐक. शेतकीचीं वगैरे कामें, धान्य गोळा करून ठेवणें, वहानें, आसन, घरे, वागा, रोगावर औषध इत्यादि गोष्टी शहाणपणाच्या योगानें होत असतात. हेतु सफल करणारे उपाय योजणें हें ज्ञानाचें काम आहे. हितकारक फळें ज्ञानापासून मिळतात. राजे व प्रजा हे सारखे असतांही राजे लोक त्यांवर शहाणपणाच्या, योगानें राज्य करतात. लोकांमध्ये कमी अधिकपणा व लहान, थोर वगैरे भेद शहाणपणानेंच दिसून येतात. शहाणपणच श्रेष्ठगति आहे. नानाप्रकारच्या भूतमात्रांमध्ये ग-

र्भापासून उत्पन्न होणारे, अंझ्यापासून उत्पन्न होणारे, भूमीतून अंकुरादिरूपानें वर येणारे आणि वाणीच्या वगैरे उष्णतेपासून उत्पन्न होणारे (जरायुज, अंडज, उद्भिज व स्वेदज) असे चार प्रकारचे जन्म आहेत. स्यावरापेक्षां जंगम विशेष समजले गेले आहेत व हें ठीकच आहे; कारण चेष्टा हा गुण त्यांच्यामध्ये विशेष आहे. या जंगमामध्ये पुष्कळ पायाचे व दोन पायाचे असे दोन भेद असून या दोघांमध्ये दोन पायांचे श्रेष्ठ आहेत. द्विपादांमध्ये पृथ्वीवर रहाणारे व आकाशामध्ये रहाणारे असे दोन भेद आहेत. त्यांपैकी पृथ्वीवरील प्राणी श्रेष्ठ समजले आहेत; कारण ते निरनिराळ्या प्रकारचें अन्न खातात. ह्या पृथ्वीवरील दोन पायांच्या प्राण्यांमध्ये मध्यम व उत्तम असे दोन भेद असून त्यांमध्ये मध्यम श्रेष्ठ होत; कारण हे जाति व धर्म पाळतात. मध्यमामध्ये सुद्धां धर्म जाणणारे व इतर असे दोन भेद असून कार्य, अकार्य समजत असल्यानें धर्मज्ञ त्यांमध्ये श्रेष्ठ आहेत. या धर्मज्ञांमध्ये वेदज्ञ व इतर असे दोन भेद असून वेदज्ञ त्यांमध्ये श्रेष्ठ आहेत; कारण त्यांच्यामध्ये वेदानें ठाणें घेतलें असतें. या वेदज्ञांमध्ये बोलके व दुसरे असे दोन भेद असून त्यांमध्ये बोलकेच श्रेष्ठ आहेत; कारण सर्व धर्म त्यांच्या डोळ्यापुढें असतो. सर्व वेद, त्यांतील धर्म, क्रिया व फळ हीं त्यांना माहीत असतात. धर्मानिशीं सर्व वेद यांच्यापासूनच निघालेले असतात. या उपदेशकांमध्ये सुद्धां आत्मज्ञान झालेले व दुसरे असे दोन भेद असून त्यामध्ये जन्ममरणाचें स्वरूप कळत असल्यानें आत्मज्ञानी श्रेष्ठ आहेत. प्रवृत्त्यात्मक व निवृत्त्यात्मक असे दोन प्रकारचे धर्म ज्याला कळले आहेत तोच सर्वज्ञ व सर्व धर्म जाणणारा समजला आहे. तोच त्यागी, सत्यसंकल्पवान, खरा, शुद्ध व ईश्वर होय. देव ज्याची ब्रह्मज्ञानापर्यंत मजल पोचली आहे त्यालाच ब्राह्मण समजतात; केवळ वेदशास्त्रांकडे लक्ष देऊन प्रवृत्तिमार्गाकडे लागलेल्याला समजत नाहीत. अशा प्रकारचा मनुष्यही वेदामध्ये निष्णात असून आत्म्याकडे लक्ष लावून असतो. ज्यांना ज्ञान झालें आहे ते आंतबाहेर सर्वत्र आत्मस्वरूप पाहूं लागतात. हेच खरे ब्राह्मण असून देवही हेच आहेत. हें सर्व जग यांच्या ठिका-

णीं आहे. यांच्या माहात्म्यासारखे माहात्म्य दुसरे कोठेच सांपडावयाचे नाही. जन्म, मरण व कर्म या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन चतुर्विध भूतमात्रांचे हे स्वामी झालेले असतात. हेच प्रत्यक्ष स्वयंभू असतात.

ही ब्राह्मणाची नित्यवृत्ति सांगितली असून ज्ञानवानाचीं कर्मेही स्वाभाविक आहेत. किंवा ज्ञान हेंच कर्म आहे म्हटलें तरी चालेल. अशा प्रकारचा, कर्मसिद्धीसाठीं संशय न उरेल तर, कर्म करून सुद्धां सिद्धि पावतो. यासंबंधांत ज्ञानासाठीं जर कर्मविधि सांगितला आहे तर तो नित्य समजला पाहिजे. कोणी कर्मासंबंधानें प्रयत्नाला कारण समजतात, कोणी दैवाला कारण समजतात व कोणी स्वभावाला कारण समजतात. कोणी कर्म, पौरुष, दैव व स्वभाव या तिन्हींमुळे घडतात ह्मणतात. कोणी यांपैकीं एक व कोणी हीं तिन्हीही कारण आहेत ह्मणतात. कर्मवाचांपैकीं कोणी हें असें आहे ह्मणतात, कोणी असें नाहीं ह्मणतात, कोणी दोन्ही खरीं ह्मणतात, कोणी दोन्ही खोटीं ह्मणतात. ब्रह्मवेत्ते मात्र याला ब्रह्म हेंच कारण आहे हें ओळखतात. त्रेता, द्वापर व कली यांमध्ये लोक संशययुक्त असतात. ऋतयुगामध्ये मात्र ते तपामध्ये गढून संशयापासून मुक्त असे शांत व धार्मिक असतात. या युगामध्ये ऋक्, साम व यजु यांना लोक सारखे समजतात. लोभमोहाचें पृथक्करण करून ते फक्त तप आचरतात. तपामध्ये गढून त्यामध्ये दृढ राहून कडक नियमानें सर्व मनांतील कामना एकट्या तपानेंच मनुष्य मिळवितो. या तपाच्या योगानें तो ब्रह्मस्वरूपी होऊन सर्व भूतमात्र उत्पन्न करण्याला समर्थ होतो. वेदवादामध्ये त्याचें स्वरूप सांगितलें असूनही वेदवाद्यांना तें गूढ पडून वेदांतामध्ये फिरून तें व्यक्त केलें आहे. परंतु कर्मांमध्येच गढून राहिल्यानें त्याची प्राप्ति होणें शक्य नाही. हिंसात्मक यज्ञ क्षत्रियांना सांगितला असून वैश्यांना हविर्यज्ञ सांगितले आहेत. शूद्रासाठीं सेवायज्ञ असून ब्राह्मणांना जपयज्ञ सांगितला आहे. आपापलीं कर्मे निष्ठेनें करून वेदाध्ययन केल्यानें मनुष्य द्विज होतो. तो दुसरे एखादें कृत्य करो किंवा न करो. केवळ सर्वांशीं मित्रत्वानें वागल्यानें तो ब्राह्मण हो-

तो. त्रेतायुगामध्ये वेद, यज्ञ व वर्णाश्रम जसे असावे तसे पूर्ण असून द्वापरामध्ये व कलियुगामध्ये आयुर्मर्यादा कमी कमी होत गेल्यानें हे कमी कमी होत जाऊन कलीच्या शेवटीं तर वेद दिसतात न दिसतात अशी स्थिति होऊन जाते. व अधर्माची बाधा होऊन स्वधर्म नाश पावतात. त्याचप्रमाणें गाई, पृथ्वी, पाणी, वनस्पती यांच्यामधला रस कमी होतो. सर्व अधर्ममय झाल्यानें त्यामध्ये वेद, वेदधर्म व आश्रम गडप होतात. सर्व प्रकारच्या आश्रमांमध्ये स्वधर्मनिष्ठ लोकांमध्ये व स्थावरजंगमामध्ये बदल पडतो. ज्याप्रमाणें पाऊस पृथ्वीवरील सर्वांना वाढीला लावतो, त्याचप्रमाणें प्रत्येक युगामध्ये वेदाचीं निरनिराळीं अंगें वाढीला लागतात. खरोखर काळच निरनिराळें स्वरूप धारण करतो. त्याला आदि किंवा अंत नाही. हाच सर्वांना उत्पन्न करून सर्वांना फिरून जाळून टाकतो. सर्वांचा नियामक हा काळच आहे. नानाप्रकारचे भूतमात्र आपापल्या स्वभावाप्रमाणें यावर अवलंबून आहेत. 'यानंतर शुक्रांनीं फिरून विचारलें, 'शहाणा, श्रोत्रिय, यज्ञ करणारा अशा मनुष्यालाही प्रत्यक्ष प्रमाणानें किंवा अनुमानानें ज्याची ओळख पडत नाही व वेदालासुद्धां हें अमुक असें सांगतां येत नाही अशा ब्रह्माची प्राप्ति कशांनें होते ! तपानें, ब्रह्मचर्यानें, सर्वत्यागानें, बुद्धीनें, सांख्य किंवा योगमार्गानें, कशांनें होतें ? मनाचें किंवा इंद्रियांचें अशा प्रकारचें एकाग्रत्व कोणत्या उपायानें होतें ? ' व्यास ह्मणाले, ' विद्या, तप, इंद्रियनिग्रह, सर्वत्याग यांचाचून कोणाला कधीं सिद्धि मिळत नाही. ब्रह्मदेवांनीं पंचमहाभूतें प्रथम निर्माण केलीं आहेत. तीं पुष्कळ अंशानें प्राणीमात्रांच्या शरीरामध्ये शिरलीं आहेत. भूमीच्या अंशापासून हा देह उत्पन्न झाला असून यांतील स्निग्ध पदार्थ पाण्याच्या अंशापासून उत्पन्न झाले आहेत. तेजापासून डोळ्यांची उत्पत्ति झाली असून वायु हा प्राणापानादिकांना आश्रय देऊन आहे. शरीरांतील रंध्रांमध्ये आकाशाचा भाग आहे. सर्व प्राणिमात्रांच्या पायांमध्ये विष्णु असून वाहूंमध्ये इंद्र आहे. अग्नी पोटांमध्ये राहून अन्न भक्षण करीत असतो. कानांच्या ठिकाणीं दिशा अ-

सुनं जिह्वेच्या ठिकाणीं सरस्वती आहे. श्रोत्र, त्व-
क, चक्षू, जिह्वा, घ्राण, हीं पांच इंद्रियें निरनिराळे
विषय ग्रहण करण्याकरितां द्वारें आहेत. शब्द, स्पर्श,
रूप, रस, गंध हे पांच इंद्रियविषय असून ते
इंद्रियांपासून निराळे आहेत. ज्याप्रमाणें यंता घो-
ड्यांना आपल्या ताब्यांत ठेवतो त्याप्रमाणें मन इं-
द्रियांना आपल्या ताब्यांत ठेवतें व हृदयामध्यें अ-
सणारा भूतमात्रांचा जीवात्मा मनाला ताब्यांत
ठेवतो. मन हें सर्व इंद्रियांना आपापल्या कामाकडे
प्रवृत्त करण्यासंबंधानें व त्यांना आवरण्यासंबंधानें
जसें स्वामी आहे तसा जीवात्मा मनावर स्वामी
आहे. इंद्रियें, इंद्रियविषय, स्वभाव, चेतना, मन,
प्राणापान वायु व जीव हे मनुष्याच्या देहामध्यें रा-
हात असतात. जीवात्म्याच्या आधारभूत शरीराचें
वास्तविक अस्तित्व नाहीं तेव्हां शरीर हा काहीं जी-
वात्म्याचा आधार नाहीं. सत्त्वरजतमात्मक प्र-
कृति हीच जीवात्म्याचा आधार असून ही केवळ
शब्दस्वरूपाची आहे. आत्मा हाही जीवात्म्याचा
आधार नाहीं. जीवात्म्याला उत्पन्न करणारी वासना
आहे. तरी ती वासना गुणांना उत्पन्न करीत नाहीं.
याप्रमाणें ज्यानें आत्मनिग्रह केला आहे अशा वि-
द्वानाला मनाच्या साधनानें आपल्या ठिकाणीं सो-
ळा गुणांनीं युक्त असा सतरावा जीवात्मा गुरफटले-
ला दिसतो. हा डोळ्यांना किंवा इतर इंद्रियांना
दिसत नाहीं. मनरूपी दिव्याच्या उजेडांनेच हा म-
हात्मा प्रकाशमान दिसतो. शब्द, स्पर्श, रूप, रस,
गंध, शरीर व इंद्रियें काहींच ज्याला नाहीं असें
याचें स्वरूप आहे. जो अशा या अव्यक्ताला सर्व
प्राणिमात्रांच्या देहामध्यें आश्रय करून राहिलेला
पहातो तो देह ठेवल्यावर ब्रह्मस्वरूप होण्याला पात्र
होतो. विया व कुल यांनीं संपन्न असा ब्राह्मण, गाय,
हत्ती, कुत्रा किंवा चांडाळ ह्या सर्वांच्या ठिकाणीं
विद्वानांची समदृष्टि असते. जो हें सर्व व्यापून रा-
हिला आहे तो एकदा महात्मा सर्व स्थावरजंगमाम-
ध्यें रहात असतो. मनुष्य ज्या वेळीं सर्वांच्या ठि-
काणीं आपल्याला व आपल्या ठिकाणीं सर्वांना पाहूं
लागतो तेव्हां त्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. जितक्या अं-
शानें मनुष्य हें आत्मसर्वत्व पाहूं लागतो त्या त्या
मानानें तो ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो.

प्रत्यक्ष देवांना सुद्धा याच्या मागून निघाले असतां
याचा माग उमगत नाहीं; व जो हा सर्व भूतांचा
आत्मस्वरूपी सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये गढून
ब्रह्माच्या मागे लागलेला असतो ह्याच्या वा-
टेची त्यांना भूल पडते. ज्याप्रमाणें आकाशा-
मध्ये पक्ष्यांची व पाण्यामध्ये माशांची वाट उमगत
नाहीं त्याचप्रमाणें ज्ञान्यांची वाट कोणाला दिसत
नाहीं. काल सर्वांना आपल्या ठिकाणीं शिजवितो;
परंतु काल ज्यामध्ये शिजला जातो ती वस्तु को-
णाला उमगत नाहीं. ती ही वस्तु वर, मध्यें, खालीं
आजूबाजूला कोठेंही नाहीं. ती अमुकच ठिकाणीं
सांपडावयाची असें नाहीं. हे सर्व लोक त्यामध्ये
असून त्याबाहेर काहीं एक नाहीं. मनुष्य एकसार-
खा मनोवेगानें धांवत राहिला तरी त्याला सर्वांचें
आदिकारण अशा ब्रह्माचा अंत लागणार नाहीं.
ह्मणून हें सर्वसूक्ष्म असून याच्याहून स्थूल असेंही
काहींच नाहीं. याचे हात, पाय, डोळे, कान, म-
स्तक व तोंड हीं सर्वत्र पसरलीं असून हा परमात्मा
सर्व व्यापून आहे. अणूहून हें ब्रह्म लहान असून
सर्वांत मोठ्या वस्तूहून मोठें आहे. सर्व भूतमात्रांचा
हा परमात्मा शेवट असून हा कायम आहे तरी को-
णाला दिसत नाहीं. अक्षर व क्षर अशीं याचीं दोन
स्वरूपें आहेत. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं याचें अ-
स्तित्व क्षर असून चैतन्यस्वरूपी याचें दिव्य अस्तित्व
अक्षर आहे. जरी हें ब्रह्म सर्व चराचरांचा स्वामी अ-
सून अचंचल व निर्गुण आहे तरी नऊ द्वारांनीं यु-
क्त अशा देहरूपी नगरीमध्ये शिरल्यावर गतिमान
होतें. जे विद्वान असून ज्यांना पैलपार दिसतो ते
ह्मणतात कीं, महदादि नवांसंबंधीं गति, सु-
खदुःख, रूप इत्यादिकांच्या योगानें परमात्म्याला ग-
तिमत्व येतें. हें गतियुक्त अविनाशी ब्रह्म दुसरे को-
णतेंही नसून अचंचल असें अविनाशी ब्रह्मच हो-
य. याला मिळाल्यानें मनुष्य जन्ममरणाच्या फेऱ्यां-
तून सुटतो.

१८२ योगमार्ग. (१२. २४०)

सांख्य ज्ञानानें हा ब्रह्मप्राप्तीचा मार्ग मीं
उला सांगितला. आतां योगमार्गानें ब्रह्मप्राप्ति कशी
होते तें सांगतों एक. बुद्धि, मन, इंद्रियें यांना सर्व-

व्यापी आत्म्याशीं एकत्वाला नेणें हें उत्तम ज्ञान, शांति, आत्मनिग्रह, अध्यात्म ज्ञानाकडे लक्ष, आत्म-सुख, बुद्धि व शुद्ध कर्म यांनीं तसेंच गुरुपदेशानें योगासंबंधी काम, क्रोध, लोभ, भय व स्वप्न हे पांच दोष दूर करून, करून घ्यावें. शांतीच्या योगानें राग जिंकावा. संकल्प सोडून देऊन वासना जिंकावी. बुद्धीच्या योगानें विचार करण्यासारख्या विषयांवर विचार करीत रहावें. निद्रा नाहीशी करावी. धृती-च्या योगानें शिश्न व उदर यांचें रक्षण करून चक्षु-रिद्रियाच्या योगानें हातापायांचें रक्षण करावें. चक्षु-रिद्रिय व श्रोत्रेद्रिय यांचें मनाच्या योगानें व मन व वाणी यांचें कर्मानें रक्षण करावें. सावधगिरीच्या योगानें भीति व शहाणे लोकांच्या संगतीनें दांभिकपणा जिंकावा. याप्रमाणें नेहमीं सावध राहून योगांतील दोष जिंकावे. अग्नि व ब्राह्मण यांची पूजा करून देवतांना नमस्कार करावा. फाजील, त्रासदायक व मनाला बरें पाडणारें असें भाषण सोडून घ्यावें. ब्रह्म हें तेजोमय बीज असून त्या तेजाच्या अर्कापासून हें सर्व जग उत्पन्न झालें आहे. सर्व उत्पन्न झालेल्या स्थावरजंगमात्मक विश्वाची तो दृष्टि आहे. ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, भीड, सरळपणा, क्षमा, शुचिर्भूतता, शुद्ध आचार, इंद्रियनिग्रह यांच्या योगानें तेज वाढून पाप नाहीसें होतें. यामुळे सर्व अर्थ साधून अनुभवज्ञान होऊं लागतें. सर्वांच्या ठिकाणीं समदृष्टि होऊन जें कांहीं मिळेल न मिळेल त्यावर राहून पाप नाहीसें करून तेजस्वीपणानें थोडा आहार व आत्मनिग्रह ठेवून तसेंच कामक्रोध जिंकून ब्रह्मपद मिळविण्याच्या नादाला लागावें. शांतिपणें सर्व इंद्रियें व मन यांची एकाग्रता करून रात्रीच्या पहिल्या व शेवटच्या वेळीं मन आत्म्याकडे लावावें. मनुष्याच्या पांच इंद्रियांपैकीं एका इंद्रियाला जरी छिद्र असलें तरी भोंक पडलेल्या पखालींतून ज्याप्रमाणें सर्व पाणी गळून जातें त्याप्रमाणें त्या छिद्रांतून सर्व शहाणपण गळून जातें. धीवर ज्याप्रमाणें नाठाळ माशाला प्रथम पकडून पहातो त्याप्रमाणें प्रथम योग्यानें मनाला आपल्या ताब्यांत आणावें आणि नंतर श्रोत्र, चक्षुरिद्रिय, जिह्वा, घ्राण यांना जिंकून मनमध्ये कोंडून ठेवावें. पुढें मनाला संकल्पापासून ओढून

वेऊन त्याला बुद्धीच्या ठिकाणीं ठेवावें. याप्रमाणें पंचेंद्रियें व बुद्धि हीं बुद्धीमध्ये एकाग्र होऊन प्रसन्न राहिलीं ह्मणजे स्वच्छ अशा अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणें किंवा तेजःपुंज अशा सूर्याप्रमाणें ब्रह्म प्रकाशें लागतें. आकाशांतील विजेप्रमाणें मनुष्य आत्म्याला त्याच्या व्यापकत्वामुळे सर्वांच्या ठिकाणीं व सर्वांला आत्म्याच्या ठिकाणीं पाहूं लागतो. विद्वान् धैर्यवान, बुद्धिमान व सर्व प्राणिमात्रांच्या हितामध्ये गढलेलेच महात्मे त्याला पाहूं शकतात. याप्रमाणें कांहीं नियमित कालपर्यंत (सहा महिनेपर्यंत) कडक नियम पाळून एकांतामध्ये एकटें राहिल्यानें ब्रह्माशीं साम्यतेला जातां येतें. लय, विक्षेप, निरनिराळीं रूपें प्रगट करण्याची शक्ति, अद्भुत वास, शब्द व देखावे, त्याचप्रमाणें गोडी व स्पर्श, शीतोष्णाचे सुखकारक विकार, वायुस्वरूप होणें, सकल शास्त्र एकदम डोळ्यांपुढें येणें व अप्सरेशी संबंध इत्यादि गोष्टी योगानें साध्य झाल्या तरी त्यांकडे दुर्लक्ष करून त्या बुद्धीमध्ये गडप करून टाकाव्या. रात्र पडल्यावर, पहाट व सकाळ या शांत वेळीं आत्मनिग्रहानें डोंगरावर, पाराखालीं किंवा झाड डोळ्यांपुढें ठेवून योगाभ्यास करावा. सर्व इंद्रियांना हृत्कमलाच्या ठिकाणीं एकाग्र करून द्रव्यादिकांकडे लक्ष लागलेल्या मनुष्याप्रमाणें एकाग्रतेनें नित्य योगाकडे लक्ष लावून त्यापासून मन ढळूं देऊं नये. सर्वसंगापासून मुक्त राहून ज्या उपायानें या चंचल मनाला आवरतां येईल तो उपाय करून त्यापासून ढळूं नये. चिटपांखळ नसलेल्या निर्जन पर्वतामधील गुहा, देवळें किंवा मोकळीं घरे ह्या ठिकाणीं रहाण्याला जावें. कायावाचामनानें कशावर आसक्ति न ठेवतां सर्वांकडे दुर्लक्ष करून मिताहार ठेवून मिळाल्याबद्दल किंवा न मिळाल्याबद्दल सारखीच प्रार्था ठेवावी. जो कोणी आपली प्रशंसा करील किंवा जो कोणी निंदा करील त्या दोघांकडे सारखी नजर ठेवून बऱ्या वाईटाचा विचार करूं नये. लाभ झाला असतां आनंदभरित होऊं नये व तो झाला नसतां त्याबद्दल काळजी करूं नये. वाऱ्याप्रमाणें सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं सारखें राहून त्यांपासून अलग असावें. याप्रमाणें स्वस्थचित ठेवून व सर्वांच्या ठिकाणीं समदृष्टि ठेवून नेहमीं योगांत गढून राहि-

लेल्या साधूला सहा महिन्यांमध्ये शब्दब्रह्माचा स्पष्ट साक्षात्कार होऊं लागतो. असा साधु कर्म-मार्गाच्या पलीकडे जातो. सर्व प्रजा चित्तेमध्ये बुडालेल्या पाहून योग्यानें ढेंकूळ व सोनें सारखें लेखावें व ह्या पैसा मिळविण्याच्या मार्गातून आपल्याला काढून घेऊन त्यासंबंधानें मोहित न होतां त्याचा वीट येऊं यावा. याप्रमाणें धर्म संपादूं इच्छिणारा मनुष्य हीन जाति किंवा स्त्री असली तरी या मार्गानें गेल्यानें त्यांना श्रेष्ठ गति मिळते. ज्यानें इंद्रियांना ढळूं न देतां मनाला जिंकलें आहे त्याला आपल्या बुद्धीच्या योगानें अज, पुराण, अजर, सनातन, अणूपेक्षां सूक्ष्म व स्थूलपेक्षां स्थूल अशा ब्रह्माची प्राप्ति होते. शहाणे लोक वर सांगितल्याप्रमाणें वागून ब्रह्मदेवांच्या समतेला पोचून ब्रह्मलोकीं त्यांच्याबरोबर सुखोपभोग घेऊन त्या बरोबरच मुक्त होतात.

१८३ कर्माकर्मविचार.

(१२. २४१-४६)

शुक ह्मणाले, ' कर्म कर आणि कर्म सोड, अशा दोन्ही प्रकारचीं वेदवचनें आहेत. तेव्हां ज्ञानानें मनुष्य कोणत्या गतीला जातो व कर्म केल्यानें कोणत्या गतीला जातो ? हे दोन्ही एकमेकांपासून निराळे असून एकमेकांच्या अगदीं उलट आहेत. ' व्यास ह्मणाले, ' कर्म विनाशी असून ज्ञान अविनाशी आहे. ज्ञानानें मनुष्य कोणत्या गतीला जातो व कर्मानें कोणत्या गतीला जातो हें नीट ऐक. आकाशाप्रमाणें या दोघांमधलें अंतर अनंत आहे. प्रवृत्ति व निवृत्ति असे दोन प्रकारचे मार्ग असून यावरच वेद उभे आहेत; व या दोन्हीं संबंधानें वेदामध्ये उत्तम विवेचन आहे. प्राणिमात्र कर्मानें बांधला जाऊन ज्ञानानें मुक्त होतो. ह्मणून ज्यांना पैलपार दिसत आहे असे याति कर्म करीत नाहीत. कर्मापासून गेल्यावर फिल्लन सोळा मूलतत्त्वात्मक शरीरानें मनुष्य जन्माला येतो. व ज्ञानानें नित्य, अव्यक्त व अव्यय अशा ब्रह्मस्वरूपी होऊन जातो. जे कोत्या बुद्धीचे आहेत ते कर्माची प्रशंसा करतात व त्यामुळें ते निरनिराळे देह घेत र-

हातात; परंतु धर्माकडे ज्यांची बारीक नजर पोंचली आहे, अशा श्रेष्ठ बुद्धीचे लोक नर्दाचें पाणी पिणारे ज्याप्रमाणें कुव्याच्या पाण्याची वहावा करीत नाहीत, त्याप्रमाणें कर्माची प्रशंसा करीत नाहीत. सुखदुःख, जन्ममृत्यु हीं कर्माचीं फलें होत. जेथें गेल्यानें शोक करण्याचा प्रसंग येत नाही, जन्ममृत्यु टळतो व अस्तित्वभाव दूर होतो, तें ब्रह्म ज्ञानानें मिळतें. हें ब्रह्म अव्यय, अचल, ध्रुव, अस्पष्ट, आयासरहित व ज्या ठिकाणीं वियोग ह्मणून माहीत नाही अशा प्रकारचें असून, सुखदुःखादि द्वंद्व किंवा संकल्प यांची बाधा या ठिकाणीं मुळीं नसते. अशा प्रकारचे ब्रह्म जाणणारे लोक सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं सारखे असून सर्वांचे मित्र असतात. व सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये रत असतात. ज्ञानवान पुरुष एका प्रकारचा असतो व कर्म करणारा एका प्रकारचा असतो. अमावास्याला सूक्ष्म कलेनें असणाऱ्या चंद्राप्रमाणें ज्ञानवान कायम रहातो, असें याज्ञवल्क्यांनीं बृहदारण्यकामध्ये स्पष्ट सांगितलें आहे. आतां कर्म करणाऱ्या मनुष्याची स्थिति आकाशातील वांकड्या तंतूप्रमाणें दिसणाऱ्या नव्या चंद्रासारखी आहे. कारण अकरा इंद्रियात्मक विकारांनीं युक्त व अहंकारादिकांनीं मूर्तिमान व त्रिगुणात्मक कर्मफलरूपी तो चंद्राप्रमाणें वाढत व कमी होत रहातो. कमलपत्रावरील जलविंदूप्रमाणें या शरीराच्या आश्रयानें असणारा जो आत्मा तोच योगानें नित्य व मन व जीव यांच्या पलीकडचा क्षेत्रज्ञ होय. सत्व, रज आणि तम हे जीवाचे गुण असून जीव आत्म्यापासून व आत्मा परमात्म्यापासून आहेत, चैतन्ययुक्त देह हा जीवापासून आहे. जीवच सर्व देहांना चेष्टा करावयास लावून जिवंत ठेवतो, ज्यांना क्षेत्र ह्मणजे काय हें माहीत आहे तें ज्यानें सात लोक निर्माण केलें आहेत त्या परमात्म्याला या जीवाच्या पलीकडचा समजतात. '

शुक ह्मणाले, ' क्षरापासून चौवीस तत्त्वांनीं युक्त अशी ईश्वरी सृष्टि व इंद्रियें व त्यांचे विषय तद्विषयक जी बुद्धचैश्वर्यापासून झाली आहे ती जीवसृष्टि, अशा दोन प्रकारच्या सृष्टी मीं आपल्यापासून ऐकल्या. दुसरी पहिलीच्या वर असून ती त्याहून श्रेष्ठ

आहे. आतां निरनिराख्या युगाप्रमाणें अस्तित्वांत असणाऱ्या, जे भले लोक पाळतात, अशा सद्वर्तना-संबंधानें मला कांहीं सांगा. वेदामध्ये कर्म करण्या-ला व सोडण्याला सांगितलें आहे. यांपैकीं खरें कोणतें व खोटें कोणतें हें मला कसें कळावें? तेव्हां हें मला स्पष्ट करून सांगा. आपल्यापासून लोक वृत्तांताचें इंगित कळवून घेऊन बुद्धीला संस्कार मिळाल्यानें शुद्ध होऊन देह ठेवल्यावर अविनाशी असें ब्रह्म मी पहाण्याला समर्थ होईन. व्यास ह्या-णाले, 'हा वर्तनक्रम पूर्वी प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवांनीं ठर-विला असून पूर्वीच्या ऋषींनीं ब्रह्मचर्यानें वागून श्रेष्ठ लोक मिळविले आहेत. मन बुद्धीकडे लावून कल्याणकारक गोष्टींकडे लक्ष देऊन व वनामध्ये फलमूलांवर कडक तप करीत त्याचप्रमाणें को-णालाही पीडा न करतां पवित्र ठिकाणाला जात राहून, जेथे मुसळ व धूर यांचा संबंध नाही अशा वानप्रस्थांच्या रहाण्याच्या ठिकाणांतून वेळ-च्या वेळेला भिक्षा मागत राहिल्यानें ब्रह्मस्वरूप होण्याला मनुष्य पात्र होतो. ह्मणून कोणाची स्तुति न करतां किंवा कोणाला नमस्कार न करतां बरें वा-ईट दोन्ही सोडून देऊन अरण्यामध्ये एकटा फिरत रहा.' शुक ह्याणाले, 'जीं वेदवचनें सामान्य दृ-ष्ट्या विरुद्ध दिसतात त्यासंबंधी हें खरें किंवा तें खरें असा संशय उत्पन्न झाला असतां दोन्हीला शास्त्राधार कोटून मिळणार ? व दोन्ही खरीं कशीं ठरणार ? कर्मांला बाधा न येतां मोक्ष कसा मि-ळावा ?' व्यास त्याच्या त्या प्रश्नाची वहावा करून ह्याणाले, 'ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व भि-क्षु ह्या चारी आश्रमांतील लोक त्या त्या आश्र-मांत सांगितल्याप्रमाणें वागून श्रेष्ठ गतीला जाऊ-न मिळतात. रागद्वेष सोडून जो कोणी हे सर्व आश्रम क्रमाक्रमानें यथाविधि पाळील तो ब्र-ह्मज्ञानाला पात्र होतो. कारण, ही चार आ-श्रमरूपी शिडी ब्रह्माला जाऊन लागली आ-हे. ही शिडी चढून जाऊन मनुष्य ब्रह्मलोकाला जाऊन पोचतो. आयुष्याचा चतुर्थीश कोणाचा हेवा न करतां गुरू अथवा गुरुपुत्र यांच्याजवळ रा-हून ब्रह्मचर्यामध्ये घालवावा. गुरूच्या घरीं गुरूच्या मागून निजून त्यांच्या आधीं उठावें. शिष्य अथवा

नोकर यांनीं करावयाचें सर्व आपण करून तें सर्व झाल्यावर गुरूजवळ येऊन उभें रहावें. सर्व कामांत निष्णात होऊन नोकराप्रमाणें वाटेल तें काम कर-ण्याला त्यानें तयार असावें. सर्व कामें बाकी न ठे-वतां केल्यावर कल्याणेच्छनें गुरूच्या जवळ बसून अध्ययन करावें. नम्रता ठेवून तोंडातून भलता शब्द काढूं नये. बोलाविलें असतांच गुरूच्याजवळ जावें. शुचि, दक्ष व सर्वगुणसंपन्न असून मधून मधून अनु-कूल असें बोलत जावें. आत्मनिग्रह ठेवून अच्युततेनें गुरूकडे पहावें. गुरूंनीं खाल्यावांचून आपण खाऊं नये, ते प्याल्यावांचून आपण पिऊं नये, ते बसल्यावांचून आपण बसूं नये व ते निजल्यावांचून आपण निजूं नये. उताण्या हातांनीं गुरूच्या पायास स्पर्श करावा व उजव्यानें उजवा व डाव्यानें डावा गुरूचा पाय धृष्ट करून अभिवादन करून, 'भगवान मला शिकवा,' असें ह्याणावें. 'हें मी करीन, हें केलें, आपण जें सांगाल तेंही करतो,' असें ह्मणून स्वतःला गुरूंना वाहून घेऊन त्यांनीं सांगितलेलें सर्व करून केल्या-बद्दलची त्यांना वंदीं यावी. ब्रह्मचारी असतांना जे सुवास किंवा जी गोडी घेतां येत नाहीं तें सर्व गु-रूंच्यापासून घरीं गेल्यावर घ्यावें. जे ब्रह्मचर्याचे नियम विस्तारानें सांगितले असतील ते पाळून गु-रूंच्या जवळच असावें. याप्रमाणें यथाशक्ति गुरूंला आनंदवून एक आश्रम सोडून दुसरा याप्रमाणें सर्व आश्रम घेऊन त्यांतील कर्म करावीं. याप्रमाणें आ-युष्याचा चौथा भाग वेदाध्ययन, व्रतें व उपवास यांमध्ये घालवून गुरुदक्षिणा यावी. नंतर गुरूंच्या आज्ञेनें घरीं जाऊन गृहस्थाश्रम घ्यावा, व यथाशा-स्त्र बायको करून घेऊन गृहस्थाश्रि ठेवून व्रतें व उपवास करीत गृहस्थाश्रम पाळावा. याप्रमाणें आ-युष्याचा दुसरा भाग गृहस्थाश्रमामध्ये व्रतशील रा-हून काढावा. तीन वर्षांला पुरेल इतकें धान्य सां-ठवून रहाणें, वर्षाच्या वेगमीचें धान्य बाळगून रहाणें, उद्यांची पर्वा न करतां आजच्या पुरतें बघून रहाणें व धा-याचे कण वेंचून त्यावर रहाणें या गृहस्था-श्रमाच्या चार वृत्ति सांगितल्या आहेत. त्यांपैकीं पु-ढचे पुढचे मागच्याहून श्रेष्ठ समजले आहेत. यजन याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान व प्रतिग्रह हीं ष-डकर्में पहिल्या प्रकारच्या गृहस्थाला सांगितलीं अ-

सून दुसऱ्याला यजन, अध्ययन व दान हीं तीनच सांगितलीं आहेत. तिसऱ्याला दान व अध्ययन हीं दोनच सांगितलीं असून चौथ्याला वेदाध्ययन एवढेंच सांगितलें आहे. गृहस्थाश्रमाचीं व्रतें हीं फार मोठीं समजलीं आहेत. केवळ स्वतःसाठीं अन्न शिजवूं नये किंवा पशू मारूं नये. प्राणी किंवा झाडशुद्धप, यजुर्मंत्रां तोंडावे. दिवसां किंवा पूर्वांगां किंवा रात्रीच्या शेवटीं निजून नये. मध्यें कांहीं खाऊं नये. ऋतुकालावांचून बायकोला जवळ बोलवूं नये. घरामध्यें आलेल्या कोणाही ब्राह्मणाचा सत्कार केल्यावांचून किंवा त्याला अन्न दिल्यावांचून राहूं नये. वेदपारग व्रतशील व स्नानशील अशा हव्यकव्य पौंचविणाऱ्या अतिथींचा नेहमीं सत्कार करित असावे. स्वधर्मानें रहाणारे, आत्मनिग्रही, क्रियावान व तपस्वी अशांचा त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें सत्कार करावा. देवांना व पितरांना यावयाचें हव्यकव्यही अशा सत्पुरुषांच्या सत्कारासाठीं आहे. जन्म किंवा कर्म यांकडे लक्ष न देतां ज्यानें नवें वाढविलीं आहेत, जो धर्मध्वज घेऊन असतो, ज्यानें अग्निहोत्राचा अग्नि ठेविला नाही किंवा जो गुरुचें वाईट करतो, अशा सर्वांना सुद्धां त्याचप्रमाणें जे अन्न शिजवीत नाहीत अशा ब्रह्मचार्यांना व भिक्षूंना गृहस्थांनं वांटा दिला पाहिजे. यानें विषसाक्ष भोजन व अमृतभोजन करित असावे. हवीनें युक्त जो यज्ञ त्यांतील शेष तेंच याला अमृत समजलें असून नोकरचाकरांना देऊन खाणें हेंच विषसाक्षन समजलें आहे. आपल्याच बायकोच्या ठिकाणीं लक्ष ठेवून रहावे व यानें कोणाची असूया करूं नये. आत्मनिग्रह ठेवावा. ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथी, आश्रित, ह्यातारे, लहान, रोगी, वैद्य, ज्ञाती, संबंधी, बांधव, आईबाप, आपल्या गोत्रांतील बायका, भाऊ, मुलगा, बायको, मुलगी नोकरलोक यांच्याशीं न भांडतां राहिल्यानें हा सर्व पापांपासून मुक्त होऊन उत्तम लोक मिळवितो. आचार्य ब्रह्मलोकाचे स्वामी असून बाप प्रजापति लोकांचा स्वामी आहे. अतिथी इंद्रलोकांचें, ऋत्विज देव लोकांचें, गोत्रांतील बायका अप्सरांच्या लोकांच्या, ज्ञाती विश्वदेवांच्या लोकांचे, संबंधी आणि

बांधव दिशांचे, आई व मामा पृथ्वीचे, व ह्यातारे, बाळ, आजारी व रुग्ण हे लोक आकाशाचे. मालक असल्यानें यांना योग्य मान दिल्यानें ते ते लोक मिळतात. वडील भाऊ पित्यासारखा आणि बायको व मुलगा आपले प्रति शरीर असून नोकरलोक आपल्या सावलीप्रमाणें आहेत व मुलगी प्रीतीचें घर आहे. ह्मणून ह्यांचे उणे शब्द न संतापतां सहन करून घ्यावे. गृहस्थधर्म पाळणाऱ्या धर्मशील गृहस्थानें पैशासाठीं कर्म करित राहूं नये. गृहस्थास सांगितलेल्या या चार वृत्तींपैकीं शेवटल्या तीन उपजीविकेला श्रेष्ठ असून त्यामध्ये पुढच्या पुढच्या श्रेष्ठ आहेत; त्याचप्रमाणें चार आश्रमांमध्येही पुढचे पुढचे आश्रम उत्तम समजले आहेत व कल्याणेच्छुनें त्यांत सांगितलेले नियम जसेच्या तसे पाळावे. वर्षाच्या वेगमीचें धान्य ठेवून, उच्छवृत्तीनें किंवा कपोतवृत्तीनें रहाणारे गृहस्थ ज्या देशामध्ये असतात ते राष्ट्र भरभराटीला चढतें. जो ही वर सांगितलेली गृहस्थवृत्ति न कंटाळतां पाळील तो पूर्वीच्या दहा व पुढच्या दहा पिढ्यांना उद्धरतो व मांघात्यासारख्या चक्रवर्ती राजांना मिळालेली गति त्याला मिळते. हीच गति आत्मनिग्रही लोकांना सांगितली आहे. उदार मनाच्या व नियमशील अशा गृहस्थांना वेदांत सांगितल्याप्रमाणें रमणीय व त्रिमानांनीं युक्त असा हा स्वर्ग मिळतो. ज्या अर्थी हा गृहस्थाश्रम ब्रह्मदेवांनीं स्वर्गाला कारणभूत केला आहे त्या अर्थी गृहस्थ क्रमानें हा दुसरा आश्रम पाळून स्वर्गलोकामध्ये सुखांत रहातो. यापुढें क्रमानें तिसरा वानप्रस्थाश्रम आहे, तो हा गृहस्थाश्रम टाकल्यावर घ्यावयाचा असून बायकोसह व नामध्ये व्रतशीलपणानें राहून यामध्ये कष्ट काढावयाचे असतात. मुद्दाम विचार करून हा आश्रम घेऊन पुण्यदेशामध्ये रहाणाऱ्यांचे धर्म पुढें सांगितल्याप्रमाणें आहेत. सर्व लोकांच्या व सर्व आश्रमांच्या धर्माचा यांत समावेश होतो. जेव्हां गृहस्थाला आपल्या अंगाला वळ्या पडून केंस पिकले आहेत असें दिसेल तेव्हां त्यानें नातवंडें पाहिल्यावर हा तिसरा वानप्रस्थाश्रम घ्यावा. पूर्वीं ठेविलेल्या अशीचीच सेवा करून देवांची पूजा करावी. नियमशील व मिताहारी राहून दिवसाच्या शेवटच्या

सहाय्या भागी खावें. त्यानें नेहमीं दक्ष असावें, अग्निहोत्र ठेवावें, गाई पाळाव्या व त्यांची योग्य शुश्रूषा करावी. सर्व यज्ञविधि यथासांग पाळावे. आपोआप उगवणाऱ्या व्रीहि, जव, देवभात वगैरे धान्यावर रहावें. तीं झालीं तरी नोकर चाकर वगैरे लोकांना देऊन नंतर आपण खावीं. अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास व सोम हे पांच यज्ञ करून त्यांमध्ये हवी यावे. वानप्रस्थाश्रमामध्येही चार प्रकारच्या वृत्ति सांगितल्या आहेत. त्या त्या दिवसापुरतें मिळवून रहाणारे कांहीं असतात, कांहीं अतिथीसत्कारासाठी व यज्ञासाठी महिन्याची बेगमी करून असतात, कांहीं वर्षाची बेगमी करून असतात, कांहीं बारा वर्षांची बेगमी करून असतात. वानप्रस्थांनी पावसाळ्यांत पावसामध्ये उषडें राहून हिवाळ्यामध्ये पाण्यामध्ये असावें व उन्हाळ्यामध्ये चार बाजूला चार अग्नि ठेवून उन्हांत बसावें. नेहमीं यांचा आहार वेताचा असावा. वसणें, निजणें जमिनीवर असून पायाच्या बोटावर उभें रहावें. निजण्या बसण्याला जमीन किंवा चट्या असाव्या. सकाळ, दुपार व संध्याकाळ अशा त्रिकाल अग्निहोत्राच्या पूर्वी स्नान करावें. या आश्रमांपैकी कोणी दांतांनीच धान्य चावून खातात, तर कोणी दगडानें कुटून खातात; कोणी थोडीशी आंच दिलेली कण्हेरीच व तीही फक्त शुद्ध पक्षामध्ये खातात, तर कोणी केवळ कृष्णपक्षामध्ये मिळेल तशी पिऊन रहातात; कोणी ही वैखानसवृत्ति धरून मिळेल त्या फलमूलावर किंवा फुलांवर रहातात. याप्रमाणें त्यांचे अनेक धर्म आहेत. उपनिषदांत सांगितलेला आत्मानात्मविचारादिक हा संन्यास धर्म असून बाकीच्या सर्वाश्रमांमध्ये पाळतां येण्याजोगा आहे. याच युगामध्ये सर्व अर्थ कळणाऱ्या अगस्त्य, सप्तर्षी, मधुच्छंद प्रभृति पुष्कळ महात्म्यांनी हा धर्म पाळून स्वर्ग मिळविला आहे. यापुढें जरें वेलून व्याधिग्रस्त झाल्यावर आयुष्याच्या चौथ्या भागांत वानप्रस्थाश्रम सोडून संन्यासाश्रम घ्यावा. एका दिवसांत संपेल अशा प्रकारची इष्टि करून आपल्या जवळ असेल नसेल तें सर्व दक्षिणा द्यावी आपलें स्वतःचें श्राद्धादिक करून केवळ स्व-

तःवर अवलंबून राहून आत्म्याच्या ठिकाणीं रममाण व्हावें. सर्व मंसार लचांड सोडून आपल्या ठिकाणींच अग्नि ठेवावा. जर पूर्ण वैराग्य न होईल तर एका दिवसांत पूर्ण होणारे यज्ञ व इष्टि करीत रहावें व अशा रीतीनें यज्ञ करतां करतां आपल्या ठिकाणीं यज्ञ सुरू होतो तेव्हां हृदय, मन व तोंड या तीन अर्भांना मोक्षप्राप्तीसाठी आपल्या ठिकाणीं यजन करावें. अन्नाची निंदा न करतां पांचसहा वांस प्राणादिकांकरितां यजुर्मंत्रानें खावे. डोक्यावरचे केंस, अंगावरचे केंस व नसें काढून मनुष्य पवित्र होऊन वानप्रस्थाश्रमापासून पवित्र अशा संन्यासाश्रमाला जातो. जो संन्यास घेऊन सर्व प्राणिमात्रांना अभय देतो त्याला मेळ्यावर तेजोमय असे लोक मिळून शेवटीं अनंताशीं तो मिळून जातो. चांगलें शील व वर्तन ठेवून पापापासून मुक्त होऊन त्यानें इह व पर या दोन्हीसाठीं कांहीं करण्याच्या खटपटींत पडूं नये. आत्मज्ञानानें राग, मोह वाजूला ठेवून कोणाशीं स्नेह किंवा कोणाशीं तंटा करण्याच्या भानगडींत न पडतां उदासीनाप्रमाणें असावें. यम किंवा नियम यांनीं स्वतःला फार कष्ट करून घेऊं नयेत. आपल्या आश्रमांत सांगितलें असेल त्याप्रमाणें वागून वेद, जानवें वगैरे सर्व सोडून द्यावें, इंद्रियनिग्रह करून धर्मनिष्ठ राहिल्यानें आत्मज्ञानी मनुष्याला खार्त्रांनें त्याच्या इच्छेप्रमाणें उत्तम गति मिळते. तीन आश्रमांमध्ये चित्ताचे दोष नाहींसे करून हा आश्रम धरावा. मनुष्यानें या आश्रमामध्ये कोणाच्या साहाय्यावांचून एकटें राहून ब्रह्मप्राप्तीसाठीं योगाभ्यास करावा. जो एकटा योगाभ्यास करित राहून सर्व आत्ममय पाहूं लागून कशालाच तुच्छ करित नाहीं, त्याला मोक्ष मिळतो. यानें घरदार किंवा अग्नि न करतां राहून भिक्षेसाठीं गांवांत शिरावें. यानें उद्यांची तरतूद न करतां चित्ताचें समाधान ठेवावें. थोडें, ठरल्या वेळीं प्रत्यहीं एकदां खावें. पाणी पिण्याचें पात्र, झाडाखालीं निजणें, फाटकें तुटकें नेसणें, कोणाला बरोबर न घेणें, कोणाही भूतमात्राकडे दुर्लक्ष ठेवणें हीं संन्याशाचीं लक्षणे आहेत. ज्याला बोललेलें दुर्भाषण, विहिरीमध्ये गडप होणाऱ्या वावरलेल्या हत्तीप्रमाणें त्याच्यामध्ये गडप

होऊन जाऊन तें करणाऱ्याकडे फिरून येत नाही अशानेंच या कैवल्यदायक आश्रमामध्ये रहावें. कोणासंबंधानें अवाच्य बोलूं नये किंवा भलत्या दृष्टीनें पाहूं नये. विशेषेकरून ब्राह्मणासंबंधानें तर तसें कधींच बोलूं नये. नेहमीं ब्राह्मणासंबंधानें चांगलेंच बोलत जावें. कोणी निंदा केली असतां गप्प असणें हेंच त्याचें औषध आहे. जो एकटा असून पूर्ण आकाशाप्रमाणें सर्व भरून असतो व रूपादिकांचें ग्रहण न करित राहिल्यानें जनांनीं पूर्ण असे लोक सुद्धां ज्याला शून्य दिसतात, जो मिळेल तें अंगावर घेऊन मिळेल त्यावर राहून जागा सांपडेल तेथें पडून रहातो, लोक समुदायापासून जो सापाप्रमाणें भिऊन दूर असतो, जो मिष्टानादिकांपासून होणाऱ्या तृप्तीला नरकाप्रमाणें व स्त्रियांना प्रेताप्रमाणें समजून त्यांपासून भिऊन अलग असतो, त्यालाच देव ब्राह्मण समजतात. मान मिळाला ह्मणून आनंदभरित होऊं नये किंवा अपमान झाला ह्मणून रागावूं नये. सर्व भूतांना अभय देणाऱ्या मनुष्यानें मरण किंवा जीवित या दोन्हींचें अभिनंदन न करतां आज्ञेची वाट पहात असणाऱ्या नोकराप्रमाणें कालाची वाट पहात रहावें. मनाचे त्याचप्रमाणें वाणीचे दोष नाहींसि करावे. सर्व पापांपासून मुक्त होऊन ज्याला शत्रु ह्मणून उरला नाही त्याला मग भीति कसली उरली? सर्व प्राणिमात्रांपासून ज्याला अभय असून जो सर्व प्राणिमात्रांना अभय देणारा आहे अशा मोहापासून सुटलेल्या मनुष्याला कोठेंच भय नाही. ज्याप्रमाणें हत्तीच्या पावलांमध्ये पायीं जाणाऱ्या सर्वांचीं पावले गडप होतात, त्याप्रमाणें अहिंसा धर्मांमध्ये सर्व धर्मांचा समावेश होतो. जो हिंसा करितें नाही तो नेहमीं अमरच असतो. हिंसा न करणारा, सर्वांवर समदृष्टि ठेवणारा, सत्यवादी, धृतिमान, इंद्रियनिग्रही, सर्व प्राणिमात्रांना आधारभूत अशा मनुष्याला उत्तम गति मिळते. ज्ञानानें तृप्त असून जो निर्भय व निरिच्छ आहे त्याच्यापुढें मृत्यूचें काहीं न चालतां त्याचाच मृत्युवर पगडा बसतो. सर्व संग्रहापासून मोकळा होऊन आकाशाप्रमाणें सर्वांपासून अलग असून जो सर्व ठिकाणीं भरून आहे, ज्याला आपलें ह्मणून काहींच नाही,

जो एकटा शांत असा भटकत रहातो, ज्याचे जीवित धर्मासाठीं असून ज्याचा धर्म त्याचें फल जवळच्या लोकांना मिळावें ह्मणून असतो, रात्रंदिवस ज्याचे हात पुण्याकडे लागतात, जो काहींच काम हातीं घेत नाही, कोणाला नमस्कार करित नाही, कोणाची स्तुति करित नाही, सर्व पाशांपासून मुक्त असतो, त्यालाच देव ब्राह्मण समजतात. सर्व प्राणिमात्रांना सुख चांगलें वाटत असून दुःख नकोसें वाटतें ह्मणून त्यांना भय उत्पन्न होईल ह्या भीतीनें कर्माच्या मुळाशीं हिंसा असल्यानें कर्म मुळींच करूं नयेत. भूतमात्रांना अभय देणें हें सर्व दानांमध्ये श्रेष्ठ आहे. जो परपीडा आधीं सोडून देतो, त्याला ज्याच्यापासून लोकांना अभय मिळतें अशा प्रकारचा मोक्ष मिळतो. जो उषड्या तोंडामध्ये सांगितलेले पांच सहा घास प्राणाहुतिसुद्धां टाकीत नाही तो नाभिपासून खालीं किंवा मस्तकापासून हनुवटीपर्यंत प्रदेशाचे ठिकाणीं त्याचप्रमाणें नाभिपासून हृदयापर्यंत प्रदेशमात्र जाणेंत प्रकट असलेल्या चैतन्याचे ठिकाणीं वैश्वानरबुद्धि ठेवतो. हा स्वतःचेच यजन करणारा प्राणाची आहुति देत असतो व याप्रमाणें आत्माहुति देऊन केलेलें अग्निहोत्र सर्वमान्य असून असे प्राणाग्निहोत्र करणारे सूक्ष्म तेज, जल व पृथिवी या तीन रूपांनीं असणारें सूत्रात्मस्वरूप व त्रिगुणात्मक मायोपाधीनें युक्त ईश्वररूप व निरुपाधिक आत्मस्वरूप जाणतात; व हेच पुरुषप्रशंसनीय होत. शरीरामध्ये असणाऱ्या ह्या आत्म्याच्या ठिकाणीं वेद, आकाशादि विषय, कर्मकांड, निरुक्त आणि परमात्म्याचें श्रेष्ठ स्वरूप जे पृथ्वीपासून अलग, आकाशाहून अफाट, हिरण्मय, अंज्यांतून उत्पन्न होऊन अंज्यांतच असणारें, पद्याप्रमाणें दोन पिसांनीं युक्त, तेजःकिरणांनीं देदीप्यमान, असें परमात्म्याचें स्वरूप पाहूं लागतात, ते सर्वांना प्रशंसनीय होतात. नेहमीं फिरत असून अविनाशी व सर्वांचें अस्तित्व गडप करून टाकणारे असे सहा नाळ, बारा आरा, उत्तम सांधा असून ज्याच्या उषड्या तोंडामध्ये हें सर्व जग गडप होण्याला शिरत असतें अशा ह्या कालचक्राला जो आपल्या बुद्धीच्या ठिकाणीं ठेवतो तो जगांत मान्यता पावतो. ब्रह्म हें सुशुप्तीचें साक्षीभूत असून त्यापासून हें सर्व

जग निघतें हणून सुषुप्ति स्थितींत जगाचें मूल शरीर अमून सर्व स्थूलसूक्ष्मामध्ये तें भरून आहे. जीव या-मध्ये राहून सूक्ष्म प्राण व इंद्रियें यांना तृप्त करतो व या-प्रमाणें तृप्त झालेलीं इंद्रियें मिळण्याला आ पसरून बसलेल्या मूळ सुषुप्त स्थितीच्या तोंडाला नेऊन सर्वांना त्यांत टाकून तृप्त करतात. तेजोमय व नित्य असा हा जीव पुराण असून याला विवाक्षित मार्गाचें अवलंबन केल्यानें अभयदायक असे अनंत लोक मिळतात. ज्याच्यापासून भूतमात्रांला भीति वाटत नाही. भूतमात्रांची ज्याला भीति वाटत नाही. जो स्वतः दोषपात्र नसून दुसऱ्याला नांवें ठेवीत नाही. अशा विप्राला परमात्मदर्शन होतें. मोह बाजूला सारून पापापासून मुक्त झाल्यानें, सामान्य लोक ज्यांचा अनुभव घेतात ते भोग तो इहपर अनुभवीत नाही. संन्याशानें राग व मोह बाजूला ठेवून ठेंकूळ व सोनें सारखें लेखावें. कशाचाही संग्रह करूं नये. कोणाशीं स्नेह किंवा तंटा, स्तुति किंवा निंदा न करता व आवडनावड न ठेवतां उदासीनाप्रमाणें असावें. प्रकृतीचे विकार, इंद्रियें व मन यांच्यामुळे कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि भाव ज्याला आले आहेत अशा जीवात्म्याला इंद्रियें वगैरे ओळखीत नाहीत; परंतु हा त्यांना ओळखतो. जेरीस आणलेल्या मजबूत अशा चांगल्या घोड्याकडून ज्याप्रमाणें हांकणारा काम करून घेतो त्याप्रमाणें हा जीवात्मा या इंद्रियांकडून व मनाकडून काम करून घेत असतो. इंद्रियांहून इंद्रियविषय श्रेष्ठ असून त्याहून मन श्रेष्ठ आहे. मनापेक्षां बुद्धि व बुद्धीपेक्षां महत् नामक आत्मा श्रेष्ठ आहे. महतापेक्षां अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ असून तिच्याहून ब्रह्म श्रेष्ठ आहे. ब्रह्मापेक्षां उत्तम दुसरे काहीं नसून हेंच अखेरिची गति आहे. याप्रमाणें सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं झांकून असलेला आत्मा सामान्य लोकांना दिसत नाही. योग्यांना त्यांच्या श्रेष्ठ बुद्धीमुळे सूक्ष्म दृष्टीनें हा दिसतो. योगी, मन, इंद्रियें त्याचप्रमाणें इंद्रिय-विषय हे बुद्धीच्या योगानें आत्म्याच्या ठिकाणीं लीन करून ध्येय, ध्यान व ध्याता या तीन अहं-भावात्मक स्थितीवर विचार करीत राहतो; नंतर विचारानें विषयोपभोगापासून परावृत्त होऊन मीच ब्रह्म आहे या ज्ञानानें मन तयार करून ईश्वरभाव

बाजूला ठेवतो; व शांततेनें ज्या योगें अमरत्व येतें ती स्थिति मिळवितो. परंतु इंद्रियांचा गुलाम बनल्यामुळे ज्याच्या मनांत योग्यायोग्य विचारांचा घोंटाळा उडाला असतो तो याप्रमाणें आपण होऊनच मृत्यूच्या स्वाधीन झाल्यामुळे मरण पावतो. सर्व वासना नाहीशा करून स्थूल बुद्धीला सूक्ष्म बुद्धीच्या ठिकाणीं लीन करून कालंजर पर्वताप्रमाणें मनुष्यानें निश्चल असावें. अंतःशुद्धीनें योगी शुभ व अशुभ या दोर्हींच्याही पलीकडे जाऊन पोंचतो व प्रसन्न होऊन आत्म्याच्या ठिकाणीं गहून राहिल्यानें तो श्रेष्ठ सुख मिळवितो. गाढ झोंपेमध्ये जें सुख मिळतें किंवा निवान्यामध्ये दिवा ज्याप्रमाणें जळत असतांना कांपत नाही अशी ही स्थिति प्राप्त होणें हें प्रसन्नतेचें लक्षण आहे. रात्रीच्या आरंभी व शेवटीं मिताहार व शुद्ध अंतःकरण ठेवून स्वतःच्या ठिकाणीं योगानें स्वतःचा लय करून योगी आपल्या ठिकाणीं पाहूं लागतो. हें सर्व वेदांचें रहस्य आहे. याची सत्यता अनुमानानें किंवा शास्त्रानें कळण्याजोगी नाही. केवळ श्रद्धेनेंच हें कळून घेतलें पाहिजे. सर्व धर्मग्रंथांतून व सत्यासंबंधी ग्रंथांतून त्याचप्रमाणें दहा हजार ऋचांमधून अमृतरूपी हें धन ताकामधून लोणी काढून ध्यावें किंवा लांकडांतून विस्तव पाडून ध्यावा त्याप्रमाणें स्नातकाकरितां काढून घेतलें आहे. ज्याचें अंतःकरण शांत नसून इंद्रियें स्वाधीन नाहीत, ज्यानें तप केलें नाही, जो वेद पढला नाही, गुरुपुढें जो हात जोडून उभा नाही, ज्याच्यांतून मत्सर नाहीसा झाला नाही, ज्याच्यामध्ये साधेपणा नाही, जो वाटेळ तसा वागतो व जो वितर्कवादी किंवा नीच आहे, अशा मनुष्याला हें ज्ञान कळवून देण्याच्या मानगडीत पडूं नये. जो कीर्तिमान, प्रशंसनीय, शांत व तपस्वी आहे अशाला, त्याचप्रमाणें आवडत्या मुलाला किंवा आज्ञाधारक शिष्याला हें धर्मरहस्य सांगावें. दुसऱ्या कोणाला, तो रत्नसंपूर्ण अशी पृथ्वी देण्याला जरी तो तयार होईल तरी, हें ज्ञान सांगूं नये.

१८४ इंद्रियादिकांचें स्वरूप

(१२. २४७-४९)

‘आतां मी याहून गुह्य अशा अध्यात्म ज्ञा-

नाविषयी तुला सांगतो. पृथ्वी, पाणी, तेज वायु, आकाश या पंचमहाभूतापासून सर्वांची उत्पत्ति असून ज्यापासून या सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति आहे ती वास्तविक जरी सर्व एकच आहेत तरी समुद्रावरील लाटांप्रमाणे ती निराळी मानण्यांत येतात. ज्याप्रमाणे कांसव आपले अंग बाहेर काढून फिरून आत घेते त्याप्रमाणे ही पंचमहाभूते हजारों निरनिराळ्या रूपांमध्ये राहून उत्पत्ति व नाश इत्यादि रूपांतर पावत असतात. या जगातील सर्व स्थावरजंगम पदार्थांमध्ये मूल ही पंचमहाभूते आहेत. त्यांच्या उत्पत्तिनाशासंबंधी प्रत्येकाचा संबंध यांकडे दाखवून देता येतो. तथापि ब्रह्मदेवांनी ही पंचमहाभूते काहीं हेतूमुळे निरनिराळ्या वस्तूंमध्ये निरनिराळ्या प्रमाणाने ठेवून सर्वांच्या ठिकाणी यांची सारखी वांटणी केली नाही. शब्द, कर्णेन्द्रिय आणि शरीरातील सर्व रंज्रे यांची उत्पत्ति आकाशापासून आहे. प्राण, हालचाल व स्पर्श यांची उत्पत्ति वायूपासून आहे. रूप, चक्षुरिन्द्रिय, व पचनशक्ति हे तीन तेजाचे प्रकार आहेत. रस, रसनेन्द्रिय, व स्निग्धता हे तीन पाण्याचे गुण आहेत. वास, घ्राणेन्द्रिय, व शरीर हे भूमीचे गुण आहेत. इंद्रियांसंबंधी पंचमहाभूतांचे इतके विकार आहेत. वायूचा स्पर्श, पाण्याचा रस, तेजाचे रूप, आकाशाचा शब्द, व भूमीचा गंध गुण सांगितला आहे. मन, बुद्धि आणि स्वभाव यांची उत्पत्ति पूर्व स्थितीपासून असून पुनर्जन्मामध्ये हे गुण ग्रहण करण्याची शक्ति येऊन त्या त्या प्रमाणे ते गुण वेण्यांत येतात. ज्याप्रमाणे कांसव आपले शरीर, आपले अवयव पसळून पुनः आखडून घेत असते, त्याचप्रमाणे बुद्धि इंद्रियांना उत्पन्न करून फिरून आपल्यामध्ये वेऊन टाकीत असते. पायाच्या तळव्यांपासून डोक्यापर्यंतच्या या शरीरासंबंधाने अहंभाव जो असतो, तो या बुद्धीचे कार्य आहे. बुद्धीचेच पंचेन्द्रियांमध्ये व मनमध्ये रूपांतर होत असते. बुद्धीच्या अभावी गुण कोठून असणार? मनुष्याच्या ठिकाणी पांच इंद्रिये, सहावे मन, सातवी बुद्धि व आठवा आत्मा आहे. चक्षुरिन्द्रिय हे वस्तु पहाण्यासाठी असून त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या विकारासंबंधाने मन संशय घेते व बुद्धि निश्चय ठरविते. आत्मा हा केवळ साक्षीरूपाने असतो. स-

त्व, रज, तम हे तीन गुण आपापल्या पूर्वस्थितीवरून उत्पन्न होतात. हे सर्वांच्या ठिकाणी सारखेच दिसून येतात. आतां यांमध्ये प्रेमाचे, शांत व शुद्ध असे जे काहीं दिसून येते तो सत्वगुण समजावा. शरीर किंवा मन यांसंबंधी यांना संताप देणारा जो विकार तो रजोगुण समजावा. जे विषयाचे स्पष्ट ज्ञान करून न देता मोह पाडणारे असते त्या अतर्क्य व कळून न येणाऱ्या विकाराला तमोगुण समजतात. हर्ष, प्रीति, आनंद, समता, स्वस्थचित्तत्व हे विकार अकस्मात् किंवा काहीं कारणावरून उत्पन्न होतात, तेव्हा ते सात्विक गुण समजावे. अभिमान, खोटे बोलणे, लोभ, मोह, चुरस हे विकार रजोगुणापासून उत्पन्न होतात. मोह, प्रमाद, निद्रा, आळस, सुप्ति हे तमापासून उत्पन्न होतात.

‘मन पदार्थांचे चित्र उत्पन्न करीत असून बुद्धि त्यासंबंधाने निश्चय ठरविते. त्यामुळे कोणते बरे व कोणते वाईट हे हृदयाला कळते. याप्रमाणे कर्मांला प्रवर्तक अशा ह्या तीन शक्ती आहेत. इंद्रिय-विषय इंद्रियांच्या पलीकडे असून त्याच्या पलीकडे मन, मनाच्या पलीकडे बुद्धि व बुद्धीच्या पलीकडे आत्मा आहे. सामान्य व्यवहारासाठी बुद्धीच आत्मा समजली जाते. ज्यावेळी ही बुद्धि आपण होऊन विषयांचीं स्वरूपे आपल्यापुढे आणते तेव्हा तिला मन ही संज्ञा येते. सर्व इंद्रियांचे स्वरूप निरनिराळे असल्यामुळे ही एकच बुद्धि निरनिराळ्या इंद्रियांमध्ये निरनिराळ्या स्वरूपाने भासमान होते. ऐकण्याच्या वेळी तीच श्रवणसाधन होते. स्पर्श करतांना ती स्पर्शज्ञानास साधन होते. पाहू लागली असता तिला दर्शनसाधनता येते. गोडी घेतांना ती रसज्ञानकारण बनते व वास घेतांना तीच गंधज्ञानसाधन होते. याप्रमाणे बुद्धीच निरनिराळे विकार पावत असते. बुद्धीचे जे हे विकार यांनाच इंद्रिये हे नांव असून त्यावर आत्मा हा साक्षीभूत आहे. मनुष्याच्या ठिकाणी असणारी ही बुद्धि सत्व, रज व तम या तीन गुणांमध्ये असते. केव्हा केव्हा हिच्या ठिकाणी प्रेम दिसते, केव्हा शोक दिसतो व केव्हा केव्हा सुख व दुःख या दोर्हीचा अभाव दिसतो. ज्याप्रमाणे समुद्र हा त्यांत पडणाऱ्या नद्यांच्या मोठमोठ्या प्रवाहांवरून निराळा अ-

सतो त्याप्रमाणें ही भावमय बुद्धि या तीन भावांच्या वर असते. जेव्हां या बुद्धीला कांहीं हवेंसें वाटूं लागतें तेव्हां तिला मनाचें स्वरूप येतें. हीं इंद्रियें जरी दिसण्यांत निराळीं आहेत तरी सर्वांची गणना बुद्धीमध्येच होते. जें इंद्रिय जेव्हां बुद्धीशीं ऐक्य पावतें तेव्हां बुद्धि त्या इंद्रियाचा जो संकल्पात्मक घटादि विषय तदाकार होते व त्या विषयाचें ज्ञान त्या वेळीं होतें. याप्रमाणें निरनिराळ्या इंद्रियांचें बुद्धीशीं ऐक्य असतांना निरनिराळे विषयांचें ज्ञान क्रमानें होतें. एकाच वेळीं सर्व ज्ञानें होत नाहींत. सत्व, रज व तम हे मन, बुद्धि व अहंकार यांना चिकटले आहेत. आणि रथाच्या तुंब्याला चिकटलेल्या आरा ज्याप्रमाणें त्याच्या मागून असतात त्याप्रमाणें हे त्यांच्या मागून अर्थाच्या पाठीमागें लागले असतात. आत्मज्ञानाला बाहेर ठेवणाऱ्या अंधकाराला दूर करण्यासाठीं मनानें इंद्रियरूपी दिवा घ्यावा. योगी जें हें ज्ञान योगसाधनेनं मिळवितात तें ज्ञान मनुष्याला विषयापासून अलिप्त राहिल्यानें सहज मिळत असतें. याप्रमाणें हें जग केवळ बुद्धिपरिकल्पित आहे, असें ज्ञान असल्यानें विद्वान मनुष्याला याचा मोह पडत नाहीं, त्याला कधीं दुःख किंवा आनंद कांहींच होत नाहीं, व कशासंबंधानें मत्सरही वाटत नाहीं. जीं इंद्रियें या ऐहिक विषयाच्या मार्गे लागून फिरत रहातात त्यांना आत्मा दिसणें शक्य नाहीं. ज्यांची इंद्रियें शुद्ध आहेत, अशा पुण्यवान लोकांना सुद्धा मोठ्या खटपटीनेंही हा दिसण्याला कठीण जातो, तेव्हां पाण्यांना कसा दिसणार ? तथापि जेव्हां मनुष्य मनाच्या साह्यानें इंद्रियांच्या काढण्या नीट आवळून धरतो तेव्हां दिव्याच्या साह्यानें दिसणाऱ्या अंधारातील पदार्थांप्रमाणें तो दिसतो. वस्तूला झांकून टाकणारा अंधार दूर झाला असतां ज्याप्रमाणें ती वस्तु दिष्ट लागते त्याप्रमाणें आत्म्याला झांकून टाकणारें अज्ञान दूर झाल्यावर तो दिष्ट लागतो. ज्याप्रमाणें पाण्यावर फिरणाऱ्या पाणकोंबड्याच्या अंगावर पाणी कधीं रहात नाहीं, त्याचप्रमाणें सत्व, रज, तम या तीन गुणांचे दोष योग्याला कधीं लागत नाहींत. याप्रमाणें विद्वान मनुष्य विषयांमध्ये गडून न राहतां वि

षयोपभोग घेत असतो, त्यामुळें त्याला दोष लागत नाहींत. पूर्वकर्म टाकून देऊन आपल्या ठिकाणीं जो गडून रहातो अशा सर्व भूतमात्रांचा आत्मभूत आणि सर्व गुणांपासून अलग रहाणाऱ्या मनुष्याची बुद्धि व गुण आत्माच उत्पन्न करित असतो. हे गुण आत्म्याला ओळखत नाहींत, पण आत्मा त्यांना ओळखतो. हाच गुणांचा साक्षी असून उत्पन्न करणारा आहे. बुद्धि व आत्मा या दोन सूक्ष्मांमध्ये अंतर हें आहे कीं, एक गुण उत्पन्न करित असतो व दुसरा ते करित नसतो. हे दोघे स्वभावतः जरी निराळे आहेत तरी ते एकमेकांशीं लागून आहेत. पाण्यांत रहाणारा मासा हा पाण्याहून निराळा आहे तरी त्याचा व पाण्याचा जसा एकपणा आहे किंवा उंबर व उंबरांतील किडा यांचा जसा एकपणा आहे तितकाच एकपणा यांच्यामध्ये आहे.

बुद्धि ही विषय उत्पन्न करित असते व आत्मा त्यांच्याशीं कांहीं संबंध नसूनही त्यांच्या वर असतो. ज्याप्रमाणें कोळी धागे उत्पन्न करित असतो त्याप्रमाणें बुद्धि मूळ त्रिगुणांपासून निरनिराळे विषय उत्पन्न करित असते. ऐश्वर्यभावांनं आत्मा यांच्याशीं न मिळतां त्यांवर साक्षित्वानें असतो. बुद्धि उत्पन्न करणारे विषय तिच्या स्वभावानुरूप असतात. योगज्ञानानें गुण दूर केले असतां ते नाहींसे झाल्याची कांहीं खूण दिसत नाहीं ह्मणून ते नाहींसे होत नाहींत असें कांहीं ह्मणतात व कांहीं ते पूर्णपणें नाश पावतात ह्मणून ह्मणतात. या दोन मतांवर विचार करून प्रत्येकानें आपलें योग्य तें मत ठरवावें व याप्रमाणें वर्चस्व मिळवून आत्म्याचा आधार घ्यावा. आदि व अंत नाहीं अशा आत्म्याला ओळखून मनुष्यानें राग, आनंद किंवा मत्सर यांच्या तावडींत न जातां कर्म करित रहावें. व हृदयांतील बुद्धीच्या क्रियेनें उत्पन्न होणारी तोडण्यास कठीण व ज्ञानानें तोडतां येण्याजोगी संशयाची गांठ तोडून सुखी असावें. पोहोतां न येणाऱ्या मनुष्याची पाण्यांत पडून जी स्थिति होते, अशी स्थिति आत्म्याला न ओळखतां या संसारांत पडणाऱ्यांची होत असते. सत्य जाणणारा विद्वान मात्र यामध्ये दुःखी न होतां जमिनीवर चालल्याप्रमाणें स्वस्थ

वावरत असतो. जो ज्ञानस्वरूपी अशा चिन्मय आत्म्याला ओळखतो त्याला कधी दुःख ह्मणून होत नाही. याप्रमाणे सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति, नाश व भेद ओळखल्याने मनुष्याला उत्तम सुख होतें. आत्मज्ञान व वर सांगितल्या प्रकारचे सुख ही मोक्षाला नेणारी आहेत. हें ज्ञान मिळाल्याने मनुष्य खरा विद्वान होतो. ज्ञान मिळाल्याने मनुष्य आपल्याला कृतार्थ समजून मुक्त होतो. हीच ज्ञानाची दुसरी खूण आहे. अज्ञान्यांना ज्या गोष्टी भयदायक असतात, त्यांपासून ज्ञान्यांना मुळीच भीति वाटत नाही. जो शाश्वत गति ज्ञान्याला मिळतें त्याहून दुसरी श्रेष्ठ गति नाही. सामान्य मनुष्य विषयादि भोगासंबंधाने असूयेने युक्त असून दुसऱ्यांना त्यांचा उपभोग घेतांना पाहून दुःखी होतो. परंतु ज्यांना खरे खोटे उमगते अशा विद्वानांना त्याबद्दल कांहीं वाईट न वाटतां उलट आनंद होतो. असा मनुष्य जो निष्काम बुद्धीने कर्म करित असतो त्याने त्याच्या पूर्व जन्मीच्या कृत्यांचाही नाश होतो, व त्याचीं कर्मे बरे किंवा वाईट कांहींच फळ उत्पन्न करित नाहीत.

१८५ मोठीं कर्तव्ये: (१२. २५०-५१)

शुक ह्मणाले, ' ज्याहून दुसरा श्रेष्ठ धर्म नाही असा धर्म कोणता तो सांगा. ' हें ऐकून व्यास ह्मणाले, ' अशा प्रकारचा सर्वाहून श्रेष्ठ पुराणधर्म सांगतो ऐक. बाप ज्याप्रमाणें आपल्या अज्ञान मुलाला आवरतो, त्याप्रमाणें चोहोंकडे सैरावैरा धांव घेणाऱ्या इंद्रियांना बुद्धीच्या योगानें ताब्यांत ठेवावें. इंद्रिये व मन यांना विषयांपासून काढून एकाग्र करणें हा सर्व धर्मामध्ये श्रेष्ठ धर्म आहे. नाना प्रकारचे विचार उत्पन्न करणाऱ्या बाह्य विषयांचा विचार न करतां इंद्रिये व मन यांना आवरून आपल्या ठिकाणीं तृप्त रहावें. हीं जेव्हां बाह्य विषयांपासून परतून आत्म्याकडे लागतील तेव्हां मनुष्य सर्वाच्यामध्ये असणाऱ्या श्रेष्ठ आत्म्याला, धूर वगैरे नाहीसा झालेल्या अशीप्रमाणें स्वच्छ पाहूं लागतो. फलपुष्पांनीं भरलेल्या पुष्कळ फांद्यांच्या मोठ्या झाडाला ज्याप्रमाणें आपलें फूल कोठें आहे व फळ कोठें आहे हें कळत नाही, त्याप्रमाणें जन्ममरणाच्या

फेऱ्यांत सांपडलेल्या जीवात्म्याला मी कोठून आलों व कोठें चाललों आहे हें कळत नाही. अंतरात्मा हा याहून निराळा असून त्याला सर्व कांहीं दिसतें. मनुष्य लावलेल्या ज्ञानरूपी दिव्याने आत्म्याला आपल्या ठिकाणीं पाहूं लागतो, तेव्हां बुद्धीच्या योगानें आत्म्याला याप्रमाणें पाहूं लागून आत्मवेत्ता निरुपाधिक होतो, व कात टाकलेल्या सापाप्रमाणें सर्व पापापासून मोकळा होऊन या श्रेष्ठ बुद्धीच्या योगानें तो निश्चित होतो. ही चोहोंकडे पसरणारी व लोकांना वाहून नेणारी जीवितरूपी नदी फार भयंकर आहे. पंचेंद्रियें ह्याच यांतील सुसरी असून, मन व संकल्प हे तिचे कांठ आहेत. लोभ व मोहरूपी शेवाळ्याने ही झांकली असून कामक्रोधरूपी साप हिच्यांत भरले आहेत. हिच्या क्रोधरूपी चिखलवट तीराला सत्यरूपी तीर्थ आहे. असत्यरूपी लाटांनीं ही खळवळून गेली आहे. हिचा उगम अव्यक्तापासून असून ही मोठ्या झपाट्याने वहात आहे व ज्यांचें हृदय शुद्ध झालें नाही त्यांना ही तरून जाण्याला फार कठीण आहे. कामरूपी जलचरांनीं भरलेली संसारसागराकडे जाणारी ही नदी बुद्धीनें तरून जावी.

हिची उत्पत्ति आपल्या कर्मापासून असून जीव हेच यांतील भोंवरे आहेत व यामुळे ही तरून जाण्याला फार कठीण झाली आहे. शहाणा मनुष्य आत्म्याला ओळखून सर्व प्रकारें शुद्ध होऊन ही तरून जातो. ह्मणून अशी श्रेष्ठ बुद्धि धरल्याने मनुष्य ब्रह्मस्वरूपी होतो. ऐहिक विषयांपासून स्वतःला अलग करून घेऊन अंतःकरण शुद्ध होऊन सर्व पापांपासून सुटल्याने डोंगरावरील मनुष्य ज्याप्रमाणें पृथ्वीवरील मनुष्याकडे पहात असतो त्याप्रमाणें हा जगाकडे पहात रहतो. राग; आनंद किंवा दुष्टपणा यांच्या आधीन न झाल्याने मनुष्य सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति व नाश पाहूं शकतो. शहाणे लोक त्यालाच सर्वांत श्रेष्ठ धर्म समजतात. सर्वव्यापी हें परमात्म्याचें ज्ञान ज्याने आत्मनिग्रह केला आहे, जो अनुकूल व आज्ञाधारी आहे त्यालाच सांगावें. हें आत्म्याची ओळख पटवून आत्मज्ञान देणारे सर्वामध्ये अगदीं गुह्य श्रेष्ठ आहे. ब्रह्म हें स्त्री, पुरुष किंवा नपुंसक नसून याला सुखदुःख कांहींच माहीत नाही व हें त्रिकाळ

व्यापक आहे. या ब्रह्माला ओळखल्याने पुरुष अथवा स्त्री कोणीही जन्ममरणाच्या केऱ्यांत सांपडत नाहीत. जन्ममरणाच्या केऱ्यांतून सुटण्यासाठी हा धर्म सांगितला आहे. गंध किंवा रस किंवा कोणत्याही प्रकारचे सुख, त्याचप्रमाणे निरनिराळे अलंकार यांकडे लक्ष देऊ नये. मान, कीर्ति व यश यांची पर्वा करू नये. जो सर्व वेद पढला आहे, ज्याने गुरुशुश्रूषेने ब्रह्मचर्य पाळले आहे व ऋक्, यजु व साम हे वेद ज्याला माहिती आहेत, त्यालाच केवळ ब्राह्मण ह्मणता येत नसून जो सर्व भूतांचे ठिकाणी आपल्या ज्ञातीच्या लोकांप्रमाणे वागतो व ज्याला ब्रह्मज्ञान आहे, त्यालाच खरे वेदज्ञान झाले ह्मणावयाचे. आत्मज्ञानाने तृप्त राहून जो वासनेपासून मुक्त आहे तो कधीच मरत नाही. अशा वर्तनाचा व अशा मनोवृत्तीचा मनुष्य खरा ब्राह्मण होय. मनुष्य दयाभूत नसेल तर किंवा त्याने वासना सोडली नसेल तर केवळ दक्षिणा देऊन नाना प्रकारच्या धर्मक्रिया व यज्ञ केल्याने त्याला ब्राह्मणत्व येत नाही. जेव्हा याला कोणाची भीति न उरता कोणी याला भीत नाही व जेव्हा याच्या ठिकाणी इच्छा किंवा तिडकारा रहात नाही, जेव्हा कायावाचामनाने भूतमात्रांच्या ठिकाणी पापविचार याच्या मनामध्ये येत नाहीत, तेव्हा याला ब्रह्मप्राप्ति होते. वासनारूपी पाशावांचून या जगांत दुसरा पाश नाही व तो पाश तुटल्याने मनुष्य ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो. काळसर ढगापासून बाहेर पडलेल्या चंद्राप्रमाणे वासनेपासून सुटून स्वच्छ झालेला मनुष्य धैर्याने कालाची मार्गप्रतीक्षा करीत रहातो. कितीही नया येऊन मिळाल्या असतां समुद्र ज्याप्रमाणे आपली मर्यादा सोडीत नाही, त्याप्रमाणे सर्व वासना ज्याच्यामध्ये गडप होतात त्यालाच शांति मिळते. वासनेच्या मार्गे लागलेल्याला ती कधी मिळत नाही. असा मनुष्यच पूर्णकाम होऊन सुखी होतो. जो वासनेच्या मार्गे लागला असतो त्याला कधी सुख न होतां तो स्वर्गाला गेला तरी फिरून खाली येतो. वेदांचे रहस्य सत्य, सत्याचे रहस्य इन्द्रियनिग्रह, इन्द्रियनिग्रहाचे रहस्य दान, दानाचे रहस्य तप, तपाचे रहस्य त्याग, त्यागाचे रहस्य सुख, सुखाचे रहस्य स्वर्ग व स्वर्गाचे रहस्य सर्व आत्मनिग्रह

आहे. समाधानासाठी शांत बुद्धि धरावी. ही बुद्धि उत्तम असून मोक्षदायक आहे. आणि हीच बुद्धि दुःख, संताप व तृष्णा यांना भाजून काढून नाहीशी करते. समाधान, शोक नसणे, निर्भयता, शांति, प्रसन्नता व निर्मत्सरता हे सहा गुण ज्याच्या अंगी आहेत त्यालाच पूर्णता मिळते. जो विद्वान् शरीरासंबंधाने अहंभाव सोडून देऊन शरीरामध्ये असणारा व सत्य, दम, दान, तप, त्याग व शम या सहा सत्वात्मक गुणांनी त्याचप्रमाणे श्रवण, मनन व निदिध्यास यांनी जाणण्याजोगा जो आत्मा त्याला जिवंतपणीच ओळखतो त्यालाच पूर्वीक मुक्तीचे स्वरूप कळले ह्मणावयाचे. अकृत्रिम आणि म्हणूनच अविनाशी, स्वभावसिद्ध व गुणापासून मुक्त असल्याने संस्कार न लागणारे जे शरीरामध्ये असणारे ब्रह्म त्याला ओळखल्याने विद्वान् शाश्वत असे सुख मिळवितो. चोहोंकडे भटकणारे मन फक्त ब्रह्माकडेच लावल्याने जे समाधान मिळते ते दुसऱ्या कोणत्याही साधनाने मिळणे शक्य नाही. ज्याच्या योगाने उपाश्याचे पोट भरते, गरीबाची तृप्ति होते व निःस्नेहाला उत्साह येतो त्यालाच वेदांचे खरे ज्ञान झाले असे समजावयाचे. आपली इंद्रिये इकडे तिकडे भटकू न देतां जो ध्यानामध्ये गडून राहतो तो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता असून त्याला खरे आत्मसुख मिळते. वासना नाहीशा करून श्रेष्ठ ब्रह्मतत्त्वाकडे जो मन लावतो त्याचे सुख शुक्लपक्षी वाढत राहणाऱ्या चंद्राच्या कलेप्रमाणे वाढत राहते. पंचतन्मात्रे, बुद्धि, महत् आणि प्रकृति यांना सोडून योग्याचे दुःख सुखाने, सूर्य ज्याप्रमाणे अंधार नाहीसा करतो त्याप्रमाणे नाहीसे होते. याप्रमाणे जो कर्मे व गुणक्षय यांच्या पलीकडे जाऊन विषयांपासून अलग राहिला आहे अशा ब्रह्मवेत्त्याला जरा-मृत्यु शिवत नाहीत. याप्रमाणे जेव्हा तो सर्वांपासून मुक्त होऊन सारखेपणाने वागू लागतो तेव्हा जिवंतपणीच तो इंद्रिये व इंद्रियविषय यांवर पगडा मिळवितो. प्रकृतिरूपी कार्याच्या पलीकडे जाऊन परब्रह्मरूपी कारणाला ज्याने मिळविले आहे त्याला ते श्रेष्ठपद मिळविल्याने जन्ममरणाचे कारण उरत नाही.

सुखदुःखादि द्वंदांच्या पलीकडे जाऊन व धर्मा-

र्थ साधून जो मुक्तीच्या पाठीमागे लागला आहे अशाला भल्या गुह्येन अध्यात्म विषयासंबंधी हें सर्व विस्तारानें सांगावें. आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी त्याचप्रमाणें भाव, अभाव व काल हे पंचभूतात्मक सर्व भूतांमध्ये आहेत. आकाश हें दुसरें कांहीं नसून मोकळी जागा होय. श्रोत्र आकाशमय आहे; व याचा शब्दगुण आहे; गति, प्राणवायु, त्वचा हे वाय्वात्मक असून ह्यांचा स्पर्शगुण आहे. उष्णता, पाचक अग्नि, प्रकाश, ज्योति व डोळा हे तेजोमय असून तांबूस, गोरा, पांढरा, इत्यादि रूपां हा त्याचा गुण आहे. द्रवता, प्रवाही पदार्थ, व रसनेंद्रिय हे सर्व जलात्मक असून यांचा रसगुण आहे. घनपदार्थ, हाडे, दांत, नसें, दाढी, रोमांच, केंस, शिरा, स्नायु, कातडे, घ्राणेन्द्रिय हे पृथिव्यात्मक असून यांचा गंधगुण आहे. या पंचमहाभूतांपैकी पुढच्या पुढच्यामध्ये आपला गुण असून शिवाय मागच्याचें गुण असतात. याशिवाय अविद्या, काम आणि कर्म हीं तत्त्वे सर्व प्राण्यांमध्ये असतात. पंचमहाभूत व हीं तत्त्वे मिळून आठ, नववें मन, दहावी बुद्धि, अनंत आत्मा अकरावा याप्रमाणें ही परंपरा आहे. हा आत्मा सर्वश्रेष्ठ आहे. मन हें संशयात्मक असून जाणून निश्चय ठरविणें हें बुद्धीचें काम आहे. जेव्हां हा वर सांगितलेला अनंत आत्मा स्वतःला कर्माच्या अनुरोधानें शरीरामध्ये गुरफटून घेतो तेव्हां त्याला जीवात्मा ही संज्ञा मिळते. जेव्हां या सर्व भावांनीं युक्त असलेले कालात्मक प्राणी त्यापासून कलुषित न होतां वेगळे आहेत असें मनुष्य पाहूं लागतो तेव्हां त्याच्या हातून सकाम कर्म घडत नाही. याप्रमाणें शास्त्रवेचे या शरीरामध्ये असणारा सूक्ष्म जीवात्मा शरीरापासून वेगळा आहे हे आपल्या कर्मांनीं जाणतात. ज्याप्रमाणें सूर्याची किरणें दाट अशा सर्व आकाशातून भरून राहिलीं असतांही साध्या डोळ्याला तीं न दिसतां तर्कनेच जाणावीं लागतात, त्याप्रमाणें स्थूल शरीरांना सोडून गेलेले जीव या सृष्टीमध्ये संचार करीत असतांना मनुष्यांना दिसत नाहीत. ज्याप्रमाणें सूर्यकिरण पाण्यामध्ये प्रतिबिंबरूपानें दिसतें त्याप्रमाणें योग्याला स्थूल शरीरामध्ये प्रतिबिंबरूपानें राहिलेला हा आत्मा

दिसतो. त्याचप्रमाणें इंद्रियनिग्रह होऊन आत्मज्ञान झालेल्या योग्यांना स्थूल शरीरापासून वेगळे झालेले सूक्ष्म रूपानें असलेले हे जीव दिसतात. ते आपल्या स्वतःच्या आत्म्याच्या साहाय्यानें या अदृश्य सत्त्वांना पाहूं शकतात. झोंपेंत किंवा जागेपणीं, रात्री व दिवसां जे, बुद्धीमध्ये रजोगुणापासून उत्पन्न होणारे विकार त्याचप्रमाणें योगैश्वर्य दूर झुगारून देऊन योगाकडे स्वतःला लावतात, त्यांना या लिंगदेहाला पूर्णपणें आपल्या ताब्यांत ठेवतां येतें. या योग्यामध्ये असणारा महत्, अहंकार व पंचमहाभूतांची पंचतन्मात्रें या सातांनीं युक्त जो जीवात्मा तो जरासुत्यूपासून मोकळा राहून सदा व सर्वत्र संचार करीत रहातो. आतां सदा व मृत्यूपासून मोकळा हा शब्दांचा व्यावहारिक अर्थच ध्यावयाचा; कारण लिंगदेहाचा वास्तविक अंत आहे. परंतु जो मनुष्य मन व बुद्धि यांच्यावर पगडा न मिळवितां त्यांच्या ताब्यांत जातो त्याला स्वप्नामध्ये सुद्धां आपला देह व दुसऱ्याचा देह, सुख व दुःख, यांचा अनुभव मिळतो. अर्थात त्यालाही योग्याप्रमाणें लिंगशरीर असतें. हा आपल्या स्वप्नामध्ये सुखोपभोग घेतो, दुःख अनुभवतो व राग व लोभ यांच्या तावडींत जाऊन संकटांत सांपडतो. स्वप्नामध्ये याला मोठें सुख होतें व हा पैसेवान होतो. मोठमोठी पुण्यकर्म करतो व जाग्यासारखेंच पाहणें, ऐकणें वगैरे क्रिया करतो. स्वप्नामध्ये एवढेंच नव्हे, परंतु गर्भाशयामध्ये पोटांतल्या उष्णतेत दहा महिने काढून सुद्धां हा जीवात्मा पोटांतल्या अचाप्रमाणें जिरून नाहीसा होत नाही. रजतमानें जे वेळून गेले आहेत अशा लोकांना तेजोमय परमात्म्याचा अंशभूत सर्व प्राणिमात्रांच्या स्थूल शरीरामध्ये असणारा जो जीवात्मा तो दिसत नाही. आत्मज्ञानासाठीं जे योगशास्त्राकडे लागतात ते या स्थूल त्याचप्रमाणें लिंग व प्रकृतीच्या वेळींही ज्याचा नारा होत नाही अशा कर्मशरीरापासून मोकळे होतात. संन्यास धरून चार आश्रमांसंबंधानें ज्यामध्ये मन व बुद्धि यांचा पूर्ण लय झाला असतो असे योगप्रधानधर्म शांडिल्य ऋषींनीं छांदोग्य उपनिषदांत सांगितले आहेत. इंद्रियें, इंद्रियविषय, मन, बुद्धि, महत्, प्रकृति व पुरुष या सात

सूक्ष्म तत्त्वांना ओळखून त्याचप्रमाणे सर्वज्ञता, तृप्ति, बोध, स्वतंत्रता, अलुप्तदृष्टि, व अनंत शक्ति या सहा गुणांनी युक्त असा जो जगाला आदिकारण त्याला त्याचप्रमाणे हें जग केवळ त्रिगुणात्मक अविवेकासून झालेले आहे हें जो ओळखतो त्याला हें श्रेष्ठ ब्रह्म शास्त्राच्या साहाय्यानें दिसते.

१८६ वासनेचें स्वरूप.

(१२. २५४—५९)

मनुष्याच्या हृदयामध्ये वासनरूपी विलक्षण वृक्ष आहे. मोहरूपी बीजापासून याची उत्पत्ति आहे. राग आणि मान हा त्याचा मोठा बुंधा आहे. कर्म करण्याची इच्छा हीच त्याच्या भोंवतालचें आळें आहे. अज्ञान हें त्याचें मूळ असून प्रमाद हाच त्याला घालावयाचें पाणी आहे. असूया त्याचीं पांनें असून पूर्वजन्मीं केलेल्या दुष्कृत्यांनीं हा जोरावतो. संमोह व चिंता ह्या त्यांच्या डहाळ्या असून शोक त्याच्या खांद्या आहेत. भय त्याचे अंकुर आहेत. निरनिराळ्या विषयांसंबंधानें तृष्णा याच वेलीनें तो चोहोंकडून वेष्टिला आहे. लोभी लोक त्याच्या फलाच्या इच्छेनें या फलदायक झाडाशीं स्वतःला वासनामय लोखंडी विड्यांचीं जखडून घेऊन याची उपासना करतात. जो ह्या विड्या आपल्या ताब्यांत ठेवून या झाडाला कापून काढतो व सुखदुःखांना झुगारून देतो तो यांपासून दूर सुटतो. ज्या वेळीं मूर्ख मनुष्य या झाडाची नेहमीं जोपासना करित रहातो तेव्हां ज्याप्रमाणें विपारी गोळ्या रोग्याचा नाश करतात त्याप्रमाणें त्याचा तें नाश करतें. परंतु शहाणा मनुष्य योगाच्या साहाय्यानें समाधिरूपी तीक्ष्ण धारेच्या तलवारीनें या झाडाचीं लांबवर जाऊन पोहचणारीं मुळें छाटून काढतो. जो फलाची इच्छा धरून हातीं घेतलेल्या कामाचा शेवट पुनर्जन्म व पाश यांमध्ये होतो हें जाणतो तो दुःखांतून सुटतो. हें शरीर शहर असून बुद्धि ही याची स्वामिनी आहे व यामध्ये राहणारें मन ह्या निश्चयात्मक बुद्धीचा मंत्री आहे. इंद्रियें मनानें हिच्या कामी लावलेले नागरिक आहेत. याचा लडिवाळ करण्यासाठीं मन नाना प्रका-

रचीं कर्में करण्याकडे मोठा कल दाखवितें. या कर्मासंबंधानें रज व तम हे दोन मोठे दोष आहेत. या कर्माच्या फलावर हे नागरिक त्याचप्रमाणें मन, बुद्धि व अहंकार हे नगराधिकारी अवलंबून आहेत. वर सांगितलेले हे दोन दोष, कळे नये अशीं सांगितलेलीं कर्में केल्यानें घडतात. अशी स्थिति असल्यामुळें या रजतमांना हार न जाणारी बुद्धि अशा कर्माला प्रवृत्त झाल्यानें मनाच्या जोडीला येऊन वसते. नंतर इंद्रियें या कलुषित झालेल्या मनाच्या योगानें क्षुब्ध होऊन त्यांची स्थिरता नाहीशी होते, व ज्या विषयप्राप्तीसाठीं त्यांना चांगले समजून बुद्धि खटपट करूं लागते ते विषयही दुःखाला कारण होऊन शेवटीं नाशच पावतात. यांचा नाश झाल्यावरही मनाला दुःख होतें, व त्याबरोबरच बुद्धीलाही दुःख होतें. कारण ज्यांचा निश्चय करण्याचें सामर्थ्य ज्याच्या अंगीं नाही असे विकार उत्पन्न करण्याच्या त्याच्या मुख्य कामासंबंधानें मात्र मन बुद्धीहून वेगळें आहे. नाहीं पेशां वास्तविक मन व बुद्धि इतर बाबतींत सामान्यतः एकच आहेत. दुःख व संकट उत्पन्न करणाऱ्या या रजोगुणानें बुद्धीला याप्रमाणें धरल्यावर आरशांमध्ये असणाऱ्या स्वरूपाप्रमाणें रजानें कलुषित झालेल्या बुद्धीमध्ये असणाऱ्या आत्म्यावरही याचा परिणाम घडतो. प्रथम मन या रजोगुणाशीं स्नेह करून नंतर ज्याप्रमाणें विश्वासघातकी मंत्री शत्रूशीं संगनमत करून राजाला व शहराच्या लोकांना धरून त्याच्या ताब्यांत देतो त्याप्रमाणें हें मन आत्मा, बुद्धि व इंद्रियें यांना धरून रजाच्या हवालीं करतें. आतां महाभूतांचे गुण फिरून एकवार सांगतो एक. स्थिरता, वजन, कठिणपणा, उत्पन्न करण्याची शक्ति, गंध, गुरुत्वाकर्षण, गंध घेण्याचें सामर्थ्य, स्थापना, धृति हे पृथ्वीचे गुण आहेत. शैत्य, गोडी, द्रवता, स्निग्धता, सौम्यपणा, रसनेंद्रिय, पाझर घनीभवन, हे पाण्याचे गुण आहेत. दुर्धर्षता, ज्योती, ताप, पंचनशक्ति, प्रकाश पाडण्याची शक्ति, शोक, राग, हलकेपणा, तीक्ष्णता व ऊर्ध्व गति हे तेजाचे गुण आहेत. अनियमित स्पर्श, वाणीला साहाय्य करण्याचें सामर्थ्य, स्वतंत्रता, बल, शीघ्रता, मलमूत्रादि विसर्जनाला मदत, वस्तूंना वर फेंकण्याचे सा-

मर्थ्य, श्वासोच्छ्वासादि चेष्टा, प्राणरूपानें चिदात्म्याचें उपाधित्व, जन्ममरण, हे वायूचे गुण आहेत. शब्द, व्यापकता, छिद्रता, निराश्रयता, आधाराची अनावश्यकता, अव्यक्तता, अविकारिता, अप्रतिबंधकता, श्रवणेंद्रिय व शरीरांतील छिद्रे हीं आकाशाचे गुण आहेत. याप्रमाणे पंचमहाभूतांचे हे पचास गुण आहेत. धैर्य, ऊहापोह करण्याची शैली, आठवण, विसर, कल्पना, क्षमा, बऱ्याकडे तसाच वाडटाकडे कल, चंचलता हे नऊ मनाचे गुण आहेत. इष्टानिष्टनाश, व्यवसाय, समाधि, संशय, प्रत्यक्ष प्रमाणावरून वस्तुनिर्णय, हे पांच बुद्धीचे गुण आहेत. इंद्रियांचा बुद्धीच्या गुणांमध्ये समावेश होत असल्याने पांच इंद्रिये व त्यांचे पचास गुण व बुद्धीचे पांच गुण मिळून बुद्धीचे एकंदर साठ गुण आहेत व हे नेहमीं चैतन्याशीं मिळून आहेत, व याप्रमाणे हे एकाहचर गुण यापासून उत्पन्न झाले असल्यामुळे ते आत्म्याप्रमाणे शाश्वत नाहीत. '

१८७ धर्माचें स्वरूप-तुलाधार व जाजली यांचा संवाद. (१२. २५९-६५)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' या सर्व लोकांना ज्या ह्या धर्मासंबंधानें शंका पडते, तो धर्म कशाप्रकारचा आहे, त्याची उत्पत्ति कोठून आहे, धर्माचा उपयोग ह्या लोकां आहे किंवा दोन्ही लोकां आहे, हें मला सांगा. ' भीष्म म्हणाले, ' सदाचार, स्मृति, व वेद या तीन प्रकारचें धर्माचें लक्षण आहे. ज्यासाठीं ह्मणून एखादे काम हातीं घेतलें जातें त्यालाही विद्वान धर्माचें चौथें लक्षण समजतात. ऋषींनीं धर्म काय आहे हें सांगितलें असून, चांगला कोणता, वाईट कोणता, हें ठरवून ठेविलें आहे. जगाचा व्यवहार चालावा ह्मणूनच धर्माचे नियम करून ठेविले आहेत. इहपर अशा दोन्ही लोकां धर्माचें फळ सुखकारक मिळतें. पापी मनुष्याला सूक्ष्म धर्म न कळतां तो पापाला धनी होतो. पापी लोक पापापासून कधीं मुक्त होत नाहीत. आपत्कालीं खोटे बोलून सुद्धां मनुष्याला खरें बोलल्याचें श्रय मिळतें व अधर्माचें कृत्य करून सुद्धां धर्म पदरीं पडतो. आचार हाच धर्माचा आधार आहे. धर्माचें स्वरूप

आचारानेंच ओळखावें. आपले दोष न दिसतां दुसऱ्याचे दोष पाहून सांगत फिरणे हा मनुष्याचा स्वभावच आहे. चोर सुद्धां धर्मासाठीं ह्मणूनच दुसऱ्याचा पैसा चोरीत असतो. व बेबंदशाहीमध्ये दुसऱ्याला लुबाडण्यांत त्याला आनंद होत असतो; परंतु याचा पैसा मात्र दुसरे लुबाडूं लागले असतां मग याला राजा असावासा वाटतो. परंतु अशा वेळीं देखील जे आपल्या पैशानें संतुष्ट आहेत अशांचा पैसा आपल्याला मिळावा असें याच्या मनांत येतच असतें; परंतु अगदीं न कचरतां निःशंक व शुद्ध अशा मनानें तो राजद्वारीं जाऊन उभा राहतो. याच्या मनामध्ये सुद्धां आपलें वर्तन योग्य नाही असें वाटत नसतें. खरें बोलणें हें चांगलें आहे. याच्याहून श्रेष्ठ कांहीं नाही. सर्व सत्यामुळे चाललें असून सर्व कांहीं यावर अवलंबून आहे. अगदीं पापी लोक देखील आपसांमध्ये खरेपणाची शपथ घेऊन भांडणाचें मूळ काढून टाकून एकमेकांशीं जुळून इमानावर अवलंबून राहूनच पापकर्म करण्याला निघतात. ते सुद्धां एकमेकांशीं खोटेपणानें वागतील तर खात्रीनें त्यांचा नाश होईल. दुसऱ्याचा अपहार मनुष्यानें कधीं करूं नये. हा सनातधर्म आहे. परंतु बलवानांना दुबळ्यांनीं हा धर्म प्रचारांत आणला आहे असें वाटत असतें; परंतु दैव फिरून हे तसे झाले ह्मणजे मग यांना तो आवडूं लागतो. नेहमींच बलवान किंवा नेहमींच सुखी कोणी नाही म्हणून मनुष्यांनीं वांकडी बुद्धि कधीं धरूं नये. अशा मनुष्याला दुष्टापासून, चोरापासून किंवा राजापासून कोणापासूनच भीति उरत नाही. कोणाला कांहीं इजा न केल्यानें, शुद्ध अंतःकरणानें याला निर्भयपणें रहातां येतें. अरण्यांतून गांवामध्ये हुसकून लावलेल्या हरणाप्रमाणे चोराला प्रत्येकासंबंधानें भिकून रहावें लागतें. आपण केलेलीं पापकर्म तो दुसऱ्याच्या ठिकाणीं पहात असतो. जो शुद्ध असतो त्याला निर्भयपणें आनंदांत जगांत वावरतां येतें. अशा मनुष्याला आपले दोष दुसऱ्याच्या ठिकाणीं दिसत नाहीत. सर्व प्राणिमात्रांच्या हितामध्ये दक्ष असणाऱ्यांनीं दान करावें असाही धर्म सांगितला आहे; परंतु श्रीमानांना, भिकाऱ्यांनीं हा नियम घालून ठेविला आहे असें वाटत असतें. प-

रंतु देवानें यांना भिकारपणा आला असता तेंच त्यांना बरें वाटतें. कायमचा श्रीमान किंवा कायमचा सुखी जगांत कोण आहे ? मनुष्यांना दुसऱ्यांनीं आपल्याशीं जसें वागलेलें आवडत नाही तसें त्यापासून आपल्याला किती दुःख होतें हें लक्षांत घेऊन त्यानें दुसऱ्याशीं वागूं नये. जो मनुष्य परस्त्रीचा जार आहे त्याला दुसऱ्यानें तशी गोष्ट केली असतां काय बोलतां येणार ? तथापि असें दृष्टीस पडतें कीं, असा मनुष्यसुद्धां आपल्या स्त्रीचा दुसऱ्या एखाद्याशीं संबंध पाहून तें त्याला सहन होत नाही. स्वतः जगावें असें ज्याला वाटतें त्यानें दुसऱ्याला मारून त्याला जगांतून कसें बरें मुकवावें ? आपल्याला जसें वाटतें तसेंच दुसऱ्याला वाटत असेल हें लक्षांत ठेवावें. आपल्याजवळ असलेल्या द्रव्यानें गरीबांचा समाचार घ्यावा. व्याजवद्दा वगैरे करून पैसा वाढविण्याचा उद्देश हाच आहे. ज्या मार्गानें गेल्यानें देवाची भेट होण्याची आशा आहे, त्याच मार्गानें जावें. पैसा मिळाला असतां धर्मांमध्ये बुद्धि रहाणें चांगलें. अनुकूल अशा उपायांनीं हेतु साधणें हा धर्म समजला आहे. तेव्हां धर्माधर्मासंबंधानें ही कसोटी लक्षांत ठेवावी. पूर्वीं ब्रह्मदेवांनीं सर्व जग एकत्र ठेवण्याची शक्ति देऊन हा धर्म निर्माण केला आहे. भल्यांचें चरित्र पुष्कळ सूक्ष्म धर्मांनीं बांधलेलें असतें. ह्मणून शहाण्यानें कधीं वांकडी बुद्धि घळू नये. '

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आपण ह्मणतां कीं, धर्माचे विचार फार सूक्ष्म आहेत, व पुष्कळ नियमांनीं ते बांधले जात असून भल्यांच्या चरित्रावरून ते कळण्याजोगे आहेत व त्यांचीं लक्षणें वेदामध्ये सांगितलीं आहेत. परंतु मला यासंबंधानें कांहीं शंका आहे ती मी आपल्याला विचारतो. हे सर्व प्राणिमात्र आपापल्या स्वभावानेंच जन्माला येऊन कांहीं दिवस राहून मरतात; ह्मणून धर्म काय व अधर्म काय हें केवळ शास्त्रावरून ठरवितां येत नाही. जो मनुष्य सुस्थितीत असतो त्याचा धर्म निराळा, संकटांत असलेल्याचा धर्म निराळा, संकटें नाना प्रकारचीं असल्यामुळे केवळ शास्त्रावरूनच आपद्धर्म कसे ओळखतां येणार ? भल्यांचें आचरण हा धर्म आहे असें आपण ह्मणतां, परंतु भले तरी कृत्याव-

रूनच ठरावयाचे असल्यानें यावरूनही धर्मनिर्णय ठरवितां येत नाही. असें दृष्टीस पडतें कीं, एखाद्या सामान्य मनुष्याच्या हातून धर्म ह्मणून अधर्म होतो व एखाद्या चांगल्याच्या हातून अधर्माप्रमाणें दिसणारें कृत्य होऊन त्यापासून धर्म साधत असतो; त्याचप्रमाणें वेदाच्या आज्ञाही युगायुगामध्ये निराळ्या होतात. कृतयुगांतले धर्म निराळे, त्रेतायुगांतले निराळे, द्वापारांतले निराळे व कलियुगांतले निराळे. यावरून त्या त्या युगांतल्या मनुष्याच्या शक्तीप्रमाणें त्या त्या युगांतले धर्म ठरविले असावे असें वाटतें. तेव्हां ज्या अर्थी वेदांच्या आज्ञा सर्व कालीं सारख्या लागू पडत नाहीत त्या अर्थी वेदवाक्य प्रमाण हें ह्मणणें केवळ लौकिक अर्थानें आहे व श्रुतीपासूनच स्मृतीची उत्पत्ति असून त्यांचा प्रचार फार विस्तारानें आहे. आतां वेद जर प्रमाण असतील तर तें प्रमाणत्व स्मृतीलाही लागू पडलें पाहिजे. कारण स्मृती त्यावर बसविल्या आहेत. परंतु या दोघांमध्ये जेव्हां मेळ पडत नाही तेव्हां यांपैकीं एकाला प्रमाणभूत कसें घ्यावें ? त्याचप्रमाणें कांहीं दुष्ट बलवान लोकांनीं आपल्या बलाच्या जोरावर ज्या ज्या संस्था मोडल्या आहेत त्याही त्याबरोबर कांयमच्या नाहीशा झाल्या आहेत. आह्माला हें कळो किंवा न कळो, धर्माची गति क्षुरधारेवरून बारीक व पर्वतावरून मोठी आहे. यज्ञयागादिक कर्मांच्या स्वरूपाचें धर्म आकाशामध्ये असणाऱ्या गंधर्वनगराप्रमाणें प्रथम भव्य दिसतात, परंतु विद्वान लोक त्याचा बारीक विचार करूं लागले ह्मणजे ते नाहीसे होतात, ज्याप्रमाणें गुरें पाणी पिण्याचीं लहान लहान डबकीं व शेताच्या शेजारचे उथळ पाट हीं तेव्हांच आदून जातात त्याचप्रमाणें स्मृतींत सांगितलेले शाश्वतधर्म कमी कमी होत जाऊन पुढें अगदीं दिसेनासे होतात. कांहीं जे भले नाहीत असे लोक सुद्धां कोणी कांहीं इच्छेनें, कोणी कांहीं इच्छेनें धर्माचें ढोंग आणतात. आतां हीं कृत्यें अशा लोकांनीं केलीं ह्मणून धार्मिक नाहीत असें ह्मणतां यावयाचें नाही. शिवाय मूर्ख लोक ह्मणतात कीं, धर्म हा उगीच भल्यांच्या ठिकाणीं दिसणारा पोकळ शब्द आहे. ते अशा लोकांची दूर करून यांना वेडे समजतात. शिवाय पुष्कळ लोक आप-

ल्या वर्णाचा धर्म सोडून राजधर्म स्वीकारतात. ते-
 व्हां असें कोणतेंही वर्तन सर्व जगाच्या हिताचें
 आहे असें ह्मणतां यावयाचें नाहीं. ज्या एखाद्या प्र-
 कारच्या वर्तनानें एखाद्या मनुष्याला पुण्य लागतें
 त्याच वर्तनानें दुसऱ्याला पाप लागतें व तिसऱ्याला
 त्यापाक्षून पापपुण्य कांहींच लागत नाहीं. याप्रमाणें
 ज्या वर्तनानें एखादा पुण्यवान होतो तेंच दुसऱ्याला
 बाधक होतें. याप्रमाणें निरनिराळ्या आचारांमध्येही
 कांहींच एकपणा नाहीं. पूर्वीच्या विद्वानांनीं ज्याला
 धर्म ह्मटला आहे तो अजूनही धर्म या नांवाखालीं
 चालत आहे, आणि त्याच पूर्वीच्या आचारामुळें
 कायमची संस्था चालत आली आहे. १ भीष्म ह्म-
 णाले, 'या संबंधांत जाजली व तुलाधार यांचा
 संवाद सागर्ती ऐक. कोणी जाजली नांवाचे ब्राह्मण
 स्नान व आचमन यामध्ये गहून सकाळ संध्याकाळ
 अग्नीची सेवा करीत घोर तप करीत होते. ते या-
 प्रमाणें वनांत तप करीत राहिले असतां मी मोठा
 धार्मिक असा कांहीं त्यांना गर्व झाला नाहीं. पाव-
 साळ्यांत ते उघड्या हवेमध्ये पडत. व हेमंत ऋतू-
 मध्ये पाण्यामध्ये असत. उन्हाळ्यामध्ये ते वारा व ऊ-
 न सोसून असत. त्यांच्या नाना प्रकारच्या कष्टमय
 शय्या असून प्रसंगी ते भूमीवर सुद्धा पडत. याप्रमा-
 णें कोणे एके वेळीं पावसाळ्यांत ते आकाशाखालीं
 बसले असतां वरचेवर डोक्यावर पाणी पडून त्यांची
 जटा भिजून तिच्या गांठी गांठी झाल्या होत्या, व
 नेहमीं रानांत फिरावयाचें असल्यामुळें त्यांच्या अं-
 गावर मळ बसला होता. कोणें एके वेळीं कांहीं न
 खातां वायु भक्षण करून मोठें तप करीत ते लांक-
 डाप्रमाणें निश्चळ राहिले असतां कुलिंग पक्ष्याच्या
 जोडप्यानें त्यांच्या डोक्यावर धरतें केलें. त्या दया-
 वान ऋषींनीं गवताच्या काड्यांनीं आपल्या जटे-
 मध्ये त्यांना धरतें करतांना पाहून त्याकडे दुर्लक्ष
 केलें व पूर्वीप्रमाणेंच अंगदीं हालचाल न करतां
 स्वस्थ होते. याप्रमाणें ते दोन पक्षी मोठ्या विश्वा-
 सानें सुखांत राहिले असतां पावसाळा जाऊन हिं-
 वाळा आला. तेव्हां त्यावर बसलेल्या पूर्ण विश्वासा-
 मुळें काममोहित होऊन ब्रह्मदेवाच्या प्राजापत्य-
 विधीनें या दोन पक्ष्यांनीं त्यांच्या डोक्यावर अंडीं
 घातलीं. तेव्हां सुद्धां धर्माकडे लक्ष लागलें अस-

ल्यामुळें अंगदीं न चळतां अधर्म त्यांनीं मनांत आ-
 णला नाहीं. विश्वास वसल्यानें दररोजच्या दररोज
 येऊन ते पक्षी मोठ्या आनंदानें त्यांच्या डोक्यावर
 रहात. अंडीं पोसलीं गेल्यावर त्यांतून पिलें बाहेर
 पडलीं व तीं तेंथें वाढलीं तरी पण ते ऋषींच्या अं-
 ड्यांचें रक्षण करीत अंगदीं हालचाल न करतां
 स्वस्थ होते. पुढें कांहीं दिवसांनीं तीं मोठीं होऊ-
 न त्यांना पंख फुटले तेव्हां त्या पक्ष्यांना पाहून त्या-
 ना मोठा संतोष झाला. याप्रमाणें पिलें फुटल्यावर
 तीं उडून जाऊन फिळून दररोज संध्याकाळीं त्यां-
 च्या डोक्यावर येऊन बसत. त्यांच्या आईवापानीं
 त्यांना सोडलें. सर्व दिवसभर बाहेर राहून संध्या-
 काळीं ते तेंथें राहण्याला येऊं लागले. कधीं कधीं
 पांच पांच दिवस बाहेर राहून सहाव्या दिवशीं ते
 येऊं लागले. पुढें त्यांच्या अंगांत सामर्थ्य आल्यानें
 ते बरेच दिवस परत आले नाहींत. त्यांना जाऊन
 एक महिना झाला तरी ते परत आले नाहींतसें पा-
 हून जाजलीला आपल्यासंबंधानें आश्चर्य वाटून
 आपण मोठी सिद्धि मिळविली असा त्यांना गर्व
 झाला. व याप्रमाणें त्या पक्ष्यांना आपल्या डोक्या-
 वर वाढूं दिल्यानें आपण कोणी मोठे आहों असें
 वाटून त्यांना मोठा आनंद झाला. पुढें नदीमध्ये
 स्नान करून अग्नीला आहुती देऊन सूर्याचें उग्र-
 स्थान केल्यावर त्या पक्ष्यांना डोक्यावर वाढूं दि-
 न्यामुळें त्यांनीं आपण धर्मसंचय केला ह्मणून दंड-
 थोपटून घेतले. तेव्हां, 'धर्मांमध्ये तूं त्या तुला-
 धाराच्या तोडीला लागणार नाहींस, काशीमध्ये तु-
 लाधार ह्मणून मोठा बुद्धिमान आहे तो देखील इ-
 तका गर्विष्ठ नाहीं, १ अशी आकाशवाणी झाली. ती
 ऐकून संतापून जाऊन तुलाधाराची गांठ घेण्यासा-
 ठीं निघून जेथें संध्याकाळ होईल तेथें मुक्काम क-
 रीत बरेच दिवसांनीं ते काशीला येऊन पोहोंचले.
 तेथें तुलाधार माल विक्रीत बसलेला त्यांना दिस-
 ला. भांडवलाच्या नफ्यावर पोट भरणाऱ्या तुलाधा-
 रानेंही त्यांना येतांना पाहून मोठ्या आनंदानें उठून
 स्वागतपूर्वक त्यांचा सत्कार केला. नंतर तो ह्म-
 णाला, 'आपण निघाला तें मला कळलें. समुद्रा-
 च्या कांठीं आपण मोठें तप केलें तरी मी मोठा
 धार्मिक आहे असा विचार आपल्या मनांत आला

नाहीं. याप्रमाणें तपाची सिद्धि मिळून आपण रा-
हिलां असतां आपल्या डोक्यावर कांहीं पद्दी
निपजून वाढले. त्यांना पिसें फुटून चाऱ्यासाठीं जे-
व्हां ते उडून गेले तेव्हां या पद्दयांसंबंधानें मोठा
धर्म आपण संपादन केला असा गर्व आपल्या म-
नांत उत्पन्न झाला. तेव्हां माझ्यासंबंधानें आकाश-
वाणी झाली ती सहन न होऊन मला भेटण्याला
आपण आलां आहां. तेव्हां आपल्या मनांत काय
आहे सांगा. ' याप्रमाणें तो तुलाधार बोलला अस-
तां तापसश्रेष्ठ जाजली ह्मणाले. ' तूं सर्व प्रकारचे
रस, सुगंधी पदार्थ, वनस्पती, ओषधी व फलमूलें वि-
कणारा असून अशी निश्चयात्मक बुद्धि तुझी कशा-
नें झाली आहे ? ' हें ऐकून सर्व धर्मार्थीचें तत्त्व जा-
णणारा तो वैश्य तुलाधार ह्मणाला, ' भो ब्रह्मन्,
धर्माचें सनातन रहस्य मला ठाऊक आहे. कोणा-
चें नुकसान न करतां किंवा स्वल्प नुकसानीनें ज्या
योगानें रहातां येतें तो श्रेष्ठ धर्म असून तसा मी
रहातों. लांकूड व गवत कापून आणून त्यांनीं मीं हें
आपलें घर केलें आहे. आळता, पद्मक, केशर
त्याचप्रमाणें कमी जास्ती सुवासिक पदार्थ, दाह्याशी-
वाय नाना प्रकारचे रस, दुसऱ्याकडून विकत घेऊन
तेही ठकबाजी न करतां मी विकतों. जो सर्वांचा
मित्र असून कायावाचामनानें दुसऱ्याच्या हिता-
मध्ये गढलेला असतो, त्यालाच धर्मतत्त्व कळलें
ह्मणावयाचें. मी कोणाची कास घरीत नाहीं किंवा
कोणाशीं वैर करीत नाहीं. कोणी मला ह्वासा नाहीं
किंवा कोणी नकोसा नाहीं. मी सर्वांच्या ठिकाणीं
सारखा असून माझी तागडी सर्वांना सारखी आहे.
दुसऱ्याच्या कृत्यांची मी स्तुति किंवा निंदा करीत
नाहीं. आकाशाप्रमाणें मी जनवैचित्र्य पहात रहातों.
सोने व ढेंकूळ मी सारखीं लेखतों. ज्यांचीं इंद्रियें
देवानें बंद केलीं आहेत अशा प्रकारचे आंधळे, ब-
हिरे वगैरे लोक ज्याप्रमाणें समाधानानें असतात
तसा मी असतों. जसे ह्यातारे, रोगी व ऊश लोक
विषयासंबंधानें निस्पृह असतात त्याप्रमाणें पैशासं-
बंधानें व इतर विषयोपभोगासंबंधानें मी निरिच्छ
असतों. ज्या मनुष्याला कोणापासून भीति न-
सते व कोणाला ज्यापासून भीति नसते व जेव्हां
हा काया वाचा मनानें कोणासंबंधानें पापबुद्धि

ठेवीत नाहीं तेव्हां मनुष्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. ज्याला
भूत, भविष्य किंवा धर्म कशाची पर्वा नसून जो
सर्वांना अभय देणारा आहे त्याला निर्भय असें
स्थान मिळतें. उलट ज्याच्या निष्ठुर शब्दानें किंवा
कडक वर्तनानें लोक त्याला भितात त्याला मोठी
भीति असते. जे आपल्या पुत्रपौत्रांनिशीं धर्मशास्त्रा-
त सांगितल्याप्रमाणें वागून रहातात, अशा पीडा-
पराङ्मुख महात्म्यांचें वर्तन डोळ्यांपुढें ठेवून मी वा-
गत असतों. कांहीं मूर्ख लोक धर्मशास्त्रामध्यें
कांहीं व्यंग काढून अजीबातच तो सोडून देता-
त. परंतु आत्मनिग्रही शहाणे असतात ते त्यांत
दिघ्न येणारा गौण भाग सोडून बाकी त्या-
प्रमाणें वागून मोक्ष मिळवितात. जो मनुष्य इं-
द्रियनिग्रह करून परपीडाबुद्धि टाकून देऊन भले
वागतात तसें वागतो त्याला तात्काळ उत्तम धर्मफल
मिळतें. नदीमध्ये ज्याप्रमाणें वहात चाललेलीं लां-
कडें सहजगत्या एकमेकांशीं जुळून फिरून तशींच
सहजगत्या वेगळीं होतात; ज्याप्रमाणें गवत, काट-
क्या, शेणी एकमेकांशीं एकत्र होतात; त्याप्रमाणें ह्या
संसारामध्ये बायकामुलांचा संबंध सहजगत्या घडून
येत असून त्याला कांहीं विशेष कारण नसतें. ज्या-
च्यापासून कोणाला कशाही प्रकारच्या भीतीचें का-
रण उरत नाहीं तो सर्व प्राणिमात्रांपासून निर्भय अ-
सतो. लांडग्याप्रमाणें ज्यापासून सर्व लोक कांपत
असतात त्याला बडवानलापासून भिऊन तीरावर
धांव घेणाऱ्या जलचराप्रमाणें सर्वांपासून भ्यावें ला-
गतें. हा कोणाला पीडा न करण्याचा धर्म अशाप्र-
कारें अस्तित्वांत आला असून मनुष्यानें आपल्या
शक्त्यनुसार तो अनुसरवा. ज्याला साह्य असून
ज्याच्याजवळ पैसा आहे, त्यानें तर हा आदरून पा-
ळावा. हा खात्रीनें वैभव व स्वर्ग देणारा आहे. दु-
सऱ्याचें संकट दूर करण्याचें सामर्थ्य असल्यामुळें
धनवान व त्यांचे साह्यकर्ते यांना विद्वान श्रेष्ठ सम-
जतात. सामान्य सुखाच्या मागे लागलेले लोक हा
धर्म कीर्तीसाठीं ह्मणून पाळतात; परंतु विद्वान लोक
हा मोक्षासाठीं पाळतात. तप, यज्ञ, दान, सत्य भा-
षण, विद्वानांकडे लक्ष इत्यादिकांनीं जें फळ मिळतें
तें फळ अभयदानानें मिळत असतें. जो ह्या जगा-
मध्ये सर्व लोकांना अभयदक्षिणा देतो त्याला सर्व

यज्ञ केल्यांचें पुण्य मिळून उलट अभयशक्तिणा मिळते. अहिसेहून चांगला असा दुसरा धर्मच नाही. ज्याच्यापासून कोणाला भीति नाही त्याला कोणापासून भीति उरत नाही. घरांत असलेल्या सापाप्रमाणें ज्याला सर्व लोक कांपतात, त्याला इहलोकीं किंवा परलोकीं कोठेंच धर्मफल मिळत नाही. सर्व स्थितीतून पार पडून जो सर्वांचा आत्मभूत आहे व सर्वांना जो आपल्या ठिकाणीं पहातो अशाच्या पावलांमागें लागलेल्या देवांना देखील त्यांच्या पावलांचा माग लागत नाही. अभयदान हें सर्व दानांमध्ये श्रेष्ठ दान आहे, हें पक्षें लक्षांत ठेवा. जो सकाम कर्माच्या मागें लागतो त्याला प्रथम वैभव मिळतें; परंतु फिळून कर्मफल संपल्यावर आपत्तींत पडावें लागतें. कर्मनाश लक्षांत घेऊन शहाणे लोक कांहीं कर्म चांगलीं ह्मणत नाहीत. उद्देशावाचून असणारा असा एकही धर्म नाही. हा धर्म फार सूक्ष्म आहे. वेदांत सांगितलेले हे धर्म ब्रह्मप्राप्तीसाठीं तसेच स्वर्गासाठीं आहेत. या आचाराची रहस्ये अनेक आहेत. तीं इतकीं सूक्ष्म आहेत कीं, तीं कोणाला पूर्णपणें कळत नाहीत. नाना प्रकारच्या परस्परविरोधी धर्मांमध्ये भल्यांच्या आचारावरून कांहीं थोड्यांनाच धर्मतत्त्व खरें उमगतें. जे बैलाचे अंड बडावितात, नाकाला भोंक पाडतात, त्यांना ओझें वहावयास लावतात किंवा त्यांना बांधतात किंवा जेर आणतात, त्याचप्रमाणें जे प्राण्याला मारून खातात किंवा मनुष्यालाच मनुष्य गुलाम करतात व मारतात किंवा कैदेत टाकतात, त्यांची कधीं कोणीं निंदा केली आहे काय ? या मारण्यामध्ये किंवा बांधण्यामध्ये त्याला होणाऱ्या दुःखाचा कधीं कोणीं विचार केला आहे काय ? पंचेंद्रियांनीं युक्त अशा सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं सर्व देवता रहात असतात. सूर्य, चंद्र, वायु, ब्रह्म, प्राण, यज्ञ, यम हे सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं रहात असतात. तर अशा सजीव प्राण्यांना मारण्यामध्ये सुद्धां जेव्हां कांहीं विचार नसतो तेव्हां मेलेल्या प्राण्यांना विकण्यासंबंधीं विचार हावा कशाला. बकरा हा अग्नि असून मेंढा वरुण आहे. घोडा सूर्य असून पृथ्वी विराट आहे. गाय आणि बांभळ हीं सोम आहेत. यांना विकणाऱ्यांना कधीं सिद्धि मिळणार

नाहीं. तेल, तूप, मध, ओषधी विकण्यामध्ये काय मोठा दोष आहे ? ज्या ठिकाणीं चिलदें व दुसऱ्या प्रकारचे त्रासदायक प्राणी नाहीत अशा ठिकाणीं सुखांत वाढलेल्या त्यांच्या आयांच्या लाडक्या पशूना लोक धरून चिलदांनीं भरलेल्या चिखलवट प्रदेशांत घेऊन जातात व नाना प्रकारें त्यांचा छल करतात. पुष्कळांना ओझ्याखालीं चिरडून टाकतात व कित्येकांना शाखांत सांगितलें नाही अशा प्रकारें निमुतेनें वागवून मारतात. अशा प्रकारचें कृत्य भ्रूणहत्येहून कमी नाही. लोक शेती चांगली ह्मणतात; पण तीही फार भयंकरच आहे. लोखंडी फाळ लावलेल्या नांगरानें जमिनीला त्याचप्रमाणें तीत असणाऱ्या अनेक प्राण्यांना दुखवावें लागतें. नांगराला जुंपलेल्या बैलांकडे कधीं कोणीं लक्ष दिलें आहे काय ? श्रुतीमध्ये गाईना मारूं नये असें सांगितलें आहे. ह्मणून जे गाय किंवा बैल यांना मारतात ते मोठें वाईट काम करतात. पूर्वीं नहुष राजाला ब्राह्मण ह्मणाले होते कीं, 'सर्वांची माता जी गाय व प्रजापती जो बैल त्याला मारून तूं निंच कृत्य केलें आहेस. तुझ्यामुळे आह्मांला त्रास होणार.' असें ह्मणून नाहुषाला त्या पापापासून मुक्त करण्यासाठीं त्या पापाचे एकशें एक रोगरूपी तुकडे करून ते सर्व प्राणिमात्रांमध्ये सोडून दिले व, 'भ्रूणहत्या करणाऱ्या तुझ्या घरीं आह्मी होम करणार नाहीं,' असें ह्मणून पुढें ध्यानानें विचार करून पाहिल्यावर त्यानें बुद्धिपुःसर ते मारले नाहीत असें जाणून ते शांत झाले. अशा प्रकारचे दुष्ट व भयंकर आचार जगांत चालू असून केवळ प्रचारांत आहेत ह्मणूनच त्यांचें स्वरूप आपल्या लक्षांत येत नाही. स्वतःच्या बुद्धीनेंच जो योग्य दिसेल तो धर्म मनुष्यानें पाळावा. उगीच डोळे मिटून लोक वागतात तसें वागू नये. जो मला मारील किंवा जो माझी स्तुति करील त्या दोघांनाही मी सारखेच लेखतो. हाच विद्वन्मान्य धर्म भले लोक नीट विचार करून पाळतात. जाजली ह्मणाले, 'तूं जो हा धर्म सांगतोस हा धर्म सर्वांना स्वर्गाचें द्वार बंद करतो; एवढेंच नव्हे तर उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या सुद्धां आड येतो. अज हें शेतीपासूनच मिळत असून तूं सुद्धां शेतीवरच जगला आहेस. पशू, व वनस्पती हांवर मनु-

थ्यें जगतात व यांपासूनच यज्ञ होतात. तुजें हें मत नास्तिकपणाचें आहे. उदरनिर्वाहाचें साधनच सोडून दिलें तर जगच नाहीसें होईल. 'तुलाधार ह्यणाला, 'मनुष्यानें कशावर रहावें हें आतां सांगतों ऐका. मी नास्तिक नाही व यज्ञाची मी निंदा करित नाही. यज्ञाचें तत्त्व कळणारा मनुष्य सांपडणें फार कठिण आहे. त्या ब्राह्मणयज्ञाला त्याचप्रमाणें ज्यांना यज्ञ कळला आहे अशांना माझा नमस्कार असो. या ब्राह्मणांनीं आपला यज्ञ ठाकून देऊन क्षत्रियांचा यज्ञ उचलला आहे. पुष्कळ लोभी, पैशाच्या मागे लागलेल्या भोळ्या लोकांनीं वेदाचा खरा अर्थ न कळतां खऱ्याप्रमाणें दिसणारा, 'हें यावें, तें यावें, हें-ही यावें, ह्यणूनच सांगितलें आहे,' अशा प्रकारें खोटा धर्म प्रचारांत आणला आहे व यामुळेच चोरी व भलतीं सलतीं कामें प्रचारांत येतात. सचोटीनें मिळवून दिलेल्या हवीनें देव संतुष्ट होतात. धर्मशास्त्राचा याला आधार आहे कीं, नमस्कार, हवि, वेदाध्ययन किंवा ओषधी यांनीं देवांचा सत्कार होतो. मूर्खाच्या धर्मकृत्यापासूनच त्यांत सकामता असल्यामुळे दुष्ट संताति उत्पन्न होते. लोभ्यापासून लोभी संताति उत्पन्न होते, व सर्वांशीं सारखेपणानें असणाऱ्यापासून तशाच प्रकारची प्रजा उत्पन्न होते. यज्ञ करणारा व ऋत्विज हे जर यज्ञ करतांना फलेच्छा धरतील तर त्यांची संताति तशीच उत्पन्न होते. आकाशापासून पडणाऱ्या स्वच्छ पाण्याप्रमाणें निष्काम यज्ञापासून चांगली संताति उत्पन्न होते. अग्नीत टाकिलेल्या आहुती वर मूर्खाकडे जातात आणि सूर्यापासून पाऊस पडतो, पावसापासून अन्न उत्पन्न होतें व अन्नापासून प्रजा उत्पन्न होते; ह्यणून पूर्वीं निष्ठावान लोकांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होत होत्या. भूमि मशागत केल्यावांचून धान्य देत असे, व केवळ इच्छेनेंच ओषधी उत्पन्न होत असत. पूर्वींचे लोक फलेच्छेनें कधीं यज्ञ करित नव्हते व आपण फल भोगलें पाहिजे असेंही त्यांना कधीं वाटत नव्हतें. जे सारांक मनानें कसा तरी यज्ञ करतात ते पुढच्या जन्मीं अप्रामाणिक, लुच्चे, लोभी, पैशाला हापापलेले असे जन्माला येतात. जो कुतर्कानें सर्व शास्त्रांतील प्रमाणें वाईट ह्यणून प्रतिपादितो तो या पापकृत्याबद्दल पातकी लोकांना मिळणाऱ्या

लोकाला जातो, किंवा त्याला येथेंच रखडावें लागतें. वेदांत सांगितलेलीं नित्यकृत्यें जो अवश्य समजतो व तीं एखादे वेळीं न झालीं असतां ज्याच्या मनाला चटपट लागते व सर्व यज्ञसाधनें ब्रह्मस्वरूपी समजून जो कर्तृत्वाचा अभिमान स्वतःकडे ठेवीत नाही तो खरा ब्रह्मवेत्ता असून अशाचीं कृत्यें अपुरीं राहिलीं किंवा त्याला अनेक प्रकारें अडथळे आले तरी तीं अपुरीं राहिलेलीं कर्मे सुद्धां विशेष समजलीं पाहिजेत. आतां उलट, हीं कृत्यें फलाच्या इच्छेनें होत असून जर त्याला मध्ये अडथळा आला तर मग मात्र प्रायश्चित्ताची जरूर पडते. जे लोक सर्व प्रकारच्या ऐहिक विषयांवरील लोभ सोडून मोक्षप्राप्तीकडे लक्ष देऊन निर्मत्सरपणें उद्यांची काळजी न करतां रहातात, असे लोक सत्ययज्ञ, किंवा इंद्रियनिग्रहरूपी यज्ञ करून असतात. ज्यांना देह व आत्मा यांमधील भेद कळला आहे असें प्रगवाचें ध्यान करित रहाणाऱ्या योगाकडे लागलेल्या लोकांपासून दुसऱ्याला देखील संतोष होतो. विश्वामध्ये भरून असणारें जे हें प्रणवरूपी ब्रह्म सर्व देवतांमध्ये आहे तेंच ब्रह्मवेत्त्यामध्ये असल्यामुळे जेव्हां असा मनुष्य तृप्त असतो तेव्हां त्याबरोबरसर्व देवताही तृप्त असतात. सर्व रसांची गोडी चाखून तृप्त झालेल्या मनुष्याला ज्याप्रमाणें कोणत्याही एखाद्या विशेष रसाची गोडी वाटत नाही, त्याचप्रमाणें ब्रह्मज्ञानानें परिणामीं सुखदायक अशी नित्यतृप्ति रहाते. जे हे शहाणे लोक धर्माचे आधार असून धर्मातच आनंद मानून रहातात त्यांना काय करावयाचें व काय करावयाचें नाही याबद्दल खात्रीचें ज्ञान असतें. अशा प्रकारचा मनुष्य जगांतील सर्व वस्तु आपल्यापासूनच उत्पन्न झाल्या आहेत असें समजत असतो. ज्या कांहीं थोड्या ज्ञानी लोकांना पैलपार जाण्याची इच्छा असते, असे थोडे सात्विक लोक जो मोठा सुखदायक असून पुण्यकारक आहे, ज्या ठिकाणीं पुण्यवान लोक रहातात व जेथें दुःख ह्यणून ठाऊक नसल्यानें पुनर्जन्मही ठाऊक नाही अशा ब्रह्मलोकाला जातात. अशांना स्वर्गाची इच्छा नसते. द्रव्यद्वारा ते ब्रह्माचें यजन करित नाहीत. भल्यांच्या वाटेनें जाऊन ज्यामध्ये कोणत्याही प्राण्याची हिंसा नसते, असा यज्ञ

ते करतात. झाडें, वनस्पती, फलमूले हेच हवि त्यांच्या यज्ञाला ठाऊक असतात. पैशासाठी हापापले. ले ऋत्विज अशांचा यज्ञ चालवीत सुद्धा नाहीत. अशा अहिंसात्मक यज्ञ करणाऱ्यांना जरी काहीं करावयाचें उरलें नसतें तरी सर्वांच्या कल्याणाच्या बुद्धीनें ते हा यज्ञ करतात व त्यामध्ये स्वतःच यज्ञ साधुची बनतात. झणून जे लोभी ऋत्विज आहेत, ते मूर्खपणानें मुक्तीकडे न लागतां स्वर्गप्राप्तिसाठीं जे यज्ञ करतात, अशांचाच यज्ञ चालवितात; परंतु जे निष्काम बुद्धीनें कर्म करणारे असतात अशा प्रकारचे साधू आपल्या धर्माचरणानेंच लोकांना स्वर्गाला पोहोचवितात. हे दोन्ही प्रकार लक्षांत घेऊन मी हिंसा सोडून देऊन सर्वांच्या ठिकाणीं समबुद्धि ठेविली आहे. जे बुद्धिमान या जगां सकाम व निष्काम यज्ञ करतात ते दोघेही देवमार्गानें जातात; परंतु पहिल्यांना गेलेल्या लोकांतून परत यावें लागतें व दुसऱ्यांना यावें लागत नाही. याप्रमाणें दोघांच्या फलामध्ये हा भेद आहे. अशा लोकांसाठीं बैल आपण होऊन जुंवला मान देतात किंवा ओशीं वहातात व गाईच्या स्तनांतून यांच्या मनांत आल्याबरोबर आपोआप दूध गळूं लागतें. केवळ मनानेंच सर्व यज्ञसामुग्री उत्पन्न करून असे लोक पुष्कळ प्रकारचे यज्ञ करतात व अशांनीं वेळीं हिंसा केली असतां सुद्धा तें बाधक होत नाही; परंतु ज्यांची बुद्धि अशी झाली नाही त्यांनीं 'वनस्पती व ओषधी यांच्या साहाय्यानेंच यज्ञ करून त्यामध्ये प्राण्यांना मारूं नये. त्यागामध्ये अशा प्रकारचा गुण असल्यानें तो डोळ्यांपुढें ठेवून मी बोलत आहे. ज्यानें सर्व वासना सोडून दिल्या आहेत, जो ऐहिक कृत्यें आदरून करण्याच्या भानगडीत पडत नाही, जो कोणापुढें वांकत नाही, कोणाची स्तुति करीत नाही व ज्याला कर्म कमी पडलीं तरी तो कमीपणां भासत नाही त्यालाच देव ब्राह्मण झणतात. जो दुसऱ्याला वेद झणून दाखवीत नाही, यज्ञ बरोबर करीत नाही, योग्य ब्राह्मणांना दक्षिणा देत नाही व काम्य वृत्तीच्या मार्गे लागतो, तो बाईद गतीला मिळतो. त्यागासंबंधी कर्तव्यें पूर्ण ओळखल्यानें मनुष्याला खात्रीनें ब्रह्मप्राप्ति होते. 'जाजली झणाले, 'जे केवळ मनोयज्ञ करतात, अशा मुनींचे रहस्य

आजपर्यंत माझ्या ऐकण्यांत आलें नव्हतें. हीं रहस्यें कळण्याला फार कठीण आहेत झणून तीं तूं मला सांग. पूर्वींचे ऋषी या मताला अनुसरत नव्हते. त्यांच्यामागून आलेल्या ऋषींनीं हीं तवें सामान्य रीतीनें पाळण्याचीं झणून सांगितलीं नाहीत. केवळ पशुवृत्तीच्या लोकांना या आत्मतीर्थाच्या ठिकाणीं यज्ञ करणें साधावयाचें नाही, असें जर तुझे झणणें असेल तर यांना श्रेष्ठ सुख कशानें मिळेल ? ' तुलाधार झणाला, 'कधीं कधीं लोकांनीं केलेल्या काहीं यज्ञांना त्यामध्ये त्यांचा विश्वास नसल्यानें यज्ञत्व येत नाही. असे लोक मानसिक किंवा बाह्य कशाच प्रकारचे यज्ञ करण्याला पात्र नसतात. ज्यांचा विश्वास आहे त्यांना एकटी गाय तूप, दूध, दही, केंस, शिंगें व खुर इत्यादि साधनांनीं सर्व यज्ञसामुग्री पुरविण्याला बसत होती. वेदामध्ये अविवाहिताला यज्ञ करता येत नाही असें सांगितलें आहे, तरी वर सांगितल्या प्रकारचा अहिंसात्मक यज्ञ करण्याला अद्वेलाच बायको समजून अशा प्रकारच्या अहिंसात्मक आहुती देतां येतात. अशा प्रकारच्या यज्ञासंबंधानें आदर ठेवून मनुष्याला ब्रह्मप्राप्ति होते. सर्व प्राण्यांपेक्षां पुरोडाश फार पवित्र मानला आहे. सर्व नया सरस्वतीसारख्या अक्षून सर्व पर्वत पवित्र आहेत; एवढेंच नव्हे तर हा आत्माच उत्तम तीर्थ आहे. झणून त्यासाठीं सर्व जगभर भटकत बसण्याचें कारण नाही. व मनुष्याला हा अहिंसात्मक धर्म पाळून व आपल्या शक्तीप्रमाणें धर्मसंचय करण्यास प्रयत्न करून मेळ्यावर उत्तम लोक मिळवितां येतात. कशा प्रकारच्या मनुष्यांनीं हा धर्म पाळला आहे, हें प्रत्यक्ष पाहून कळणार आहे. हे आपल्या डोक्यावर बाढलेले पक्षी, ससाणे वगैरे दुसऱ्या पक्ष्यांमध्ये वर आकाशांत उडत आहेत. पिसें व पाव आंखून घेऊन आपापल्या घरट्यांमध्ये शिरण्याच्या हे तयारीत आहेत. आपण बाढविल्यामुळें बापाप्रमाणें आपल्यावर प्रेम दाखवीत आहेतसें दिसतें. तेव्हां यांना हांक मारा. ' हें ऐकून जाजलींनीं हांक मारल्याबरोबर त्यांच्या पूर्वींच्या अहिंसात्मक धर्माला स्मरून त्यांनीं अनुकूल उत्तर दिलें. असें अहिंसात्मक केलेलें प्रत्येक कर्म मनुष्याला इहपरलोकी उपयोगी पडतें. हिंसात्मक कृत्यांनीं मनुष्याचा वि-

श्वास उडतो, व याप्रमाणें विश्वास नाहीसा झाल्या-
 नें मनुष्याचा नाश होतो. लाभालाभ सारखा मानून
 आत्मनिग्रहानें श्रद्धापूर्वक शांत मनानें कर्तव्य हा-
 णून जे यज्ञ करतात, त्यांचा तो यज्ञ फलदायक
 होतो. श्रद्धा ही सूर्याची मुलगी आहे. ती रक्षण
 कर्त्री असून उत्तम फल प्रसवणारी आहे. वेदाध्य-
 यन व ध्यान यांपासून मिळणाऱ्या पुण्याहून ती
 श्रेष्ठ आहे. मनाच्या किंवा वाणीच्या चुकीनें उणें
 पडलेलें कृत्य श्रद्धा भरून काढते. या संबंधानें पुढी-
 ल वाक्य विद्वानांनीं हाणून ठेविलें आहे. 'जो मनुष्य
 शरीरानें व कृतीनें शुद्ध असून श्रद्धावान नाही अ-
 शाच्या यज्ञांतील हवि व शरीरानें व कृतीनें अशुद्ध
 असून जो श्रद्धाळू आहे, त्याच्या यज्ञांतील हवि हे
 दोन्ही देव सारखेच समजतात; त्याचप्रमाणें वेदज्ञान
 असून जो रूपण आहे व देवदेव करणारा असून
 जो उदार आहे यांचें अन्नही ते सारखेंच समजता-
 त.' परंतु या त्यांच्या समजामध्ये देखील चुकी आहे,
 असें ब्रह्मदेवांनीं त्यांना दाखवून दिलें. ते हाणाले,
 'जो उदार आहे त्याचें अन्न श्रद्धेनें पवित्र होतें;
 परंतु ज्याला श्रद्धा नाही अशाचें अन्न त्या अश्रद्धे-
 मुळें कुचकामीं ठरतें. उदार बुद्धीच्या देवदेव कर-
 णाराचें अन्न ध्यावें; परंतु रूपणाचें अन्न कधीं घेऊं
 नये. या जगामध्ये फक्त एक अश्रद्धाळू मनुष्य हवि
 देण्याला अयोग्य आहे व अंशानें दिलेला हवि घेऊं
 नये. अश्रद्धा हें मोठें पाप असून श्रद्धा सर्व पापांचें
 क्षालन करणारी आहे. साप कात काढून टाकतो
 त्याप्रमाणें श्रद्धा त्याचें सर्व पाप दूर करते. सर्व प-
 वित्र गोष्टींमध्ये श्रद्धेसह निवृत्तिमार्ग श्रेष्ठ आहे. सर्व
 वर्तनांमधील दोष दूर करून असणारा श्रद्धावान म-
 नुष्य नेहमीं पवित्रच असतो; त्याला तप, वर्तन
 किंवा क्षमाशीलता यांची गरज नाही. प्रत्येक मनु-
 ष्य श्रद्धामय आहे आणि सत्व, रज, तम अशा त्रि-
 गुणात्मक श्रद्धेपैकी ज्याची जशी श्रद्धा असते तो
 तसा असतो. धर्माचा अर्थ कळणाऱ्या भल्यांनीं हा
 अशा प्रकारचा धर्म सांगितला आहे. तेव्हां श्रद्धा
 ठेवल्यानें श्रेष्ठ ब्रह्मपद मिळेल. ज्याला श्रद्धा आहे
 व जो त्याप्रमाणें वागतो तोच खरोखर धर्मज्ञ सम-
 जला पाहिजे. जो आपल्या वाटेनें चालतो तो स-
 र्वीत श्रेष्ठ आहे.'

याप्रमाणें तुलाधाराचें व जाजलीचें भाषण हो-
 ऊन दोघेही स्वर्गाला जाऊन ज्याच्या त्याच्या पु-
 ण्याप्रमाणें स्थान मिळून सुखांत राहिले. या तुला-
 धाराला अहिंसाधर्म पूर्ण कळत होता, व शाश्वत
 धर्म त्यानें याप्रमाणें जाजलींना सांगितला व तो
 ऐकून जाजलींनाही शांति मिळाली. याचसंबंधांत
 विचस्तूंचे सर्व भूतांवरील त्यांच्या दयेमुळे निघालेले
 पुढील उद्गार लक्षांत ठेवण्याजोगे आहेत. यज्ञमंडपां-
 तील पशु मारण्याच्या ठिकाणीं बैलाचे छिन्नभिन्न
 झालेलें शरीर त्याचप्रमाणें पशूंचे दीनस्वर ऐकून व
 त्या ठिकाणीं त्यांना मारण्यासाठीं जमलेल्या ब्राह्म-
 णांना पाहून गाईचें कल्याण असो असे आशिर्वा-
 दात्मक शब्द त्याच्या तोंडून निघाले, आणि त्यावे-
 ळीं ते असेंही हाणाले कीं, मर्यादा उल्लंघन करून
 वागणारे जे मूर्ख नास्तिक आहेत व ज्यांना यज्ञ-
 यागादिक धर्मकृत्यांनीं कीर्ति मिळवावी अशी हांव
 असते तेच यज्ञामध्ये पशुवधाचें महत्त्व गातात. सर्व
 कर्मामध्ये अहिंसा श्रेष्ठ आहे, असें प्रत्यक्ष धर्मा-
 त्या मनुचें हाणणें आहे. यज्ञामध्ये केवळ फलेच्छे-
 नें लोक पशूंना मारतात हाणून पशूंना मारणें किंवा
 न मारणें याच्या संबंधानें आधार पाहून मग मनु-
 ष्यानें खरा धर्म जो असेल तो पाळावा. कारण हा
 धर्म फार मूक्षम आहे. सर्व प्राणिमात्रासंबंधानें अ-
 हिंसा ठेवणें हा सर्वांत श्रेष्ठ धर्म आहे. मनुष्यानें गृ-
 हस्थाश्रम सोडून गांवाच्याजवळ राहून संन्यास वे-
 ऊन कडक नियम पाळीत वेदांत सांगितलेल्या कृ-
 त्यांच्या फलाकडे दुर्लक्ष करावें. जे रूपण आहेत
 तेच फलाची इच्छा धरतात. मोठ्या धार्मिकपणानें
 यज्ञ, झाडें, व यूप यांचीं नांवें घेऊन लोक यज्ञा-
 साठीं हाणून तयार न केलेले मांस खाऊं नये हा-
 णतात. परंतु हा कांहीं मोठा प्रशंसनीय धर्म नाही,
 कारण कशाही प्रकारचे हिंसात्मक मांस खाऊं नये.
 मय, मासे, मध, मांस, अमली दारू, तिळभात हे
 पदार्थ लुच्चे लोकांनीं प्रचारांत आणले आहेत. य-
 ज्ञामध्ये यांचा उपयोग वेदांत सांगितला नाही. मान,
 मोह व लोभ यामुळे यांची हांव सुदते. जे खरे ब्रा-
 ह्मण आहेत त्यांना सर्व यज्ञामध्ये विष्णु दिसतो.
 पायस, वेदांत सांगितलेल्या झाडांचीं फलपुष्पें त्या-
 चप्रमाणें योग्य अशीं सांगितलेलीं कर्मे यांनीं शुद्ध

अंतःकरणानें सर्व लोकांनीं याची पूजा करावी.

१८८ चिरकारीची गोष्ट-विचार.

(१२. २६६.)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'हें शरीर व नाना प्रकारच्या आपदा यांमध्ये नेहमीं भांडण आहे. तेव्हां ज्यानें हिंसा अगदीं सोडून दिली आहे व जो त्यामुळे कांहींच करित नाही, त्याची शरीरयात्रा तरी कशी चालेल ?' भीष्म ह्मणाले, 'ज्याच्या योगानें शरीर न सुकतां मृत्यूच्या तावडींत जाणार नाही अशा रीतीनें कर्म करित राहून सामर्थ्याप्रमाणें धर्माचरण करावें.' या संबंदांत आगिरसांच्या कुलांतील चिरकारीची गोष्ट ऐक. पुष्कळ वेळ विचार करून कोणतेंही काम करणाऱ्या शहाण्या मनुष्याच्या हातून कोणतीही चूक घडत नाही. गौतम ऋषींचे कोणी मोठे शहाणे चिरकारी नांवाचें मुलगे होते. ते सर्व कामें चिरकाल विचार करून करित असत. त्यांना विचाराला फार वेळ लागे. जागत तर जागतच, झोंप तर झोंपच घेत किंवा एखाद्या कामाचा विचार तर विचारच करित ते फार वेळ बसत; ह्मणून त्यांना चिरकारी असें नांव मिळालें होतें. तसेंच लोकांत आळशी ह्मणून त्यांना टोपण नांव मिळालें असून कोत्या बुद्धीचे अदूरदर्शी लोक त्यांना मूर्ख ह्मणत. कोणे एके वेळीं आपल्या बायकोच्या हातून व्यभिचार घडला असतां इतर मुलांना सोडून गौतमांनीं विचार न करतां यांना तिला ठार मारण्यास सांगून ते बघाला निघून गेले. यांच्या स्वभावामुळे पुष्कळ वेळाने बरे असें ह्मणून पुष्कळ वेळ ते त्यावर विचार करित राहिले. ते आपल्या मनाशीं विचार करूं लागले कीं, 'पित्याची आज्ञा कशी पाळूं व आईला तरी कसें न मारतां ठेवूं ? दुष्ट मनुष्याप्रमाणें या परस्परविरोधीधर्मांमध्ये मी कसा पापांत बुडणार नाही ? बापाची आज्ञा पाळणें हा श्रेष्ठ धर्म आहे; तसेंच आईचें रक्षण करणें हा मुलाचा धर्म आहे. मुलाचें जीवित स्वतंत्र नाही. कशानें मला पश्चात्तापाला कारण उरणार नाही ? खीला विशेषें करून आईला मारून कोण बरें सुखी होईल ? तसेंच इकडे बापाची आज्ञा मोडून तरी काय प्रतिष्ठा

मिळेल ? बापाची आज्ञा पाळणें अवश्य असून आईचें रक्षण करणें हेंही कर्तव्य आहे. तेव्हां कसें वागल्यानें या दोन्ही कर्तव्यांना जागल्याप्रमाणें होईल; कारण बाप हा स्वतःलाच बायकोच्या गर्भामध्ये ठेवून घेऊन शील, चरित्र, गोत्र व कुल चालू ठेवण्यासाठीं मुलगा ह्मणून जन्म घेतो. त्या मला बापानें त्याचप्रमाणें आईनें मुलगा ह्मणून उत्पन्न केलें आहे. याप्रमाणें आपल्या उत्पत्तीचें ज्ञान असून हें मी कसें बरें न ओळखावें ? जातकर्माच्या वेळीं व पुढें गुरुपासून परत आल्यावर होणाऱ्या संस्काराचे वेळीं बाप जे मंत्र उच्चारतो ते, त्याला मान किती यावा हें बरोबर ठरविण्याला पुरे आहेत. मुलाला वाढवून वेदाध्ययन सांगण्याच्या कामीं बाप हा सर्वांहून श्रेष्ठ गुरु आहे. बाप जें सांगतो तो सर्वांत श्रेष्ठ धर्म आहे असें प्रत्यक्ष वेद ह्मणतात. बापाला मुलगा नुसता आनंद देणारा आहे; परंतु मुलाला बाप सर्वस्व आहे; कारण शरीरादि सर्व गोष्टी त्याला बापापासूनच मिळतात; ह्मणून बापाचें वचन ऐकलें पाहिजे. त्यासंबंधानें विचार करतां कामां नये. बापाची आज्ञा पाळणाऱ्याचीं सर्व पापें नाहीशीं होतात. सर्व भोग्य वस्तू, खाण्याचे पदार्थ, वेदाचें शिक्षण आणि जगाचें ज्ञान त्याचप्रमाणें मुलाच्या जन्माच्या पूर्वींचे गर्भाधान व सीमंतोन्नयन हे संस्कार बापापासून मिळत असतात. बाप हाच धर्म असून बाप हाच स्वर्ग आहे. व बाप हेंच श्रेष्ठ तप आहे. बाप संतुष्ट झाला असतां सर्व देवता संतुष्ट होतात. बापानें उच्चारलेले मुलासंबंधाचे सर्व मंत्र त्याला आशिर्वाद होतात व त्याचे अभिन्नदनपर उच्चारलेले शब्द याला सर्व पापांतून मुक्त करतात. फुलें देठापासून व फळें झाडापासून गळत पडतात; परंतु बापाला कितीही कष्ट झाले तरी पितृप्रेमामुळे तो मुलाला सोडीत नाही. याप्रमाणें मुलाच्या बापावरच्या पूज्य भावासंबंधानें विचार झाला. बाप कांहीं सामान्य नाही. आतां आईसंबंधानें विचार केला असतां मनुष्यपणामुळे जीं पंचभूतें माझ्यामध्ये एकत्र मिळालीं आहेत त्याला अग्नी उत्पन्न करण्याला कारण जसा अरणी असतो त्याप्रमाणें ती कारण आहे. या देहाला उत्पन्न करणारी ही अरणीरूपी असून सर्व संकटांमध्ये ही

सुखाची खाण आहे. आईमुळेंच मनुष्य सनाय होत असून ती नसेल तर तो अनाथाप्रमाणें असतो. मनुष्याजवळ पैसा नसला तरी ज्याला वरीं शिरून आई ह्मणून हांक मारतां येते, त्याला दुःखाला कारणच उरत नसून ह्यातारपणाचा सुद्धां त्यावर घाला बसत नाही. ज्याला आई आहे अशा मनुष्याला मुलगे, नातू झाले असून शंभर वर्षे जरी झालीं असलीं तरी तो दोन वर्षांच्या सारखा दिसतो. मनुष्य समर्थ असो किंवा असमर्थ असो, कश असो किंवा लढ असो, आई त्याचें रक्षण करते. दुसरा कोणी मुलाला राखता नाही. आई नाहीरी झाली ह्मणजेच मुलगा ह्यातारा होतो, दुःखी होतो व सारें जग त्याला शून्य होतें. आईसारखी दुसरी छाया नसून, आईसारखी दुसरी गति नाही. आईसारखें दुसरें त्राण नसून आईसारखी कोणी आवडती नाही. पोटांत ठेवल्यामुळें तिला धात्री हें नांव मिळालें असें जनन दिल्यामुळें जननी हें नांव तिला मिळालें आहे; त्याचप्रमाणें सर्व अवयवांची ती वाढ करून देणारी असल्यामुळें तिला अंबा हें नांव मिळालें आहे. वीराला प्रसवणारी असल्यामुळें तिला वीरमू हें नांव मिळालें आहे. मुलांची शुश्रूषा करणारी असल्यामुळें तिला शुश्रू ह्मणतात. आई ही मनुष्याचें प्रत्यक्ष शरीर आहे. जिच्या काळजीमुळें याचें डोकें रस्त्याच्या बाजूला सुकत पडलें नाही अशा आईला कोण विचारी मनुष्य मारण्याला उठेल ? नवराबायकांच्या संबंध होतो, तेव्हां मुलासंबंधीं दोघांची इच्छा सारखीच असते; परंतु ती सफल होण्याचें बापापेक्षा आईवर विशेष अवलंबून असतें. मुलगा कोणत्या कुळांत झाला आहे. आणि कोणापासून झाला आहे हें आईला ठाऊक असतें. गर्भ राहिल्यापासून तिला त्याचा आनंद होऊन ती त्यावर प्रेम करूं लागते. आतां फिरून बापासंबंधानें विचार केला तर वेद ह्मणतात कीं, मुलगा हा केवळ बापाचाच होय. आई त्याला उत्पन्न करणारी केवळ भद्दी आहे. जेव्हां पुरुष पाणिग्रहण करून तुला न सोडतां तुझ्या बरोबर धर्मसंचय करीन ह्मणून शपथ घेऊन परस्त्रीशीं संबंध ठेवण्याला पहातात ते-

व्हां ते मानाला अपात्र होतात. नवरा, बायकोचें भरण करतो ह्मणून त्याला भर्ता व पालन करतो ह्मणून पती ह्मणतात. जेव्हां हीं दोन कामें तो करीनासा होतो तेव्हां अर्थात् भर्तृत्वाला व पतित्वाला तो मुक्तो; शिवाय स्त्रीच्या हातून कांहीं पाप होणें शक्य नाही. पाप करणारा काय तो पुरुषच. व्यभिचार केला असतां त्याचें पाप पुरुषालाच लागतें. शिवाय असेंही झटलें आहे कीं, बायकांना नवरा श्रेष्ठ असून तोच उत्तम दैवत आहे. माझ्या आईनें आपला पवित्र देह बापाच्या वेषानें आलेल्या दुसऱ्याला (इंद्राला) दिल्यानें व्यभिचाराचा दोष तिला लागत नाही. बायकांच्या हातून हें पाप घडणें शक्य नाही, पुरुषांच्याच हातून हें पाप घडतें; कारण स्त्रियांच्या प्रत्येक कृतींत दिवून येणाऱ्या स्वाभाविक दुबळेपणामुळें व कोणाच्या त्रिनवण्यांना नाकारण्याचें त्यांच्या अंगीं धैर्य नसल्यामुळें बायकांना दोषी धरतां येत नाही. त्वष्ट्राच्या त्रिशिर नांवाच्या मुलाला मारून इंद्राला ब्रह्महत्याचें पाप लागलें; त्याचे दोन हिस्से झाडें व पृथ्वी यांमध्ये ठेवून एक हिस्सा जेव्हां त्यानें स्त्रियांमध्ये रजोरूपांनं ठेविला, तेव्हां तो ह्याला भैरुनवृत्ति जननपर्यंत होणार नाही ह्मणून त्यानें जो वर दिला त्याची आठवणच यावेळीं तिनें प्रत्यक्ष इंद्राला करून दिली असल्यामुळें माझ्या आईला कांहीं यासंबंधांत दोषी धरतां येत नाही. याप्रमाणें स्त्री असून आई असल्यामुळें अधिक महत्वाला पात्र अशा आईला मारून नये, हें मूर्ख अशा पशूंना सुद्धां कळतें. बापाच्या ठिकाणीं फक्त देवताच एकवटल्या असून आईच्या ठिकाणीं सर्व देवता त्याचप्रमाणें मानव स्नेहानें एकवटले असतात. याप्रमाणें जात्याच कोणत्याही कामांत दिरंगाई करणारा असल्यानें विचार करण्यांत त्याचे बरेच दिवस गेले व इकडे त्याचे वडील परत आले. एवढ्या वेळामध्ये बायकोला मारण्याची शिक्षा दिली हें फार वाईट केलें असें त्याचें मत ठरल्यामुळें अगदीं बाबरून डोळ्यांतून पाणी काढीत वेदाध्ययन व धैर्य यांनीं मनाला आलेल्या प्रसन्नतेमुळें त्यांना पश्चात्ताप होऊन ते स्वतःच्या मनाशीं विचार करूं लागले. 'त्रैलोक्याचा स्वामी देवेंद्र ब्राह्मणाचें रूप घेऊन अतिथी ह्मणून माझ्याकडे आला. गोड शब्द

बोलून त्याचें मी स्वागत केलें व यथान्याय अर्घ्य व पाय देऊन तो प्रसन्न राहिल ह्मणून मी आपला सेवक आहे असें ह्मणालों. आतां अशी सर्व स्थिति असून जर तो भलत्या रीतीनें वागला तर यामध्ये तिला कांहीं दोषी धरतां येत नाही. अशी सर्व गोष्ट असल्यानें यांत कोणालाच दोषी ठरवितां येत नाही. जर कोणाला दोष लागत असेल तर तो माझ्या निष्काळजीपणाला दिला पाहिजे. ईर्ष्यापासून मोठें दुःख ओढवतें असें मुनींनीं ह्मटलें आहे. मला तिनें पछाडल्यामुळें मी ह्या दुःखसागरांत बुडालों आहे. मी त्या साध्वी स्त्रीचे—जिनें आपल्या नवऱ्याबरोबर संकटें सोसण्याला तयार होऊन नवऱ्यास स्वीकारला होता तिचें—पोषण करावयाचें सोडून तिला मारल्यानें आतां मला यापासून कोण तारणार? त्या उदार बुद्धीला मी मूर्खपणानें चिरकारी असें नांव दिलें आहे. त्यानें जर आपलें नांव आज राखलें असेल तर तोच तेवढा मला आज या पापापासून तारण्याला समर्थ आहे. बा चिरकोरे, आज जर तूं आपल्या नांवाला जागला असशील तर चिरकारी होऊन मला, तुझ्या आईला, माझ्या तपाला, तसेंच आपल्या स्वतःला आज पापापासून तार. मोठ्या बुद्धीमत्तेमुळें चिरकाल विचार करून एखादी गोष्ट करावयाची हें तुझ्या आंगवळणींच पडलें आहे. तेव्हां ती तुझी संवय आज तुझ्या कामीं पडो. आईनें तुझी चिरकाल आशा करून चिरकाल तुला पोटांत ठेविलें, तेव्हां चिरकाल विचार करून एखादें काम करण्याची जी तुझी संवय ती सफल होवो. कदाचित् दुःखामुळें त्यानें उशीर लावला असेल, कदाचित् ती गोष्ट मनांत ठेवून त्यावर विचार करीत तो झोंपी गेला असेल, कदाचित् त्याला व मला चिरकाल होणाऱ्या संतापाचा विचार करून त्यानें तें कृत्य शेवटास नेण्याचें लांबणीवर टाकलें असेल. याप्रमाणें दुःखी होऊन विचार करीत ते आश्रमाकडे आले असतां चिरकारी त्यांच्या जवळ येऊन उभा राहिला. व बापाला याप्रमाणें कधी झालेला पाहून शस्त्र खाली ठेवून पायांवर डोकें ठेवून खाली पडला. तें पाहून त्याचप्रमाणें बायकोलाही जवळच लज्जेनें अगदीं स्वस्थ उभी पाहून त्यांना मोठा

आनंद झाला. तेव्हांपासून त्या विजन अशा अरण्यांतील आश्रमामध्ये त्या बायकोपासून किंवा त्या दक्ष मुलापासून ते कधी वेगळे राहिले नाहीत. बायकोला मारावयास सांगून कांहीं उद्देशानें ते आश्रमांतून निघून गेल्यापासून ती आज्ञा शेवटास नेण्यासाठीं हातांत शस्त्र घेऊन तो चिरकारी ती शेवटास न नेतां उभा होता. त्याला आतां आपल्या पायांवर पडलेला पाहून गौतमाना वाटलें कीं, आपण आईवर उगारण्यासाठीं हातीं शस्त्र धरल्याबद्दल तो आपली क्षमा मागत आहे. त्यांनीं त्याची पुष्कळ स्तुति केली व चिरकाळ त्याचें मस्तक हुंगून त्याला घट्ट आलिंगन दिलें व 'चिरकाळ जग,' ह्मणून त्याला आशीर्वाद दिला. नंतर जें कांहीं घडून आलें त्यामुळें समाधान वाटून ते आपल्या मुलाला ह्मणाले, 'मुला, तूं नेहमीं कोणतेंही काम करण्यापूर्वीं याप्रमाणेंच दीर्घ विचार करीत जा. माझी आज्ञा शेवटास नेण्यामध्ये तुझ्या हातून घडलेल्या उशिरानें आज मला सुखी केलें आहे. जर करावयाची गोष्ट एखाद्या मित्राला मारणें किंवा एखादें पुष्कळ विचारानें हातीं घेतलेलें काम सोडून देणें, राग, ताठा, गर्व, भांडण, पापकर्म यांच्या स्वाधीन होणें किंवा दुसऱ्या वाईट गोष्टी करणें, अशा प्रकारची असेल तर त्यामध्ये दिरंगाई करणें चांगलें. एखाद्या बांधवावर, मित्रावर किंवा नोकरावर दोष पूर्ण शाबीत झाला नसतां त्याला शिक्षा देण्याचे पूर्वीं पुष्कळ वेळ विचार करावा. सर्व कृत्यांमध्ये मनुष्यानें फार वेळ विचार करून मग काय करावयाचें तें ठरवावें. याप्रमाणें वागलें असतां मनुष्याला चिरकाल दुःख करण्याचा प्रसंग येत नाही. जो मनुष्य फार वेळ राग आवरून धरून कोणतेंही कृत्य करण्यापूर्वीं विचार करतो, त्याच्या हातून ज्याच्या योगानें पश्चात्ताप होईल असें कृत्य कधीं घडत नाही. जे वृद्ध आहेत अशांची सेवा चिरकाल करून त्यांच्याजवळ बसून त्यांना मान यावा. मनुष्यानें आपलीं कर्तव्यें ठरवून तीं बजावण्याकडे चिरकाल लक्ष यावें. जे विद्वान आहेत त्यांची सेवा चिरकाल करून शिष्टांची संगत करून स्वतःला नीट दावांत ठेवल्यानें मनुष्य चिरकाल लोकांच्या आदराला पात्र होतो. एखाद्यानें धर्म व

कर्तव्य यासंबंधानें विचारलें असतां विचार केल्या-
शिवाय कधीं उत्तर देऊं नये; ह्मणजे फार वेळ प-
श्चात्तापाला कारण उरत नाहीं.)

१८९ द्युमत्सेन व सत्यवान यांचें भाषण- अहिंसा. (१२. २६७.)

‘ राजानें प्रजेला न मारतां प्रजेचें रक्षण कसें करावें, ’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘ यासंबंधांत पुढील द्युमत्सेन व सत्यवान यांचा संवाद ऐक.

कोणे एके प्रसंगीं कांहीं लोकांना द्युमत्सेनाच्या आ-
शेनें देहान्त शासन देण्यासाठीं नेत असतां मुलाच्या
तोंडून निघूं नयेत असे शब्द सत्यवानाच्या तोंडून
निघाले. तो ह्मणाला धर्माला अधर्माचें व अधर्माला
धर्माचें स्वरूप कधीं कधीं येतें; पण दुसऱ्याचा प्राण
वेणें याला मात्र कधीं धर्म ह्मणतां येणार नाहीं. ’ द्यु-
मत्सेन ह्मणाला, ‘ जर ज्यांना देहान्त शिक्षा दिली
पाहिजे त्यांना न मारणें हा धर्म समजला जाईल,
जर चोरांना मारण्यांत येणार नाहीं, तर सर्व बेबंदशाही
माजेल. हें माझें, हें त्याचें नव्हे, असें कांहींच या
कलियुगामध्ये उरणार नाहीं. लोकयात्रा चालणार
नाहीं. तुला जर एखादा उपाय ठाऊक असेल तर
तो मला खुशाल सांग. ’ सत्यवान ह्मणाला, ‘ सर्व
तिन्ही वर्णांना ब्राह्मणांच्या ताब्यांत करावें. हे तीन
वर्ण जर धर्मानें वागूं लागतील तर पोटजातीही
त्यांचें अनुकरण करतील. यामध्ये जो ब्राह्मणाच्या
सांगण्याप्रमाणें वागणार नाहीं, त्याच्यासंबंधानें, ‘ हा
माझें ऐकत नाहीं, ’ ह्मणून ब्राह्मणानें राजाचे का-
नावर घालावें व राजानें त्या अपराध्याला शिक्षा
करावी. त्याचा प्राण न घेतां जी शास्त्रानें शिक्षा
सांगितली असेल ती त्याला द्यावी. नीतिशास्त्र व
अपराधाचें स्वरूप लक्षांत घेऊन राजानें तसें वर्तन
ठेवावें. एका अपराध्याला ठार केल्यानें राजा पुष्कळ
निरपराध्यांना त्याबरोबर मारतो; कारण एका चोरा-
ला मारल्यानें त्यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व मा-
णसांना मारल्यासारखें होतें. तेव्हां दुसऱ्यानें अप-
कार केला असतां राजानें शिक्षेसंबंधानें मोठा वि-
चार करावा. कदाचित् जे दुष्ट असतात त्यांमध्ये

देखील भल्याच्या संगतीनें सद्गुण येतात, व दुष्टांना
देखील भली संताति होते. ह्मणून मुळाशीं घाब देऊं
नये. हा कांहीं सनातन धर्म नाही. त्यांना स्वल्प
शिक्षा देऊन वाटेवर आणण्यास सांगितलें आहे.
त्यांना भेवड्यावें, बांधून कोंडून ठेवावें किंवा विरूप
करावें. सभेमध्ये पुरोहितादिकांच्या देखत चोरांना
ठार करून त्यांच्या आप्तइष्टांना रडवूं नये. जेव्हां
गुहेगार पुरोहितांना शरण येऊन, ‘ फिळून आम्ही
असें करणार नाहीं, ’ असें ह्मणतात, तेव्हां त्यांना सो-
डून द्यावें. उलट दंड व अजिन धारण करून डो-
कें मुंडलेला असा ब्राह्मण असला तरी त्याला
अपराधाबद्दल शिक्षा करावी. जर मोठे लोक
धर्माचें उल्लंघन करतील तर त्या मानानें त्यां-
ची शिक्षाही मोठी असावी. आतां ज्यांच्या हा-
तून वरचेवर अपराध घडतात त्यांना पहिल्यांदाच
अपराध करणाऱ्याप्रमाणें अगदीं शिक्षेचाचून सोडणें
चांगलें नाहीं. ’ द्युमत्सेन ह्मणाला, ‘ जोंपर्यंत लोकांनीं
मर्यादा उल्लंघन केल्या नाहीत तोंपर्यंतच त्याला धर्म
ही संज्ञा रहाते. देहदंड दिला नाही तर सर्व मर्यादा
मोडून जाऊन बंडाळी माजेल. पूर्वी पूर्वी लोक स-
हज ताब्यांत ठेवतां येत होते. वर्तन व भाषण यां-
मध्ये सरळ, साधे, कोणाचा द्वेष न करणारे व राग
ज्यांना अगदीं थोडा आहे असे लोक पूर्वी असत.
पूर्वी धिक्कार एवढीच शिक्षा असून पुढें पुढें तोंडांनें
बोलणें जरूर पडूं लागलें. पुढें पुढें दंड हातीं घेणें
जरूर पडून हल्लीं देहान्त दंडापर्यंत मजल येऊन ठे-
पली आहे. कांहीं लोक तर देहान्त शिक्षेलासुद्धां
जुमानात नाहीत. चोर हे देव, मनुष्य, गंधर्व, पितर
कोणाचेच नाहीत. यांचा कोणाशीं काय संबंध
आहे? स्मशानांतून मेल्या मढ्यावरचे देखील हे
दागिने उपटून नेतात. व भूत लागून वेडे बनलेल्या
लोकांना सुद्धां हे लुबाडतात. यांच्याशीं करार म-
दार करून रहाणारे लोक मूर्ख समजले पाहिजेत. ’
सत्यवान ह्मणाला, ‘ यांना जर वाटेवर आणतां येत
नसेल व मारल्याचाचून उपाय नाही असें वाटूं ला-
गेल तर एखादा यज्ञ करून त्यामध्ये तरी यांना मा-
रावें. राजे लोकांचें सगळें सुरळित चालावें ह्मणून
मोठें तप होत असतें आणि जेव्हां त्यांच्या राज्या-
मध्ये चोर वाढत जातात तेव्हां त्याची त्यांना लाज

वाटते, व त्यांना नाहीसिं करून प्रजेला सुखी करण्यासाठी ते तपश्चर्या करतात. नुमत्या भीतीनेसुद्धा प्रजेला प्रामाणिक ठेवता येते. चांगले राजे सूड घेण्यासाठी कधी दुष्टांना ठार मारित नाहीत. केवळ सदाचरणानेच त्यांना आपल्या प्रजेवर योग्य रीतीने अंमल चालविता येतो. राजा योग्य रीतीने वागेल तर त्याची वरिष्ठ प्रतीची प्रजा योग्य रीतीने वागते व खालच्या प्रतीचे लोक त्यांचे अनुकरण करतात. मनुष्य स्वभावच असे आहेत की, त्यांना जे आपले वरिष्ठ वाटत असतात त्यांचे ते अनुकरण करतात. स्वतःला नीट वाटेवर न ठेवता जो राजा दुसऱ्यांना वाटेवर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो अशा प्रकारच्या ऐहिक विषयांचा दास बनलेल्या राजाला त्याच्या ह्या विषयासक्तीमुळे लोक हंस्ततात. जो दाम्भिकपणाने किंवा मूर्खपणाने राजाचे काही वाकडे करील, त्याला हरतऱ्हेने वाटेवर आणलेच पाहिजे. तरच नवे अपराध त्याच्या हातून पडणार नाहीत. परंतु राजाने आधी स्वतःला आपल्या ताब्यांत ठेवून मग अपराधांना वाटेवर आणण्याचा प्रयत्न करावा. जरूर पडल्यास मित्र व बांधव यांनासुद्धा त्याने कडक शिक्षा करावी. ज्या राज्यामध्ये नीच अशा गुन्हेगारांना कडक शिक्षा मिळत नाही त्या ठिकाणी गुन्हे वाढू लागून धर्महासाला सुरवात होते. कृतयुगामध्येच अगदी साध्या अशा निरुपद्रवी उपायांनी प्रजेला वाटेवर ठेवावे. व पुढे निरनिराळ्या युगामध्ये धर्म ज्या मानाने एक एक चतुर्थांशाने कमी कमी होत जातो तसतसे शिक्षेचे रूप बदलत जाऊन राजे तसतसे वागत जातात. राजांच्या दुष्टपणांमुळे सृष्टिक्रमाप्रमाणे जेव्हा कालि माजतो तेव्हा राहिलेल्या एक चतुर्थांश धर्मापैकीसुद्धा पंधरा हिस्से नाहीसिं होऊन एक सोळावा हिस्सा रहातो. कृतयुगांतलें शिक्षेचें धोरण हल्लीं ठेवल्याने सर्व गोंधळ माजून राहिल. राजांनी मनुष्याच्या आयुष्याची मर्यादा, त्याचें सामर्थ्य व कालाचें स्वरूप लक्षांत घेऊन शिक्षा द्यावी. मनुष्ये मनुष्यावर दया करून ज्ञानानें मोक्ष मिळवितां येईल असा उत्तम मार्ग दाखवून ठेवलेला आहे. १

१२० कपिलमुनी व गाय यांचा संवाद.

(१२. २६८-)

‘प्राणिमात्राला पीडा न देतां ऐश्वर्यादि सहा गुण अंगीं आणून देणारा योग असा स्वीकारावा कीं ज्याच्या योगानें उपभोग व मोक्ष हे दोन्ही धर्म साधतील. गृहस्थधर्म व योगधर्म या दोन्हींचा उद्देश एकमेकांपासून फारसा वेगळा नाही. तरी यामध्ये श्रेष्ठ कोणता तो सांगा, १ असा प्रश्न युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, ‘हे दोन्ही धर्म उत्तम असून आचरण्याला कठिण; मोठे फलदायक व भल्यांनीं आचारलेले आहेत. दोहोंच्या प्रामाण्यासंबंधानें पुढील कपिल व गाय यांमधील संवाद लक्षांत घेण्याजोगा आहे. पूर्वी नहुष राजाकडे त्वष्टा गेला असतां सनातन वेदाच्या आज्ञेप्रमाणें अतिथीसत्कारासाठीं नहुषानें एक गाय मारण्यासाठीं काढिली. ती मारावयास काढलेली गाय पाहून थोर मनाचे कपिल, ज्यांची बुद्धि ठाम व नैष्ठिक झाली होती, त्यांच्या तोंडांतून, ‘अरेरे, काय हें वेड, २ असें उद्गार निघाले. तेव्हां स्युमरशि नांवाचे ऋषी आपल्या योगसामर्थ्यानें त्या गाईमध्ये शिरून कपिलांना ह्मणाले, ‘जर वेदांमधील या वाक्यांवरून वेद निय ठरत असतील तर अहिंसात्मक वाक्ये जीं त्यांमध्ये आहेत तीं तरी प्रमाण कां धरावीत? जे बुद्धिमान आहेत व शास्त्राधाराप्रमाणें वागतात, ते वेदांतील सर्व ऋषिप्रणीत आज्ञा ईश्वरापासून आलेल्या आहेत असें समजतात; तेव्हां ज्याला काहीं फळाची इच्छा नाही, ईर्ष्यादि विकारांपासून जो अलग आहे, अशा परमात्माचे ते शब्द असल्यामुळे त्यांच्या संबंधानें कोणी काय वर्णवाईट म्हणावें बरे? ३ कपिल ह्मणाले, ‘मी वेदांची निंदा करित नाही किंवा त्यावर काहीं चर्चाही करित नाही. निरनिराळ्या आश्रमांच्या धर्मांचा परिणाम एकच आहे. संन्याशी, वानप्रस्थ, गृहस्थ व ब्रह्मचारी हे चारी शाश्वत अशा देवमार्गांतूनच जातात; परंतु यांच्या कमी अधिकपणांमुळे यांचे कमी अधिक सामर्थ्य त्यांच्या फलामध्ये सांगितलें आहे, हें ओळखून स्वर्ग व इतर सुखें देणारीं कर्मे करावीत अशीही वेदाज्ञा आहे व

तीं करूं नयेत अशीही वेदाज्ञा आहे. आतां कर्म न करणें हें जर चांगलें असेल तर तीं करणें चांगलेंच दोषावह आहे. जेव्हां शास्त्र असें वादात्मक आहे, तेव्हां त्याचें बलाबल समजणें फार कठीण आहे. वेदाधारावांचून प्रत्यक्ष आधारांनं अहिंसेसंबंधानें कांहीं ठाऊक असल्यास मी ऐकण्याला तयार आहे. 'यावर स्युमरश्मि ह्मणाले, 'स्वर्गाची इच्छा असणाऱ्यानें यज्ञ करावा अशी श्रुति नेहमी ऐकूं येते. प्रथम फलाचा विचार करून मग मनुष्य यज्ञाच्या तयारीला लागतो. बकरा, घोडा, मेंढी, गाय, ग्राम्य व वन्य नानाविधपक्षी व ओषधी हें प्राणिमात्रांचें अन्न समजलें आहे. व अन्न रोजच्या रोज सकाळ संध्याकाळ घ्यावें असें सांगितलें आहे. त्याचप्रमाणें पशू व धान्य हीं श्रुतीमध्ये वेदांचीं अंगें सांगितलीं आहेत. ब्रह्मदेवांनीं यज्ञाबरोबरच हीं उत्पन्न केलीं आहेत, व यांच्या साहाय्यानें ब्रह्मदेवांनीं देवांकडून यज्ञ करविला. गाय, बकरा, मनुष्य घोडा, मेंढी, खेचर व गाढव हे सात ग्राम्य, त्याचप्रमाणें सिंह, वाघ, डुकर, रेडा, हत्ती, अस्वल व वानर हे सात वन्य प्राणी यज्ञाला योग्य समजले असून यामध्यें सुद्धा पुढचे पुढचे मागच्यांहून कनिष्ठ समजले आहेत. फिळून वेदांत असेही सांगितलें आहे कीं, सर्व विश्व यज्ञासाठीं आहे व पुरुष यासाठींच आहे, व याला अनेक पूर्वीच्या लोकांची अनुमती मिळाली आहे. कोण मनुष्य यज्ञासाठीं प्राण्यांमधून आपल्या शक्तीप्रमाणें प्राणी निवडून काढीत नाही ? पशू, मनुष्य, झाडें, ओषधी सर्वांची ओढ स्वर्गाकडे असून त्यांची इच्छा परिपूर्ण होण्याला यज्ञावांचून दुसरें साधन नाही. ओषधी, पशू, झाडें, लता, आज्य, दूध, दही, हवि, भूमि, दिशा, श्रद्धा, काल, ऋचा, यजुषें, साम, यजमान व गृहपति अग्नि हीं सतरा यज्ञाचीं साधनें आहेत. श्रुतींत सांगितल्याप्रमाणें यज्ञ हें जगाचें मूळ आहे. आज्य, दूध, दही, शोण दद्यादुधाचें मिश्रण, कातडें, शेषदीचे केंस, शिंगें व खूर यांच्या योगानें एकटी गाय सर्व यज्ञसाधनें पुरविण्याला समर्थ आहे. यांतील निरनिराळ्या वस्तू निरनिराळ्या यज्ञासाठीं सांगितल्या आहेत, त्या वस्तू व ऋत्विज व दक्षिणा यांवर यज्ञ अवलंबून आहे. हीं सर्व गोळा करून

लोक यज्ञ शेवटास नेतात. श्रुति असें सांगतें कीं, हीं सर्व द्रव्ये यज्ञासाठीं उत्पन्न केलीं आहेत; व यांच्याच साधनांनीं पूर्वीच्या लोकांनीं यज्ञ केले आहेत; तथापि जो मनुष्य यज्ञ करावा ह्मणून सांगितलें आहे एवढ्याचसाठीं फलाची इच्छा न घरतां तो करतो, तो कोणाही प्राण्याला पीडा देत नाही व कोणाचा द्वेष करीत नाही व कांहीं ऐहिक वस्तू साधून वेण्याच्या खटपटीला पडत नाही. हीं वर सांगितलेलीं यज्ञांगें व यज्ञासाठीं लागणाऱ्या वस्तू ह्या यज्ञ शेवटास नेण्यासाठीं परस्परांच्या आधारावर आहेत. ज्यामध्ये वेदांचा समावेश झाला आहे अशीं स्मृतिवाक्ये सुद्धा ऋषिप्रणीत आहेत. तीं ब्राह्मणाला धरून असल्यामुळे विद्वान लोक त्याला आधारभूत समजतात. यज्ञांची उत्पत्ति देखील ब्राह्मणांवर असून ते ब्राह्मणांच्या आधारांनंच आहेत. सर्व जग यज्ञाच्या मागून असून यज्ञ सर्व जगाच्या मागून आहे. ओम् यापासूनच सर्व वेदांची उत्पत्ति आहे. ओं, नमः, स्वहा, स्वधा आणि वषट् हे शब्द ज्यानें उच्चारून यथाशक्ति यज्ञयागादिक्रिया केल्या आहेत त्याला तिन्ही लोकांमध्ये परलोकासंबंधानें भीति नाही असें सर्व वेद, सिद्ध व मोठमोठे ऋषी ह्मणतात. ज्याच्या ठिकाणीं ऋचा, यजुषें, साम व स्तोत्र दिघ्न येतात तोच ब्राह्मण. अभिहोत्र, सोमयज्ञ व दुसरें मोठमोठे यज्ञ यांचीं फले काय आहेत हीं तुझाला ठाऊकच आहेत; ह्मणून मनुष्यानें मनांत कामना न आणतां यज्ञ करावे व दुसऱ्याचे चालवावे. जो स्वर्गफल देणारे यज्ञ करतो त्याला स्वर्गसुखाच्या स्वरूपानें महाफल मिळतें. जे यज्ञ करीत नाहींत ते इहपर लोकाला मुक्ततात. ज्यांना वेदतत्वांचा खरा अर्थ कळतो ते कर्म करावयास सांगणाऱ्या व करूं नका ह्मणून सांगणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या वेदाज्ञा आधारभूत घरतात. 'कपिल ह्मणाले, 'कर्मानीं मिळणाऱ्या फलें अशाश्वत आहेत. हें लक्षांत घेऊन आत्मनिग्रहानें शमपर राहून यति लोक ज्ञानानेंच ब्रह्मप्राप्ति करून घेतात. त्यांच्या मार्गांत आड येणारे कांहीं नाही; कारण, केवळ इच्छामात्रें करून ते आपल्या कामना परिपूर्ण करून घेतात. सुखदुःखादि द्वंद्वापासून ते मोकळे असतात. कोणापुढें वाकत

नाहीत, आश्विनानाच्या पुढील वर्षी, मंत्र जाणवतून
मोक्ष देऊन दे शूद्र असतात, मंत्र नावाचे प्रमाण
न्यायप्रमाणे संन्यास या मंत्राचे त्यांचे दान नत
झालेले असते, व ब्रह्मचर निष्ठा ठेवून त्याकडे लक्ष
लावून दे ब्रह्मचर झालेले असतात. शोक नाहीसा
होऊन रजोगुणापासून ते अलग झालेले असतात;
हणून यांना सनातन लोक मिळतात; तेव्हा अशी
श्रेष्ठ गती यांना मिळत असल्याने गृहस्थाश्रमाचे काय
कारण उरले ? : सूर्यप्रभि ह्मणाले, ' जरी याला
श्रेष्ठ लाभ समजला व हीच उत्तम गति समजली
तरी गृहस्थाश्रमाला मोडून दुसरे कोणतेही आश्रम
चालत नाहीत. ज्या प्रमाणे आइवरच सर्व प्राणी
पोसले जातात त्याप्रमाणेच इतर आश्रम गृहस्था-
श्रमावर अवलंबून आहेत. गृहस्थालाच यज्ञ करता
येतो, तप करता येते व जो कोणी जे काही करतो
त्याला गृहस्थाश्रम मूल आहे. संतति उत्पन्न करणे
हे सर्व सुखाचे मोठे साधन आहे, असे सर्व प्राणि-
मात्र समजतात; परंतु ही गोष्ट दुसऱ्या कोणत्याही
आश्रमामध्ये शक्य नाही. प्रत्येक प्रकारचे गवत व
धान्य देणाऱ्या अशा पर्वतावर वाढणाऱ्या ओपधी
यांच्या मुळाशी तरी गृहस्थाश्रमच आहे. यांच्यावर
प्राणिमात्रांचे प्राण अवलंबून आहेत आणि जगाम-
ध्ये ज्या अर्थी प्राणावांचून दुसरे काहीच नाही त्या
अर्थी गृहस्थाश्रम सर्व जगाचा आधार आहे. तेव्हा
गृहस्थाश्रम मोक्ष देत नाही असे ह्मणणाऱ्या कोणा-
चा शब्द खरा धरावा. ' श्रद्धारहित, मूर्ख, अदूर-
दर्शी, अप्रतिष्ठित, आळशी, थमले भागलेले व आ-
पल्या कर्माचा ज्यांना पश्चात्ताप होत आहे अशा
मूर्खानाच संन्यासाश्रमामध्ये मोठी शांति दिसते. वे-
दांमध्ये सांगितलेल्या शाश्वत आज्ञेच्या आधारावर-
च त्रैलोक्य आहे. ज्याला वेदज्ञान आहे त्या वर्णा-
तील थोर पुरुष जन्मापासून पूज्य समजला जातो.
तहत गर्भाधानापासून इहपर प्राप्तीसाठी होणारी सर्व
कर्म शिवदास जाण्यास मंत्र लागतात. जाळण्या-
च्या वेळी, पुनर्जन्म घेऊन खाऊ पिऊ लागतांना,
यमलोकामध्ये असणारी नैतरणी नदी ओलांडून
जाण्यास त्याला साह्य व्हावे ह्मणून गोदान देण्याचे
वेळी व पाण्यामध्ये पिंड टाकण्याचे वेळी मंत्र ला-
गतात. अर्चिष्मत्, बर्हिष्मद् व ऋग्याद् हे तीन प्रका-

रचे पितर देवील नृनासंबंधाने मंत्र पसेत करतात.
मंत्र हे ज्या करता संस्कार घडतात ती ती फले दे-
ण्याला पूर्ण उपयोगी असे समजले जातात. याय-
नागे वेदाज्ञा असून मनुष्य पितर, ऋषी व देव यां-
च्या ऋणांत असता काही केल्यावांचून मोक्ष कसा
मिळावा ? वेदाज्ञेचा उद्देश हणून पाडणारी व खो-
टी असून खऱ्यासारखी दिसणारी ही एकांतात रा-
हण्याची खोटी कल्पना वैभवाला मुकलेल्या अशा
आळशी विद्वानांनी अस्तित्वांत आणली आहे. वे-
दाज्ञेप्रमाणे जो यज्ञ करतो त्याला कधी पाप लागत
नाही व यज्ञानेच त्याने यज्ञांत मारलेल्या पशूंसहित
तो उत्तम लोकाला जातो व त्याच्या सर्व इच्छा प-
रिपूर्ण होऊन स्वतः संतुष्ट होऊन या पशूंच्या सर्व
इच्छा पूर्ण करून त्यांना हा संतुष्ट करतो. वेदाकडे
दुर्लक्ष करून किंवा कपदाने अथवा मायेने वागून
मनुष्याला ब्रह्मप्राप्ति न होता वेदांत सांगितल्याप्र-
माणे वागल्यानेच ती प्राप्ति होते. ' कपिल ह्मणाले,
' जरी कर्म नित्य असली तरी दर्श, पौर्णमास, अ-
ग्निहोत्र, चातुर्मास्य आणि दुसरी कर्म बुद्धिमान म-
नुष्याकरिता असून ती करण्यामध्ये सनातन धर्म
साधतो, मग हिंसात्मक कर्मेच कशाला पाहिजेत ?
संन्यासी लोक जे सर्व कर्मापासून निवृत्त असतात
ते, त्यांच्या ब्रह्मज्ञानानेच देव, ऋषी व पितर यांच्या
ऋणांतून मुक्त होतात. जो असा सर्व प्राणिमात्रांचा
आत्मभूत असून सर्वांना आपल्या ठिकाणी पहातो,
अशा या ब्रह्मज्ञानी मनुष्याच्या काही माग न उम-
टलेल्या वाटेवर देव देखील मोह पावतात. जो हा
पर, विराटसूत्र, अंतर्धामी व शुद्ध अशा चार स्व-
रूपाचा, दोन हात, बाणी, उदर व शिश्न या चार
द्वारांनी त्याचप्रमाणे शरीर, इंद्रिये, मन व बुद्धि या
चार मुखांनी युक्त असा या शरीरामध्ये आहे,
तो परमात्मा गुरुच्या उपदेशानेच कळणे शक्य आ-
हे; ह्मणून मनुष्याने ही चार द्वारे नीट बंदोबस्ताने
ठेवावी. मनुष्याने जुगार खेळू नये, दुसऱ्याचा पैसा
उपटून घेऊ नये, भलत्या यांनीत जन्म झालेल्या
हलक्या मनुष्याच्या घरी त्याचा यज्ञ करू नये, रा-
गाच्या तावडीत जाऊन दुसऱ्याला मारू नये. अशा
रीतीने वागणे ह्मणजे हातपाय चांगले स्वाधीन ठे-
वणे होय. उगीच दुसऱ्याच्या नावाने खडे फोडू न-

येत. वृथा वडबड, चहाडखोरपणा, व लोकनिंदा करू नये. खरें व मितभाषण करून वाग्वाराचें चांगलें रक्षण होतें. अगदीं न खातां राहूं नये, किंवा फार खाऊं नये. मनुष्यानें लोभ सोडून भल्याची संगत करावी, व पोटाला पाहिजे तेवढेंच खावें. असें वागल्यानें उदराचें रक्षण होतें. त्याचप्रमाणें धर्माचरणासाठीं आपली वायको असतांना विषयांध होऊन परस्त्रीशीं संबंध ठेवूं नये व वायकोशींही ऋतुकालाखेरीज संबंध ठेवूं नये. याप्रमाणें एकपत्नीव्रत धरून रहाणाऱ्या मनुष्याच्या शिश्नाचें उत्तम प्रकारें रक्षण झालें असें समजावें. ज्याचीं हीं चार द्वारे याप्रमाणें उत्तम रीतीनें सुरक्षित नाहींत, त्याची सर्व तपश्चर्यादि कृत्ये व्यर्थ होतात. त्याच्या तपाचें तरी काय फल, यज्ञाचें काय फल व त्याचा स्वतःचा तरी काय उपयोग ? लज्जारक्षणापुरत्या वस्त्रावांचून ज्याच्या अंगावर दुसरें वस्त्र नाहीं व जो जमिनीवर कांहीं न टाकतां त्यावरच उशाला हात घेऊन खुशाल पडतो, विवाहित जोडपीं ज्या सुखाचा उपभोग घेतात, त्या सुखाचा एकटा असून जो उपभोग घेतो, जो दुसऱ्याच्या सुखाचा किंवा दुःखाचा विचार करित नाहीं, ज्यानें ही सर्व प्रकृति व तिचे विकार त्याचप्रमाणें भूतमात्रांची गती ओळखली आहे, जो सर्व भूतमात्रांना अभय देणारा असून कोणापासून ज्याला भीति उरली नाहीं व सर्व भूतमात्रांचा जो आत्मभूत आहे, तोच ब्राह्मण होय. दानयज्ञादि कर्मांचें फल जी अंतःशुद्धि ती मिळविण्यावांचून मूर्ख लोकांना गुरुपदेश झाला असतां सुद्धां ब्राह्मणपणाला ज्या गोष्टींची आवश्यकता असते त्या लाघत नाहींत व ह्या खऱ्या ज्ञानाच्या अभावामुळे स्वर्ग व इतर सुखें अशा प्रकारच्या दुसऱ्या फलाकडे ते लागतात. जो सर्व धर्मांमध्ये सुक्ष्मरूपानें धाग्याप्रमाणें शिरलेला आहे व जो घेतल्यानें चारी आश्रमांतले विद्वान लोक आपापलीं कर्मे व तपें हींच अज्ञान व संसारदुःखें यांचा नाश करण्यासाठीं भयंकर शास्त्रें बनवितात, असा शाश्वत व खात्रीनें फल देणारा जो सदाचार तो यत्किंचित्ही पाळतां येत नसल्यानें मूर्ख लोक ऐश्वर्यसंपन्न व अविचारी अशा उघड फळ दाखविणाऱ्या कर्मांना निष्फल व शास्त्रविरुद्ध समजतात. वास्तविक पहातां अशा प्र-

कारच्या सदाचारामध्ये आपद्धर्म खेरीजकरून निराळ्या प्रकारच्या आचारांचा समावेश होत असल्यानें, हा विरोध लक्ष देण्याजोगा असून कामक्रोधादिकांचा यावर कधीं परिणाम होत नाहीं. आतां यज्ञासंबंधानें विचार केला असतां त्याचे गुण कळण्याला फार कठीण आहेत व कळले तरी तसें हातून घडणें त्याहून कठीण आहे, व हातून घडलें असतां सुद्धां त्यापासून मिळणारें फल विनाशी आहे; तेव्हां हें नीट लक्षांत ठेवून मनुष्यानें ज्ञानाच्या मार्गाला लागवें. 'स्यूमरश्मि ह्यणाले, 'वेदांत कर्मे करावीं व न करावीं असे दोन्ही मार्ग सांगितले आहेत. याप्रमाणें परस्पर विरोधी आज्ञा त्यांत असल्यानें ते प्रमाणभूत कसे समजावे व सन्यास सफल तरी कसा व्हावा ? तेव्हां या दोहोंचा मेळ कसा बसवावयाचा तें सांगा. 'कपिल ह्यणाले, 'भल्यांच्या मार्गाला लागून त्यागाचें फल प्रत्यक्ष अनुभवानेंच घेतां येण्याजोगें आहे. आतां कर्मांच्या मार्गे लागलेले लोक ज्या विषयांच्या मार्गे लागलेले असतात त्यांचें दृश्य फल काय बरें आहे ? 'स्यूमरश्मि ह्यणाले, 'मी स्यूमरश्मि असून ज्ञान मिळविण्यासाठीं येथें आलों आहे व स्वतःचें कल्याण करून घेण्यासाठीं शुद्धभावानें मी हा विषय काढला असून उगीच कांहीं तरी वादविवाद करण्याचा माझा इरादा नाहीं. या भयंकर संशयानें मला घेरलें असल्यामुळे आपण तो दूर करा. आपण ह्यणतां कीं, ज्यानें ब्रह्मप्राप्ति होते अशा भल्यांच्या वाटेला गेलेल्या लोकांना फलाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो; तेव्हां इंद्रियानें प्रत्यक्ष अनुभव घेतां येण्याजोगें ज्याच्या मार्गे तुम्ही सर्व लागलां आहां असें तें आहे काय ? केवळ वादात्मक अशी सर्व शास्त्रें टाकून मी सर्व आगमांचें योग्य रीतीनें अध्ययन केलें आहे. आगम ह्यणजे मी वेदाज्ञा समजतो, व ज्यांच्या योगानें वेदांचा खरा अर्थ कळतो अशीं तर्कावर बसविलेलीं शास्त्रें यांचाही मी त्यांतच समावेश करतो. मनुष्य ज्या ज्या आश्रमांमध्ये असेल त्या त्या आश्रमाला सांगितलेलीं विशेष कर्मे न टाळतां आगमांत सांगितलेल्या गोष्टी मनुष्यानें पाळल्या. ह्या पाळल्यानें मनुष्याला सिद्धि मिळते. आगमांतील निर्णय खात्रीचे असल्यामुळे

त्यांपासून मिळणारी सिद्धि प्रत्यक्ष अनुभवितां ये-
ण्याजोगी आहे असें ह्मणण्याला हरकत नाही. ज्या-
प्रमाणें निराळ्या दिशेनें हांकलेली नाव इच्छिले-
ल्या ठिकाणाला वेळून जाऊं शकत नाही, त्याप्र-
माणें पूर्वकर्मानुसार वहात चाललेला प्राणी या
अनंत संसारांतून पार पडून कायमच्या विश्रांतीच्या
ठिकाणाला कधीही जाऊन पोहोचणार नाही. ते-
व्हां या विषयासंबंधानें आपण मला काहीं सांगा.
ज्यानें सर्व टाकलें आहे, ज्याची पूर्ण समाधान वृत्ति
झाली आहे, ज्याला शोक किंवा रोग ठाऊक नाही,
कर्म करण्याची इच्छा ज्याची अगदीं गेली आहे,
किंवा ज्यानें सर्व संग किंवा कर्म सोडलीं आहेत
असा मनुष्य सांपडणें कठीण. आपल्या सारखीं मा-
णसें देखील आमच्या प्रमाणें आनंद व शोक यांच्या
तांबडीत गेलेलीं दिसतात, व इंद्रियविषयही इतरां-
प्रमाणेंच आपल्या मार्गे लागले आहेत. याप्रमाणें
सर्व स्थिति असतां चारी वर्णाश्रमासंबंधाचें उत्तम
सुख पाहूं गेलें असतां तें कशांत आहे हें सांगा. १
कपिल ह्मणाले, 'सर्व गोष्टीत मनुष्य ज्या ज्या श्रु-
तीच्या आधारानें चालतो ती ती श्रुति कधीं निव्वळ
नसते. मनुष्य कोणत्याही मताला धरून चालला
तरी आत्मनिग्रह व योग यांनीं त्याला श्रेष्ठ गति खा-
त्रीं मिळते, ज्ञान हें जन्ममृत्युरूपी अपार नदी ओ-
लांझून जाण्याला मनुष्याला उपयोगी पडतें. परंतु
ज्ञानाला सोडून ज्यांचें वर्तन होऊं लागतें तें त्यांचें
वर्तन त्यांच्या नाशाला कारण होतें. ज्याच्या यो-
गानें सर्व जग ब्रह्ममय दिसूं लागतें असें ज्ञान कधीं
कोणी प्राप्त करून घेतो आहे काय ? शास्त्र बरोबर
न ओळखतां कोणी वादविवादाच्या जोरावर तर
कोणी वासना व द्वेष यांमुळें अहंकाराच्या ता-
वडीत गेले आहेत. शास्त्र बरोबर न उमगतां शा-
स्त्रावर द्रवडा घालणारे हे ब्रह्मचोर दंभ व मोह
यांच्या तावडीत जाऊन शमदमादि आत्मशुद्धीचीं
कर्म करीनातसे होतात. सर्व कांहीं यांना निष्फळ
दिष्ट लागतें, व जर कदाचित् ज्ञानाचें सामर्थ्य यां-
च्या अंगीं चुकून आलें तर ते दुसऱ्यांना त्याचा
फायदा कधीं देत नाहीत. तमोगुणांनीं भरून निघा-
लेल्या त्यांचा तमच मुख्य आधार होऊन बसतो.
ज्या ज्या प्राण्याचा जसा जसा स्वभाव असतो, तो

तो त्या त्या प्रमाणें असतो. ह्मणून तमोगुणी म-
नुष्याच्या अंगांत द्वेष, वासना, राग दाम्भिकपणा,
खोटेपणा, माज हे गुण नेहमीं भरले असतात. अ-
सा विचार करून व गुरुपदेशानें सर्व दोष पाहूं ला-
गून सर्व शुभाशुभ सोडून देऊन यती योगाकडे ल-
क्ष देतात. १ स्यूरशि ह्मणाले, 'कर्माधील चां-
गुलपणा व त्यागामधील वाईटपणा यासंबंधानें मी जें
कांहीं बोललों तें सर्व शास्त्राला धरूनच बोललों. तथा-
पि हें खरें आहे कीं, शास्त्राचा पूर्ण अर्थ कळल्याशि-
वाय शास्त्राच्या खऱ्या उद्देशाप्रमाणें वागण्याकडे म-
नुष्याची प्रवृत्ति होत नाही. जो जो ह्मणून आचार
न्यायाला धरून असतो तो तो शास्त्राला धरून अ-
सतो व न्यायाला सोडून असणारा आचार शास्त्रा-
लाही सोडूनच आहे असा समजावा. शास्त्राला शु-
गारून देऊन शास्त्रान्नेप्रमाणें कोणाचें वर्तन घडेल
हें नांव नको. तसेंच जें जें ह्मणून वेदाला सोडून आ-
हे तें सर्व अशास्त्रच होय. प्रत्यक्ष प्रमाणावर विश्वास
ठेवणारे पुष्कळ लोक केवळ हें दृश्य जग पहातात
व यांच्या पलीकडचें जें विश्वासगम्य त्याकडे न-
जर पोहोचवीत नाहीत. शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या
दोषांकडे ते लक्ष देत नाहीत आणि त्यांना आस-
च्यासारखें रडत बसण्याची पाळी येते. इंद्रियविषय
जरी तुझाला व इतरांना सारखेच आहेत तरी तुमच्या
सारख्यांना आत्मज्ञान झालें असून त्यांना तें झालें
नसल्यानें तुझां दोषांमध्ये केवढें तरी अंतर आहे ?
चारी वर्णांचे तसेच चारी आश्रमांचे लोक त्यांचे
धर्म कितीही निराळे असोत श्रेष्ठ सुख या ए-
काच गोष्टीकडे त्यांचे लक्ष लागलेलें असतें.
असें असतां आपल्या सारख्या बुद्धिमार्गांनीं या नि-
रानिराळ्या धर्मांपैकीं अमक्यानें इष्ट हेतु साध्य होतो
ह्मणून अनंत ब्रह्मासंबंधानें सांगून माझे अंतःकरण
गार करून टाकलें आहे. आह्मी मात्र आत्म्याचें
खरें स्वरूप ओळखण्याचें ज्ञान नसल्यानें सत्याला
मुकलों आहों. आमचें ज्ञान क्षुद्र वस्तुसंबंधानें असून
गाढ अंधकारांत आह्मी बुडालें आहों. तथापि
ब्रह्मप्राप्तीसाठीं आपण सांगितलेला मार्ग स्वीकार-
ण्याला फार कठीण आहे. सर्व धर्म बरोबर पाळून
योगाकडे लक्ष देऊन स्वतःवर अवलंबून जो वाटेल
तेथें फिरण्यास समर्थ झाला आहे, व आत्मनिग्रहा-

नें सर्व नीतीबंधनाच्या पलीकडे जाऊन पोहोचून ज्याला सर्व जग तुच्छ वाटू लागलें आहे, त्यालाच कर्मासंबंधाच्या वेदाच्या आधाराकडे दुर्लक्ष करून हा मोक्ष ह्मणून दाखवून देतां येणार आहे. तथापि संसारामध्ये गुंतून राहिलेल्यांना हा मार्ग फार कठीण आहे. दान, अध्ययन, यज्ञ, संतति, सरळपणा, हे गुण अंगामध्ये आणून सुद्धां जर मोक्ष मिळत नाही, तर जो तो मिळविण्याची खटपट करतो त्याला धिक्कार असो. त्याचप्रमाणें त्या मोक्षालाही धिक्कार असो. यासंबंधानें केलेले सर्व श्रम फुकट दिसतात. वेदांत सांगितलेलीं कर्मे न करतां त्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानें मनुष्यावर नास्तिकपणाचा दोष येतो. तेव्हां वेदाज्ञेला धरून वागल्यानें मोक्षप्राप्ति कशी होते हें आपण मला सांगा. कपिल ह्मणाले, 'वेद हे सर्वांनीं प्रमाण मानले असून त्याला कोणी तुच्छ केलें नाही. शब्दब्रह्म व त्या पलीकडचें श्रेष्ठ ब्रह्म अशीं दोन प्रकारचीं ब्रह्मे आहेत. शब्दब्रह्माचें ज्याला ज्ञान झालें त्याला पलीकडच्या ब्रह्माची प्राप्ति होते. गर्भाधान विधीपासून बाप जें शरीर मंत्राच्या साहाय्यानें बनवितो तें मंत्रानें शुद्ध होतें व याप्रमाणें विधिपूर्वक देह शुद्ध झाला ह्मणजे त्या मनुष्याला ब्राह्मण ही संज्ञा मिळून ब्रह्मज्ञान मिळविण्याला तो पात्र होतो. कर्मफल हें केवळ मोक्षप्राप्ति करून देणाऱ्या अंतःशुद्धीचें साधन आहे. आतां कर्मांनीं ही अंतःशुद्धि होते किंवा नाही याचा अनुभव ज्याचा त्यालाच येण्यासारखा असून अनुमानानें हें कळण्यासारखें नाही. ज्यांना कांहीं आशा नसून पुढच्यासाठीं संचय करून ठेवण्याच्या भानगडीत न पडतां जें जें मिळेल तें तें देऊन टाकतात व लोभ, राग, द्वेष हे ज्यांनीं दूर केले आहेत ते यज्ञ केवळ धर्म समजूनच करीत असतात. पात्रीं दान करणें हाच पैशाचा योग्य व्यय होय. कधीही पापकर्म न करितां वेदांत सांगितल्याप्रमाणें क्रिया करीत राहून आपल्याला वाटेला त्या इच्छा पूर्ण करून घेण्याचें सामर्थ्य ज्यांच्या अंगांत आलें आहे, शुद्ध ज्ञानाच्या योगानें ज्यांचीं मते ठाम झालीं आहेत, क्रोध, असूया, अहंकार, मत्सर सोडून देऊन ज्यांनीं योगाकडे लक्ष दिलें आहे, जन्म, कर्म व विद्या या तीन प्रकारची शुद्धता ज्यांच्या अंगीं आ-

ली आहे, व जे सर्व प्राणिमात्रांच्या हितामध्ये गढले आहेत, असें आपलीं कर्मे न सोडणारे अनेक राजे व ब्राह्मण पूर्वीं झाले आहेत. हे सर्वांच्या ठिकाणीं सारखे, आर्जवशील, संतोषवृत्तीचे असून सत्यज्ञान यांना झालें होतें. त्यांच्या धर्माचें फळ त्यांना प्रत्यक्ष मिळत असून सोपाधिक व निरुपाधिक अशा दोन्ही प्रकारच्या ब्रह्मावर त्यांचा विश्वास असे. प्रथम अंतःकरण शुद्ध करून घेऊन विधिपूर्वक व्रतें पाळून विकट प्रसंगींही ते धर्म बरोबर पाळीत. एकत्र मिळून ते पुण्यकर्म करीत व त्यामुळे त्यांना मोठें सुख लाबे. व ज्या अर्थी यापासून ते विलकुल ढळत नसत त्या अर्थी प्रायश्चित्त करण्याची त्यांवर कधीं पाळी येत नसे. सत्यधर्माचा आश्रय केल्यानें विलक्षण सामर्थ्य त्यांच्या अंगीं आलें होतें. पुण्यकर्मांमध्ये आपल्या मनाप्रमाणें धर्मच्छल त्यांच्या हातून कधीं होत नसे. याप्रमाणें शास्त्रांत सांगितलेला धर्म जशाचा तसा पाळून पर्याय धर्म ते कधीं आचरीत नसल्यानें प्रायश्चित्ताची पाळी त्यांवर कधीं येत नसे. कारण अशा प्रकारें धर्म पाळणाऱ्यांना प्रायश्चित्ताची कधीं पाळी येत नाही. ज्या दुबळ्या लोकांच्या हातून धर्म बरोबर पाळला जात नाही त्यांच्यावरच प्रायश्चित्ताची पाळी येते. तेव्हां अशा प्रकारचे बरोबर धर्म पाळणारे यशस्वी ब्राह्मण पूर्वीं पुष्कळ होते. तें रोजच्या रोज यज्ञामध्ये ब्रह्माचें यजन करून वासनेपासून मुक्त असत. त्यांचे यज्ञ, वेद व कर्मे शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें घडत. वेद त्या वेळीं योग्य काळीं पढला जाई आणि त्यांच्या इच्छेमध्ये लोभ किंवा क्रोध यांचा अंश विलकुल नसे. आणि कसाही प्रसंग पडला असतां शुद्ध वर्तन ठेवून चांगली कर्मे त्यांच्या हातून घडत. याप्रमाणें आपल्या वर्णांचे व आश्रमाचें धर्म पाळून त्यांचीं अंतःकरणें शुद्ध, सद्भावयुक्त व शांत झाल्यामुळे यांचे यज्ञ प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूपी असत. अशा सद्वर्तनशील व पुण्यकर्म करणाऱ्या महात्म्यांचीं तपें, ऐहिक वासनांचा मोड करण्याला उत्तम हत्यारें बनून रहात. याप्रमाणें फार पुरातन, शाश्वत व विलक्षण असा जो हा कायमचा सदाचार मन्यामध्ये सुद्धां संकटसमयीं निराळा दिप्त असून इतर प्रसंगींच बराबर दिसून येतो व जो दक्ष-

तेरीं साम्याने आहे, ज्याच्यावर, राग, लोभ, व दुसरे दुष्ट विकार यांचा परिणाम कधी घडत नाही, व ज्यामुळे मनुष्यांची मर्यादा कधी सुटली नाही, अशा प्रकारच्या ह्या सदाचराचे पुढे चार आश्रमां-ला अनुसरून ज्यांना हा संपूर्ण एकत्र पाळतां येई-ना त्यांनीं चार भाग केले. परंतु भले लोक हा स-दाचार संन्यासाश्रमांत, वानप्रस्थाश्रमांत, गृहस्था-श्रमांत, किंवा ब्रह्मचर्याश्रमांत कोठेही पाळून श्रेष्ठ गति मिळवितात. ब्राह्मण आकाशामध्ये आपली हितावह किरणे चोहोंकडे टाकित ग्रह, नक्षत्र व तारे यांच्या रूपाने आपापल्या ठिकाणीं प्रकाशत रा-हिले आहेत. संतोषाच्या योगानें ते ब्रह्माला जाऊ-न मिळाले आहेत असें वेदाचें मत आहे. पूर्वकर्मा-च्या अवशेषामुळे त्यांना जरी ह्या जगांत फिरून जन्म घ्यावा लागला, तरी पापकृत्यांनीं ते कधीं दोषी होत नाहींत. ज्यानें ब्रह्मचर्य पाळून गुरूची शुश्रूषा केली आहे व आत्म्यासंबंधानें ठाम निश्चय ठरवून ज्यानें योगाकडे लक्ष दिलें आहे, तोच खरा ब्राह्मण असून याहून निराळा केवळ नांवाचा ब्राह्मण समजावा. को-ण ब्राह्मण किंवा कोण ब्राह्मण नव्हे, याचा निर्णय ज्या अर्थीं कर्मांवरूनच ठरतो त्या अर्थीं बऱ्या वाईट कर्मांवरूनच मनुष्याचें सुखदुःख ताडतां येतें. ज्यांनीं सर्व दुष्टे मनोविकार अंतःशुद्धीनें जिकले आहेत त्यांना ब्रह्माचें ज्ञान होऊन अनंत ब्रह्म दि-ष्ट लागल्यानें ते प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममय पाहूं लाग-तात. शम, दम, उपरम, संन्यास, भक्ति व समाधि हे जे धर्म मोक्षाकडे लागलेले असे हे लोक पा-ळतात ते धर्म चारी वर्णांना व चारी आश्र-मांना सारखे असून आत्मनिग्रहानें ज्यांची अं-तःशुद्धि झाली आहे अशांनाच हें ज्ञान मिळतें. समाधानानें ज्यांनीं सर्व सोडलें आहे, त्यांच्याच ठिकाणीं खरें ज्ञान रुजलेलें असतें. मोक्षप्राप्ति क-रून देणारें ज्ञान ज्यामध्ये आहे असा यतींचा सं-न्यासधर्मच शाश्वत आहे. हा संन्यासधर्म कधीं कधीं दुसऱ्या आश्रमांच्या धर्माशीं मिसळून असतो. परंतु तो तसा असो किंवा स्वतंत्र असो ज्याच्या त्याच्या बकुबीप्रमाणेंच ज्याच्या त्याच्या हातून तो पाळला जातो व ज्या ज्या मानानें, मनुष्याच्या म-

नातून वासनेचा वीमोड झालेला असतो, त्या त्या मानावर हा अवलंबून असतो. कोणत्याही प्रकार-च्या मनुष्याला त्याग हाच मोठ्या फायद्याचा आहे. दुबळ्यालाच हा साधत नाही. जो मनुष्य शुद्ध अं-तःकरणानें ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गे लागतो तो या दुःख-मय जगांतून सुटतो. 'स्यूरशमि ह्यणाले, ' जे वि-षयोपभोगाकडे लागलेले असतात, जे दान कर-तात, जे यज्ञ करतात, जे वेदाध्ययन करतात व द्र-व्यार्जन करून जे त्याचा त्याग करतात, अशांपैकी कोणाला भेल्यावर स्वर्गांत उत्तम स्थान मिळतें ? ' कपिल ह्यणाले, ' जे गृहस्थाश्रम पाळून राहतात तेही चांगलेच असून प्रत्येक प्रकारचा गुण त्यांना सिद्ध होतो. परंतु त्यागाच्या योगानें जें सुख होतें तें अ-शांना होत नाहीं हें उघड आहे. ' स्यूरशमि ह्य-णाले, ' तुमच्या सारखे लोक मोक्ष प्राप्तीसाठीं ज्ञा-नावर अवलंबून असतात. व गृहस्थाश्रमानें राहणा-ऱ्यांचा कर्मावर विश्वास असतो. परंतु सर्व आश्र-मांचा भाव मोक्ष प्राप्तीकडेच आहे ह्यणून सिद्धी-च्या कामीं अधिकपणासंबंधानें यांत कांहीं फरक दिसत नाहीं हें कसे ? ' कपिल ह्यणाले, ' कर्म हीं केवळ शरीराला शुद्ध करीत असून ज्ञानासाठीं प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो. कर्मांनीं सर्व अंतःकर-णाचे दोष नाहींसे होऊन ब्रह्मानंदज्ञान ठाम होतें व परोपकार, क्षमा, शान्ति, दया, सत्य, सरळपणा, अहिंसा, निरभिमान, भीड, त्याग व शम (कर्मा-पासून पराङ्मुखता) हे ब्रह्म प्राप्तीचे गुण अंगी ये-तात व यांच्या योगानें मनुष्य श्रेष्ठ गती (ब्रह्म) मिळवितो. अंतःकरणाचे सर्व दोष दूर करण्याला कर्मेच कारण आहेत. हें ती सिद्धि मिळाल्यावर वि-द्वान मनुष्याला कळें लागतें. ज्याला वेदाचें, त्या-चप्रमाणें वेदांत सांगितलेल्या कर्मब्रह्माचें व कर्मा-च्या यथास्थितीचें ज्ञान झालें त्यालाच वेदाचें खरें ज्ञान झालें समजावयाचें याहून निराळ्या प्रकारच्या मनुष्याला वारा सोडणारा भाताच समजला पाहि-जे. ज्याला वेदाचें ज्ञान झालें त्याला सर्व कळलें. कारण वेदामध्येच सर्व कांहीं आहे. खरोखर वर्त-मान, भूत, भविष्य हें सर्व वेदामध्ये आहे. शास्त्रांपा-सून हें जग आहे व नाहीं हा निर्णय काढतां येतो. ज्ञानी मनुष्याला हें सर्व दृश्य आहे व नाहीं. त्याला

हे अंत्य व मध्य आहे. पूर्ण त्याग झाल्यावर मनुष्याला पुरे इतकें मिळतें. हें ज्ञान वेदावर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणें संतोष हा मोक्षाच्या मार्गें असून त्यावर अवलंबून आहे. तेज, क्षमा व निर्वासनेमुळें उत्पन्न झालेली उपरति ह्या तीन गोष्टी पूर्णानंदाला कारण आहेत व या तिघांच्या साहाय्यानें ज्यांना ज्ञानचक्षू प्राप्त झाले आहेत ते त्या अविनाशी ब्रह्माला जाऊन मिळतात.

१९१ कुंडधार व ब्राह्मण यांचा संवाद- धर्माचें महत्त्व. (१२. २७१)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'धर्म, अर्थ व काम ह्या तिहींची वेदांमध्ये प्रशंसा केली आहे. परंतु या तिघांमध्ये कोणतें विशेष महत्त्वाचें आहे?' भीष्म म्हणाले, 'या संबंधांत पूर्वी कुंडधारानें प्रेमानें आपल्या भक्तांवर जो उपकार केला आहे ती कथा सांगतो ऐक.

कोणी एक गरीब ब्राह्मण पैशाच्या लोभानें धर्माचरण करित होता. यज्ञाचें कामीं खर्च करण्याकरितां पैसा मिळावा ह्मणून तो घोर तप करित होता. त्यानें अनेक देवतांची उपासना केली, तरी त्याला पैसा मिळेंना. तेव्हां कोणती देवता मनुष्यांनीं बारांवार उपासना करून मळ करून ठेवली नसल्यामुळें मला लवकर प्रसन्न होईल, ह्मणून तो शांतपणें विचार करूं लागला असतां एक देवांचा सेवक कुंडधार नांवाचा मेघ त्याला पुढें दिसला. त्याबरोबर त्याच्यावर याची भक्ति जडली. त्याच्या स्वरूपावरूनच हा आपलें कल्याण करील कसें त्याला वाटले. देवांशीं त्याचा निकट संबंध असून कोणी मनुष्यानें त्याला घेऊन टाकलें नसल्यानें तो काहीं काल न लागतां आपल्याला प्रसन्न होऊन वाटेल तेवढा पैसा देईल असा मनांत विचार करून धूप, नाना प्रकारचे सुवासिक पदार्थ, फुलें व बली यांच्या योगानें त्यानें त्याची पूजा केली तेव्हां लवकरच तो मेघ संतुष्ट होऊन त्याला ह्मणाला, 'ब्रह्म-हत्या करणारा, दारू पिणारा, चोर, व व्रत मोडलेला यांना यांच्या पापाबद्दल भल्यांनीं प्रायश्चित्त सांगितलें आहे; परंतु कृतघ्नाला प्रायश्चित्त मुळींच नाही. धर्माची उत्पत्ति आशेपासून असून

रागाची असूयेपासून आहे; व लोभाचा उद्भव कपटापासून आहे. परंतु कृतघ्नाला संततीच नाही. 'असें तो ह्मणाल्यावर त्या कुंडधार मेघाचें तेज अंगामध्ये येऊन तो ब्राह्मण दर्भावर पडला असतां सर्व प्राणिमात्र त्याला स्वप्नामध्ये दिसले. कुंडधारासंबंधी त्याच्या भक्तीच्या योगानें सर्व विषयांपासून आलस होऊन त्यानें पुढील प्रकार पाहिला. महात्मा मणिभद्र देवामध्ये उभा राहून चांगलें कर्म करणाऱ्यांना राज्यें व संपत्ति देत असून वाईट कर्म करणाऱ्यांपासून ती हिरावून घेत होता. त्या ठिकाणीं कुंडधार देवांच्या पुढें नमस्कार घालून पडला असतां देवांच्या आज्ञेवरून मणिभद्रानें तुला काय पाहिजे ह्मणून त्याला विचारलें. तेव्हां, 'हा ब्राह्मण मोठ्या भक्तीनें मला भजत आहे, तेव्हां याला सुख होईल अशी कांहीं याच्या संबंधानें कृपा व्हावी,' असें तो ह्मणाला. तेव्हां मणिभद्र ह्मणाला, 'ठीक आहे. त्याला जर पैसा पाहिजे असेल तर देवांच्या आज्ञेवरून त्याला वाटेल तेवढा पैसा मी देतो.' यावर मनुष्याच्या स्थितीचा चंचलपणा व अशाश्वतपणा लक्षांत घेऊन ब्राह्मणाचें लक्ष तपाकडे लावावें असें कुंडधाराला वाटून तो ह्मणाला, 'मी यासाठीं पैसा मागत नाही. यासाठीं मी दुसराच वर मागतों. मोती, रत्नें किंवा ही सर्व पृथ्वी कांहींच त्याच्यासाठीं मी मागत नाही. त्याचें लक्ष धर्माकडे चांगलें लागावें एवढेंच मी मागतों,' मणिभद्र ह्मणाला, 'धर्माचें फळ राज्य व सुख अशा दोन प्रकारचें आहे. तीं दोन्ही प्रकारचीं सुखें कोणत्याही प्रकारचें शरीरदुःख न अनुभवतां याला मिळतील.' असें तो ह्मणाला असतांही धर्माचांचून याला कांहीं नको ह्मणून कुंडधारानें आग्रह धरला. तें पाहून देवांना फार संतोष झाला. व त्यांनीं त्याला तो वर दिला. कुंडधारालाही आपल्या इच्छेप्रमाणें वर मिळाल्यावर आनंद झाला. इकडे आपल्या भोंवतीं बारिक सारिक चिंध्या पाहून त्या ब्राह्मणाला जगाचा वीट आला. हा मेघ सुद्धां जर उपकार स्मरत नाही तर दुसरा कोण स्मरणार? तेव्हां वनांतच जाऊन धर्मानें रहावें, असा विचार करून देवांच्या त्या वरामुळें उदासीनता येऊन वनांत जाऊन त्यानें घोर तप आरंभिलें. देवता व

आतिथि यांना देऊन राहिलेली फळे तो खात असे. याप्रमाणे धर्माच्या ठिकाणी त्याची फार दृढ भाक्ती जडली. पुढे फलमूले टाकून तो पानांवर राहू लागला व पुढे तीही सोडून पाण्यावर राहू लागला. व पुढे पाणी सोडून पुष्कळ वर्षे वायु भक्षण करीत राहिला. तरी याचे शरीर यत्किंचितही क्षीण झाले नाही. याप्रमाणे अद्वापूर्वक धर्मांमध्ये गहून कडक तप करीत पुष्कळ काळ राहिला असता त्याला दिव्य दृष्टि आली; तेव्हा त्याला वाटले जर कोणावर संतुष्ट होऊन मी त्याला पैसा देतो किंवा राज्य देतो म्हटले तर ते माझे ह्मणणे कधी खोटे व्हावयाचे नाही. याप्रमाणे त्याच्या मनांत विचार घोळत असता त्यावरील स्नेहभावामुळे व त्याने मिळविलेल्या सिद्धीमुळे संतुष्ट होऊन कुंडघार त्याकडे येऊन झाला, 'तुला आता दिव्य दृष्टि आली आहे. तिच्या योगाने राजांना जी काही गति मिळाली आहे, ती पाहून सर्व लोकांकडे दृष्टि फेक.' असे तो झणाला असता त्या ब्राह्मणाला त्याच्या दिव्य दृष्टीने हजारों राजे नरकांत बुडालेले दिसले. नंतर कुंडघार फिरून झाला, 'तू माझी याप्रमाणे भक्तीने पूजा केली असून जर तुझ्या वाट्याला असे दुःख आले असते तर माझ्या हातून तुझे काय चांगले झाले असे ह्मणतां आले असते; व माझ्या रूपेची तरी काय किंमत झाली असती? विषयोपभोगाची इच्छा करून लोक कोणत्या गतीला जातात पहा. स्वर्गाचे द्वार अशांना बंद असते. पुढे नंतर त्या ब्राह्मणाने या जगांतील पुष्कळ लोक काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, सुस्ती व आळस यांच्या तावडीत सांपडलेले पाहिले. तेव्हा कुंडाघार झाला, 'या व्यसनानीं हे सर्व जखडले गेले आहेत. देवांना मनुष्यांची भीति वाटत असून देवांच्या आज्ञेने ही व्यसने त्यांना चोहोंकडून घेतात. देवांच्या आज्ञेशिवाय मनुष्याच्या हातून धर्माचरण कधी व्हावयाचे नाही व त्यांच्याच आज्ञेने वाटले ते दुसऱ्याला देण्याचे हे सामर्थ्यही तुझ्या अंगी आले आहे.' हे त्याचे भाषण ऐकून त्या ब्राह्मणाने त्यापुढे आपले मस्तक लवविले. तो झाला, 'तुझी मजवर मोठी रुपा झाली आहे. तुझ्या प्रेमाचे स्वरूप न कळतां कामलोभाच्या तावडी-

त सांपडून मी पूर्वी तुझ्यासंबंधाने मनांत वाईट आणले त्याबद्दल क्षमा कर.' असे ह्मणून याप्रमाणे तपःसिद्धि मिळवून तो ब्राह्मण जगभर सुखांत फिरत राहिला. धर्म व तप यांच्या सामर्थ्याने मनुष्याला आकाशांतून फिरतां येऊन त्याच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होऊन त्याला उच्च गति मिळवितां येते. अशा मनुष्याची सर्व पूजा करतात. श्रीमंत असून जे विषयाच्या तावडीत सांपडले त्यांना कोणी भले मानीत नाहीत. पैशामध्ये थोडेसे सुख असले तर असेल किंवा नसेल परंतु धर्मांमध्ये फार मोठे सुख आहे.

१९२ यज्ञ व अहिंसा. (१२. १७२)

युधिष्ठिर झणाला, 'ज्यांचा हेतु अंतःशुद्धि होऊन ईश्वरावर प्रेम जडणे हाच एक आहे अशा नानाविध यज्ञांमध्ये कोणचा यज्ञ केवळ धर्मासाठीं ह्मणून असून सुख व इतर लाभ यासाठीं नाही? ' भीष्म म्हणाले, 'या संबंधाने दाणे टिपून त्यावर राहून यज्ञ करणाऱ्या पुढील ब्राह्मणाची गोष्ट ऐक. कोणी एक ब्राह्मण उच्छृंखलीने तपामध्ये गहून विष्णूची उपासना करण्यामध्ये गढला असे. शामाक, सूर्यपर्णी, सुवर्चला, या कडु व बेचव वनस्पति खाऊन तो रहात असे. परंतु यांना सुद्धा तपाच्या योगाने एक प्रकारची गोडी आली होती. वनामध्ये अंतःशुद्धि मिळवून कोणाही प्राणिमात्राची हिंसा न करतां फलमूलांनीं केलेला यज्ञ उच्च फल देणारा होतो. त्याची बायको वताने वाळून गेलेली व पवित्र अशी पुष्करधारिणी नांवाची होती. यज्ञासाठीं या सत्य नांवाच्या ब्राह्मणाने तिला बोलावल्यावरून शापाच्या भीतीने त्याच्या स्वभावानुरूप त्याच्या ह्मणण्याप्रमाणे ती वागत असे. मोरांची गळून पडलेलीं पिसें ती वस्त्राच्या ऐवजीं अंगावर घेत असे. तिच्या मनांत नसतांना होतृत्व स्वीकारलेल्या आपल्या नवऱ्याच्या सांगण्याप्रमाणे ती यज्ञाला मदत करण्याला तयार झाली. शुक्राच्या आज्ञेने कोणी एक पर्णाद नांवाचा धर्मवेत्ता त्या वनामध्ये त्याच्या जवळच मृगरूपाने रहात होता. तो सत्याकडे येऊन त्याला झणाला, 'तू हे मोठे पाप करीत आहेस. हा तुझा यज्ञ मंत्रांत सांगितल्या गोष्टीमध्ये गौणत्वांने होत आहे. तेव्हा मला

मारुन होम करून शुद्ध होऊन तूं स्वर्गाला जा.' पुढें सावित्रीनें प्रत्यक्ष दर्शन देऊन त्याला तसेंच सांगितलें असतां, 'मी आपल्या बरोबर राहणाऱ्याला मारणार नाही, ' असें तो ब्राह्मण झणाला. तेव्हां ती गप्प होऊन आणखी या यज्ञामध्ये काय काय अनन्वित गोष्टी घडतील या भीतीनें त्या यज्ञाशीमध्ये शिरून रसातळाला गेली. पुढें त्या हरिणानें फिरून हात जोडून त्याला आपली आहुती देण्यास विनविलें. तेव्हां त्याला आलिंगून, 'तूं जा,' असें तो ब्राह्मण झणाला. आठ पावलें जाऊन तो परत फिरला आणि, 'मला मार झणजे तुला उत्तम गति मिळेल. मी दिलेल्या दिव्य चक्षूंनी या स्वर्गांतल्या अप्सरा व हीं गंधर्वांचीं विमानें पहा,' असें फिरून झणाला. तेव्हां आशाळूपणानें त्यावर बराच वेळ विचार करून त्या मृगाकडे पाहून त्याला मारल्यानें स्वर्ग मिळेल असा लोभ मनांत उत्पन्न होऊन तसें करण्याचें त्याच्या मनांत आलें. हरिणरूपांनं त्या वनामध्ये राहणारा तो धर्म त्याचा प्रतिकार करून झणाला, 'हिंसा करणें हा कांहीं यज्ञांतला विधि सांगितला नाही. तुझ्या मनांत हिंसा करण्याचा विचार आल्यानेंच तुझे बरेंच तप कमी झालें आहे. यज्ञाला हिंसा ही कांहीं अवश्य नाही. पुढें धर्मानें स्वतः त्या यज्ञामध्ये त्याला मदत केली. अहिंसा हाच खरा धर्म असून हिंसाधर्म अहितकारक आहे. ब्रह्मवादी लोकांचा हा धर्म नव्हे.'

१९३ असित देवल व नारद यांचा संवाद. (१२. २७३-२७९)

गुधिष्ठिर झणाला, 'कशाच्या योगानें मनुष्य पापी होतो, कशाच्या योगानें पुण्यवान होतो व कशाच्या योगानें वैराग्य येऊन मोक्षप्राप्ती होते ? ' भीष्म झणाले, 'तुला सर्व धर्म कळतात. आपलीं मते ठाम करून घेण्यासाठींच तूं हा प्रश्न विचारला आहेस. तेव्हां मोक्ष, वैराग्य, पाप व पुण्य या संबंधानें मुळापासून सांगतो ऐक. शब्दादि पांच इंद्रिय-विषयांपैकीं एखादा पुढें आला असतां वामना किंवा द्वेष त्यांच्या मागून घांव घेऊन तो मिळविण्याविषयीं खटपटीला लागून मनुष्य कर्म करूं लागतो व इह असे जे रूपरसादि विषय यांचा उपभोग घेण्यावि-

षयीं त्याची फिरून फिरून खटपट होते. पुढें त्यासंबंधानें प्रीति किंवा तिरस्कार उत्पन्न होऊन नंतर लोभ उत्पन्न होतो. पुढें मोह पडतो. या लोभमोहादिकांनीं वेढून खेचल्यावर मनुष्याची बुद्धि धर्माकडे लागत नाही. मग तो ढोंगानें धर्माचरण करूं लागतो. धर्म त्याचप्रमाणें अर्थ कपटानें मिळविण्याकडे त्याची प्रवृत्ति होते. व याप्रमाणें पैसा मिळण्यांत यश आलें असतां तिकडे त्याचें मन लागतें. व सुहृदांचें व शहाण्यांचें न ऐकतां पाप करण्याचें तो मनांत आणूं लागतो. आणि आपण जें कांहीं करतो त्याला शास्त्राधार काढून देऊं लागतो. रागमोहांपासून उत्पन्न होणारीं कायिक, वाचिक व मानसिक अशीं तीन प्रकारचीं त्याचीं पापें वाढत राहतात. कारण, त्याच्या मनांत पाप घोळत असतें. तोंडांनंही तेंच निघत असतें व हातानंही तेंच घडत असतें. याप्रमाणें पापमार्गाकडे प्रवृत्ति झाली असतां भल्यांनाच त्याचे दोष दिसतात. त्याच्या जोडीचे जे असतात त्यांचें त्याच्याशीं सत्य जुळतें. अशा मनुष्याला इह लोकीं सुद्धां सुख मिळत नाही, मग पर लोकाची गोष्ट कशाला पाहिजे ? पापी मनुष्य अशा प्रकारचा असून पुण्यवान कसा असतो सांगतो ऐक. पुण्यवान मनुष्य दुसऱ्याच्या कल्याणाकडे लक्ष देतो, त्यामुळें त्याचें कल्याण होऊन त्या योगानेंच त्याला उत्तम गति मिळते. आपल्या बुद्धीच्या योगानें ज्याला हे वर सांगितलेले दोष आधींच दिसतात व सुख कशानें होतें, दुःख कशानें होतें हें जाणण्याची ज्याला शक्ति आहे व जो भल्यांना धरून असतो तो आपल्या उत्तम आचारानें व अशा संगतीनें आपल्या पुण्याला भर टाकीत राहतो. त्याला उत्तम मित्र मिळतात, व मित्र व पैसा यांचा लाभ होऊन इहपरलोकीं तो आनंदांत राहतो. शब्दस्पर्शादि इंद्रियविषयांवर पगडा मिळविणें हें धर्माचें फळ आहे. हें धर्मफळ मिळाल्यानें मनुष्य कधीं आनंदित होत नाही व अशा दृश्य फलांनीं समाधानी न होतां ज्ञानचक्षूंनीं तो वैराग्याकडे लागतो व ज्ञानचक्षूंनीं याप्रमाणें विषयामध्ये मन घालीनासा झाला झणजे वासनेपासून मुक्त होतो. परंतु तेव्हां सुद्धां तो धर्माचरण सोडित नाही. पुढें सर्व जग विनाशी आहे, हें पाहून

तो सकाम धर्म सोडून देऊन हात पाय बांधून न बसतां उपायांनीं मोक्ष मिळविण्याकडे लागतो. पापकर्म सोडून दिल्यामुळे हळूहळू त्याला वैराग्य येतें व त्याचें अंतःकरण धर्माकडे लागून नंतर त्याला श्रेष्ठ असा मोक्ष मिळतो. आतां हा मोक्ष मिळविण्याचा उपाय असा आहे. ज्याप्रमाणें मडकें तयार करीत असतां त्यासंबंधानें जी बुद्धि असते, ती पुढें तें तयार झाल्यावर रहात नाही. त्याचप्रमाणें यज्ञ-यागादिकांच्या योगानें अंतःशुद्धि झाल्यावर पुढें ह्या क्रिया करणाऱ्यांचा पूर्वीचा भाव उरत नाही. जो रस्ता पूर्वसमुद्राकडे जातो तो पश्चिमसमुद्राला कधींही नेऊन पोहोचविणार नाही. त्याचप्रमाणें मोक्षाला पोहोचविणारा एकच रस्ता आहे. तो सविस्तर सांगतां ऐक. क्षमेच्या योगानें मनुष्यानें राग नाहीं-सा करून संकल्प सोडून देऊन वासनेचा बीमोड करावा. आळस टाकून सत्त्वशीलतेनें निद्रा नाहींशी करावी. दक्षतेनें भय नाहींसें करावें. आत्म्यावर विचार करून श्वासोच्छ्वास ताब्यांत आणावेत. इच्छा द्वेष व वासना यांना धैर्यानें परतवावें. लोभ, मोह व संशय अभ्यासानें दूर करावे. ज्ञानाच्या मार्गे लागून चौकसखोरपणा व शुष्क गोष्टीची चौकशी दूर करावी. थोडें व सहज पचण्या जोगतें अन्न खाऊन सर्व रोग व उपाधि दूर कराव्या. संतोषाच्या योगानें लोभाला व मोहाला मार्गे टाकावें. तत्त्वदर्शनानें विषयांना दूर करावें. दयाभूतपणानें अधर्म जिकावा व सर्व प्राणिमात्रांकडे लक्ष देऊन धर्म जोडावा. पुढें नजर देऊन आशेचा बीमोड करावा. व अभिलाष न ठेवतां पैशावर वरपगडा मिळवावा. या जगामध्ये सर्व अनित्य आहे, हें लक्षांत ठेवून स्नेह मार्गे करावा. भुकेला योगाभ्यासानें मार्गे सारावें. दयाळूपणानें अहंपणा जिकावा व संतोषानें तृष्णेला जिकावें. उद्योगानें आळस जिकावा व निश्चयात्मक ज्ञानानें संशय दूर करावा. मौन धरून बडबड बंद करावी व शौर्यानें भय नाहींसें करावें. वाणी व मन यांना बुद्धीच्या योगानें जिकावें. बुद्धीला ज्ञानानें जिकावें. व ज्ञानाला अहंकारयुक्त आत्म्यानें जिकून त्याला परमात्म्यानें जिकावें. ही अखेरची गोष्ट शुद्धकर्मनिं ज्याचें अंतःकरण शांत झालें आहे, अशालाच लाघणें शक्य आहे, व याला

उपाय काम, क्रोध, लोभ, भय व स्वप्न या योगाला अडथळा आणणाऱ्या पांच गोष्टी टाकून नियमित भाषण ठेवून ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, भीड, सरळपणा, क्षमा, शुचिर्भूतता शुद्धाचसेवन व इंद्रियनिग्रह हेच आहेत. यांच्या योगानें तेज वाढून पाप नाहींसें होतें. सर्व संकल्प सिद्धि पावतात आणि श्रेष्ठ ज्ञान बाणूं लागतें. याप्रमाणें मिताहार व आत्मनिग्रह यांनीं पाप धुवून जाऊन अंगीं तेज आल्यावर काम व क्रोध यांना ताब्यांत आणून ब्रह्मपद मिळविण्याकडे लागावें. शास्त्राभ्यासानें अज्ञान दूर करून व वैराग्यानें संग, काम, क्रोध, दैन्य, दर्प, अहंकार, भीति व बरदार सोडावें. हा मोक्षाचा पसंत, निर्दोष व शुद्ध असा मार्ग आहे. निष्काम-बुद्धीनें कायावाचामनाचा निग्रह करणें हा मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग आहे.

पूर्वीं देवल ऋषी बसले असतां भूतमात्रांच्या उत्पत्तीनाशासंबंधानें नारदांनीं त्यांना 'हें जग कोठून उत्पन्न झालें आहे व प्रलयाचे वेळीं हें कशामध्ये लय पावतें, ' ह्मणून प्रश्न केला. तो ऐकून देवल ह्मणाले, ' योग्य वेळ आली असतां परमात्म्याच्या प्रेरणेनें काल स्वतः पंचमहाभूतें उत्पन्न करतो. हीं शाश्वत, अविनाशी, व अनादि आहेत. हीं पांच व काल या सहांमध्ये स्वभावतःच मोठें तेज आहे. या आप, तेज, आकाश, पृथ्वी व वायु यांच्या पलीकडे कांहीं नाही. श्रुतीच्या आधारानें किंवा तर्कांनीं या पांचांहून दुसरी एखादी वस्तु आहे असें ह्मणतां येणार नाही. ह्या सहांपासूनच सगळ्यांची उत्पत्ति असून त्या सर्व दृश्य वस्तूंना असत ह्मणतात. हे पांच, काल, पूर्वसंस्कार व अज्ञान हीं आठ सर्व प्राणीमात्रांच्या जन्ममरणाला कारण आहेत. जेव्हां प्राणीमात्र नाहींसें होतात तेव्हां ते यांमध्ये जाऊन मिळतात व यांपासूनच फिल्लन उत्पन्न होतात. मेळ्यावर प्राणी खरोखर या पंचमहाभूतांशीं मिळून जातो. त्याचें शरीर हा पृथ्वीचा भाग असून श्रोत्र आकाशापासून झाले आहेत. चक्षुरिंद्रिय तेजापासून होत असून प्राणाची उत्पत्ति वायूपासून आहे व रक्ताची उत्पत्ति जलापासून आहे. दोन डोळे, नाक, दोन कान, त्वचा व जीभ यांना इंद्रियें ह्मणतात व निरानिराळ्या त्या त्या विषयाचें ज्ञान

करून देण्यासाठी ही आहेत. पाहणें, ऐकणें, वास घेणें, स्पर्श करणें, व चव घेणें हीं या इंद्रियांचीं कामें आहेत. उपपत्तीनें ह्या पंचेंद्रियांचा पांच विषयांशीं निरनिराळ्या पांच रीतींनीं कसा संबंध आहे हें कळतें. रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द हे पांच गुण असून पंचेंद्रियें निरनिराळ्या रीतीनें यांना ओळखतात. वास्तविक पाहतां या पांच गुणांचें ज्ञान इंद्रियांना होत नसून यांच्या द्वारे आत्म्यालाच होत असतें. या पंचेंद्रियांच्या-हून जें श्रेष्ठ आहे त्याला चित्त ह्मणतात. चित्ता हून श्रेष्ठ मन आहे. मनाहून श्रेष्ठ बुद्धि व बुद्धीहून श्रेष्ठ क्षेत्रज्ञ आत्मा आहे. प्रथम प्राणी निरनिराळे विषय इंद्रियांच्या द्वारानें पाहतो. नंतर मनानें तो त्यावर विचार करतो. बुद्धीच्या योगानें निश्चय ठरवितो. पंचेंद्रियें, चित्त, मन व बुद्धि या आठनां अध्यात्मवेत्ते ज्ञानेंद्रियें ह्मणतात. हात, पाय, गुद, शिश्न, व वाणी यांना पंचकर्मेंद्रियें ह्मणतात. वाणी बोलण्याचें व खाण्याचें काम करते. पाय चलनवलनाचें काम करतात. हात कामें करतात, गुद व शिश्न इच्छेनुरूप मलमूत्र व रेत बाहेर टाकण्याचीं कामें करतात. याशिवाय बल ह्मणून सहावें एक कर्मेंद्रिय आहे. याप्रमाणें हीं ज्ञानेंद्रियें व कर्मेंद्रियें दमल्यामुळें कामें करीनातशीं होनात तेव्हां तीं बंद पडल्यामुळें हीं इंद्रियें धारण करणारा प्राणी निजला आहे असें ह्मणतात. यांचीं कामें बंद पडली असतां सुद्धां मन आपलें काम बंद पाडीत नाहीं. व तें आपल्या विषयामध्ये गढलें असतें. या त्याच्या ज्ञानाच्या स्थितीला स्वप्न ह्मणतात. जागेपणीं सत्व, रज, तम एतद्रूप मनाच्या तीन स्थिति असतात, याच तीन स्थितींमध्ये स्वप्नामध्येही तें असतें. जागृतीमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या या तीन वासना ह्मणजे स्थिती स्वप्नामध्ये सुद्धां तितक्याच भोगप्रद होऊन आनंददायक होतात. आनंद, कर्माची सिद्धि, ज्ञान व वैराग्य ह्या गोष्टी सात्विक गुणाचीं लक्षणें आहेत. ज्या सत्वरजतमोक्षी कर्मरूपानें दृश्यमान होणाऱ्या स्थिती मनुष्य जागेपणीं अनुभवितो त्याच स्वप्नामध्ये फिरून मनांत येतात. जागृतावस्थेतील विचारांचा स्वप्नामध्ये व स्वप्नावस्थेतील विचारांचा जागृतावस्थेमध्ये प्रादुर्भाव या

गोष्टी सुषुप्तीमध्ये प्रत्यक्ष अनुभवाला येतात; व ही स्थिति शाश्वत असून इष्ट आहे. पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेंद्रियें चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, सत्त्व, रज; तम मिळून हे एकंदर सतरा होतात व या शरीराचा स्वामी जो जीवात्मा तो आठरावा. अविद्येसह शरीरामध्ये असणारे हे सतरा गुण याच्याशीं मिळून आहेत व हा जेव्हां शरीरांतून नाहींसा होतो, तेव्हां याच्याबरोबर हेही नाहींसे होतात. ह्मणजे हें शरीर पंचभूतात्मक असून तीं नाहींशीं व्हावयाचीं झटलें तरी चालेल. हे अविद्येसह अठरा गुण जीवात्मा व शरीरांतील उष्मा या विसांना पंचभौतिक अशी संज्ञा आहे. महत् प्राणवायूसह या विसांना धारण करतो. व शरीराच्या नाशाच्या वेळीं देखील त्या प्रभावसंपन्न महताला देह नाहींसा करण्याला हा प्राणवायु एक साधन आहे. जो जो ह्मणून प्राणी उत्पन्न होतो तो तो त्याचें पापपुण्य सरलें ह्मणजे या पंचमहाभूतांशीं मिळून जातो व फिरून त्या जन्मांतल्या संचित पापपुण्यानें तयार करून ठेवलेल्या नवीन शरीरामध्ये शिरतो. याप्रमाणें अविद्या, वासना व कर्में यांनीं तयार करून ठेवलेल्या निरनिराळ्या देहांमध्ये कालाच्या आज्ञेनें ज्याप्रमाणें मनुष्य एका घरांतून दुसऱ्या घरांत शिरत राहवा त्याप्रमाणें शिरत राहतो. जे शहाणे आहेत व ज्यांना निश्चित ज्ञान झालें आहे, त्यांना हें भ्रमण पाहून शोक होत नाहीं. फक्त जे मूर्ख असतात त्यांनाच देह व जीव यांचा वास्तविक कांहीं संबंध नसत. संबंध जोडून या स्थित्यंतरामुळें शोक होतो. हा जीव कोणाचा संबंधी नाहीं. हा नेहमीं एकटा आहे व स्वतःचें शरीर व सुखदुःख हाच उत्पन्न करून घेत असतो. हा कधीं जन्मत नाहीं किंवा कधीं मरत नाहीं. प्रसंग विशेषीं हा या शरीरपाशापासून सुटून श्रेष्ठ गतीला मिळतो. व कर्मनाश झाल्यामुळें पापपुण्यात्मक देहाच्या बंदीशाळेंतून सुटून हा ब्रह्मस्वरूप होतो. हें पापपुण्य नाहींसें होण्याला सांख्यशास्त्रांत ज्ञानच कारण सांगितलें आहे. ज्या वेळीं पापपुण्य नाहींसें होऊन जीव ब्रह्मपदाला जाऊन मिळतो तेव्हां त्याला मिळालेली श्रेष्ठ गती विद्वानांना आपल्या ज्ञानचक्षूंनीं दिसते.

१९४ जनकाचे उद्धार. आशा.

(१२. २०६)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आमचे भाऊ, वडील, नातू, मुलगे, ज्ञाति, सुहृद, यांना आह्मी पैशासाठीं ऋरूपणें मारलें. तेव्हां ही पैशाची हाव कशी नाहींशीं करावी ? या तृष्णेनें आमच्या हातून भयंकर पापें घडविलीं ! ' भीष्म ह्मणाले, ' या संबंधांत मांडव्य ऋषीनें विचारलें असतां विदेह राजानें पुढील उत्तर दिलें तें ऐक. तो ह्मणाला, ' माझे ह्मणून मला कांहींच नसल्यानें मी मोटा सुखांत आहे. या सर्व मिथिलेला आग लागली तरी यांत माझे कांहीं जळणार नाहीं. पैसा पुष्कळ असणें हें विद्वानाला दुःखालाच कारण आहे. परंतु मूर्खाना एवढेंसें वैभव देखील भुरळ पाडतें. वासनेची तृप्ति झाल्यानें या जगांत जें कांहीं सुख मिळतें किंवा, मोठें स्वर्गसुख ह्मणून जें कांहीं आहे, तें वासनेचा बीमोड करण्यामध्ये जें सुख आहे त्याच्या सोळाव्या हिशाला सुद्धां लागणार नाहीं. ज्याप्रमाणें गायीच्या वाढीबरोबरच तिच्या शिंगांची वाढ होत असते; त्याप्रमाणें पैसा वाढत राहिला असतां त्याबरोबर आशा वाढत राहते. ज्या कशावर थोडेंसें ममत्व जडतें त्याचा नाश झाला असतां त्यापासून फार दुःख होतें. मनुष्यानें वासनांच्या मार्गे लागूं नये. वासनांवर आसकि ठेवणें दुःखाला कारण आहे. पैसा मिळाला असतां वासना सोडून देऊन धर्माकडे त्याचा व्यय करावा. विद्वान मनुष्य सर्व भूतमात्रांना आपल्या सारखें लेखतो व शुद्धांतःकरणानें कृतरूप्य होऊन खरें, खोटें, शोक, आनंद, प्रिय, अप्रिय, भय, अभय, सर्व कांहीं सोडून शांत व निश्चित होतो. ती तृष्णा मूर्खाना टाकवत नाहीं मनुष्य वठला तरी जी वठत नाहीं व जी प्राणाचा शेवट करणारा रोग आहे, ती ही आशा सोडल्यानेंच मनुष्याला सुख मिळणें शक्य आहे. जो धर्मात्मा चंद्राप्रमाणें उज्वल आपलें शुद्ध चरित्र सर्व वाईट गोष्टी पासून सुटलेलें पाहतो तोच इहपर लोकीं कीर्ति मिळवितो. '

१९५ बापलेकांचा संवाद.

(१२. २७७-७८)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' सर्व प्राणीमात्रांना भयावह असा हा काल निघून चालला असतां मनुष्यानें कल्याणकारण असें काय करावें ? ' यावर भीष्म ह्मणाले, ' पुढील बापलेकांचा संवाद या संबंधांत ऐक. कोणी एक ब्राह्मण वेदाध्ययनामध्ये गढला असे. त्याला मेधावी नांवाचा एक मुलगा होता. मोक्षधर्माकडे लक्ष न देतां वेदाध्ययनामध्येच आपल्या बापाला गढून राहिलेला पाहून तो ह्मणाला, ' तात, मनुष्याचें आयुष्य हं हं ह्मणतां कमी होत चाललें असतां मनुष्यानें स्वतःच्या कल्याणाचें काय करावें, हें मला नीट सांगा, ह्मणजे आपल्या त्या उपदेशाप्रमाणें मी धर्माकडे लक्ष देईन. ' बाप ह्मणाला, ' ब्रह्मचर्याश्रमामध्ये वेदाध्ययन करून गृहस्थाश्रम धरून पितरांचा उद्धार करण्यासाठीं संतति उत्पन्न करावी व अग्नि ठेवून यथाविधि यज्ञ केल्यावर मग वनाला जाऊन वानप्रस्थाश्रमामध्ये राहवें. नंतर मुनी होऊन सर्व संन्यास करावा. ' मुलगा ह्मणाला, ' ह्या जगाला जरेनें चोहोंकडून घेऊन यावर मृत्यूचा घाला पडला असतां व दिवस व रात्र यांचे नेमके ठोसे बसत असतां आपण असे शांतपणाचे विचार कसे सांगतां. मृत्यु या जगांत कोणाची वाढ न पाहतां एकाएकीं सर्वांना घेऊन जातांना मला दिसत असतां मी याप्रमाणें अज्ञानामध्ये स्वतःला गुरफटून घेऊन पहात राहून आपण सांगतां या सर्व गोष्टींकडे लक्ष कसे पुरवावें ? जसजसी रात्र निघून जाते तसतसें त्याबरोबर आयुष्य कमी होत चाललें असतां उथळ पाण्यामधील माशाप्रमाणें कोण या जगांत सुखांत राहील ? भलतीकडे लक्ष देऊन फुलें तोडणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें निरनिराळ्या व्यवसायांत गढलेल्या मनुष्याला त्याच्या त्या त्या इच्छा परिपूर्ण होण्यापूर्वीच मृत्यु गांठतो. ह्मणून उपांचें काम आज करून दुपारचें काम सकाळीं करावें. कारण मृत्यु कधीं याचें काम संपलें किंवा नाहीं याची कांहीं वाढ पहात नाहीं. आपल्या कल्याणाचें जें असेल तें उपांला न ठेवतां आजच करून टाकावें. आपलें काम होण्याच्यापूर्वी मृत्यु आपल्याला गांठणार

नाहीं याची खबरदारी घ्यावी. आजच आपल्याला मृत्यु येणार नाही असे खात्रीने कोणाला सांगवणार? ह्मणून तारुण्यापासूनच धार्मिक असावे. कारण जीविताचा कांहीं निश्चय नाही. धर्मसंचय केल्याने इहपर लोकीं सुख मिळणार आहे. मोह-जालांत सांपडून मनुष्य आपल्या वायकापोरांसाठी कामे करण्याला कंबर बांधतो. व बरीं वाईट कामे करून तो त्यांना संतुष्ट ठेवतो. याप्रमाणे गुरांपोरांमध्ये राहून त्यांकडे लक्ष देणाऱ्या मनुष्याला निजलेल्या हरणाला घेऊन पळणाऱ्या वाघाप्रमाणे मृत्यु घेऊन जातो. अनेक वासना तृप्त करून वेण्यामध्ये गडून विषयोपभोगाची वासना तृप्त होण्याच्या पूर्वीच एखाद्या लांडगीने ज्याप्रमाणे मेंढीला घेऊन पळून जावे त्याप्रमाणे मृत्यु याला घेऊन पळतो. हे मी केले आहे; हे करावयाचे आहे; हे अर्थ झाले आहे; अशा विचारांत तो असतो तोच त्याची वासना पूर्ण होण्याच्या आधी त्याचे काम संपले आहे किंवा नाही याची पर्वा न करता काळ त्याला ओढून नेतो. शेत, दुकान, घर अशा गोष्टींमध्ये गढलेल्या मनुष्याला त्याच्या कर्मांचे फळ मिळण्याच्या पूर्वीच मृत्यु घेऊन जातो. मनुष्य हुबळ्या असो, बलवान असो, शहाणा असो, शूर असो, मूर्ख असो, विद्वान असो; त्याच्या वासना पूर्ण झाल्या असोत किंवा झाल्या नसोत मृत्यु त्याला घेऊन जातो. मृत्यु, जरा, रोग, शोक आणि दुसऱ्या यांसारख्या नाना गोष्टी मनुष्याला टाळतां येण्याजोग्या नाहीत. मनुष्य जन्माला आल्याबरोबर जरा आणि मृत्यु त्याचा नाश करण्याकरितां त्याला येऊन चिकटतात. हे सर्व स्थावरजंगम भूतमात्र या दोहोंनीं घेरले गेले आहेत. ही मृत्युसेना आपल्यावर येऊं लागली असतां एका संत्यावांचून दुसऱ्या कशाचेही अंगीं हिला थोपविण्याचे सामर्थ्य नाही. कारण सत्यामध्येच अमरत्व आहे. गांवांमध्ये राहण्यांत आनंद वाटणे हे मृत्यूला घर करून देण्यासारखे आहे. ज्याला अरण्य ह्मणतात ते देवांचे राहण्याचे ठिकाण आहे. उलट लोकांमध्ये राहण्यामध्ये जो आनंद तो त्या राहणाऱ्याला जखडण्यासाठीं पाशच आहे. धार्मिक लोकच हा पाश तोडून त्यांतून सुटतात, पाण्यांना हा तोडता येत नाही. जो काया-

वाचामनाने कोणाला पीडा देत नाही किंवा त्याच्या वृत्तीचे साधन काढून घेऊन त्यांना दुःख देत नाही, त्याला कोणापासून पीडा होत नाही. ह्मणून मनुष्याने खरेपणाने राहून खऱ्याकडेच लक्ष यावे. सर्व इंद्रिये ताब्यांत ठेवून व सर्व प्राणीमात्रांवर सारखी नजर ठेवून मनुष्याने सत्याच्या योगाने मृत्युला जिंकवे. अमरत्व व मृत्यु हीं दोन्ही मनुष्याच्या देहामध्येच आहेत. मूर्खपणामुळे मृत्यु येतो व खरेपणाने अमरत्व येते. कामक्रोध व परपीडा सोडून सत्य धरून मृत्यूला टाळावे व अमर व्हावे. शांति-यज्ञामध्ये गडून आत्मानिग्रहाने ब्रह्मयज्ञ करावे. त्याचप्रमाणे वाणी, मन व कर्मे यांची आहुति देऊन यज्ञ करावे. ज्यामध्ये हिंसा आहे असा क्षत्रियासाठीं सांगितलेला हा पिशाचच यज्ञ कोणी करावा? शिवाय या यज्ञाचे फल तरी विनाशीच आहेत. आपले आपण आपल्याकडूनच उत्पन्न झालो आहो हा विचार ठेवून संतति उत्पन्न करण्याच्या भानगडीत न पडतां स्वतःवरच अवलंबून राहून मी आत्मयज्ञ करीन. मला तारण्याला मुलें नकोत. ज्याचे तोंड व मन ताब्यांत आहे, ज्याने तप केले, त्याग केला, व ज्याला योगाची माहिती आहे, त्याला याच्या योगाने वाटेल ते मिळण्यासारखे आहे. ज्ञानासारखा दुसरा डोळा नाही; ज्ञानासारखे दुसरे फल नाही; विषयासक्तीसारखे दुसरे दुःख नाही व त्यागासारखे सुख नाही. ब्राह्मणाला एकांतामध्ये राहण्यासारखे दुसरे धन नाही. एकांतवास समष्टी, खरेपणा, शील, स्थिति, शिक्षा न करणे, सरळपणा व सर्व क्रियांपासून उपरम यासारखे त्याला दुसरे धन नाही. पैशाची, सुहृद बांधवांची किंवा बाबकोची काय गरज आहे. कारण मनुष्याला मरावयाचे आहे. गुह्येमध्ये असलेल्या आत्म्याला हुडकावे. आपले आज पणजे कोठे गेले याचा कांहीं पत्ता आहे काय?

प्राकृतीच्या पलीकडच्या शाश्वत ब्रह्मप्राप्तीसाठी मनुष्याने याप्रमाणे झटावे. मोक्षधर्माकडे लागलेल्या मनुष्याने आहार बेताचा ठेवून इंद्रिये स्वाधीन ठेवावी. घर सोडावे. लाभ, हानी सारखीं लेखावी. सर्व इंद्रियविषय मिळत असतांही ते तुच्छ समजून संन्यास घ्यावा. दृष्टीने, शब्दाने किंवा मनाने

दुसऱ्याला तुच्छ करूं नये. एखाद्याच्या समोर किंवा त्याच्या मार्गे कोणाला वाईट बोलूं नये. कोणाही प्राणीमात्राला पीडा न करता सूर्याप्रमाणे सर्वांशी मित्रत्वानें असावे. या जन्माला येऊन कोणाशीही शत्रुत्वाने वागूं नये. कोणी वाईट बोललें असतां सोडून घ्यावे व मोठेपणाचा अभिमान धरूं नये. दुसऱ्यानें खवळाविलें असतांही शांतपणे अनुकूल भाषण करावे. दुसऱ्यानीं आपल्या नांवाने खडे फोडले असतांही आपण उलट तसें करूं नये. गांवांत लोकांशीं सरळ किंवा वांकडें कसेंच वागण्याच्या भानगडीत पडूं नये. भिक्षेसाठीं निघालें असतां पुष्कळ घरे भिक्षा मागूं नये. व पूर्वी आमंत्रण घेऊन ठेवलेल्या घरीं जेवावयाला जाऊं नये. अंगावर चिखल वगैरे टाकला असतांही आपल्या कर्तव्यापासून न ढळतां अशा मनुष्याला वाईट बोलूं नये. दयाभूत असावे. कोणी दुःखविलें असतां उलट त्याला दुखवूं नये. घाबरूं नये. आत्मस्तुति कधीं करूं नये. मुसळ बाजूला गेलें आहे व धूर नाहीसा होऊन विस्तव विशाला आहे आणि भांडींविडीं घरांत गेलीं आहेतसे पाहून संन्याशाने त्या घरीं भिक्षेला शिरावे. केवळ शरीरधारणेपुरत्या भिक्षेवर त्यानें संतुष्ट असावे. समाधान होईल इतक्या अन्नाची सुद्धा त्यानें इच्छा करूं नये. भिक्षा मिळाली नसतां रागावूं नये व मिळाल्यास हर्ष मानूं नये. सामान्य लोकांना जे हवेसे वाटते त्याची यानें इच्छा करूं नये. आदरून बोलाविलेल्या घरीं जाऊन जेवूं नये. आदरपूर्वक मिळालेल्या गोष्टी तुच्छ कराव्या. पुढें आलेल्या अन्नासंबंधाने दोष काढूं नये किंवा त्याची प्रशंसा करूं नये. शयन व आसन मनुष्य वस्तीपासून दूर पहावे. त्यानें कोणी रहात नसलेलें घर, झाडाचें मूळ, जंगल किंवा गुहा अशीं एकांतांतील ठिकाणे राहण्याला पहावी. आपण जे कांहीं करतो ते त्यानें दुसऱ्याला कळूं देऊं नये. अथवा त्यावर भलतेंच पांघरूण घालावे. व आपल्याच्या ठिकाणीं लीन असावे. सर्व संगं-पासून मुक्त होऊन योगाकडे लागून त्यानें सम, अचल व दृढ असावे. कर्माच्या योगाने पापपुण्य सांठविण्याच्या भानगडीत पडूं नये. नेहमीं समाधानवृत्ति ठेवून संतुष्ट व प्रसन्न असावे. निर्भयपणे

जपामध्ये गढून राहून वैराग्य धरून कोणाशीं बोलूं नये. आपल्या व दुसऱ्या प्राणिमात्रांच्या शरीराची व इंद्रियांची फिळन फिळन होणारी उत्पत्ति व त्यांचा नाश होऊन पंचमहाभूतांमध्ये होणारा लय लक्षांत घेऊन त्यानें वासनेपासून मुक्त असावे. व शिजल्या किंवा कच्चा अन्नावर राहून सर्वांवर समदृष्टि ठेवण्याला शिकावे. मिताहार व इंद्रियनिग्रह केल्यानें आपल्या आपणच शांति येते. शब्द, मन, राग, हिंसा, पोद, शिश्च यांचा जोर कमी करून यांने स्वतःला परनिंदेची बाधा होऊं देऊं नये. सर्वांशीं त्रयस्थपणे राहून निंदा व स्तुति त्यानें सारख्या लेखाव्या. हा संन्यासाश्रमाचा श्रेष्ठ मार्ग आहे. मन थोर ठेवून आत्मनिग्रहाने सर्व संगं-पासून त्यानें स्वतःला दूर ठेवावे. पूर्वी गेलेल्या जागीं जाऊं नये व पूर्वीच्या ओळखीच्या लोकांशीं संबंध ठेवूं नये. घरदार न करतां सर्वांशीं सौम्य राहून त्यानें आत्मचित्ततनामध्ये गढून रहावे. वानप्रस्थ किंवा गृहस्थ यांच्याशीं मिसळूं नये. पूर्वी ठरवून न ठेवतां अनायासें मिळालेलें अन्न त्यानें घ्यावे. मनाला कधीं हर्ष होऊं देऊं नये. अशा प्रकारचे संन्यासवर्तन हेच विद्वानांना मोक्षाचें साधन आहे. मूर्खाना हें फार जड जातें. जो घरदार सोडून सर्व प्राणिमात्रांला अभय देतो त्याला उत्तम व शाश्वत लोक मिळतात.

१९६ टट्र व शुक्राचार्य यांचा संवाद.

(१२. २७९-८०)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' सर्व लोक आह्मांला धन्य धन्य ह्मणतात; परंतु वास्तविक पाहतां आमच्यासारखें दुःखी कोणीच नसेल. मनुष्यामध्ये देवांपासून जन्म झाला असून व लोकांमध्ये बहुमान असून असें दुःख आमच्या वांट्याला आलें आहे! तेव्हां या जगांत देहधरणें हेंच दुःखाला कारण आहे, असें मला वाटतें. तेव्हां सर्व दुःख नाहीसा करणारा संन्यासाश्रम आह्मांला केव्हां मिळणार ? दर्शेन्द्रिये, पंचवायु, मन व बुद्धि हीं सतरा, त्याचप्रमाणे काम, क्रोध, लोभ, भय, व स्वप्न हींही योगाच्या आड येऊन मनुष्याला जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत घालणारी पांच इंद्रिये व पांच इंद्रियविषय व सत्व, रज, तम हे

तीन गुण असे हे आठ या सर्वापासून मुक्त होऊन जे मुनी कडकडीत व्रत पाळतात त्यांना जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडावे लागत नाही. तेव्हां हे राज्य सोडून संन्यास घेण्याची पाळी आमच्यावर केव्हा येणार ?' भीष्म ह्मणाले, 'तात, प्रत्येक वस्तूचा, शेवट आहे. प्रत्येकाला मर्यादा आहे. तसाच पुनर्जन्माचा सुद्धा शेवट आहे. या जगामध्ये कायम असे काहीच नाही. वैभवामध्ये संसारांत आसकि उत्पन्न करण्याचा गुण असल्याने त्यामध्ये तुला दोष दिसतो त्यांत काही वाचगे नाही. तुझ्यासारखे धर्मज्ञ उयोगाने कालांतराने मोक्षाला जातात. देहामध्ये असणारा हा जीव पापपुण्याचा कर्ता नाही. मात्र तो पापपुण्यापासून उद्ध्वगान्या अज्ञान तमामध्ये झांकला जातो. ज्याप्रमाणे वाऱ्याला काही रंग नसून काजळ किंवा मनशीळ यांच्याशी मिळाल्याने तो तो रंग त्याच्या ठिकाणी दिवू लागून सर्व दिशा तशा भासवितो, त्याप्रमाणे जीवाला काही रंग नसून या तमोगुगामध्ये झांकला गेल्याने कर्मफलानुरूप तो निरानिराळ्या रंगाचा दिवू लागून निरानिराळ्या देहांत फेरत राहतो. जेव्हा ज्ञानाच्या योगाने हा जीव तम दूर करतो तेव्हा सनातन ब्रह्म प्रकाशमान होऊ लागते. कर्म विनाशी असल्याने कर्मांना धरून ब्रह्मार्थी मिळून जाता येणार नाही. ह्मणून जे मुक्त झाले आहेत यांची उपासना केली पाहिजे. कारण मोठमोठे ऋषी ब्रह्मोपासनेपासून कधी दळत नाहीत. यासंबंधांत पुढील वृत्र व शुक्राचार्य यांचा संवाद लक्षांत ठेव.

शत्रूंनी जिकून कोणी साहाय्य न राहतां राज्य व वैभव यांला मुकून शत्रूंमध्ये असतांना देखील केवळ श्रेष्ठ बुद्धीच्या जोरावर वृत्राला विलकूल शोक न करतांना पाहून शुक्राचार्यांनी त्याला, 'पराभव झाल्यामुळे तुला काही दुःख होत नाही काय, ह्मणून विचारले; तेव्हा वृत्र ह्मणाला, 'सत्य व तप यांच्या योगाने भूतमात्रांची उत्पत्ति व नाश हे मला कळत असल्याने मला कशापासून दुःखही होत नाही किंवा आनंदही होत नाही. कालाच्या आज्ञेने प्राणिमात्र पराधीन होऊन नरकांत पडतात; व त्यांमध्ये जे शहाणे असतात ते स्वर्गाला जाऊन सुखांत असतात. त्या त्या ठिकाणी ठरलेला काळ घालवीत

काही अवशिष्ट राहिलेल्या काळाच्या योगाने फिरून फिरून ते जन्माला येतात. वासनापाशांनी जखडले जाऊन प्राणिमात्र हजारों नीच योनींमध्ये जन्माला जाऊन नरकांत पडून त्यांतून वर येत असतात. कर्म तसे फल असे शास्त्र आहे. प्राणिमात्र हलकी योनि, मनुष्य योनि, देव योनि अशा मोक्षांशी तुलना केली असतां नरकासारख्या निरनिराळ्या योनींमध्ये पडतात. पूर्व जन्मींच आपल्या बऱ्यावाईट कृत्यांनी सुखदुःखाचे गाठोडे तयार करून ठेवून ते प्राणिमात्र भोगीत राहतात; व त्या कर्मानुरूप फल अनुभवल्यावर त्यांच्या कर्मांनी ठरविलेल्या पहिल्या मार्गाला ते फिरून येतात. 'याप्रमाणे ब्रह्मस्वरूपी सृष्टीच्या मुख्य आधारासंबंधाने वृत्र बोलत असतां, 'अशी वायफळ बडबड काय चालविली आहेस, ' ह्मणून शुक्राचार्य त्याला ह्मणाले; तेव्हा वृत्र फिरून ह्मणाला, 'जयाच्या आशेने मी कडकडीत तप केले हे आपण जाणतांच. सर्व भूतमात्रांमधील नानाप्रकारचे गंध व रस एकट्यानेच बळकावून आपल्या तेजाने मी तिन्ही लोकांना मागे सारले. ज्योतिर्मालिकेमधून मी आकाशांतून फिरू लागलों. मला कोणाची भीति न उरतां मला जिकण्याचे सामर्थ्य कोणाच्या अंगी राहिले नाही. माझ्या तपाने मला ऐश्वर्य मिळाले व आपल्या कर्माने मी त्याला मुकलों. म्हणून धैर्य धरून आतां त्या संबंधाने मी शोक करित नाही. महेंद्राबरोबर माझे युद्ध चालले असतां सनातन भगवान विष्णु मला दिसला. त्याच्या दर्शनाच्या फलाची काही बाकी आज खात्रीने असली पाहिजे. ह्मणूनच कर्मफलासंबंधाने आपल्याला प्रश्न करण्याची मला बुद्धि झाली आहे. ब्रह्मैश्वर्य कोणच्या वर्णाच्या ठिकाणी राहिले आहे, ते ऐश्वर्य कमी कशाने होतें, प्राणिमात्र कोणापासून उत्पन्न होतात, कसे जगतात, त्यांच्या हातून क्रिया कशा घडतात कोणत्या फलाच्या योगाने प्राणी शाश्वत ब्रह्मस्वरूपी होतात व कोणत्या कृत्याने किंवा कोणत्या ज्ञानाने ते फल मिळविता येतें, हे मला सांगा. ' याप्रमाणे यांचे संभाषण चालले असतां, महामुनी सनत्कुमार त्याचा संशय दूर करण्यासाठी त्या ठिकाणी आले. सत्कार होऊन ते आसनावर बसल्यावर शुक्राचार्यांनी त्यांना वृत्राला

विष्णूचें महात्म्य सांगण्यास सांगितलें. तें ऐकून, स-
नत्कुमार ह्मणाले, 'हे दानवेंद्रा, तुला भगवान वि-
ष्णूचें महात्म्य सांगतां ऐक. हें सर्व जग विष्णूच्या
ठिकाणी आहे, हें तूं लक्षांत ठेव. हें सर्व चराचर भू-
तमात्र तोच उत्पन्न करतो. वेळ आली असतां या-
चा संहार करून, फिरून वेळ येईल तेव्हां तो या-
ला उत्पन्न करतो. सर्व याच्या मध्येंच लयाला जा-
ऊन याच्यापासूनच फिरून उत्पन्न होतात. शास्त्रा-
च्या ज्ञानानें, तपानें किंवा यज्ञानें याची प्राप्ति होणें
शक्य नाही. केवळ इंद्रियनिग्रहानेंच हा लाघणें श-
क्य आहे. आतां, यज्ञयागादिक अगदींच निरूपयो-
गी आहेत असें नाही. कारण बाह्य व अंतरक्रियां-
नीं त्याच प्रमाणें मनाच्या योगानें मनुष्याला इंद्रिय-
शुद्धि करून घेतां येते, व ह्याच्या योगानें त्याला ब्र-
ह्मसुख घेतां येतें. ज्याप्रमाणें सोनार धातूला वरचे-
वर भट्टीत टाकून मोठ्या आयासानें त्याचा हिणक-
सपणा काढून टाकतो त्याप्रमाणें जीव शेंकडों जन्मां-
मधून जाऊन स्वतःला शुद्ध करून घेत असतो. कोणी
मोठ्या खटपटीनें एकाच जन्मामध्यें स्वतःला शुद्ध
करून घेऊं शकतात. ज्याप्रमाणें एखाद्यानें अंगावर
पडलेला थोडासा चिखल तो घट्ट बसण्याच्या पूर्वीं
काढून टाकावा त्याप्रमाणें मनुष्यानें आपल्या अंगाम-
धले दोष मोठ्या यत्नानें दूर करावे. तिळांमधें थोडी
फुलें चुरलीं असतां तिळांचा वास जाऊन त्या फुलांचा
वास त्याला लागत नाही, त्याप्रमाणें थोड्या अंतः-
शुद्धीनें आत्मदर्शन होणें शक्य नाही. परंतु ज्याप्रमा-
णें ते तीळ पुष्कळ फुलांमध्यें फिरून फिरून चुरल्या-
नें तिळांचा वास जाऊन फुलांचा वास त्याला लाग-
तो; त्याप्रमाणें विषयांवरील आसक्तिरूप दोष पुष्कळ
जन्मांमधून बुद्धीच्या योगानें सत्वगुणाच्या साहा-
य्यानें, अभ्यासानें धुऊन निघतात. कर्मांमध्यें गढ-
लेले व त्यांत न गढलेले अशा प्रकारचे प्राणिमात्र
ज्याच्या योगानें निरनिराळीं कर्मे कळं लागतात, ते
कर्मे कशीं कळं लागतात व कशीं सोडतात हें सर्व
सांगतां ऐक. ज्याला आदि व अंत नाहीं असा श्री-
मान नारायण सर्व चराचर भूतमात्र उत्पन्न करतो.
सर्व भूतमात्रांमध्ये क्षर व अक्षर असा तो आहे.
अकरा विकारांनीं युक्त असा तो आपल्या इंद्रियरू-
पी किरणांनीं सर्व जग मिळून टाकतो. ही पृथ्वी

त्याचे पाय असून स्वर्ग हें त्याचें डोकें आहे. निरनि-
राळ्या दिशा हे त्याचे बाहू आहेत. आकाश त्याचे
कान आहेत. सूर्य त्याच्या डोळ्यांतील तेज आहे;
चंद्र मन आहे. ज्ञान बुद्धि आहे व जल जीव आहे.
ग्रह त्याच्या भिंब्यांच्या मधला प्रदेश असून नक्षत्र-
चक्र त्याच्या डोळ्यांतला प्रकाश आहे. सत्व, रज,
तम हे गुण त्याच्यापासूनच उत्पन्न होत असून सर्व
आश्रमांचें व सर्व जपतपादि कर्मांचें फल तोच
आहे; व कर्मांच्या उपरमाचें फलही तोच आहे.
छंदस् त्याच्या अंगावरील रोमांच असून प्रणव
त्याची वाणी आहे. निरनिराळे वर्णाश्रम त्याचा
आश्रय असून त्याला पुष्कळ तोंडें आहेत.
धर्म हा त्याच्या हृदयांत असून श्रेष्ठ ध-
र्म व श्रेष्ठ तप तोच आहे. सत्, असत् तोच
असून श्रुती, शास्त्र, सोमपात्रें, सोळा ऋत्विज व प्र-
त्यक्ष यज्ञ तोच आहे त्याच्यावाचून दुसरें काहीं नाही.
ऋत्विज त्याला निरनिराळ्या रूपानें समजतात तरी
तो एकच आहे. हें सर्व विश्व त्या एकाच्याच ता-
ब्यांत आहे. याच्या ठिकाणीं असणारे वेद सर्व प्रा-
णिमात्रांना एकस्वरूपानें पाहतात. जेव्हां प्राणी स-
त्य ज्ञानानें हा एकपणा ओळखतो तेव्हांच त्याला
ब्रह्मप्राप्ति होते. उत्पत्तीपासून लयापर्यंत सृष्टीचा जो
एक अस्तित्वकाल त्याला कल्प ह्मणतात. जीव त्या-
चप्रमाणें जड भूतमात्र अशीं हजारों कल्पें जिवंत
राहतात. प्रत्येक सृष्टीचा काल हजारों विहिरीच्या
विस्तारावरून पुढें दिल्याप्रमाणें मोजतात. एक योजन
रुंद, एक कोस खोल व पांचशें योजनें लांब अशी
एक विहीर अशा हजारों कल्पून त्यांतून दररोज
एकदां केसाच्या टोंकांतून घेतां येईल इतकें पाणी
काढून त्या क्रोरज्या करण्याला जितका वेळ लागेल
तितके दिवस एका सृष्टीचा काळ समजावा. सर्व
प्राणीमात्रांमध्ये काळा, करडा, निळा, तांबडा,
पिवळा व पांढरा यांपैकींच एखादा रंग दिखून येतो.
सत्व, रज, तम या तीन गुणांच्या निरनिराळ्या प्र-
कारच्या मिश्रणांनीं हे रंग बनतात. तमाचा जोर
असून सत्व कमी व रज नियमित असल्यानें का-
ळा रंग उत्पन्न होतो, व तम अधिक असून सत्व
व रज यांच्या प्रमाणांत वरच्यामध्ये आदलाबदल
शाली असतां त्यापासून करडा रंग उत्पन्न होतो.

रज अधिक, सत्व कमी व तम नियमित या मिश्र-
णापासून निळा रंग उत्पन्न होतो. रज अधिक अ-
सून, सत्व तमाची वरच्यामध्ये आदलावदल झाली
असतां तांबडा रंग उत्पन्न होतो. हा रंग पूर्वीहून
सुखकर आहे. जेव्हां सत्व अधिक रज कमी व
तम वेताचा अशी स्थिति असते तेव्हां पिवळा रंग
उत्पन्न होतो. हा फार सुखावह आहे. सत्व अधि-
क होऊन रज तम जेव्हां पूर्वीच्याहून उलट प्रमा-
णांत असतात तेव्हां पांढरा रंग उत्पन्न होतो; व हा
फारच सुखदायक आहे. हा सर्वांत श्रेष्ठ रंग आहे.
रागद्वेषापासून अलग असल्याने हा निष्कलंक
आहे. त्याचप्रमाणे प्रवृत्तीपासून उत्पन्न होणारा
श्रम किंवा शोक याला ठाऊक नाही. झणून हा
पांढरा रंगच मोक्षफलरूपी सिद्धि देणारा आहे. ग-
र्भातून हजारों जन्म घेतल्यावर जीवाला ही मोक्ष-
सिद्धि मिळते. ही गति शास्त्राधाराने अनुभवात्मक
आहे. जी गति लोकांना मिळते ती वर्णावर अवलंबून
असून तो वर्ण जो जो काल सुरू होतो त्या त्या
कालाच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. जीवाला
ज्या ज्या गतीतून जावे लागते त्या एकंदर चौदा लक्ष
आहेत आणि त्यामध्ये जीव प्रसंगवशाने वर चढ-
तो, तीत कायम राहतो, किंवा खाली जातो.
ऊर्णवर्ण जीवाला जी गति मिळते ती फार नीच
आहे. कारण ह्याच्या योगाने नरकांत पडून ह्याला
कुजत रहावे लागते. वाईट कर्मांमध्ये गडून राहि-
ल्याने जीवाला या स्थितीत हजारों कल्पे रहावे ला-
गते. तेथे याप्रमाणे हजारों वर्षे काढल्यावर त्याला
करंडा रंग येऊन त्याचा तिर्यग् योनीमध्ये जन्म
होतो व तेथेही पराधीनतेने तो पुष्कळ वर्षे राहतो.
या स्थितीमध्ये ओढवणारी दुःखे सोसल्यामुळे त्या-
ची पापे नाहीशी होऊन त्याचे मन संग सोडून
त्यागाकडे लागते. जेव्हां जीव सत्वगुणाने युक्त
होतो तेव्हां तो बुद्धीने तमोगुणात्मक सर्व टाकून
आपल्या कल्याणाच्या खटपटीला लागतो. त्यामुळे
त्याला तांबडा रंग येतो. परंतु हा सत्वगुण जर
न येईल तर तो जीव निळा रंग घेऊन ह्या जन्मम-
रणाच्या फेऱ्यात सांपडून राहतो. ह्याप्रमाणे मानव-
जन्म येऊन एक कल्पपर्यंत कर्मपाशाने पीडला
जाऊन पुढे त्याला पिवळा रंग येऊन देवत्व येते व

त्या स्थितीत शंभर कल्पपर्यंत राहून तो परत ती
योनी सोडून फिळून एकवार मनुष्ययोनीला येतो.
पिवळा रंग आल्यावर हजार कल्पपर्यंत देवयोनीम-
ध्ये जीव सुखांत राहतो. तेथे तो कांहीं मुक्त होत
नाहीं. परंतु मोक्षाशी तुलना केली असतां
नरकतुल्य अशा मागल्या कल्पामध्ये केलेल्या
वऱ्यावाईट कर्मांचे फल भोगीत तो त्या ठिका-
णीं एकुणीस हजार निरनिराळ्या स्थितीतून फिरत
राहतो. फलदायक कर्मांच्या स्वर्ग अथवा देवत्व-
रूपी नरकातून नंतर तो सुटतो. कारण याप्रमाणे देव-
लोकामध्ये पुष्कळ कल्प मजेंत राहून पुढे फिळून तो
मनुष्ययोनीमध्ये पडतो. या स्थितीत तो एकशें आठ
कल्प राहतो. नंतर तो मुक्त होतो. या दुसऱ्यांदा
आलेल्या मनुष्य स्थितीत कलिरूप कालामुळे वाईट
कर्मे त्याच्या हातून घडलीं तर फिळून काळा रंग
त्याला येऊन तो अगदीं सर्वांत निरुद्ध अशा स्थि-
तीत जाऊन पडतो.

आतां जीवाला मोक्ष कसा मिळतो सांगतो एक.
मोक्षाच्या इच्छेने हा सत्वगुणप्रधान अशा सातशें
प्रकारचीं कर्मे करूं लागून तांबड्या, पिवळ्या व पां-
ढऱ्या वर्णामधून जात राहतो. ह्या पांढऱ्या वर्णामध्ये
आला असतां ज्याच्या खाली आठ सुखदायक लो-
क आहेत अशा अनेक लोकांमधून मोक्षस्वरूपी
निष्कलंक अशा रूपामध्ये हा फिरत राहतो. साठशें
पोटविभागाशीं जे एक आहेत असे वर सांगितलेले
आठ लोक दैदीप्यमान योग्यांना केवळ मनाची सृष्टि
असून त्यांचे खरे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांना दिसत न-
सते. हा पांढरा वर्ण मिळवून घेतलेल्यांना जे कांहीं
मिळवावयाचे असते ती जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तीच्या प-
लीकडची तुर्यस्थिति होय. योगैश्वर्याने मिळविले-
ले वैभव ज्याच्याने सोडवत नाही अशा योग्याला
एकाच देहामध्ये शंभर कल्पपर्यंत वैभवांत राहून
पुढे महर, जन, तप व सत्य अशा चार लोकांमध्ये
रहावे लागते. या सहाव्या वर्णासंबंधाने, सर्व संग व
राग सोडून ज्या योग साधलेल्याला श्रेष्ठ अशी पूर्ण
सिद्धि मिळाली नाही अशाला एवढी सिद्धि तरी
मोठीच समजावयाची. वर सांगितल्या प्रकारची
सिद्धि मिळून जो योगी योगभ्रष्ट होतो त्याला आप-
ल्या पूर्व कर्माची बाकी भोगून टाकण्यासाठीं शंभ

कल्पपर्यंत स्वर्गांत राहवें लागतें. व या स्थितींत तो पंचेंद्रियें; मन व बुद्धि यांचा कलंक पूर्वीपासूनच त्यांचा सत्वगुणाकडे कल असल्यानें धूत राहतो. हा वर सांगितलेला काळ संपल्यावर असा मनुष्य फिरून या मृत्युलोकीं जन्माला येऊन मग उत्तम गति मिळवितो. मनुष्यलोकांपासून निघून वरवरच्या पायरीचे नवीन नवीन जन्म घेण्याला तो निघतो, व ह्यावेळीं भूर्, भूवर, स्वर, महर्, जन, तप व सत्य या सात लोकांमधून सातवेळां जातो, व या अवधींमध्ये समाधि व व्युत्थान (पुनर्जागृति) यांच्यायोगानें याचें योगैश्वर्य नेहमीं वाढत राहतें. मोक्षेच्छु योगी योगाला विघ्न आणणारीं पांच ज्ञानेंद्रियें, मन व बुद्धि यांना आवरून सर्व संग सोडून ह्या मृत्युलोकामध्ये राहून अविनाशी व अनंत असें जें मोक्षपद त्याला जाऊन मिळतो. कोणी याला महेश्वराचें पद ह्मणतात, कोणी विष्णूचें ह्मणतात, कोणी ब्रह्मदेवाचें म्हणतात, कोणी शेषाचें म्हणतात, कोणी नराचें म्हणतात, कोणी दैदीप्यमान चित्स्वरूपाचें ह्मणतात व कोणी सर्वव्यापी परमात्म्याचें म्हणतात. प्रलयकालीं ज्यांनीं ज्ञानानें जड, सूक्ष्म व कारण देह जाळून खाक केले आहेत अशा प्रकारचे हे लोक व ब्रह्माहून वेगळीं अशीं त्यांचीं कर्मात्मक इंद्रियें ब्रह्माशीं मिळून जातात. देवस्वरूपाला मिळाल्यावर ज्या जिवांचीं कर्मफलें पूर्णपणें भोगून सरलीं नाहीत त्यांना कल्पक्षयानंतर नवीन कल्पामध्ये पूर्वीच्या स्थितीमध्ये फिरून यावें लागतें. सर्व कल्पांच्या सारखेपणामुळे असें वट्टून येत असतें. प्रलयकालीं ज्यांचीं कर्मफलें भोगून सरलीं आहेत ते ही पुढील कल्पांत स्वर्गांतून खालीं येऊन मृत्युलोकामध्ये जन्म घेतात. कारण ज्ञानावांचून शेंकडों कल्पांनीं सुद्धां मनुष्याला आपल्या कर्मांचा नाश करितां येत नाही. सारखें सामर्थ्य व स्वरूप असणारे उच्च प्रतीचे प्राणी पूर्वसृष्टीच्या वेळेप्रमाणेंच प्रलयानंतर नव्या सृष्टीच्या वेळीं वरवर किंवा खालीं खालीं जात आपापले जन्म फिरून घेत राहतात. ब्रह्मज्ञान झालेला मनुष्य जोंपर्यंत पूर्वीच्या कल्पांतील आपल्या कर्मांचें फळ भोगित राहतो तोंपर्यंत सर्व प्राणिमात्र तशाच परा व अपरा विधा त्याच्या ठिकाणीं असतात.

योगानें चित्त शुद्ध होऊन माम्याचा तो अभ्यास कळ लागला भ्रमतां हें सर्व जग त्याला आपल्या पंचेंद्रियात्मक दिसूं लागतें, व त्या व्यवधानाच्या योगानें जीवाला उच्च व शुद्ध गति मिळून तेथून तो अक्षयपदाला जाऊन मिळतो, व शाश्वत व दुर्लभ भशा ब्रह्माची प्राप्ति करून घेतो. ' वृत्र ह्मणाला, 'आपण ह्मणतां हें अगदीं खरें आहे आणि ह्मणूनच मला दुःखाला कारण दिसत नाही. दैदीप्यमान विष्णूचें मोठें सामर्थ्यवान कालचक्र फिरत राहिलें आहे हें मला दिसतें. ज्यापासून सर्व प्राणिमात्र उत्पन्न होतात तें पद शाश्वत आहे. तो विष्णु परमात्मा असून सर्व भूतमात्रांमध्ये श्रेष्ठ आहे. सर्व जग त्याच्या आधारानें आहे. ' असें ह्मणून प्राण सोडून आपल्याला योगानें परमात्म्यामध्ये लीन करून घेऊन वृत्र श्रेष्ठ पदाला गेला. तो महा योगैश्वर्यसंपन्न महादेव सर्वांच्या मुळाशीं आहे. तेथून तो परमात्मा आपल्या सामर्थ्यानें हे सर्व नानाप्रकारचे भूतमात्र उत्पन्न करतो. त्याच्या आठव्या अंशापासून ह्या अच्युत केशवाची उत्पत्ति आहे, व त्या आठव्या अंशानें हा हें सर्व जग उत्पन्न करतो. सामान्य प्राणिमात्राशीं ताडून पाहतां हा निग्य आहे तरी कल्पांतीं हा नाश पावतो. परंतु तो महासामर्थ्यवान परमात्मा मात्र प्रलयकालीं स्वस्वरूपाचे ठिकाणीं राहतो. हा केशवच सर्व भूतमात्रांच्या स्वरूपानें सर्व लोकांमधून फिरत राहतो. तोच अनंत व सनातन सर्व जग भरून काढून सर्व लोकांतून फिरत राहतो. गुणादिकांनीं अमर्यादित असा तो महात्मा हें सर्व विचित्र जग उत्पन्न करतो. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' अर्थात् वृत्राला आपली उत्तम गति पुढें दिसत असल्यानें तो सुखी असून त्याला दुःखाला कांहीं कारण उरलें नाही. शुक्लवर्ण धरून जो शुद्ध व निष्कलंक जातींत जन्म घेतो व जो साध्यांच्या जोडीला जाऊन बसला आहे, त्याला पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांत पडवें लागत नाही. अशा प्रकारचा मनुष्य नरक किंवा नीच योनी यांपासून सुटला असतो. परंतु ज्याला पिंवळा किंवा तांबडा वर्ण प्राप्त झाला आहे तो प्रसंगीं तमोगुणानें धेरला जाऊन तिर्यग्योनीमध्ये येऊन पडतो. आमच्या संबंधानें पाहतां आह्मी फार कधी झालों असून सुखदुःखामध्ये गढ-

ला आहो. तेव्हा आहोका योगा वर्ग येणार, नि-
ळा निवा काळा, कोही कटा नाई. ' भीष्म ह्म-
णाले, ' तुमचा शुद्ध कुळांत जन्म झाला असून तु-
ही कडकडीत व्रत पाळले असल्याने देवलोकामध्ये
सुखांत राहून फिरून मनुष्यजन्माला याल. सृष्टि
राही तोंपर्यंत सुखांत राहून पुढे तुही देवत्वाला मि-
ळाल व तेथे सर्व सुखांचा उपभोग घेऊन पुढे सि-
द्धामध्ये गणले जाऊ लागाल. तेव्हा न घाबरता
खुशाल ऐस. '

१९७ वृत्र व इंद्र यांचा प्रसंग.

(१२. २८१-८३).

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' त्या अतुल तेजस्वी वृत्राची
भागवतपणा, ज्ञान व विष्णुभक्ति किती तरी मोठी
ह्मणावी ? त्या विष्णूचें पद कोणाला कळण्याजोगें
नसून वृत्राला तें इतकें चांगलें कसें कळलें ? आ-
पण सांगितलें या गोष्टीवर माझा विश्वास आहे;
परंतु उपनिषदे व वेदान्त यांपासून खरें ज्ञान ज्याला
झालें होतें अशा विष्णुभक्त धार्मिकाला इंद्रानें कसें
मारलें ही माझी एक शंका आहे, तेवढी आपण दूर
करा. ' भीष्म ह्मणाले, ' पूर्वी देवगणासह इंद्र रथांत
बसून चालला असतां ज्याची उंची पांचशें योजनें
आहे व घेर तीनशें योजनें आहे असा पर्वतप्राय
वृत्र त्याला दिसला. त्रैलोक्याला अजिंक्य अशा
त्याला पाहून देवांना भीति व चिंता उत्पन्न झाली.
अशा वृत्राला पाहून इंद्राचे तर मितानीं गुडघेच मो-
डले. देवदानवांच्या मोठ्या युद्धाच्या वेळीं चोहों-
कडून मोठा शब्द होऊन वाऱ्यांचा एकच नाद उठून
राहिला. इंद्राला आपल्यापुढें युद्धाला तयार राहिलेला
पाहून वृत्र डगमगला नाहीं, त्याला भीति वाटली
नाहीं व कांहीं विशेष खटपट करण्याची आवश्यक-
कताही दिसली नाहीं. त्रैलोक्याला भीति उत्पन्न
करणारें त्या दोघांमध्ये युद्ध सुरू झालें. उभयपक्षां-
मधील सैन्यानीं व नानाविध शस्त्रास्त्रांनीं सर्व अंत-
रिक्ष भरून गेलें. ब्रह्मदेव प्रभृति सर्व देव महाभाग
ऋषी, सिद्ध व गंधर्व आपआपल्या विमानांतून ब-
सून तें युद्ध पाहण्याला आले होते. तेव्हां वृत्रानें
सर्व अंतरिक्षाला व्यापून धोंड्यांचा वर्षाव करून
एका क्षणांत देवेंद्राला झांकून टाकलें. तेव्हां दे-

वांनीही खवळून जाऊन वाणांचा वर्षाव करून त्या
धोंड्यांच्या वर्षावाचा प्रतिकार केला. तेव्हां महा-
मायावी वृत्रानें मायायुद्धानें देवेंद्राला मोहून टाक-
लें. याप्रमाणें वृत्रानें जर्जर केलेल्या इंद्राला मोठा
मोह पडला असतां रथंतर सामाच्या योगानें वसि-
ष्ठांनीं त्याला शुद्धीवर आणलें. वसिष्ठ त्याला ह्म-
णाले, ' तूं सर्वश्रेष्ठ असून त्रैलोक्याचें बळ तुझ्या
अंगा आहे; तेव्हां असा तूं खचतोस कसा? हे सर्व
देव तुझ्याकडे पहात आहेत. एखाद्या सामान्य म-
नुष्याप्रमाणें असा धीर सोडूं नकोस. युद्धाचा थोर
विचार मनांत ठेवून शत्रूला जिंक. हे तिन्ही लो-
कांचे गुरु विनयन शंकर तुझ्याकडे पहात आहेत.
तेव्हां मोह वाजूला कर. हे सर्व देव तुला जय यावा
ह्मणून तुझी स्तुति करीत आहेत. ' या वसिष्ठांच्या
भाषणानें इंद्राला हुरूप येऊन मोठ्या योगबलानें
त्यानें त्या वृत्राच्या मायेचा प्रतिकार केला. ते वेळचें
तें वृत्राचें अलौकिक सामर्थ्य पाहून वसिष्ठप्र-
भृतींनीं त्रैलोक्याच्या हितासाठीं शंकराकडे जाऊन
वृत्राला मारण्यासाठीं त्यांनीं त्यांची प्रार्थना केली.
तेव्हां भगवान शंकराचें भयंकर तेज ज्वररूपानें
वृत्रामध्ये शिरलें. तेव्हां भगवान विष्णुही लोकांच्या
संरक्षणासाठीं इंद्राच्या वज्रांत शिरले. नंतर वसिष्ठ-
प्रभृति इंद्राकडे येऊन, ' स्वस्थपणानें युद्ध करून वृ-
त्राला मार, ' असें त्याला ह्मणाले. शंकर त्याला ह्म-
णाले, ' हा वृत्र सर्व विश्वाचा आत्मभूत व वाटेला
तेथें जाण्याला समर्थ असून मोठा मायावी आहे
हें सर्वांना ठाऊक आहे. तेव्हां त्रैलोक्याला अजि-
ंक्य अशा याला योगबलानें मार. हयगय करू न-
कोस. यानें बलासाठीं सात हजार वर्षे तप केलें
आहे व ब्रह्मदेवांनीं योग्यांचें महत्त्व, मोठी माया,
माठें बल व उग्र तेज याला दिली आहेत. हें माझे
तेज त्याच्यामध्ये शिरत आहे, त्यामुळें तो गडबड-
ला आहे, तेव्हां त्याला तूं आपल्या वज्रानें मार ??
याप्रमाणें शंकर बोलत असतां ज्वर त्या असुरांमध्ये
शिरतांना पाहून देवांना व ऋषींना मोठा आनंद
झाला. असुरांच्या बुद्धीला भ्रम पडला. एका क्ष-
णांत त्यांचें मायाबल नाहीसे झालें. याप्रमाणें
त्याची स्थिति झालेली पाहून, सर्व देव व ऋषी इं-
द्राला उत्तेजन देऊ लागले. त्यामुळें इंद्राचें तेज
अलौकिक दिष्ट लागलें.

इकडे वृत्रामध्ये ज्वर शिरला असता त्याच्या तोंडातून भयंकर ज्वाळा बाहेर पडू लागल्या. त्याचें तोंड एकदम विलक्षण फिक्कें पडलें. अंग थरथर कांपू लागलें. व श्वासोच्छ्वास कमी अधिक होऊं लागले. अंगावर रोमांच उभे राहिले. भयंकर कोल्हाच्या स्वरूपानें त्याच्या तोंडातून स्मृति बाहेर पडू लागली. उल्कापात, त्याच्या डावी उजवीला होऊं लागले. गिधाडें, कंक व वगळे त्याच्या भोंवतीं मोठा भयंकर शब्द करीत विरव्या घातू लागलीं. इंद्रानें वज्र उगारून त्या दैत्याकडे दृष्टि लाविली. तेव्हां वृत्रानें अमानुष शब्द केला. व तीव्र ज्वरानें घेरला जाऊन त्यानें जांभई दिली. याप्रमाणें जांभई देत असतां, इंद्रानें त्यावर वज्र सोडलें. तेव्हां कालाग्रीसारख्या त्या वज्रानें एकदम त्या धिप्पाड दैत्याला खालीं आणलें. तेव्हां फिक्कन एकदां चोहोंकडे मोठा शब्द झाला. याप्रमाणें त्या दानवाला मारून त्या विष्णु-तेजानें युक्त अशा वज्रासह महायशस्वी इंद्र स्वर्गाला गेला. पुढें त्या वृत्राच्या शरीरापासून भयंकर लोकांना थरकाप उत्पन्न करणारी विक्राळ, काळसर पिंगट वर्णाची ब्रह्महत्या बाहेर पडली. तिचे केस विसकळले असून डोळे उग्र होते. तिच्या गळ्यांत रुंडमाळा असून ती कृत्येप्रमाणें दिसत होती. ही रक्तानें मासली असून चिंध्या व साली नेसली होती. अशा स्वरूपामध्ये ती वृत्राच्या शरीरांतून बाहेर पडून इंद्राला शोधू लागली. व इंद्र कांहीं कामासाठीं निघाला असतां त्याला गांठून ती त्याला चिकटू लागली. तेव्हां इंद्र धावतून जाऊन कमलाच्या देठाच्या तंतूमध्ये पुष्कळ वर्षे लपून राहिला. परंतु ब्रह्महत्या त्याच्या मागेच होती. याप्रमाणें तिनें घेरल्यामुळें इंद्र निस्तेज झाला व तिला दूर करण्याचा हानें पुष्कळ प्रयत्न केला पण त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. शेवटीं याप्रमाणें तिनें पछाडल्यामुळें इंद्र ब्रह्मदेवाकडे गेला व साष्टांग नमस्कार करून त्यानें त्याची पूजा केली. याप्रमाणें ब्रह्महत्येनें त्याला पछाडलेलें पाहून कांहीं वेळ विचार करून मधुर शब्दांनीं शांतवन करीत ते ब्रह्महत्येला झणाले, 'हे सुंदरि, माझ्यासाठीं ह्या देवेंद्राला सोड. तुझ्यासाठीं मी काय करूं सांग.' ब्रह्महत्या झणाली, 'आपल्यासारखे त्रैलोक्याचे कर्ते मजवर

संतुष्ट झाले आहेत एवढें मला पुरें आहे. जग कायम रहावें झणून ब्राह्मणाला मारणाऱ्याला ब्रह्महत्या लागेल हा नियम आपणच केलेला आहे. आतां ज्या अर्थी आपण मजवर संतुष्ट झालेले आहांत, त्या अर्थी, मी इंद्राला सोडतें. परंतु मला राहण्याला जागा दाखवा.' नंतर ब्रह्मदेवांनीं बरें झणून इंद्राच्या शरीरांतून ब्रह्महत्या दूर करण्यासाठीं उपाय योजला. त्यांनीं अग्नीचें ध्यान केलें. त्याबरोबर, 'काय आज्ञा आहे,' झणून अग्नि प्रगट झाला. त्याला ब्रह्मदेव झणाले, 'इंद्राला मोकळा करण्यासाठीं मी या ब्रह्महत्येचे भाग करतो, त्यांपैकीं एक चौथा भाग तूं घे,' यावर अग्नि झणाला, 'माझी तिच्यापासून कशी सुटका होणार?' तेव्हां ब्रह्मदेव झणाले, 'जो मनुष्य तमोगुणानें घेरला जाऊन, बीज, ओषधी, व रस यांची आहुति तुला प्रज्वलित करून त्यामध्ये देणार नाही त्याच्यामध्ये ही तूं घेतलेली ब्रह्महत्या शिरेल. तूं काळजी करूं नकोस. याप्रमाणें ब्रह्मदेव बोलले असतां ब्रह्महत्येचा चौथा भाग अग्नीमध्ये शिरला, नंतर ब्रह्मदेवांनीं झाडें, ओषधी व गवत यांना बोलावून पूर्वीप्रमाणें ब्रह्महत्येचा एक चौथा भाग घेण्यास सांगितलें. तीं झणालीं, 'आमची यापासून सुटका कशी होणार. दैवानेंच आह्मी संकटांत असतां आणखी आपण आमच्यावर हें संकट कां लादतां? उन्ह, थंडी, वारा, पाऊस हीं सर्व आह्मांला सोसावीं लागतात. शिवाय लोक आह्मांला तोडतात, मोडतात, तरी आह्मी आपल्या आज्ञेबाहेर नाहीं; परंतु हें पाप आह्मांला कसें सोडील याचा कांहीं उपाय सांगा.' यावर ब्रह्मदेव झणाले, 'जो मोहानें पूर्वकालीं तुह्मांला तोडील, मोडील त्याला ही ब्रह्महत्या तुह्मांला सोडून जाऊन चिकटेले. पुढें ब्रह्मदेवांनीं अप्सरांना बोलावून त्यांना त्याचा चौथा हिस्सा घेण्यास सांगितलें. तेव्हां त्याला त्या कबूल होऊन आपली त्यापासून सुटका कशी होणार झणून त्यांनीं विचारलें. ब्रह्मदेव झणाले, 'जो मनुष्य रजस्वलेशीं संबंध करील त्याला ही ब्रह्महत्या तुह्मांला सोडून जाऊन चिकटेले. पुढें ब्रह्मदेवांनीं पाण्याचें ध्यान करून तें आलें असतां त्याला राहिलेला ब्रह्महत्येचा एक चौथा हिस्सा घेण्यास सांगितलें. तेव्हां

त्याला कबूल होऊन आपली त्यापासून सुटका कशी होणार ह्यापून त्याने विचारलें असतां ब्रह्मदेव ह्याणाले, 'तुझाला तुच्छ समजून मूर्खपणानें जो शेंबूड, मलमूत्र तुमच्यामध्ये टाकील त्याला ही जाऊन चिकटेल.' याप्रमाणें ब्रह्मदेवांनीं व्यवस्था केल्यावर ब्रह्महत्या इंद्राला सोडून चार ठिकाणीं गेली; व इंद्र अश्वमेध करून शुद्ध झाला.

वर सांगितलेल्या ज्वराची पुढें दिल्याप्रमाणें उत्पत्ति आहे. पूर्वीं सावित्री नांवाचें दैदीप्यमान सर्व रत्नांनीं विभूषित असें मेरुचें शिखर होतें. तें कोणाला मोजतां येण्यासारखें नसून तेथें कोणाला जातां येण्यासारखेंही नव्हतें. त्या सुवर्णमय शिखरावर महेश्वर उभेसह बसत असत. याठिकाणीं सर्व देव, गंधर्व यांच्या सेवेला हजर असत. शुक्राचार्य, सनत्कुमार वगैरे ऋषीही त्याठिकाणीं येत. नानाप्रकारच्या गंधासह शुद्ध मंगलकारक वारा त्याठिकाणीं वहात असे. त्याठिकाणीं असणारीं झाडें सर्व ऋतूतील फुलांनीं शोभायमान दिसत. त्याठिकाणीं पुष्कळ राक्षस व पिशाच असत. तेथें नंदी त्या ईशाच्या आज्ञेला हजर असे. सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ गंगा मूर्तिमान त्याठिकाणीं त्यांजवळ हजर असे. याप्रमाणें सर्व देव व ऋषी यांनीं पूजित असे शंकर त्या मेरूच्या पर्वतावर रहात असतां कांहीं दिवस लोटल्यावर दक्ष प्रजापतीनें विधिपूर्वक यज्ञ आरंभिल्यावरून इंद्रासह सर्व देव तिकडे निघाले. याप्रमाणें देवांना जातांना पाहून ते कोठें जात आहेत ह्यापून पार्वतीनें शंकरांना विचारलें. तेव्हां, 'दक्षप्रजापती अश्वमेध करीत आहे, तिकडे हे जात आहेत,' ह्यापून शंकरांनीं उत्तर दिलें. तेव्हां पार्वतीनें, 'आपण कां जात नाहीं,' ह्यापून विचारलें. तें ऐकून शंकर ह्याणाले, 'पूर्वीं देवांनीं आपसांत ठरवून मला यज्ञामध्ये भाग ठेवला नाहीं व त्या वहिवाटीप्रमाणें ते मला भाग देत नाहीत.' पार्वती ह्याणाली, 'आपण सर्व भूतमात्रांमध्ये ऐश्वर्यवान आहांत. गुण, सामर्थ्य, यश व वैभव यांमध्ये आपण कोणाला कमी नाहीं. ह्यापून आपल्याला याप्रमाणें यज्ञांत भाग नसलेला पाहून मला मोठें वाईट वाटतें.' तेव्हां तिचा उद्देश जाणून नंदीला त्याठिकाणीं पार्वतीजवळ असण्यास सांगून सर्व योगबल अंगांत आणून यो-

गिराज महातेजस्वी शंकर दक्षाच्या यज्ञाकडे त्याचा विष्वंस करण्यासाठीं आपल्या सर्व भयंकर गणांसह निघाले. त्यांच्या गणांपैकीं कोणी मोठ्यानें शब्द केला, कोणी खदखदां हासले, कोणी रक्तानें यज्ञाभि विज्ञाविला, कोणी रूप उपटून फेंकून दिले व कोणी याज्ञिकांना खाऊन टाकूं लागले. याप्रमाणें त्या यज्ञाची चोहोंकडून वाताहत लागत चालली असतां यज्ञ हरणाचें रूप घेऊन आकाशांतून पळूं लागला. तेव्हां शंकरही रागानें धनुष्यबाण घेऊन त्याच्या मागे लागले. तेव्हां त्याच्या कपाळावर एक भयंकर चामाचा बिंदु आला तो बिंदु खालीं पृथ्वीवर पडल्याबरोबर त्यापासून युगांत काळच्या वणव्यासारखा अभि बाहेर पडला. त्या अधीतून एक विक्राळ, ठेंगणा, रक्तासारखे लाल डोळे व हिरवी दाढी असलेला असा पुरुष बाहेर पडला. बहिरिससाण्याच्या किंवा बुबडाच्या अंगावरच्या केंसांप्रमाणें त्याच्या अंगावरचे केंस होते. त्याचें स्वरूप भयंकर होतें. त्याचा वर्ण काळा होता. पोषाख तांबडा लाल होता. गवताच्या गंजीला जाळून खाक करणाऱ्या अग्निप्रमाणें त्या अतुल सामर्थ्यवान पुरुषानें एकदम यज्ञाला गिळून टाकलें व पुढें तो देव व ऋषी यांच्यामध्ये गेला. तेव्हां सर्व देव भीतीनें दश दिशांला पळाले. याप्रमाणें तो इकडून तिकडे फिरत असतां पृथ्वी अगदीं दरदळूं लागली. जिकडे तिकडे हाहाकार उडून गेला. हें पाहून ब्रह्मदेव शंकराकडे जाऊन ह्याणाले, 'प्रभो, सर्व देव आपल्याला भाग देतील. हा राग आवरा. या आपल्या रागामुळें सर्व देव व ऋषी घाबरून गेले आहेत. हा आपल्या घामापासून उत्पन्न झालेला पुरुषही सर्व प्राणिमात्रांमध्ये ज्वर नांवानें संचार करीत राहील. याचें सर्व सामर्थ्य एकवटून राहील तर तें या संपूर्ण पृथ्वीला सहन होणार नाहीं. ह्यापून याला आपले पुष्कळ भाग करूं या.' याप्रमाणें ब्रह्मदेवांनीं बोलून यज्ञामध्ये आपला वांटा मिळूं लागल्यामुळें शंकरांना आनंद झाला; आणि 'बरे,' ह्यापून त्यांनीं सर्व भूतमात्रांमध्ये स्वस्थता रहावी ह्यापून ज्वराचे पुष्कळ भाग केले व ते पुढें दिल्याप्रमाणें निरनिराळ्या वस्तूंच्या ठिकाणीं वांटून दिले. हत्तीच्या गंडस्थलाम-

ध्वे शिर्षाभिताप ह्मणून ठेवला; पर्वतामध्ये शिला-
जिताच्या स्वरूपानें ठेवला; पाण्यामध्ये शेवाळ्या-
च्या रूपानें ठेवला; सापामध्ये कातीच्या रूपानें
ठेवला; बैलामध्ये खुराच्या ठिकाणीं ठेवला;
पृथ्वीमध्ये नापीक भूमीच्या स्वरूपानें ठेवला; पशू-
च्यामध्ये दृष्टीची मंदाई या रूपानें ठेवला; घोड्या-
मध्ये गळ्यांत होणाऱ्या रोगाच्या रूपानें ठेवला; मो-
रामध्ये त्याच्या डोक्यावर उत्पन्न होणाऱ्या शेंडीच्या
रूपानें ठेवला; कोकिलामध्ये डोक्याच्या रोगाच्या
रूपानें ठेवला; मेंढरामध्ये पित्तदोष रूपानें ठेवला; रा-
बुच्या ठिकाणीं उचकीच्या रूपानें ठेवला; वाघाच्या
ठिकाणीं श्रमाच्या रूपानें ठेवला; व मनुष्याच्या
ठिकाणीं ज्वर ह्या नांवानेंच ठेवला; हा ज्वर मनु-
ष्याला जन्मताना, मरताना व मध्ये येत असतो.
तेव्हां हा ज्वर ह्मणून जो आहे हें शंकरांचें भयंकर
तेज आहे. आणि या ज्वराच्याच योगानें वृत्राचा
वर सांगितल्याप्रमाणें नाश झाला; व मोठे योगसा-
मर्थ्य असलेला तो वृत्र वज्राच्या योगानें याप्रमाणें
मरून विष्णुलोकाला गेला. विष्णुवरील त्याच्या भ-
क्तीच्या योगानेंच सर्व जगाला जिकण्याला तो स-
मर्थ झाला व त्या योगानेंच तो मेळ्यावरही विष्णु-
लोकाला गेला.

१९८ शिवमाहात्म्य-वीरभद्राची उत्पत्ति. (१२. २८४)

वर सांगितल्याप्रमाणें दक्ष हिमाचलावर गंगादा-
रीं यज्ञ करित असतां सर्व देव, गंधर्व, अप्सरा, हा-
हा, द्रुह्व गंधर्व, नारद, तुंबर आदित्य, वसु, रुद्र,
साध्य, उष्मपा, सोमपा, धूमपा, आज्यपा अशाप्र-
कारचे मोठमोठे ऋषी त्याठिकाणीं यज्ञांश घेण्यासा-
ठीं आले होते. निमंत्रणानें आलेले सर्व देव आपा-
पल्या स्त्रियांनिशीं त्याठिकाणीं विमानांमधून झळकत
होते. त्या सर्वांना तेथें पाहून शंकर त्यांमध्ये न दि-
सल्यानें दधीचि रागावून ह्मणाले, ' ज्याठिकाणीं
रुद्राला आहुति मिळत नाही तो यज्ञ नव्हे व तो
धर्मही नव्हे. तुझा सत्रावर मरण्याची पाळी आहे?
काय तरी काळाचा हा फेर! मोड पडा. रुद्र
जवळ आला असतां सुद्धां यांना कसा दिसत

नाहीं? हें ओळवलेलें महासंकट हे कसें जाणत
नाहींत. ' असें ह्मणून ते आपल्या ज्ञानचक्षूनें पा-
हतात तों पार्वती व नारद यांमह शंकर बसलेले त्यां-
ना दिसले. योगवेच्या दधीचींना तें पाहून फार सं-
तोष झाला. या सर्वांनीं शंकरांना न बोलावण्याम-
ध्ये एक विचार केला आहे असें वाटून तेथून पाय
काढून दधीचि ह्मणाले, ' मानाला पात्र नसल्याचा
सत्कार किंवा मान्याचा असत्कार केल्यानें मनुष्य
मारल्याचें पाप लागतें. मी कधीं खोटें बोललों नाहीं.
मी खात्रीनें सांगतों कीं, आज यज्ञामध्ये मुख्य भा-
ग घेणारे शंकर येथें आलेले तुझांस दिसतील. ' दक्ष
ह्मणाला, शूलधारी, कपर्दी येथें पुष्कळ रुद्र हजर
आहेत. मी कोणा महेश्वराला ओळखत नाहीं. '
दधीचि ह्मणाले, ' शंकरांना न बोलावण्यांत सर्वांचा
एक विचार दिसतो. परंतु त्यांहून श्रेष्ठ ज्याअर्थी म-
ला कोणी दिसत नाहीं त्याअर्थी खात्रीनें सांगतों
कीं, या यज्ञाचा विध्वंस होणार आहे. ' दक्ष ह्मणा-
ला, ' हा येथें पात्रामध्ये हवि आहे तो मी अप्रति-
म सर्वश्रेष्ठ विष्णूला देणार आहे. '

याप्रमाणें इकडे चाललें असतां उमा शंकरांना
ह्मणाली, ' मी काय दान देऊं, काय तप करूं किं-
वा काय व्रत करूं कीं ज्यानें आपल्याला यज्ञामध्ये
अर्धा किंवा तिसरा भाग मिळूं लागेल? याप्रमाणें
तिचे उद्गार ऐकून तिला रागावलेली पाहून शंकर
हासून ह्मणाले, ' हे रुद्रांगि, माझ्या संबधानें असें
ह्मणणें तुला शोभत नाहीं. ज्यांना ध्यानाचें ज्ञान
नाहीं तेच मला ओळखत नाहींत. तुझा मोह पडून
मैंवें जग मोहित झालें आहे. यज्ञामध्ये मंत्र ह्मणगारे
माझी स्तुति करतात, सामगायक रयंतर साम मा-
झ्यासाठीं व गातात, व वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ करतात
तो माझ्यासाठींच. अर्धयु जो यज्ञ भाग देतात तो
माझ्यासाठींच. ' यावर, ' सांनान्य लोक देखील
वायकांमध्ये आगती स्तुति करून घेतात, ' असें
पार्वती टोंचून आगती असता शंकर ह्मणाले,
' प्रिये, मी आपली स्तुति करून घेत नाहीं. आतां
मी तें करतों तें पहा. या यज्ञाचा विध्वंस करण्या-
साठीं मी आतां कसा प्राणी उत्पन्न करतों पहा. '
असें पार्वतीला ह्मणून शंकरांनीं आपल्या तोंडांतून
ज्वाला बाहेर काढून अंगावर रोमांच उभे राह-

तील असा एक घोर प्राणी उत्पन्न करून त्याला दक्ष्याच्या यज्ञाचा विध्वंस करण्यास त्यांनी आज्ञा दिली. तेव्हा तो सिंहासारखा पराक्रमी पुरुष कोणाच्या साहायाचून सहज लीलेने पार्वतीचा राग शमविण्यासाठी निघाला. पार्वतीही महाकाली या नावाने स्वतः उग्रस्वरूप धरून त्या यज्ञाचा विध्वंस स्वतःच्या डोळ्यांनी पहाण्याकरिता निघाली. शौर्य, बल व रूप यांमध्ये हा शंकराच्या तोडीचा होता. त्याचे बल किंवा वीर्य याला परिमिति नव्हती. पार्वतीचा राग दूर करण्याकरिता अवतरलेला हा पुरुष वीरभद्र या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याने आपल्या रोमरंध्रातून पुष्कळ रौम्य नांवाचे रुद्रासारखेच पराक्रमी रुद्रगण उत्पन्न केले. हे सर्व दक्षाच्या यज्ञाचा विध्वंस करण्यासाठी त्याठिकाणी गेले असता, त्यांच्या किलकिल शब्दाने सर्व आकाश भरून जाऊन देवमुद्रां घाबरून गेले. भयंकर वारा सुटून समुद्रावर लाटा उसळू लागल्या. पर्वताच्या कपऱ्या तुटून पडू लागल्या. पृथ्वी हातूंत लागली. त्याठिकाणी पेटलेले अग्नि जळनासे झाले. सूर्याचे तेज मंद पडले, ग्रह व तारे त्याचप्रमाणे चंद्र यांचा प्रकाश नाहीसा झाला. ऋषी, देव व मनुष्य निस्तेज झाले. जिकडे तिकडे काळोख पसरला. अशा प्रसंगी त्या गणांपैकी काहीं तेथे ठोकीत निघाले, काहीं यज्ञयुगे उपटून टाकू लागले, काहीं त्यांचा चुराडा करून टाकू लागले. याप्रमाणे ते वायुवेगाने सर्व यज्ञपात्रे व उत्तम उत्तम आभरणे यांचा चुराडा करीत इकडून तिकडे धांवत होते. त्यांचे जूर होऊन पृथ्वीवर पडणारे तुकडे ताऱ्यांप्रमाणे लखलखकत होते. उत्तम उत्तम अन्नपान व भक्ष्य यांच्या पर्वतासारख्या राशी त्याठिकाणी पडल्या होत्या; तूपदुधाच्या रेंद्याने भरून दुधाची नदी त्याठिकाणी वाहू लागली असून दहीही त्यांत यथेच्छ मिसळले होते. साखरेचे कण हेच तिच्या कांठावरील वाळू होती. या नदीमध्ये षड्रस असून तिच्या कांठी काकवीचे सुंदर कुवे झाले होते. उत्तम उत्तम निरनिराळ्या प्रकारचे मांस व दुसऱ्या प्रकारचे भक्ष्य व नानाप्रकारची पेये, लेहने व चोष्ये त्याठिकाणी होती. त्या सर्वांवर या रुद्रगणांनी यथेच्छ ताव मारून बाकीचा ते चोहोंकडे फेंकून देत होते.

रुद्राच्या रागाने हे सर्वच कालाग्नीप्रमाणे उग्र दिसत होते. ह्यांनी काहीं वेळ न लागता एका क्षणांत त्या यज्ञाचा, सर्व देव तेथे रक्षण करीत असता, विध्वंस केला. त्या यज्ञाचे मुंडके छाटून काढून मोठ्या आनंदामध्ये ते आरोळ्या देत होते; ब्रह्मदेव व दक्ष यांनी त्याला तू कोण आहेस ह्मणून विचारले; तेव्हा वीरभद्र ह्मणाला, 'मी किंवा ही देवी या ठिकाणी हा यज्ञभाग खाण्यासाठी आलों नाही किंवा मोठ्या कौतुकाने हा यज्ञ पाहण्यालाही आलों नाही. यज्ञाचा फडशा पाडण्यासाठी शंकरांच्या रागापासून निघालेला मी वीरभद्र नांवाचा पुरुष आहे; ह्याचप्रमाणे पार्वतीच्या रागापासून निघालेली ही भद्रकाली आहे. शंकरांनी पाठविल्यावरून आह्मी येथे आलों आहो. त्या शंकरांचा तूं शरण जा. त्या देवाचा राग बरा; परंतु दुसऱ्याचे वरदान काहीं त्यापेक्षा चांगले नाही. 'हे वीरभद्राचे भाषण ऐकून दक्षाने महेश्वराला नमून स्तुति करून त्याला संतोषविले. तेव्हा महादेव प्राणापान वायु आवरून त्या ठिकाणी यज्ञकुंडातून प्रगट झाले. हजारों सूर्यांप्रमाणे त्यांची कांति असून प्रलयकालीन अग्नीप्रमाणे ते दिसत होते. हांसून ते दक्षाला ह्मणाले, 'मी तुझ्यासाठी काय करूं ? ' तेव्हा दक्ष हात जोडून भयाने अगदी गांगरून जाऊन डोले पाण्याने भरून येऊन ह्मणाला, 'जर मजवर आपली कृपा झाली असेल तर या ठिकाणी जाळून खाऊन पिऊन नाश करून किंवा भ्रष्ट करून टाकलेले हे फार दिवस मेहनत करून मोठ्या काळजीने जमविलेले पदार्थ फुकट जाऊ देऊ नका. ' हे ऐकून शंकर ह्मणाले, 'ठीक आहे. ' याप्रमाणे तो वर मिळाल्यावर दक्षाने गुडचे टेंकून विश्वरूपदर्शक एक हजार आठ नांवांनी त्या महेश्वराची स्तुति करून तो त्याला ह्मणाला, 'ज्या अर्थी सर्व भूतमात्रांचा उत्पन्नकर्ता, सर्वांचा स्वामी व हा यज्ञ करणारा तूच आहेस, त्याअर्थी मुदाम किंवा तुझ्या सूक्ष्म मायेने मोह पडल्यामुळे मी तुला बोलविले नाही, त्याबद्दल मला क्षमा कर. तुझ्या ठिकाणी लक्ष लागून राहिलेल्या माझ्यावर तू कृपा कर. माझे अंतःकरण, माझी बुद्धि, माझे मन सर्व तुझ्या ठिकाणी लागून राहिले आहे. ' याप्रमाणे स्तुति करून तो

गप्प झाला असतां फार प्रसन्न होऊन शंकर फिरून त्याला ह्मणाले, 'तुझ्या या स्तुतीनें मी संतुष्ट आहे. तूं मजजवळ कायमचा राहून हजार अश्वमेध व शंभर वाजपेय यज्ञ यांचें फल माझ्या प्रसादानें तुला मिळेल. यज्ञामध्ये हें विघ्न आलें ह्मणून मनाला वाईट वाटून घेऊं नकोस. मी तुला आणखी कांहीं वर देतो, तो ऐक. सहा अंगांनीं युक्त अशा वेदापासून, त्याचप्रमाणें सांख्य व योग या शास्त्रांपासून देवदानवांनीं मिळून एक निराळा पंथ काढला आहे, व त्याला धरून त्यांनीं पुष्कळ वर्षे कडक तप केलें आहे; तथापि मीं काढलेला धर्म अतुल असून सर्व दिशांनीं कल्याणप्रद आहे, व सर्व आश्रमांतील लोकांना तो सारखाच पाळतां येण्याजोगा असून मोक्षदायक आहे. आत्मानिग्रहानें पुष्कळ वर्षे तप करून तो साधण्याजोगा आहे. हा चारी वर्णाश्रमांच्याहून निराळा असून कांहीं तत्त्वांमध्ये याच्या त्याच्यामध्ये सारखेपणा आहे. या मीं निर्माण केलेल्या पाशुपत मार्गाचें अवलंबन केलें असतां जें फल मिळतें तें तुला मिळेल, तूं मनस्ताप सोड.' असें ह्मणून शंकर अदृश्य झाले.'

१९९ अध्यात्मविचार. (१२. २८५)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'ज्याला अध्यात्मविचार ह्मणतात, त्याच्यासंबंधानें आणखी एकवार मला माहिती सांगा.' भीष्म ह्मणाले, 'अध्यात्मज्ञानानें मनुष्याला वाटेले तें करण्याचें सामर्थ्य येतें. हें सर्वांहून श्रेष्ठ ज्ञान आहे. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, हीं पंचमहाभूतें आहेत. सर्व प्राणिमात्रांच्या उत्पत्तीला व नाशाला हीं कारण आहेत. सर्व सूक्ष्म व स्थूल प्राण्यांचे देह या पांचांच्या मिश्रणापासून झाले आहेत. हे पंचमहाभूतात्मक गुण वारंवार एकत्र होऊन अस्तित्वांत येत असतात, व फिरून नाश पावत असतात. या पांचांपासून सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ति असून समुद्रापासून उत्पन्न होणाऱ्या लाटा ज्याप्रमाणें समुद्रांत मिसळून जात असतात, त्याप्रमाणें हे पंचमहाभूतांमध्ये मिसळून जातात. ज्याप्रमाणें कांसव आपलें अंग बाहेर काढून फिरून आत आंखून घेतें, त्याप्रमाणें हे अ-

संख्य प्राणिमात्र ह्या पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न होऊन फिरून पंचमहाभूतांमध्येच मिळून जातात. ध्वनि हा आकाशापासून उत्पन्न होतो, व कडीण वस्तु पृथ्वीपासून उत्पन्न होते, वायूपासून प्राण उत्पन्न होत असून जलापासून रस उत्पन्न होतो, व तेजाचा गुण रूप आहे. याप्रमाणें सर्व चराचर जगामध्ये हीं पंचमहाभूतें निरनिराळ्या प्रकारानें दिसतात. प्रलयकालीं नानाप्रकारचे प्राणिमात्र या पांचांमध्ये मिळून जाऊन फिरून सृष्टिकालीं या पांचांपासून उत्पन्न होतात. ब्रह्मदेवांनीं हीं पंचमहाभूतें सर्व प्राण्यांमध्ये आपल्या मनाप्रमाणें ठेविलीं आहेत. शब्द, श्रोत्र, व रंघ्रें हीं तीन आकाशापासून झालीं आहेत. रस, स्निग्ध पदार्थ व जिह्वा यांची उत्पत्ति जलापासून आहे. रूप, चक्षु व पचनशक्ति हीं तीन तेजापासून आहेत. गंध, घ्राणेंद्रिय व शरीर हीं भूमीपासून झालीं आहेत. प्राण, स्पर्श व क्रिया हे वायुगुण आहेत. परमेश्वरानें यांना उत्पन्न करून सत्व, रज, तम, काल, कर्म, बुद्धि व मन हीं सहा त्यानें यांच्याशीं जोडून दिलीं. जिला बुद्धि ह्मणतात ती पायाच्या तळव्यापासून मस्तकापर्यंतचा जो भाग त्यामध्ये भरून राहिली आहे. मनुष्याच्या ठिकाणीं पांच इंद्रियें, मन, बुद्धि, व आत्मा हीं आठ आहेत. इंद्रियें व कर्ता यांना त्यांच्या त्यांच्या कार्यावरून ओळखावें. सत्व, रज व तम हे भाव इंद्रियांच्या आश्रयानें असतात. इंद्रियें विषयज्ञानापुरतीं असून संशय उत्पन्न करणें हें मनाचें व निश्चय ठारविणें हें बुद्धीचें काम आहे; व क्षेत्रज्ञ हा यांच्या कार्याचा साक्षी आहे. सत्व, रज, तम, काल व कर्म हे बुद्धीचे प्रवर्तक असून बुद्धि हीच पांच इंद्रियें व वर सांगितलेले पांच गुण आहे. बुद्धीच्या अभावीं पांच इंद्रियें, मन व हे पांच गुण हींही नसल्याप्रमाणेंच समजावीं. बुद्धि ज्याच्या साह्यानें पाहते त्याला डोळा ह्मणतात, ज्याच्या साह्यानें ऐकते त्याला कान ह्मणतात, वास घेते त्याला नाक ह्मणतात, रस चाखते त्याला जीभ म्हणतात, स्पर्श जाणते त्याला त्वचा म्हणतात, व कशाची इच्छा करते त्याला मन म्हणतात. बुद्धीचीच निरनिराळ्या वेळीं हीं निरनिराळीं रूपांतरें होतात. बुद्धीला आधारभूत घ्राणदि पांच व मन

यांना इंद्रिये अशी संज्ञा आहे व हीं दूषित झालीं असतां बुद्धि ही दूषित होते. जीवाच्या ठिकाणीं बुद्धि, सत्व, रज, तम, या तीन भावांनीं असते. केव्हां केव्हां तिला आनंद होतो, केव्हां केव्हां दुःख होतं व केव्हां केव्हां हे दोन्ही विकार होत नाहीत. या तीन भावांनीं युक्त अशी ही बुद्धि या तीन भावांमध्येच गुरफटून रहाते. ज्याप्रमाणें समुद्र आपली मर्यादा सोडीत नाही त्याप्रमाणें ही बुद्धि हे भाव, इंद्रिये व मन यांमध्ये गुंतून असते. जेव्हां रजोगुण जागृत होतो, तेव्हां ही रजोगुणात्मक होते. मोठा हर्ष, प्रीति आनंद, सुख, मनाचें समाधान हे जीवाच्या ठिकाणीं प्रसंगीं सत्वगुणापासून होतात. ताप, शोक, संताप, असमाधानी, असहनशीलता हीं रजोगुणाचीं चिन्हें प्रसंगीं त्याच्या ठिकाणीं दिसून येतात. अज्ञान, राग, मोह, प्रमाद, दुर्ष भय, नीचपणा, दैन्य, स्वप्न, आळस हे तमोगुणापासून उद्भवतात. जेव्हां शरीर अथवा मन ह्यांच्या ठिकाणीं प्रीतियुक्त एखादा विकार उत्पन्न होतो तेव्हां तें सत्वगुणामुळें आहे असें समजावें. जेव्हां दुःखात्मक व अप्रिय असा एखादा विकार उत्पन्न होतो तेव्हां तो रजोगुणामुळें होतो असें समजावें, व न गडबडतां त्याचा प्रतिकार करण्यासंबंधानें खटपट करावी. मोहात्मक जो कांहीं विकार शरीरामध्ये किंवा मनामध्ये उत्पन्न होतो तो तमोगुणामुळें उत्पन्न होतो. याप्रमाणें हे बुद्धीचे नानाविकार आहेत, हें समजून घेऊन मनुष्य ज्ञानवान होतो. ज्ञानाचें आणखी दुसरें लक्षण तें काय आहे. आतां बुद्धि व आत्मा या दोन सूक्ष्मांमध्ये भेद आहे. त्यांपैकी बुद्धि गुण उत्पन्न करते व आत्मा करित नाही. हे दोघे एकमेकांपासून वेगळे आहेत. तरी मासा व पाणी याप्रमाणें त्यांचा एकत्र संबंध आहे. गुणांना आत्मा ठाऊक नाही परंतु आत्मा त्यांना ओळखतो. अज्ञानी लोक आत्मा व गुण हे, मनुष्य व त्याच्या अंगचे गुण हे जसे एकत्र असतात त्याप्रमाणें एकत्र आहेत असें समजतात; परंतु वास्तविक अशी स्थिति नसून आत्मा हा केवळ साक्षीभूत आहे. बुद्धीला कांहीं आश्रय नाही. चेतना म्हणून जिला म्हणतात ती हे गुण एकत्र झाल्यानें उत्पन्न होते. बुद्धीपासून उत्पन्न होणाऱ्या

गुणांहून वेगळ्या अशा कारणांनीं बुद्धि उत्पन्न होऊन ती शरीरामध्ये रहाते. गुणांचें खरें स्वरूप कोणाला कळत नाही. वर सांगितल्याप्रमाणें बुद्धि हीच गुण उत्पन्न करित असून आत्मा हा साक्षीभूत आहे. हा या दोघांमधला संबंध कायमचा आहे. शरीरामध्ये असणाऱ्या या बुद्धीला जड व स्वतःला ज्यांना ज्ञान नाही अशा इंद्रियांच्या साहाय्यानें ज्ञान होतें. स्वतः न बघतां. दुसऱ्याला. पाहण्याला साधनीभूत होणाऱ्या दिव्याप्रमाणें हीं इंद्रिये आहेत. हें पक्षें ओळखून शोक किंवा आनंद याला हार न जातां मनुष्यानें प्रसन्न असावें. अशा मनुष्याला मत्सर म्हणून ठाऊक नसतो. ज्याप्रमाणें कोळी स्वभावानें धागे उत्पन्न करतो त्याप्रमाणेंच ही बुद्धि गुणांना उत्पन्न करते. गुणांचा नाश झाल्याबरोबर ते नाहीसे होतात असें कांहींचें मत आहे. व त्यांचा नाश झाला असतां ते नाहीसे होत नाहीत; परंतु त्यांचें प्रत्यक्ष अस्तित्व मात्र नाहीसे होतें; परंतु अशांचें अस्तित्व अनुमानानें काढतां येतें, असें कांहींचें मत आहे. हें बुद्धि व विचार यांनीं निकाल लावावयाचें गहन प्रमेय सोडवून आणि संशयापासून दूर होऊन मनुष्यानें दुःख टाकून सुखी व्हावें. मोहात्मक जलानें भरलेल्या ह्या अगाध संसाररूपी नदीत पडल्यानें तिचा तळ न कळल्यामुळें मनुष्याला दुःख होतें. त्याचप्रमाणें बुद्धीचा हा संबंध न ओळखणारा मनुष्य दुःखी होतो. अध्यात्मज्ञान असलेल्या धैर्यवान ज्ञानी लोकांना कधी दुःख होत नाही. कारण ते याच्या पैलपार जाण्याला समर्थ असतात. या नदीमधून तरून जाण्याला ज्ञान हीच उत्तम नाव आहे. अज्ञान्यांना जी मोठी भीति वाढते ती ज्ञान्यांना वाढत नाही. ज्ञान्यांना जी गति मिळते ती कमी जास्ती नसून त्यांच्यामध्ये सारखेपणा दिसून येतो. ज्ञान्याच्या हातून पूर्वी अज्ञानदर्शित जीं कांहीं कर्म घडलीं असतील त्याचप्रमाणें ज्ञानावस्थेत जीं कांहीं अन्यायाचीं कृत्ये त्याच्या हातून घडतात त्या सर्वांचा नाश केवळ ज्ञानाच्या योगानें तो करतो, व या स्थितीत दुराग्याच्या दुष्ट कृत्यांबद्दल दोष देणें व रागाच्या तावडीत जाऊन स्वतः दुष्ट कृत्ये करणें या दोन्ही गोष्टी त्याच्या हातून होत नाहीत. १

२०० नारद व समंग यांचा संवाद- जगाचें अज्ञान दुःखादिकांना कारण. (१२-२८६)

‘सर्व प्राणिमात्रांना शोक व मृत्यु यांची मोठी भीति असते, तेव्हां ही दूर कशानें होते तें सांगा, ’ म्हणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म म्हणाले, ‘या संबंधांत नारद व समंग यांचा संवाद ऐक.

एके वेळीं नारद समंगांना म्हणाले, ‘सामान्य लोक नुसतें मस्तक लववून आपल्या गुरूंना नमस्कार करतात, परंतु आपण जमिनीला छाती लावून साष्टांग नमस्कार करतां. आपण ही भवनदी केवळ आपल्या हातानेंच तरून जाण्यांत गढलासें दिसतां. नेहमीं दुःखापासून मुक्त असून आपण प्रसन्न दिसतां. चिंता म्हणून आपल्याला बिलकुल दिसत नाही. समाधानवृत्तीनें नेहमीं सुखांत राहून आपण मुलासारखे आनंदांत आहां. तेव्हां याचें कारण काय ? ’ समंग म्हणाले, ‘मी सर्व भूत, वर्तमान, भविष्य जाणतो म्हणून कधीं उद्विग्न होत नाहीं. उपक्रम व कर्माचीं नानाप्रकारचीं फळें हीं मला कळत असल्यामुळे मला उद्विग्न होण्याला कारण दिसत नाही. मूर्ख, गरीब, श्रीमंत, आंधळे, वेडे त्याचप्रमाणें आह्मी हे सर्वच जिवंत आहों, एवढेंच नव्हे; तर देव सुद्धां आपल्या पूर्वजन्मींच्या कर्मानेंच जिवंत रहातात. ज्यांच्या जवळ हजार आहे किंवा ज्यांच्या जवळ शंभर आहे ते जगतात तसेच दुःखांत असलेलेही जगतात, व आह्मीही जगून आहों. आह्मी शोक सोडून दिला असल्यामुळे आम्हाला धर्माची किंवा कर्माची काय पर्वा ? मनुष्य ज्याच्या योगानें शहाणा लेखिला जातो त्या शहाणपणाचें मूळ सुद्धां इंद्रियांचा प्रसाद हें आहे. हीं इंद्रियेंच शोकमोहाच्या तावडींत जातात. ज्याचीं इंद्रियें मोहाच्या तावडींत गेलीं आहेत त्याला शहाणा म्हणून म्हणतां येणार नाहीं. मोहाच्या तावडींत गेलेल्या मनुष्याला जो एक ताठा असतो तो सुद्धां त्याच्या त्या मोहाचा एक प्रकारच आहे. जो मोहाच्या तावडींत गेला आहे, त्याला इहलोक साधत नाही किंवा परलोक साधत नाही. दुःखही चिरकाल दिकत नाही व सुखही चिरकाल मिळत

नाहीं. निरनिराळीं स्थित्यंतरे उत्पन्न करणाऱ्या या आयुष्यक्रमाच्या, माझ्या सारख्यानें कधीं नाहीं पडूं नये, व विषयोपभोगाची, किंवा ती मिळाल्यानें होणाऱ्या सुखाची किंवा न मिळाल्यानें होणाऱ्या दुःखाची पर्वा करूं नये. स्वस्थ चित्त ठेवून दुसऱ्याचें वेण्याची इच्छा करूं नये. न मिळालेलें मिळविण्याच्या भरीस पडूं नये व एखादा लाभ झाल्यानें मोठा हर्ष मानून घेऊं नये. पुष्कळ पैसा मिळाल्यानें अत्यानंद मानून घेऊं नये, किंवा पैसा नाहींसा झाल्यानें खचूं नये. एका शीलावांचून बांधव, पैसा, थोर कूळ, वेदज्ञान, मंत्र किंवा वीर्य यांपैकीं कोणतेही दुःखापासून आपल्याला सोडवून परलोकीं शांति देण्याला उपयोगीं पडत नाहीं. ज्यानें आपलें लक्ष योगाकडे लाविलें नाहीं त्याला अकल नाहीं. योगावांचून सुख नाहीं. धैर्य धरणें व दुःख न करणें हीं दोन सुखाला कारणें आहेत. प्रियवस्तूपासून हर्ष होऊन हर्षापासून गर्व येतो व गर्वाचा परिणाम नरक आहे. म्हणून शोक, भय, गर्व, मोह, सुखदुःख हीं सर्व या देहाची हालचाल होत असल्यामुळे केवळ साक्षीरूपानें पहात राहून अर्थ, काम, शोक, संताप, तृष्णा, मोह या सर्वांना रजा देऊन मी या पृथ्वीवर फिरत आहे. अमृत प्यायलेल्या मनुष्याप्रमाणें मृत्यु, अधर्म, लोभ किंवा दुसरी एखादी वस्तु यांपासून मला येथें किंवा परलोकीं भीतीच उरली नाही. हें ज्ञान मोठ्या तपानें मला प्राप्त झालें असल्यामुळे शोक मजकडे आला असतां सुद्धां मला त्याची बाधा होत नाही. ’

२०१ गालव व नारद यांचा संवाद-शा- स्त्राचें इंगित. (१२-२८७)

‘शास्त्राचें इंगित न कळतां नेहमीं संशयांत राहून आत्मदर्शनासाठीं ज्यानें शमदमादि अनुष्ठान केलें नाहीं त्याला हिताचें काय आहे हें मला सांगा, ’ म्हणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म म्हणाले, ‘गुरूंची पूजा करणें, वृद्धांच्या जवळ असणें व शास्त्र श्रवण करणें, ह्या गोष्टी मनुष्याच्या हिताच्या आहेत. या संबंधांत पुढील गालव व नारद यांचा संवाद लक्षांत ठेव.

कोणे एके वेळीं इंदियनिग्रही गालव आपल्या कल्याणाच्या इच्छेनें ज्यांना मोह किंवा श्रम ठाऊक नाही अशा ज्ञानामध्येच संतुष्ट असणाऱ्या नारदांना ह्मणाले, 'ज्यांच्या योगाने मनुष्य जगामध्ये मान्य होतो ते गुण आपणामध्ये मला पूर्ण दिसतात. तेव्हां आपण माझा संशय दूर करा. वेदाज्ञा निरनिराळ्या असल्यामुळे मनुष्याला त्यासंबंधाने संशय येतो. निरनिराळ्या आश्रमांमध्ये निरनिराळ्या वर्तनाची प्रशंसा आहे. शास्त्रामध्ये, हे चांगले, ते चांगले, असे निरनिराळ्या प्रकारांनी सांगितले असते. याप्रमाणे चारी आश्रमांना निरनिराळ्या शास्त्राज्ञा असून त्या त्या त्यांना संमत आहेत; तेव्हां या भिन्न दिशेकडे चाललेल्या यांना पाहून आमचे शास्त्र आह्मांला बरे वाटत असल्याने खऱ्या हिताचे काय हे आह्मांला कळेनासे झाले आहे. सर्व शास्त्र जर एक असते तर कल्याण कशांत आहे हे उघड झाले असते; परंतु या वेगवेगळ्या शास्त्रांच्या योगाने खरे गूढ त्यांमध्ये झांकूनच गेले आहे व त्या खऱ्या गूढाचा या घोंटाळ्यामध्ये कालवा झाला आहे. तेव्हां या संबंधाने आपण मला कांहीं सांगा.' नारद ह्मणाले, 'चार आश्रम असून ज्यासाठी ते निर्माण झाले आहेत, त्या कामी त्यांचा उपयोग होतो. त्यामध्ये सांगितलेले धर्म वेगवेगळे आहेत तरी योग्य गुरुपासून ते समजून घेऊन त्यावर विचार करावा. त्यांत सांगितलेले धर्म नाना स्वरूपांचे असून आत्मज्ञान करून देण्याचा उद्देश त्यांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारांनी सांगितला आहे. स्थूल दृष्टीने पाहिले असता या चार आश्रमांचा खरा उद्देश लक्षांत येत नाही; परंतु सूक्ष्म दृष्टीने त्या सर्वांमधील श्रेष्ठ गति दिवू लागते. मित्रावर अनुग्रह, शत्रूचा निग्रह, धर्मार्थकामसंग्रह, पापकर्मापासून निवृत्ति, नेहमीची पुण्यशीलता, भल्याशी चांगले वर्तन, सर्वभूतमात्रांच्या ठिकाणी मर्दव, व्यवहारामध्ये सरळपणा, मधुर वाणी, देवता, पितर व अतिथी यांना ज्यांचा त्यांचा अंश देणे, नौकरांना न सोडणे, खरे बोलणे, या गोष्टी फार कल्याणकारक आहेत. परंतु खरे काय हे कळणे हेच फार कठीण आहे. ज्यामध्ये प्राणिमात्रांचे पुष्कळ हित आहे तेच सत्य समजावे. अहंकार सोडून देणे, प्रमाद घडून न देणे, संतोष, एकदं

रहाणे, वेद व वेदान्त यांचे अध्ययन, ज्ञान करून घेण्याची इच्छा, ह्या गोष्टी फार कल्याणकारक आहेत. शब्दस्पर्शादि पांच विषयांचे जखरीपुरते सेवन करून कल्याणेच्छूने हे फाजील सेवू नयेत. रात्री भटकणे, दिवसां निजणे, आळस, चुगलखोरी, मद, विषयोपभोग फाजील सेवन करणे किंवा ते अगदीच सोडणे या गोष्टी कल्याणेच्छूने टाळाव्या. लोकांची निंदा करून आपला मोठेपणा वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. आपल्या गुणांनीच सामान्य लोकांवर वरपगडा मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. खरोखर अंगांत गुण नसून आपल्यासंबंधाने मोठा अहंभाव ठेवून मूर्ख लोक आपल्या अंगामध्ये गुण नसल्यामुळे खऱ्या गुणवानांना दोष देतात. जेव्हा कोणी त्यांना सरळ मार्गाला आणण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत तेव्हा मी मोठा आहे अशा विचाराने फुगून खऱ्या गुणी लोकांहून आपण श्रेष्ठ आहो असे यांना वाटू लागते. कोणाची निंदा किंवा आत्मस्तुति न करता शहाणा व गुणवान मनुष्य मोठा लौकिक मिळवितो. फुले आपला शुद्ध व मधुर सुगंध सांगत न फिरतां चोहोंकडे पसरतात, त्याचप्रमाणे विमल सूर्यही आकाशांत गपचिप प्रकाशतो. याचप्रमाणे ज्ञानी आपल्या बुद्धीच्या योगाने वर सांगितल्या प्रकारचे दोष टाकून आपल्या कीर्तीने जगामध्ये झळकत रहातात व कोणाला आपले गुण सांगत फिरत नाहीत. केवळ आत्मस्तुति करीत फिरल्याने जगामध्ये मूर्ख कधी पुढे येत नाहीत. खरा विद्वान खळग्यामध्ये झांकून ठेविला असला तरी तेथून तो झळकतो. वाईट शब्द किती जरी मोठ्याने उच्चारला तरी कान ते विसरतात; चांगले शब्द हळू उच्चारले असता सुद्धा पुष्कळ दिवस त्यांचा विसर पडत नाही. ज्याप्रमाणे सूर्यकांतामध्ये सूर्य आपले अभिस्वरूप दाखवितो त्याप्रमाणे गर्विष्ठ मूर्खांचे पुष्कळ वायफळ शब्द केवळ त्यांच्या हृदयाची साक्ष पटवितात. एवढ्याचसाठी लोक नानाप्रकारचे शहाणपण मिळविण्यासाठी झटतात. नाना लाभांमध्ये अकळेच्या लाभासारखा दुसरा लाभ नाही. कोणी विचारल्याशिवाय किंवा अन्यायाने विचारले असता उत्तर देऊ नये. आपल्याला कळत असले तरी

धुम्याप्रमाणें गप्प बसावें. धर्मिष्ठ, प्रामाणिक, उदार, व स्वधर्मांमध्ये रत अशा लोकांमध्ये शहाण्यानें रहाण्याचा यत्न करावा. ज्याठिकाणीं चारी वर्णांचा संकर झाला आहे, त्याठिकाणीं कल्याणेच्छूनें राहूं नये. कांहीं हातपाय न हालवितां मिळेल त्यावर संतुष्ट राहून मनुष्याला जगतां येतें. पुण्यवानांमध्ये राहून मनुष्याच्या पदरीं पुण्य पडतें व पाप्यामध्ये राहून पाप चिकटतें. पाणी, अग्नि व चंद्र यांचा स्पर्श ज्याप्रमाणें जाणवला जातो, त्याप्रमाणें पुण्यपापांचें सुखदुःखात्मक फल मिळतें. अतिथींना वगैरे देऊन अवशिष्ट खाणारे लोक पदार्थाची चव न पहातां पुढें आलें असेल तें अन्न केवळ पोट भरण्यासाठीं ह्मणून खातात. जे लोक मोठ्या काळजीपूर्वक गोडी घेऊन निरनिराळे पदार्थ सेवन करतात त्या इंद्रियोपेक्षांना कर्मपाशांनीं बद्ध झाल्यामुळे संसाराचा फेरा चुकत नाही. ज्याठिकाणीं आपल्यासंबंधानें प्रमाणपूर्वक ज्ञान आपल्या शिष्याला त्याचा आदर नसतां उगीच त्यानें विचारल्यावरून सांगण्यांत येतें तें ठिकाण ब्राह्मणानें सोडावें; परंतु ज्याठिकाणीं गुरुशिष्यांची वृत्ति असावी तशी असते तें ठिकाण कोण सोडील ? आपला मोठेपणा राखण्याची ज्याला इच्छा आहे असा कोणता विद्वान शहाण्यांचे, ज्याला कांहीं आधार नाही असे दोष ज्या ठिकाणीं निघतात तेथे राहील ? ज्या ठिकाणीं लोभी लोकांनीं धर्ममर्यादा अगदीं डळमळीत करून सोडली आहे तें ठिकाण पेट घेतलेल्या बत्त्याच्या शेवटाप्रमाणें कोण सोडावयाला तयार होणार नाही ? निर्मत्सर राहून निःशंकपणें ज्या ठिकाणीं धर्म पाळतां येतो त्या पुण्यशील साधूंच्या जवळ भल्यानें रहावें. ज्या ठिकाणीं पैशासाठीं ह्मणून लोक धर्माचरण करतात त्यांच्या बाऱ्याला मनुष्यानें राहूं नये; कारण ते पापी लोक असतात. व उपजीविकेसाठीं ज्या ठिकाणीं लोक पापाचरणांमध्ये रहातात तेथून तर तें साप असलेल्या घराप्रमाणें समजून पळच काढावा. कल्याणेच्छूनें ज्याच्या योगानें पूर्व कर्मापासून उत्पन्न होणाऱ्या वासनेशीं जखडून जाऊन दुःखग्रस्त होण्याची पाळी येते असें काम आरंभापासूनच सोडावें, ज्या ठिकाणीं राजा आणि त्याचे

कामगार हे सारखा अधिकार गाजवितात व लोक-कुटुंबांना न पोसतां आपण आधीं खातात असें राष्ट्र शहाण्यानें सोडावें. ज्या ठिकाणीं श्रोत्रिय ब्राह्मणांना आधीं जेवावयास मिळतें व ज्या ठिकाणीं ते नेहमीं धर्मांत गढले राहून यजन व अध्यापन यांमध्ये गढलें असतात व जेथे स्वधा, स्वाहा, वषट्कार योग्य रीतीनें होतात, त्या ठिकाणीं मनुष्यानें कांहीं विचार न करतां खुशाल रहावें. पोढाला न मिळाल्यामुळे ज्या ठिकाणीं ब्राह्मणावर भलतीं सलतीं कामें करण्याचा प्रसंग येतो तें राष्ट्र शहाण्यानें विषमिश्रित मांसाद्यमाणें सोडावें. ज्या ठिकाणीं मागण्याच्या आधीं लोक आनंदानें देतात अशा ठिकाणीं धार्मिक मनुष्यानें स्वस्थ चित्तानें कृतकृत्य होऊन रहावें. त्याचप्रमाणें ज्या ठिकाणीं दुष्टांना दंड होऊन भल्यांना सत्कार मिळतो अशा पुण्यशील साधूंमध्ये मनुष्यानें रहावें. ज्या देशाचा वैभवशील राजा नेहमीं धर्मानें वागून कामवश न होतां जे आत्मनिगृही लोकांवर आपला राग पाखडतात अशा दुष्ट व लोभी लोकांना योग्य शासन करतो, त्या राज्यामध्ये मनुष्यानें रहावें. अशा रीतीनें वागणारा राजा आपल्या देशांत रहाणाऱ्या लोकांना ते वैभवाला मुकूं लागले असतां फिळून वैभवाला चढवितो. थोडक्यांत आत्मकल्याणाची गोष्ट अशी आहे. यासंबंधानें विस्तार सांगावा तितका थोडा आहे. जो या जगांत चरितार्थ चालवीत असतां सर्व प्राणिमात्रांच्या हितामध्ये दक्ष राहून वरच्याप्रमाणें वागतो त्याचें पुष्कळ कल्याण होईल.

२०२ अरिष्टनेमी व सगर यांचा संवाद

(१२. २८८)

‘आमच्यासारख्या राजांनीं श्रेष्ठ हेतूंकडे लक्ष देऊन या जगांत कसें वागावें,’ ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, ‘पूर्वीं सगरानें अशाच प्रकारचा प्रश्न अरिष्टनेमींना विचारला असतां त्यांनीं जें सांगितलें तें सांगतों ऐक.

‘कशाच्या योगानें मनुष्याला येथें सुख होऊन शोकक्षोभादि विकारांपासून त्याला मुक्त रहातां येईल,’ ह्मणून सगरानें विचारलें असतां अरिष्टनेमी

ह्मणाले, 'मोक्षसुख हें ह्या जगांत सर्व सुखांमध्ये श्रेष्ठ असून बायकापोरें, गुंढोरें, धनधान्य यांमध्ये गढलेल्या मूर्खाला तें कळत नाही. ऐहिक विषयांमध्ये गढलेली बुद्धि व तृष्णाकुल झालेलें मन यांपुढें कोणाचा इलाज चालत नाही. स्नेहपाशानें जखडलेल्या मूर्खाला मोक्ष कधीं मिळत नाही. हे तोडावयाचे स्नेहपाश पुढें दिल्याप्रमाणें आहेत. योग्यकालीं पुत्र उत्पन्न करून ते यौवनावस्थेला आले असता त्यांचें लग्न करून देऊन आपलें पोट भरण्याला ते समर्थ झाले आहेत असें पाहून त्यांचा संग सोडून मनुष्यानें जगांत सुखानें फिरत रहावें. बायकोचें लालन करून तिला मुलगा झाल्यावर ती ह्यातारी होऊन मुलाकडे तिचें लक्ष लागलें ह्मणजे सर्वांहून श्रेष्ठ उद्देश डोळ्यांपुढें ठेवून काहीं काळानें तिला सोडावें. मुलगा होवो वा न होवो, पूर्वावस्थेमध्ये इंद्रियविषयांचा इंद्रियांनीं उपभोग घेऊन पुढें त्यांपासून मुक्त होऊन सुखांत रहावें. इंद्रियांचें कोड पुरविल्यावर त्यांना दाबून सर्व संगपासून मुक्त व्हावें व सहज मिळेल तेवढ्यावर आनंद मानून सर्व प्राणिमात्रांवर सारखी दृष्टि ठेवून रहावें. ज्यांनीं संग सोडून दिला असे लोक निर्भय होऊन सुखांत रहातात. जे विषयांत गडून गेले आहेत ते खात्रीनें नाश पावतात. किडे व मुंग्या अन्नसंचयाच्या मार्गे लागून त्यांतच नाश पावतात. विषयासक्त न झालेले लोक सुखी असून विषयांमध्ये गढलेले दुःखी असतात. मोक्षाकडे लक्ष दिलेल्या मनुष्यानें माझ्या-शिवाय यांचें कसें चालेल, ह्मणून स्वजनांसंबंधानें काळजी कंढ नये. मनुष्य आपल्या आपण उत्पन्न होतो, आपल्या आपण वाढतो व सुखदुःख व मृत्यु आपल्या आपण आणून घेतो. अन्न व कपडाला आपल्या मेहनतीनें किंवा आईबापांच्या संग्रहापासून तो मिळवितो तें सर्व पूर्वकर्माचें फळ आहे. आपल्या कर्मांनीं राखलेल्या या सर्व भूतमात्रांसाठीं ब्रह्मदेवानें त्यांच्या त्यांच्या कर्माप्रमाणें भक्ष्य निर्मून ठेविलें आहे, तें मिळवीत ते या पृथ्वीवर भटकत फिरतात. आपण स्वतः मातीचा गोळा असून पराधीन असतां स्वजनांचें पोषण करण्याचा किंवा रक्षण करण्याची काय ह्मणून चिंता करावी? कारण मनुष्यानें किती खटपट केली तरी त्याच्या स्व-

जनाला मृत्यु त्याच्या देखत घेऊन जातो; एवढ्या गोष्टीनेंच मनुष्यानें शहाणे झालें पाहिजे. तसेंच स्वजनांच्या जिवंतपणींच पोषण व रक्षण करण्याचें मनुष्याचें काम संपण्यापूर्वीच त्यावर त्यांना सोडून मरण्याची पाळी येते. स्वजन मरून ह्या जगांतून गेल्यावर त्याठिकाणीं त्यांचें काय होतें, त्यांना तेथें दुःख होतें किंवा सुख होतें, हें आपल्याला कळत नाही. आपल्या जिवंतपणीं किंवा आपल्या मार्गे ज्या अर्थी आपले स्वजन त्यांच्या कर्मांच्या फळाप्रमाणें स्वतःचें पोषण करण्याला समर्थ असतात त्या अर्थी या गोष्टीवर विचार करून मनुष्यानें स्वतःच्या फायद्याचें असेल तें करावें. या जगामध्ये कोण कोणाचा आहे. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन मनुष्यानें मोक्षप्राप्तीकडे लक्ष द्यावें. भूक, तहान व अशा प्रकारचे दुसरे विकार, क्रोध, लोभ, मोह हे ज्यानें जिंकले आहेत, जो मूर्खपणानें जुगार, दारू, रांडा व शिकार यांमध्ये गढत नाही तो खरोखर मुक्तच आहे. जो रोजच्या रोज सकाळ संध्याकाळ किती खावें याप्रमाणें खाण्यासंबंधानें काळजी वाळगतो त्यालाच आयुष्यामधील खरे दोष उमगले आहेत असें समजावें. जो नेहमीं सावध राहून मन स्त्रियांच्या अभिलाषापासून काढून घेतो, प्राणिमात्रांची उत्पात्ति, नाश व हालचाल जो पूर्णपणें ओळखतो, जो भरलेल्या हजारों खट्यांमधून पोटापुरतें मूठभरच काढून घेतो, तसेंच कळकाचें झोंपडें व भव्य वाडा यांमध्ये कांहीं अंतर समजत नाही व जो हें सर्व जग मृत्यु, व्याधि व दुष्काळ यांनीं पीडिलेले आहे हें जाणतो तो मुक्तच आहे. जो जग अशा प्रकारचें आहे हें पहातो तो नेहमीं समाधानवृत्तिमध्ये असतो. ज्याची दृष्टि अशी नाही त्याचा नाश होतो. जो थोडक्यामध्ये संतुष्ट असतो, हें सर्व जग खाणारा व खाय-यानेंच भरलेले आहे हें जाणून ज्याला मोहानें उत्पन्न होणारे नानाप्रकारचे विकार होत नाहीत, पलंगावर निजणें व जमिनीवर पडणें, साळीचा भात खाणें किंवा कण्या खाणें, बारीक वस्त्र व जाडें भरडें, रेशमी किंवा झाडाच्या साली, कमवलेलें बक-ऱ्याचें कातडें किंवा बिन कमावलेलें कातडें ह्यांमध्ये ज्याला अंतर दिसत नाही, हें सर्व जग पंच भूतात्मक आहे हें जाणून जो तसें वागतो, सुखदुःख,

लाभहानि, जय अपजय, इच्छा द्वेष, भय व चिंता ह्या गोष्टी ज्याला सारख्या आहेत तो मुक्त असल्याप्रमाणेच आहे. जेव्हा मनुष्य हे शरीर रक्त, मलमूत्र इत्यादि नाना दोषांनी भरलेले आहे, असे पाहू लागतो, त्याचप्रमाणे ह्यातारपणाने पडणाऱ्या सुरुकुत्या, पिकणारे केस, येणारी कशता, भेसुरपणा व वांकडेपणा ज्याला डोळ्यांपुढे दिसतात, त्याचप्रमाणे शक्तिहीनता, दृष्टिमांय, बहिरेपणा, दुर्बलता ह्या गोष्टी ज्याच्या नजरेला येतात, देव, ऋषी, असुर, निरनिराळ्या प्रभावांनी युक्त असे हजारों राजे ही पृथ्वी सोडून गेले आहेत हे ज्याला कळते, त्याचप्रमाणे या जगामध्ये अर्थलाभ दुर्लभ असून क्लेश मात्र सुलभ आहेत व कुटुंबाच्या मार्गे लागणे हे नेहमी दुःखाला कारण आहे हे ज्याला कळते तो मुक्त होतो. मुलामध्ये व बाकीच्या लोकांमध्ये पुष्कळ दोष लक्षांत घेऊन मोक्ष कोण बरा ह्मणणार नाही ? शास्त्रावरून व जगाच्या अनुभवावरून ह्या जगातील सर्व मनुष्यव्यवहार जो बायफळ समजतो तो मुक्तच आहे; मग मनुष्य गृहस्थाश्रमामध्ये असो किंवा बुद्धीला मोह पडू न देता दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने मोक्षाच्या मार्गे लागो.

२०३ शुक्राचार्याचा इतिहास.

(१२. २८९)

बुधिशिर ह्मणाला, 'देवर्षी विद्वान् उशना देवांचें अग्रिय करून असुरांचें प्रिय कां करूं लागले? नेहमी देवांशीं कंवर बांधलेल्या त्यांचे तेज हे कां वाढवीत राहिले? त्यांना शुक्राचार्य हे नांव कसे मिळाले? त्यांना एवढी थोरली सिद्धि कशी मिळाली? व इतके सर्व असून आकाशाच्या मधून ते कधी कां जात नाहीत? ' भीष्म म्हणाले, 'सांगतो ऐक. हे भार्गवकुलोत्पन्न मुनी पूर्वी विष्णुचक्राने आपल्या आईचे मस्तक उडविले ह्या कारणामुळे देवांचे वांकडे करण्याला प्रवृत्त झाले. इंद्र हा जगताचा स्वामी असून त्याच्या स्वजिन्याचा मालक कुबेर आहे. कोणे एके वेळीं योगबलाने त्या कुबेरामध्ये शिरून त्याला मोहित करून त्या योगबलाने त्याचे कांहीं चालू न देता

त्याचा सर्व पैसा यांनीं हरण करून घेतला. याप्रमाणे पैसा नेल्यामुळे कुबेराच्या मनाला चैन पडेना. दीन व चिंतातुर होऊन तो शंकरांकडे आला व झालेली हकीकत त्याने त्यांना कळविली तेव्हा महायोगी शंकरांना राग येऊन डोळे लाल करून हातांत शूल घेऊन तयार होऊन तो कोठे आहे असे ते म्हणाले. उशना योगबलाने त्यांचा उद्देश जाणून आपण आतां येथून निघून जावे किंवा येथेच रहावे किंवा यांच्याकडे जावे असा विचार करीत दूर उभे राहिले. पुढे योगसिद्धीने तेशंकरांच्या शूलाच्या टोंकामध्ये शिरून बसले. हे शंकरांनीं जाणून त्यांनीं ते शूल वांकविले व ते ऋषी हातीं सांपडले असतां आपसकून त्यांनीं त्यांना तोंडांत सोडून दिले. याप्रमाणे त्यांनीं वांकविलेल्या शूलाला तेव्हापासून पिनाक हे नांव मिळाले. शुक्राचार्य शंकरांच्या पोटांत गेल्यावर तेथे ते फिरत राहिले. पुढे शंकर पाण्यांत शिरून लाखों वर्षे कडक तप करून पुढे त्या सरोवरांतून बाहेर पडले. तेव्हा त्यांच्या त्या तपाच्या योगाने शुक्राचार्यांचेही तेज वाढून ते त्या तपाने व पूर्वी मिळविलेल्या द्रव्याने वैभवशाली होऊन तिन्ही लोकांत झळकू लागले. पुढे शंकर योग धरून बसले. उशनाही त्यांच्या पोटांमध्ये फार चिंतातुर होऊन राहिले व तेथून त्यांनीं बाहेर पडण्याला वाट मिळावी ह्मणून स्तुतीने शंकरांना तुष्ट केले; परंतु रुद्रांनीं आपलीं सर्व द्वारे बंद करून त्यांना बाहेर येऊ दिले नाही. पुढे, 'माझ्यावर रुपा करा, ' ह्मणून त्यांना फार विनंति करतांना ऐकून, 'शिश्नाच्यावाटे बाहेर पड, ' ह्मणून शंकरांनीं त्यांना सांगितले. चोहोंकडून बंद होऊन पडलेल्या उशनांना ते द्वार लवकर न सांपडतां महादेवांच्या तेजाने होरपळत ते त्या ठिकाणीं बराच वेळ होते; परंतु पुढे ते द्वार सांपडून त्यांतून ते बाहेर पडले. यामुळे त्यांना शुक्र हे नांव मिळाले व यामुळेच आकाशामध्ये त्यांना जाता येत नाही. त्यांना तेजःपुंज असे बाहेर पडलेले पाहून शंकर शूल घेऊन फिरून त्याच्या रागाने त्यांना मारण्याला निघाले, तेव्हा पार्वतीने मध्ये पडून त्यांना मारू दिले नाही व यामुळे त्यांना त्या देवीचे पुत्रत्व आले. देवी शंकरांना ह्मणाली, 'हा आपल्या पोटांतून येऊन माझा मुलगा झाला

असल्यामुळे याला मारणें उचित नाही. ' ह्या पार्वतीच्या शब्दानें शांत होऊन शुक्राचार्यांना त्यांनीं वाटेला तिकडे जाण्यास सांगितलें. पुढें त्या शिव-पार्वतींना नमस्कार करून शुक्राचार्य वाट फुटली तिकडे निघून गेले. '

२०४ पराशरगीता. (१२. २९०-२८)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आणखीही मनुष्याच्या कल्याणाचें जें कांहीं असेल तें मला सांगा. आपल्या भाषणानें माझी तृप्ति मुळींच होत नाही. काय केल्यानें मनुष्याचें इहपर श्रेष्ठ हित साधतें तें मला सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, ' या संबंधांत पुढील पराशर व जनक यांचा संवाद लक्षांत ठेव. पूर्वीं जनकानें अशाच प्रकारचा प्रश्न पराशरांना केला असतां महात्मे पराशर राजावर अनुग्रह करण्याच्या बुद्धीनें ह्मणाले, ' कर्मांनीं संचय केलेला धर्मच इहपर कल्याणाला कारण आहे व याप्रमाणें धर्म पदरीं पाडून घेतल्यानें मनुष्याला स्वर्ग लोकामध्ये मान मिळतो. सारा कर्मविधि धर्मात्मक असून निरनिराळ्या आश्रमांतले सज्जन धर्माकडे लक्ष देऊन आपापलीं कर्मे करीत राहतात. ब्राह्मणांसाठीं दान, क्षत्रियांसाठीं कर, वैश्यांसाठीं शेती व शूद्रांसाठीं सेवा याप्रमाणें चतुर्विध धर्म या जगांत सांगितला आहे. यापैकीं जो ज्या धर्मांनें वागतो त्यांत त्याचा उदरनिर्वाह होतो. या उदरनिर्वाहासाठीं पापपुण्यात्मक निरनिराळीं कर्मे करून मनुष्य मेल्यावर त्या त्या कर्मानुसार त्याला निरनिराळ्या गती मिळतात. पांडव्यां शुभ्र अशा पितळेच्या भांड्याला सोन्याचा अथवा रुप्याचा मुलामा दिल्यानें त्या त्या धातूचा रंग जसा त्यावर चढतो त्याप्रमाणें मनुष्य आपापल्या पूर्व कर्मांच्या स्वरूपावरून पूर्वीं सांगितलेल्या सहा रंगांपैकीं एखादा रंग धारण करतो. बीजावांचून कांहीं उगवत नाही. सुखदायक कर्मे केल्यादांचून मनुष्याला कधीं सुख मिळावयाचें नाही. हा देह पंचमहाभूतांशीं मिळाला असतां पूर्वजन्मीं केलेल्या चांगल्या कर्मानेंच मनुष्याला सुख मिळतें. चार्वाक ह्मणतो कीं, ' दैव किंवा पूर्वजन्मांतील पापपुण्यात्मक कर्म यांचें फल या जगांत कांहीं नाही. अनुमानावरून दैवाचें अस्तित्व ठरत नाही. देव, गं-

धर्व, असुर या सर्वांना ती ती स्थिति स्वभावतःच आली आहे. पूर्वजन्माच्या कर्माचें फल मनुष्याच्या पुढच्या जन्मासाठीं कधीं रहात नाही. एखाद्या जन्मांत मिळणाऱ्या फलाला मागील जन्मांतील नित्य, नैमित्तिक, काम्य व निषिद्ध अशा चार प्रकारचीं कर्मे कधीं कारण होत नाहीत. वेदाज्ञा केवळ मनुष्यांचें वर्तन या जगांत नियमित करून त्याच्या मनाला शांति देण्यासाठीं आहेत. ' परंतु हें बरील चार्वाकाचें मत चुकीचें आहे. डोळ्यानें, मनानें, तोंडानें व हातानें मनुष्य जीं चार प्रकारचीं कर्मे करतो त्यांचें फल त्याला मिळतें. कर्माच्या फलानुरूप मनुष्याला कधीं संबंध सुख मिळतें, कधीं संबंध दुःख मिळतें व कधीं सुख व दुःख हीं दोन्ही मिळतात. कर्मे, मग तीं बरीं असोत किंवा वाईट असोत तीं भोगल्यावांचून कधीं नाहींशीं होत नाहीत. कधीं कधीं चांगल्या कर्मांमुळे मिळणारें सुख इतकें झांकलें रहातें कीं, वाईट कर्मांचें फल दुःख मनुष्य सोशीत असे तोपर्यंत तें कधीं आपलें डोकें वर काढीत नाही. दुःख पूर्णपणें सोसून झाल्यावर मनुष्य आपल्या चांगल्या कर्मांचें फल भोगूं लागतो, व चांगल्या कर्मांचीं फलें भोगून झाल्यावर वाईट कर्मांचीं फलें भोगूं लागतो. आत्मनिग्रह, क्षमा, धैर्य उत्साह, संतोष, सत्य, भीड, अहिंसा, नानाप्रकारच्या व्यसनांपासून अलिप्तता आणि दक्षता हीं सुखाला कारण आहेत. कोणाही मनुष्याला त्याच्या चांगल्या कृत्यांचेंच किंवा वाईट कृत्यांचेंच सदा फल मिळतें असें नाही. शहाण्या मनुष्यानें नेहमीं आपलें मन जाग्यावर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. मनुष्याला दुसऱ्याच्या बऱ्यावाईट कृत्यांचें फल कधीं भोगावें लागत नाही. तो जीं कृत्ये करतो त्याचेंच फल त्याला भोगावें लागतें. जो मनुष्य सुख व दुःख या दोन्हींची पर्वा करीत नाही, तो एका ज्ञानमार्गानें पुढें चालला असतो; परंतु जे ऐहिक विषयांशीं आपल्याला जखडून घेतात ते याहून निराळ्या मार्गानें चालले असतात. दुसऱ्यानें एखादी गोष्ट केली असतां ज्याबद्दल आपण त्याची निंदा करूं अशी गोष्ट आपण स्वतः कधीं करूं नये. अशी गोष्ट केल्यानें लोकांच्या उपहासाला आपण कारण होतो. यैर्धहीन क्षत्रिय, वाटेला तें खाणारा ब्राह्मण,

हातपाय बांधून वसणारा वैश्य व आळशी शूद्र, शीलावांचून असलेला विद्वान्, सद्धर्त-नहीन कुलीन, सत्यापासून ढळलेला ब्राह्मण, जारकर्म करणारी स्त्री, विषयाशीं लगटलेला योगी, आपल्यासाठीं अन्न शिजविणारा मनुष्य, बोलावयास उठलेला मूर्ख, राजावांचून असलेलें राज्य, प्रजेवर स्नेह नसणारा राजा, या सर्व गोष्टी शोचनीय आहेत.

हा शरीररूपी रथ मिळून जो मनुष्य विषयरूपी घोड्यांना ज्ञानरूपी लगाम ओढून आवरतो तोच शहाणा समजला पाहिजे. आपल्याहून वरिष्ठ प्रतीच्या गुरुपासून ज्ञान करून घेऊन व आपल्या वृत्तीकडे लक्ष न देतां मन स्वाधीन ठेवून ईश्वर-भक्ति ठेवणें चांगलें. हें ज्ञान आपल्या बरोबरीच्या मनुष्यापासून मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करण्यांत कांहीं अर्थ नाही. हें मर्यादित आयुष्य कष्टानें मिळालें असून विषयोपभोगामध्ये मनुष्यानें तें बालवृं नये; परंतु प्रयत्नानें पुण्यकर्मांमध्ये घालवून क्रमानें आपल्या उन्नत्तीचा मार्ग धरावा. जीवाला प्राप्त होणाऱ्या सहा निरनिराळ्या वर्णांपैकी जो उच्च वर्णापासून नीच वर्णाला येऊन मिळतो तो निंदेला पात्र होतो. ह्मणून ज्याला पुण्यकर्मांचें फल मिळालें आहे, त्यानें रजोगुणात्मक अशीं कर्मे टाळावीत. पुण्यकर्मानें मनुष्यानें उच्च वर्ण मिळवून घ्यावा. परंतु हें काम फार कठीण असून हा वर्ण मिळवितां न आल्यानें मनुष्य पापकर्मे करून आपला घात करून घेतो. अज्ञानानें जीं पापकर्मे घडतात त्यांचा तपानें नाश होतो; परंतु जाणून बुजून घडणारीं पापकर्मे पुष्कळ दुःखाला कारण होतात. ह्मणून मनुष्यानें दुःखदायक फल देणारीं पापकर्मे करूं नयेत. ज्याचा परिणाम पापामध्ये आहे असें कर्म मोठें फल देणारें असलें तरी शुचिर्भूत मनुष्य ज्याप्रमाणें चांडाळाला शिवत नाही, त्याप्रमाणें शहाण्या मनुष्यानें त्याच्या वाटेला जाऊं नये. पापकर्मांमुळे मनुष्याची दृष्टि बिघडून जो हा देह व त्याबरोबरच्या विनाशी गोष्टी यांनाच आत्मा समजू लागतो, व ज्यां मनुष्याला वैराग्य झालें नाही, तो परलोकाला निवाला असतां त्याला मोठा ताप होतो. विनरंगाचें कापड मळ लागला असतां धुवून स्वच्छ करतां येतें; परंतु काळ्या

रंगांत रंगविलेल्या कापडाला तसें करतां येत नाही, तीच स्थिति पापाची आहे. जो मनुष्य जाणून पाप करून तें नाहीसें करण्यासाठीं चांगल्या रीतीनें वागतो त्याला सुद्धा आपल्या बऱ्या व वाईट कृत्यांचीं फलें निरनिराळ्या रीतीनें भोगावीं लागतात. ब्रह्मदादी लोक वेदाच्या आधारावरून ह्मणतात कीं, 'अज्ञानानें केलेलीं हिंसात्मक कर्मे पुण्यात्मक कर्मांनीं नाश पावतात; परंतु मुद्दाम केलेलीं अशीं कर्मे मात्र चांगल्या कर्मांनीं नाहीशीं होत नाहीत.' परंतु यासंबंधानें खरा विचार पाहिला असतां कोणतींच कर्मे तीं बरीं असोत किंवा वाईट असोत, जाणून बुजून घडलीं असोत किंवा चुकून घडलीं असोत, फल भोगल्याशिवाय त्यांचा कधीं नाश होत नाही. जीं कर्मे पूर्ण विचारांतीं मनानें घडतात त्यांच्या स्थूल सूक्ष्म मानानें फलेंही तशाच प्रकारचीं मिळतात; मोठीं हिंसात्मक कर्मे अज्ञानानें घडलीं असतां त्यांचे वाईट परिणाम भोगावे लागतात खरे; परंतु भेद येवढाच आहे कीं, तीं कर्मे व त्यांचीं फलें त्या त्या कर्मांच्या मानानें फार लहान असतात. जीं संशयात्मक कर्मे देवता व मुनी यांच्या हातून घडलीं आहेत तशा प्रकारचीं कर्मे भल्यानें करूं नयेत व तीं ऐकून त्याबद्दल त्यांना नांवेही ठेवीत बसूं नये. जो मनुष्य विचार करून व आपली शक्ति जाणून एखादें चांगलें काम पार पाडतो तो चांगले दिवस पहातो. कोऱ्या मडक्यांत ठेवलेलें पाणी कमी कमी होऊन नाहीसें होतें, तेंच मुरलेल्या मडक्यांत ठेवलेलें तसें होत नाही. त्याचप्रमाणें विचार न करतां बुद्धिपुरस्सर केलेलीं कर्मे कल्याणदायक होत नाहीत; तींच चांगला विचार करून केलेलीं चांगलीं कर्मे वाढत राहून चांगलीं फलदायक होतात. पाणी असलेल्या भांड्यांत पाणी ओतलें असतां तें जसें वाढत रहातें त्याचप्रमाणें विचार करून केलेलीं बरीं वाईट कर्मे त्याच्या पूर्वसंचिताला भर घालीत रहातात. आपले शत्रु व आपल्यावर जे वर्चस्व स्थापूं पहातात अशांना जिंकून योग्य रीतीनें राज्य करून राजानें आपल्या प्रजेचें रक्षण करावें. अग्नि पेटवून नानाप्रकारच्या पवित्र यज्ञांनीं त्यामध्ये आहुती घाल्या, व मध्य वयांत किंवा ह्यातारपणीं वनांत जाऊन रहावें. आत्मनिग्रही, मनुष्यानें धर्म-

शील राहून सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं आत्मभाव ठेवावा व आपल्या शक्तीप्रमाणें थोरांचा सत्कार करून शील व नेकी यांच्या योगानें सुख मिळवावें. या जगांत कोण कोणावर उपकार करतो किंवा कोण कोणाला देतो. जो तो आपल्या स्वार्थासाठीं धडपड करित असतो. मोठेपणा जाऊन स्नेह नाहीसा झाला असतां प्रत्यक्ष बाप किंवा भाऊ यांना सुद्धां मनुष्य टाकण्याला तयार होतो, मग दुसऱ्याची गोष्ट कशाला पाहिजे. विशिष्ट मनुष्याला दान देणें व विशिष्टापामून दान घेणें हीं दोन्ही सारखीं आहेत; तरी या दोहोंमध्ये गरीबाला दान देणें हें अधिक चांगलें आहे. न्यायानें मिळवून न्यायानें वाढविलेला पैसा धर्मासाठीं मोठ्या यत्नानें राखून ठेवावा. धर्मासाठीं झणून द्रष्टृ कृत्यांनीं पैसा मिळवून नये. मनुष्यानें वैभवाच्या मार्गे न लागतां आपल्या शक्तीप्रमाणें काम करित असावें. पाणी मग तें थंड असो किंवा तापविलेलें असो, आपल्या शक्तीप्रमाणें शुद्ध अंतःकरणानें अतिथीला दिल्यानें भुकेलेल्याला अन्न दिल्याचें फल मिळतें. केवळ फलमूलें व पानें मुनींना देऊन त्यांचा सत्कार केल्यानें रंतिदेवाला सिद्धि मिळून उत्तम लोक मिळाले. अशाच फलपत्रांनीं सूर्याची त्याच्या पारिपार्श्वकांसह पूजा करून शिबीनें उत्तम लोक मिळविले. या जगामध्ये मनुष्य, देव, अतिथी, पितर, नोकर व स्वतः इतक्यांचें ऋण घेऊन जन्माला येतो; तेव्हां यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्याला त्यानें यत्न करावा. वेदाध्ययनाच्या योगानें ऋषींच्या, यज्ञानें देवांच्या, श्राद्ध देऊन पितरांच्या, सत्कारानें लोकांच्या, वेदशास्त्रांचे श्रवणमननादिकांनीं व दुसऱ्याला देऊन राहिलेलें खाऊन आपलें रक्षण केल्यानें स्वतःच्या ऋणांतून मनुष्य मुक्त होतो. नोकरांची कामीं नीट विचारपूस करावी. पैसा नसून सुद्धां प्रयत्नानें मोठी सिद्धि मिळाल्याची उदाहरणे आहेत. बरोबर रीतीनें अग्नीला होम देऊन मुनींनीं सिद्धि मिळविली आहे. ऋचीकांचे मुलगे विश्वामित्रांचे पुत्र होऊन त्यांनीं ऋचांनीं यज्ञभागी देवांची स्तुति करून मोठी सिद्धि मिळविली. उशनांना शंकराच्या स्तुतीनें शुक्रत्व येऊन पार्वतीची स्तुति केल्यानें ते आकाशांत यशानें झळकत राहिले आहेत. त्याचप्रमाणें असित,

देवल प्रभृति अनेक महर्षींनीं शांत मनानें विष्णूची स्तुति करून त्याच्या प्रसादानें मोठी सिद्धि मिळविली. त्याच विष्णूची स्तुति करून पुष्कळ अपात्र लोक पात्रतेला आले आहेत. निंद्य कर्म करून वैभवाला चढण्याची मनुष्यानें इच्छा करू नये. धर्मानें मिळालेला पैसाच खरा असून अधर्मानें मिळालेल्या पैशाला धिक्कार असो. धर्म हा या जगांत कायमचा असून पैशाच्या आशेनें त्यावर पाणी सोडूं नये. ज्या धर्मात्म्यानें बरीं अग्नि ठेविला आहे, तोच मोठा पुण्यवान समजावा. वेदसुद्धां या तीन अग्नींवरच अवलंबून आहेत. ज्याच्या कर्मांमध्ये वैगुण्य येत नाही त्यानेंच खरा अग्नि ठेविला आहे असें समजावें. अग्नि न ठेवणें बरें; परंतु अग्निहोत्र ठेवून क्रिया न करणें चांगलें नाही. अग्नि, आत्मा, माता, आपल्याला उत्पन्न करणारा बाप व गुरु यांची यथायोग्य सेवा करावी. जो मनुष्य गर्व सोडून वृद्धांपुढें हात जोडून उभा राहून त्यांची शुश्रूषा करतो, कामबुद्धि सोडून सर्वांच्या ठिकाणीं प्रेमभावानें पहातो, व ताठा न ठेवतां आणि कोणाला पीडा न करतां धर्मानें रहातो त्याला भले लोक मान देतात.

चवथ्या ढलक्या वर्णानें वरील तीन वर्णांवर आपला उदरनिर्वाह चालवावा हें चांगलें. त्यानें प्रेमानें व पूज्यभावानें केलेल्या सेवेपासूनच तो धर्मिष्ठ होतो. शूद्रांची वडिलोपार्जित वृत्ति नसेल तर दुसऱ्या वृत्तीच्यामार्गे न लागतां सेवावृत्तीच त्यानें धरावी. त्यामध्ये सुद्धां त्यानें नेहमीं कशाही प्रसंगीं भल्या धार्मिकाशीं संबंध ठेवावा. वाईटाशीं कधीं ठेवूं नये. ज्याप्रमाणें उदयाचलावर असणारे पदार्थ सूर्याजवळ असल्यामुळें प्रकाशतात त्याप्रमाणें भल्याजवळ असल्यानें नीच मनुष्य सुद्धां झळकतो. पांढऱ्या कपड्याला जो रंग द्यावा तो रंग त्यावर चढतो, अशीच स्थिति मनुष्याची आहे. झणून मनुष्यानें गुणामध्ये मन घालून अवगुणापासून तें काढून घ्यावें. मनुष्याचें जीवित अशाश्र्वत असून चंचल आहे. जो मनुष्य सुखामध्ये त्याचप्रमाणें दुःखामध्ये चांगलें तेवढेंच करित रहातो, त्यालाच शास्त्र उमगलें असें समजावें. धर्माला सोडून असणारे कर्म जरी मोठें फल देणारें असलें तरी तें

कळ नये. तें कधी हिताचें नसतें. जो राजा हजारों गाई त्यांच्या मालकापासून उपटून घेऊन भलत्यालाच देतो तो केवळ नांवाचाच राजा असून वास्तविक चोर आहे. स्वयंभूनें प्रथम लोकमान्य धात्याला उत्पन्न केलें. धात्यापासून लोकांना पोसणारा एक पुत्र निघाला. त्याला पुजत राहून वैश्यानें आरण्या उदर निर्वाहासाठीं शेती व गुरें यांकडे लक्ष घातें, क्षत्रियानें बाकी तिन्ही वर्णांचें रक्षण करण्याचें काम आपल्या अंगावर घ्यावें, ब्राह्मणानें सर्वांना वळण लावण्याचें काम आपल्या शिरावर घ्यावें व लुचेगिरी न करतां सरळपणानें हव्यकव्यादि जुळवून समार्जनादि करून शूद्रानें रहावें, ह्मणजे धर्म बुडत नाही. धर्म न बुडाल्यानें प्रजा सुखी होतात व प्रजा सुखी झाल्यानें स्वर्गामध्ये देवता सुखी होतात. ह्मणून जो राजा आपल्या धर्माप्रमाणें तीन वर्णांचें रक्षण करतो तो मानाला पात्र होतो. याचप्रमाणें वेदाध्ययनामध्ये गढलेला ब्राह्मण, आपल्या उद्योगांत गढलेला वैश्य व इंद्रिये स्वाधीन ठेवून लक्षपूर्वक सेवा करणारा शूद्र हे मानाला पात्र होतात. याहून निराळ्या रीतीनें वागल्यानें प्रत्येक वर्ण आपापल्या धर्मापासून भ्रष्ट होतो. न्यायानें व शरीराला कष्ट देऊन मिळविलेल्या वीस कवड्या दान दिल्या असतां सुद्धां मोठ्या फलदायक होतात. याहून निराळ्या तऱ्हेचें हजारों दान करणें सुद्धां व्यर्थ आहे. जे ब्राह्मणांना योग्य मान देऊन त्यांना दान करतात त्यांना त्या त्या दानाप्रमाणें फल मिळतें. एखाद्याला हाक मारून मोठ्या आदरानें दान करणें हें उत्तम समजलें आहे. कोणी मागितलें असतां दान करणें मध्यम समजलें आहे व धिक्कारपूर्वक अश्रद्धेनें जें दान दिलें जातें तें फार कमी प्रतीचें समजलें आहे. या संसारसमुद्रांत बुडत असतां मनुष्यानें नाना उपायांनीं यातून पैलपार जाण्याला क्षटां. ब्राह्मण आत्मनिग्रहानें, क्षत्रिय विजयानें, वैश्य पैशानें, शूद्र सेवेनं झळकतो.

ब्राह्मणाजवळ दानानें मिळविलेला, क्षत्रियाजवळ विजयानें मिळविलेला, वैश्याजवळ त्याच्या धर्मानें मिळालेला व शूद्राजवळ सेवेनं मिळालेला पैसा कितीही थोडा असला तरी तो चांगला असून धर्मकार्यासाठीं तो मोठा फलदायक

आहे. ब्राह्मणाला उदरनिर्वाहाची पंचाईत पडली असतां त्यानें क्षत्र किंवा वैश्य धर्म स्वीकारला असतां तो धर्मभ्रष्ट होत नाही, परंतु तोच त्यानें शूद्र धर्म पतकरला असतां मात्र तो भ्रष्ट होतो. शूद्राला जेव्हां तीन वर्णांच्या सेवेनं पोटाला मिळेनासें होतें तेव्हां व्यापार, गुरें पाळणें, कारागिरी हे धंदे शूद्रालाही सांगितले आहेत. रंगभूमीवर सोंग घेऊन येणें, बहुरूपीपणा, बाहुल्यांचा खेळ करून दाखविणें, दारू व मांस विकणें, लोखंड व कातडें यांचा व्यापार करणें, हे धंदे पूर्वी ज्यानें केले नाहींत अशांनें हातीं घेऊन येत; कारण यांपैकीं प्रत्येक नियम समजला आहे; उलट हे धंदे करणाऱ्यांपैकीं एखाद्यानें जरी हा धंदा सोडला तरी त्याला मोठें पुण्य लागतें. जेव्हां जगामध्ये फत्ते पावल्यानें त्याच्या ताठ्यांत मनुष्य पाप करतो तेव्हां तें त्याचें वर्तन दुसऱ्यांनीं प्रमाण धरून नये. पुराणांमध्ये असें वाचण्यांत येतें कीं, पूर्वी प्रजा आत्मनिग्रही, धर्माकडे विशेष लक्ष देणारी व सरळ रीतीनें वागणारी असून त्यांना नुसतें तोंडाचें शासन पुरें होतें. सदा मनुष्यांमध्ये धर्मच चांगला समजला गेला आहे. धर्मांमध्ये चांगली गति करून घेऊन लोक चांगल्या गुणांनाच भजत असत; परंतु असुरांना तो धर्म न आवडून ते संख्येनें व सामर्थ्यानें वाढून प्रजेमध्ये शिरले, त्यामुळे प्रजेमध्ये धर्मविध्वंसक ताठा उत्पन्न झाला. ताठ्यानें भरून गेल्यामुळे पुढें त्या क्रोधानें क्षपाटल्या गेल्या. क्रोधाच्या तावडींत गेल्यानें लाज नाहींशी होऊन पुढें त्यांना मोह उत्पन्न झाला. पुढें त्या एकमेकांला पूर्वीप्रमाणें बधेनाशा झाल्या. एकमेकांचा अवमर्द करून त्या खुशाल परस्परांना पीडून गबर होऊं लागल्या. यापुढें तोंडच्या शिक्षेचा कांहीं उपयोग होईनासा झाला; देव व ब्राह्मण यांना तुच्छ करून त्या विषय सेवू लागल्या. तेव्हां देव शिवाला शरण गेले. नंतर देवांच्या तेजानें वाढून त्या योगानें शंकरांनीं एका बाणानिशीं काम, क्रोध, लोभ या गगनामध्ये असणाऱ्या तीन असुरांना त्यांच्या पुरासह खाली पाडलें. त्यांचा एक भयंकर पराक्रमी स्वामी होता; त्यालाही शंकरांनीं शूलानें मारलें. याप्रमाणें तो मेल्यावर प्रजा फिरून एकवार आपाप-

न्या पूर्वस्थितीत स्वस्थ झाली; पूर्वीप्रमाणें वेदशास्त्र शिकू लागली. पुढें स्वर्गामध्ये देवांच्या राज्यावर इंद्राला अभिषेक करून सप्तर्षी लोकांना दंड करण्याचें काम स्वतः करूं लागले. सप्तर्षीनंतर राजा पृथु त्याचप्रमाणें दुसऱ्या पुष्कळ क्षत्रियांनीं निरनिराळ्या लोकांवर निरनिराळ्या रीतीनं राज्य केलें. महादेवांनीं पूर्वी आसुरभाव नाहीसा केला असतां मोठमोठ्या कुलांतील कांहीं ह्याताऱ्यांच्या हृदयांतून तो नाहीसा झाला नाही व ह्या त्यांच्या मनाच्या दुष्ट स्थितीमुळें पुष्कळ भयंकर पराक्रम गाजविणारे राजे होऊन ते आसुरकर्मच करूं लागले. मूर्ख लोक या दुष्ट कृत्यांना चिकटून तीं प्रमाण समजून त्याप्रमाणें वागतात; ह्मणून शास्त्राच्या साह्यानें नीट विचार करून हिंसात्मक कर्मे सोडून देऊन ब्रह्मज्ञान मिळविण्याच्यामागें लागवें. न्यायाला झुगारून देऊन संकरानें शहाण्यानें धर्मासाठीं पैसा मिळविण्याच्या खटपटीला लागूं नये. असें करणें कल्याणकारक नाही. इष्टानिष्ट हे दोन्ही प्रसंग मनुष्यावर गुदरणारे असल्यामुळें त्याप्रमाणें स्नेह किंवा वैर उत्पन्न होतें. या जीवाला हजारों जातींतून फिरत रहावें लागत असून त्या प्रत्येकामध्ये ह्या दोन्हींचा अनुभव त्याला येतो; ह्मणून मनुष्यानें गुणाच्या ठिकाणीं रंजलें जाऊन दोषाकडे लक्ष ठेवूं नये. निर्गुण असा दुर्बुद्धि मनुष्य असला तरी त्याला आपल्या गुणांची मनुष्यानें स्तुति केली असतां बरें वाटतें. धर्म, अधर्म हे दोन मनुष्यांमध्येच दिसून येत असून इतर प्राण्यांमध्ये ते दिसून येत नाहीत; ह्मणून मनुष्याला या जगामध्ये कशाची इच्छा असो वा नसो, त्यानें धर्मशील राहून कोणाला पीडा न देतां सर्वांना आपल्यासारखें समजून रहावें. मनामध्ये जेव्हां वासना न उरतां अज्ञान दूर होतें, तेव्हां मनुष्याचें कल्याण होतें.

बहुतकरून संबंधामुळें रजतमोगुणात्मक विकारांनीं गृहस्थाच्या ठिकाणीं ममत्व उत्पन्न होतें. गृहस्थाश्रमाचा आश्रय केल्यानें गाई, शेते, पैसा, बायको, पोरें, नोकर हीं मागें लागतात व याप्रमाणें गृहस्थाश्रमाकडे लागून याकडे दृष्टि लागली असतां यांचा नश्वरपणा लक्षांत न येतां यासंबंधानें रागद्वेष वाढत रहातो, व यांनीं मनुष्य घेरला गे-

न्यावर मोहामुळें उत्पन्न होणारी भोगेच्छा याच्यामागें लागते. जो विषयोपभोग घेत राहिला आहे तोच धन्य, असें समजून सर्व त्याच्यामागें लागतात, व त्यामध्ये गढून राहिल्यानें विषयोपभोगापासून होणाऱ्या ग्राम्यसुखापेक्षां मोठा दुसरा लाभच नाही, असें त्यांना वाटूं लागतें व याप्रमाणें संग्रहासून उत्पन्न होणाऱ्या लोभानें झपाटला जाऊन मनुष्य गोतावळा वाढवीत वसण्याच्या नादीं लागतो व नंतर त्यांना पोसण्यासाठीं पैशाच्या मागें लागतो व एखादें काम अयोग्य आहे असें समजून उमजूनसुद्धां मुलांच्या स्नेहामुळें पैशासाठीं तें हातीं घेतो व तो पैसा गेला ह्मणजे त्याला फार दुःख होतें. पुढें अभिमानयुक्त होऊन आपला हिरमोड न होऊं देण्याविषयी खबरदारी घेत असतां ज्यामुळें भोग मिळतील असें त्याला वाटत असतें त्यामुळेंच त्याचा नाश होतो. जे बुद्धिमान, ब्रह्मवेत्ते व शुभकर्म करीत राहून वाईट टाकणारे आहेत त्यांनाच खरें सुख मिळतें. स्नेहाच्या आधारभूत गोष्टींचा त्याचप्रमाणें पैशाचा नाश झाल्यानें व आधिव्याधीनें पीडून गेल्यानें मनुष्य बैतागतो व त्यामुळें आत्मज्ञानाची जागृति होऊन शास्त्राकडे लक्ष लागतें व शास्त्रावर विचार केल्यानें मनुष्याला तपाचें महत्त्व कळूं लागतें. सारासारविचार करणारा मनुष्य मिळणें फार दुर्मिळ आहे. बायकापोरें इत्यादिकांच्या सुखापासून पुढें क्लेश उत्पन्न होऊं लागले ह्मणजे मनुष्य तपाच्या मागें लागतो. तप हें सर्वांसाठीं असून हीनवर्णालासुद्धां तें सांगितलें आहे. तप इंद्रियनिग्रही मनुष्याला स्वर्गाचा मार्ग दाखवितें. तपाच्या योगानेंच मधून मधून ब्रह्माकडे लक्ष देऊन व्रतस्थ राहून ब्रह्मदेवांनीं प्रजा उत्पन्न केली; त्याचप्रमाणें आदित्य, वसु वगैरे सर्व स्वर्गवाशांनींही तपानेंच सिद्धि मिळविली आहे. ब्रह्मदेवांनीं प्रथम तपानें निर्माण केले ते ब्राह्मण चांगल्या वर्तनानें पृथ्वी व आकाश यांमध्ये फिरत राहिले आहेत. या पृथ्वीवर जे कांहीं राजे किंवा मोठ्या कुळांत जन्मलेले इतर गृहस्थ दिसतात, तें सर्व तपाचें फल आहे. रेशमी वस्त्रें, उत्तम अलंकार, गाड्या घोडी, उत्तम उत्तम बैठकी, चांगले चांगले पदार्थ, मनाला अनुकूल अशी रूपवती बायको, रहाण्यास भव्य

वाडा हें सर्व तपाचें फल आहे. चांगलें कर्म करणाऱांना त्यांच्या मनासारखें सर्व मिळतें. तपाला दुर्मिळ असें या जगामध्ये कांहींच नाही. ज्यांचें अंतःकरण शुद्ध होऊन तत्त्वज्ञान झालें नाहीं, त्यांना विषयोपभोग सुटून वैग्य उत्पन्न होणें हें तपाचें फल आहे. मनुष्य सुस्थितीत असो किंवा दुःस्थितीत असो, त्यानें मन व बुद्धि यांच्या योगानें शास्त्रावर विचार करून लोभ टाकून यावा. असंतोष हा दुःखाला कारण असून लोभानें इंद्रियें चळतात. व त्यामुळें अभ्यास न ठेवल्यानें ज्याप्रमाणें विद्या नाहीशी होते, त्याप्रमाणें अकल जाते व मग त्याला न्यायान्याय कळेनासा होतो; झणून सुख नाहीसिं झालें असतां मनुष्यानें उग्र तप करावें. जें कांहीं मनाला प्रिय तेंच सुख असून अप्रिय तें दुःख समजलें आहे. तेव्हां केलेल्या व न केलेल्या तपांचें हें फल आहे. शुद्ध असें तप केल्यानें मनुष्य नेहमीं सुखी होऊन त्याला विषयोपभोग मिळतात व त्याची मोठी कीर्ति होते; परंतु जो शुद्ध तप न करतां वासनात्मक तप करतो त्याला अवमान व नानाप्रकारचीं दुःखें, त्या वासनात्मक तपाचे परिणाम झणून भोगावीं लागतात. धर्म, तप व दान यांची आवश्यकता लक्षांत न येतां, कंठ नये म्हणून सांगितलेलीं कर्मे त्याला करावींशीं वाढूं लागतात. व अशीं पापकर्मे घडूं लागल्यानें तो नरकाला जातो. जो मनुष्य सुखामध्ये किंवा दुःखामध्ये त्याला सांगितलेल्या धर्मापासून भ्रष्ट होत नाही त्यालाच शास्त्रदृष्टि आहे असें समजावें. स्पर्शादि विषयोपभोगाची तृप्ति करून घेतल्यानें होणारें सुख बाण सुटल्यापासून तो जाऊन पडेपर्यंतच्या कालावकाशा अल्पकालपर्यंत टिकणारें आहे. तें क्षणिक सुख मिळून गेलें म्हणजे मनुष्याला फार तीव्र वेदना होतात. ज्याच्या तोडीचें दुसरे सुख नाही असें मोक्षसुख मूर्खच नांवाजीत नाहीत. विषयोपभोगामध्ये असणारें दुःख लक्षांत घेऊन शहाणे लोक मोक्षप्राप्तीसाठीं शांति व आत्मनिग्रह हे गुण वाढवीत रहातात व त्यांच्या सद्गुणानें संपत्ति व सुख यांनें त्यांना कधीं दुःख होत नाही. विषय हे पूर्वजन्मांच्या कर्माप्रमाणें मिळणारें असल्यानें प्रयत्न न करतां जे जे मिळतील ते ते भोगीत रहावें; परंतु धर्माची गोष्ट तशी नसल्यानें

तो मात्र मोठ्या हुशारीनें पाळण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. मानी व थोर कुलांत जन्म होऊन शास्त्राकडे ज्यांची दृष्टि आहे अशांच्या वर्तनाचें अनुकरण धर्मलंड लोकांच्या हातून होणें शक्य नाही. अभिमानानें होणाऱ्या सर्व कर्मांचा नाश होतो; झणून थोर व धार्मिक लोकांना तपावाचून दुसरे सत्कृत्य नाही. आतां जे लोक गृहस्थाश्रमामध्ये आहेत त्यांनीं बुद्धिपूर्वक मोठ्या हुशारीनें हव्यकव्यासाठीं स्वधर्म पाळीत रहावें. ज्याप्रमाणें सर्व नद्यांना समुद्राचा आधार आहे, त्याप्रमाणें इतर सर्व आश्रमांना गृहस्थाश्रमाचा आधार आहे. 'जनक म्हणाला, 'निरनिराळ्या वर्णांच्या मनुष्यांमध्ये पूर्वी सांगितलेले निरनिराळे वर्ण कशांनें उत्पन्न होतात? ज्याची ज्यापासून उत्पत्ति असते तें त्याप्रमाणें असतें असें वेदांत सांगितलें आहे, तेव्हां एका ब्राह्मणापासून उत्पन्न झालेल्यांमध्ये हा निरनिराळेपणा कसा उत्पन्न झाला ?' पराशर म्हणाले, 'ज्यापासून ज्याची उत्पत्ति आहे तोच तो असतो यांत कांहीं शंका नाही; परंतु तपाचा न्हास झाल्यामुळें निरनिराळ्या जाती उत्पन्न होतात. चांगलें शेत व चांगलें बीं यांपासून चांगलें फल उत्पन्न होतें. याहून निराळ्या प्रकारच्या हीनापासून कमी दर्जाचें फल उत्पन्न होतें. शिवाय तोंड, बाहू, मांड्या व पांय या चारीपासून ब्रह्मदेवांनीं प्रजा उत्पन्न केली आहे असें म्हणतात. तोंडापासून उत्पन्न झालेले ब्राह्मण असून बाहूपासून झालेले क्षत्रिय, मांड्यापासून झालेले वैश्य व पायापासून झालेले शूद्र याप्रमाणें चार वर्णांची उत्पत्ति असून याहून निराळे आहेत ते यांच्या संकरापासून उत्पन्न झाले आहेत. अतिरथ, अंबष्ठ, उग्र, वैदेह, श्वपाक, पुष्कस, स्तेन, विषाद, सूत, मागध, अयोग, कर्ण, व्रात्य व चांडाल हे चार वर्णांच्या परस्पर संकरापासून उत्पन्न झाले आहेत.' जनक म्हणाला, 'एका ब्राह्मणापासून उत्पन्न झालेल्यांना निरनिराळीं गोत्रें कशीं आलीं ? कारण या जगांत पुष्कळ गोत्रें दिसून येतात. निरनिराळ्या योनींत उत्पन्न झालेले मुनी ब्राह्मणयोनीला कसे जाऊन मिळाले ? कारण शुद्ध व अशुद्ध अशा दोन्ही योनींतून जन्मलेले ब्राह्मण झाले आहेत.' पराशर म्हणाले, 'राजा, तपानें ज्यांचीं अंतःक-

रणें शुद्ध झालीं आहेत अशा महात्म्यांची स्थिति नीच योनीमध्ये जन्म झाल्याने कमी होत नाही. मोठमोठ्या ऋषींनी वाटेला त्या योनीत पुत्र उत्पन्न करून आपल्या तपाच्या जोरावर त्यांना ऋषित्व दिले आहे. माझे आजोबा वसिष्ठ, ऋष्यशृंग, कश्यप, वेद, तांड्य, छप, काक्षीवत, कमठ, यतक्रीत, द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, द्रुमद, मात्स्य यांनी आपल्या तपाच्या जोरावर मोठेपणा मिळविला आहे. मूळचीं अंगिरस, काश्यप, वसिष्ठ व भृगु अशीं चारच गोत्रे असून पुढे निरनिराळीं गोत्रे त्यांच्या त्यांच्या उत्पादकांच्या तपःप्रभावावरून त्याला त्याला मिळालीं व भले लोक त्याचा उपयोग करतात. जनक म्हणाला, 'निरनिराळ्या वर्णांचे विशेष धर्म कोणते व सामान्य धर्म कोणते ?' पराशर म्हणाले, 'दान घेणे यज्ञ करविणे व वेद पढविणे हे तीन ब्राह्मणांचे विशेष धर्म असून रक्षण करणे क्षत्रियाचा, गाई पाळणे व उदीम वैश्याचा व या तीन जातींची सेवा करणे हा शूद्राचा विशेष धर्म आहे. भूतदया, अहिंसा, लक्ष, आपल्या जवळचें दुसऱ्याला देऊन मग उपभोग घेणे, श्राद्धकर्म, अतिथिसत्कार, सत्य, अक्रोध, स्वस्तःच्या स्त्रीवर संतोष, शुचिर्भूतता, कोणाचा हेवा न करणे, आत्मज्ञान व सहनशीलता हे सर्व वर्णांचे साधारण धर्म होत. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांची द्विजातीमध्ये गणना होत असून वर सांगितलेले धर्म पाळण्याला त्यांना सारखा अधिकार आहे. हे तीन वर्ण त्यांना त्यांना सांगितलेल्या धर्मांवरून निराळे धर्म आचरू लागले असता त्यांच्या त्यांच्या स्थितीपासून खाली येतात. व आपल्या धर्मासाठी एखाद्या भल्या मनुष्याचा किंवा डोळ्यांपुढे ठेवून ते उन्नतीला चढतात. शूद्र कधी खाली जात नाही किंवा त्याला कांहीं संस्कारही सांगितला नाही. वेदोक्त धर्म त्याला सांगितला नाही. परंतु त्याने धर्म पाळून नये असेही सांगितले नाही. वेदज्ञ लोक भल्या शूद्राला ब्राह्मणासमान समजतात; परंतु मी त्याला क्षत्रियासारखा समजतो. वर येण्याची इच्छा असलेल्या नीच योनीतल्यांनी भल्यांच्या वर्तनाचे अनुकरण करावे व याप्रमाणे उन्नतीला पोचविणाऱ्या सर्व क्रिया मंत्रावांचून कराव्या. ज्या ज्या मानाने इतर

लोक चांगले वर्तन ठेवितात त्या त्या मानाने येथे व परलोकीं ते सुख मिळवितात. जनक म्हणाला, 'मनुष्याला आपल्या कर्मांनी कमीपणा येतो का ज्या जातीत तो जन्माला येतो त्या जातीने कमीपणा येतो?' पराशर म्हणाले, 'दोन्ही कमीपणा आणणारे आहेत यात संशय नाही. परंतु यांमध्ये भेद इतकाच आहे की, जो जातीने कमी असून पापकर्म करित नाही तोच पुरुष. परंतु जो जातीने श्रेष्ठ असून नियम कर्म करतो त्याला ते कर्म कमीपणा आणतें; म्हणून वाईट कर्म चांगले नव्हे. जनक म्हणाला, 'जो दुसऱ्याला बाधक होत नाहीत अशी चांगली कर्मे कोणती ?' पराशर म्हणाले, 'दुसऱ्याला पीडा न देणारी चांगली कर्मे पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत. गाई स्थायि सोडून देऊन ज्यांनी कांहीं हुरहुर न धरतां स्वतःला सर्व संगपासून मुक्त करून घेतले आहे व ज्यांनी योगमार्गामध्ये क्रमाक्रमाने उच्चरुद मिळविले आहे, जे विश्वास, विनय, आत्मनिग्रह, उत्तम बुद्धि यांनी युक्त आहेत, असे लोक अविनाशी अशा पदाला जातात. सर्व वर्णांचे लोक धर्मकृत्ये योग्य रीतीने पाळून व सत्य वचन ठेवून भयंकर अधर्म टाळून स्वर्गाला जातात.

बाप, मित्र, गुरू, गुरुपत्नी, असे लोक भक्तीमुळे उत्पन्न होणारा गुण भक्तीहीनांना देऊ शकत नाहीत. केवळ भक्तिमान, प्रियवादी, आपल्या हितामध्ये दक्ष व गुरूच्या आज्ञेमध्ये वागणारे अशांनाच भक्तीपासून मिळणारा गुण मिळतो. बाप सर्वश्रेष्ठ दैवत आहे. हा आईहून श्रेष्ठ आहे. ज्ञानाचा लाभ सर्वश्रेष्ठ असून जितेंद्रिय लोकांनाच मोक्ष मिळतो. ज्या रणामध्ये शररूपी अग्नीवर पडून क्षत्रिय मरण पावतो तो देवांना सुद्धा दुर्लभ अशा स्वर्गाला जाऊन येथेच स्वर्गफल भोगित रहातो. दमलेला, भ्यालेला, हातांतूत शस्त्र गळून पडलेला, रडत असणारा, रणांतून पराङ्मुख झालेला, रथ, घोडे, कवच इत्यादिकांना मुकलेला, लढाईला तयार होऊन उभा नसणारा, रोगी, जीवदान मागणारा, बाल किंवा वृद्ध, अशांना रणांत मारून नये. रथ, घोडे, कवच इत्यादिकांनी सज्ज होऊन आपल्या बरोबर युद्धाला तयार होऊन राहिलेल्या क्षत्रियांशी राजाने रणांत सामना द्यावा. आपल्या बरोवरीच्या किंवा

आपल्याहून श्रेष्ठ अशा मनुष्याच्या हातून मरणे चांगले. आपल्याहून कमी दर्जाच्या, भिऱ्या किंवा रुपणाच्या हातून मरणे चांगले नाही. पापी, पाप-वर्तन असणारा, व नीच अशांच्या हातून मरणे न-रकाला साधन समजले आहे. ज्याची आयुर्मर्यादा संपली आहे, त्याला कोणी वाचवू शकत नाही व ज्याचे आयुष्य बाकी आहे त्याला कोणी मारू श-कत नाही. आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या वडिलांच्या हातून सेवा घेऊ नये. किंवा हिंसात्मक कामे करू नयेत व दुसऱ्याचा प्राण घेऊन त्यावर आपला उ-दरनिर्वाह करू नये. गृहस्थाश्रमांतील कर्मे करून राहणाऱ्या व बन्धमुक्त होऊं इच्छिणाऱ्या गृहस्थांनी मरते वेळी पवित्र नद्यांच्या वाळवंटावर देह ठेवणे श्रेयस्कर आहे. आयुर्मर्यादा संपून पंचत्वाला जेव्हा मनुष्य मिळतो तेव्हा ही गोष्ट सहजगत्या घ-डते किंवा मुद्दाम घडवून आणली जाते. जो मनुष्य हा देह मिळून पवित्र ठिकाणी जीव देऊन मुद्दाम या देहाचा नाश करतो त्याला अशाच प्रकारचा दु-सरा देह घरावा लागतो. व ह्मणूनच तो मोक्षमार्गा-ला लागला असताही कुमार्गात असल्याप्रमाणेच समजावा. क्षेत्राच्या ठिकाणी मरून सुद्धां फिळून देह धरण्याला यावांचून दुसरे कारण नाही. अध्यात्म-ज्ञानी लोक हा देह शिरा, स्नायू, हाडे, दुसरे किळसवाणे अपवित्र पदार्थ, पंचमहाभूते इंद्रिये व इंद्रियविषय यांपासून बनला असून त्वचांनी तो व-रून झाकला आहे असे समजतात. स्वरूप-ता जाऊनही पूर्वजन्मांतील वासनांच्या जोरावर फि-ळून मनुष्यरूप धरण्याची पाळी येते. या देहाच्या मालकाने सोडले असता शरीर निचेष्ट व हालचाल न करणारे असे होते. जेव्हा महाभूते आपापल्या त-त्वांशी मिळून जातात व फिळून कर्मावरून त्यांच्या-शी याचा संबंध जडून त्या त्याप्रमाणे हा फिळून उत्पन्न होतो. खरोखर ज्या ज्या स्थितीमध्ये मनुष्य देह ठेवतो त्या त्या स्थितीवरून त्याचे पुढील जन्म ठरून तो मागल्या कृत्यांचे फल अनुभवीत रहातो. काही वेळपर्यंत मोठ्या ढगाप्रमाणे जीव आकाशा-मध्ये फिरत राहून फिळून त्याला रहावयास घर मि-ळाल्यावर हा फिळून जन्माला येतो. जीवात्मा हा मनाहून श्रेष्ठ असून मन इंद्रियांहून श्रेष्ठ आहे. ना-

नाप्रकारच्या भूतमात्रांमध्ये जंगम श्रेष्ठ मानले आ-हेत. जंगमामध्ये दोन पायांचे प्राणी श्रेष्ठ मानले आ-हेत. यांमध्ये द्विज श्रेष्ठ मानले आहेत. त्यांमध्ये बु-द्धिमान श्रेष्ठ मानले आहेत, व बुद्धिमानांमध्ये आ-त्मज्ञानी व आत्मज्ञान्यांमध्ये निर्माणी श्रेष्ठ मानले आहेत. मनुष्य जन्माला आल्याबरोबर मरण त्या-च्यामागे लागले आहे. व लोक आपापल्या गुणा-नुरूप ज्याचा नाश आहे अशीं कर्मे करू लागतात. सर्व पापांपासून स्वतःला शुद्ध करून घेऊन व आ-पल्या शक्त्यनुरूप सर्व कर्मे करून मरण येईल ते-व्हा त्याला डोकें देण्याला तयार राहून जो उत्तरा-यणामध्ये सूर्य असतांना चांगल्या नक्षत्रावर व मु-हूर्तावर मरण पावतो तो पुण्यवान होय. विषाने, दागून घेऊन, आगीने, चोराच्या हातून, हिंस्र पशूच्या दा-तांनी मरणे हे मध्यम मानले आहे. जे पुण्यवान लोक आहेत अशा लोकांना अगदी दुःसह, मानसि-क व शारीरिक पीडा झाली असताही अशा प्रकार-चे मरण येत नाही. पुण्यवान लोकांचे प्राण सूर्यमंडल भेदून वर जातात. मध्यम प्रतीच्या लो-कांचे मध्ये रहातात व पाण्याचे अधोगतीला जा-तात. मनुष्याला अज्ञान एवढाच काय तो एक श-त्रु आहे. त्याने घेरला जाऊन मनुष्य भयंकर व दुष्ट कृत्ये करण्याला तयार होतो. ज्याला जिकण्याक-रितां श्रुतीत सांगितल्याप्रमाणे वृद्धांच्या शुश्रूषेने पू-र्ण खटपट केली पाहिजे व सततच्या प्रयत्नावांचून ज्याला जिकतां येणार नाही, असा हा अज्ञानरूपी शत्रु ज्ञानरूप वाणांनीच चिरडून जातो. धर्मसंचय करू इच्छिणाऱ्या मनुष्याने प्रथम ब्रह्मचर्य पाळून तपाने राहून वेदाध्ययन करावे. पुढे गृहस्थाश्रम घ-रून शक्त्यनुसार पंचमहायज्ञ करावे व वंश कायम करून मोक्षाच्या इच्छेने वनाला जावे. सर्व उपभो-ग सोडून देऊन स्वतःचा नाश कधी करून घेऊ नये. चांडालयोनीमध्ये सुद्धां मनुष्य जन्म चांगला मानिला आहे. कारण ह्या योनीमध्ये जन्म घेतल्याने चांगलीं कर्मे करून स्वतःचा उद्धार करून घेता येतो. या योनीतून आपण भ्रष्ट होऊं नये ह्म-णून लोक शास्त्राधाराप्रमाणे कर्मे करीत असतात. हा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिळून द्वेषभावाने धर्म तुच्छ करून जो वासनेच्या मार्गे लागतो तो स्वात्रीने त्या-

च्यायोगानें फसला जातो. दिव्याप्रमाणें स्नेहानें वाढविण्याला योग्य अशा दृष्टीनें जो सर्व भूतमात्रांकडे स्नेहपूर्वक पहातो, जो विषयांकडे लक्ष देत नाही, जो गोड शब्द बोलून भूतमात्रांना अन्न देतो व त्यांच्या सुखानें सुखी व दुःखानें दुःखी होतो त्याला परलोकीं थोरपणा येतो. पृथ्वीवरील सरस्वती, पुष्कर, नैमिष इत्यादि पवित्र ठिकाणीं जाऊन दान, त्याग, प्रसन्न मुद्रा, पाणी व तप यांनीं आत्मशुद्धि ठेवावी. घरीं ज्यांचा प्राण गेला आहे त्यांना संस्कारपूर्वक बाहेर काढून तिरडीवर घालून स्मशानामध्ये घेऊन जाऊन शौचविधीनें जाळावें. इष्टि, पुष्टि, यजन, याजन, दान, पुण्य कर्म करणें, सामर्थ्यानुसार मांगितलें पितृकार्य करणें, हीं सर्व मनुष्य स्वतःसाठीं करीत असतो. धर्मशास्त्रें, वेद, पंडणें हीं सारीं पुण्यवानाच्या कल्याणासाठीं आहेत. १

‘उत्तम कल्याणकारक असें काय आहे, उत्तम मार्ग कोणता, कशाचा कधीं नाश नाही व कोठें गेलें असतां फिळून परत येण्याची भीति नाही, २ ह्मणून जनकानें फिळून विचारलें असतां पराशर ह्मणाले, ‘कशाशीं संबंध न ठेवणें हें कल्याणाचें मूळ आहे. ज्ञान हा उत्तम मार्ग आहे. केलेलें तप व सत्पात्रीं केलेलें दान कधीं फुकट जात नाही. अधर्म मय पाश तोडून मनुष्याला जेव्हां धर्मांमध्ये गोडी लागते व जेव्हां तो सर्वांना अभयदान देतो तेव्हांच मनुष्याला सिद्धि मिळते. जो हजार गाई व शंभर घोडे दान करतो त्याला सर्व भूतमात्रांपासून नेहमीं अभय मिळतें. विषयामध्ये राहून देखील शहाणा मनुष्य त्यापासून अलस असतो; परंतु मूर्ख विषयांशीं संबंध नसतानाही त्यांमध्ये गढून असतो. कमलाच्या पत्रास जलाप्रमाणें अधर्म बुद्धिमानाला स्पर्श करीत नाही. जो मूर्ख आहे अशाला लांकडाला लाख जशीं षट् चिकटते त्याप्रमाणें पाप चिकटतें. भोगल्यावांचून न सुटणारें पाप कर्त्याला कधीं सोडीत नाही. वेळ आली असतां कर्त्याला तें भोगावें लागतें. जे शुद्ध अंतःकरणाचे असून ब्रह्मचिं अस्तित्व ज्यांना कळूं लागलें आहे, अशांना कर्मफलापासून दुःख भोगण्याची पाळी येत नाही. कर्मद्वियें व ज्ञानेद्वियें यासंबंधानें वेपर्वा राहून ज्याला आपली पापें कळत नाहीत व जो बऱ्या व वाईट

अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्मांमध्ये गढला रहातो त्याला मोठी भीति आहे. जो नेहमीं संग्रहापासून मुक्त राहून क्रोध आवरतो तो विषयांमध्ये असला तरी पापापासून अलग असतो, ज्याप्रमाणें धक्का बांधला असतां तो वाहून न गेल्यास त्यामुळे धक्काच्या आंतील पाणी फुगतें, त्याचप्रमाणें विषयांमध्ये न गढतां धर्मरूपी धक्का शास्त्राधारांच्या साधनानें जो बांधतो तो कधीं न खचतां त्याचें पुण्य व तप वाढत रहातें. ज्याप्रमाणें सूर्यकांतमणी सूर्यकिरणांना आपल्याकडे ओढून घेतो त्याप्रमाणें समाधीच्या योगानें योगी ब्रह्मरूपता मिळवितो. जसजसे तीळ निरनिराळ्या सुवासिक फुलांमध्ये कुसकुरले असतां त्यांच्यामध्ये मनाला आल्हाद देणारे नाजूक गुण येतात, त्याप्रमाणें लोकांच्या अंतःकरणाच्या शुद्धीच्या मार्गानें त्यांच्यामध्ये सत्वगुण येत असतो. ज्यावेळीं स्वर्गाच्या इच्छेनें बायका, पैसा, गाड्याघोडी, मोठा हुद्दा व निरनिराळ्या क्रिया मनुष्य सोडतो तेव्हां याची बुद्धि विषयांपासून अलग होते. ज्याची बुद्धि विषयांमध्ये गढली आहे त्याला स्वतःचें हित मुळींच कळत नाही आणि मांसाच्या लालुचीनें ज्याप्रमाणें मासा गळांत सांपडून ओढला जातो तशी त्याची सर्व प्रकारें स्थिति होते. शरीरांतील निरनिराळ्या भूतमात्रांप्रमाणेंच सर्व लोक एकमेकांच्या आधारांनें आहेत. केळीच्या गाभ्याप्रमाणें त्यांच्यामध्ये कांहीं अर्थ नसून पाण्यांतील फुटलेल्या नांवेप्रमाणें ते बुडून नाश पावतात. मनुष्याला धर्माचरण करण्याला विशेष एक वेळ आहे असें नाही. कारण मृत्यु कांहीं मनुष्याची वाट पहात नाही. मनुष्य नेहमीं मृत्यूच्या तोंडांत असल्यामुळे नेहमीं धर्माचरण करणें चांगलें. ज्याप्रमाणें आंधळा मनुष्य नेहमींच्या संवईनें आपल्या घरांत वावरतो त्याप्रमाणें योगाकडे मन लावल्यानें मनुष्य मोक्षाला जातो. जन्मामध्येच मरण असून जन्म हा मरणाच्या आश्रयानें आहे. ज्या मूढाला मोक्षधर्म कळला नाही तो जखडला जाऊन चक्राप्रमाणें जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून फिरत राहतो. बुद्धीनें दाखवून दिलेल्या मार्गानें जो जातो त्याला इहलोकीं व परलोकीं सुख मिळतें. अग्निहोत्रादिक पसास क्लेशाला कारण असून त्यागादिक थोडक्या गोष्टी

सुखाला कारण आहेत. अग्निहोत्रादिक पसारा आल्याहून निराळीं अशीं जीं इंद्रियें यांच्या तृतीसाठीं असून संन्यास हा आत्म्याच्या हितासाठीं आहे. ज्याप्रमाणें कमलाच्या देंठाला लागलेला चिखल तेव्हांच धुवून जातो त्याप्रमाणें आत्मा मनापासून वाढेल तेव्हां मोकळा होतो. मनच आत्म्याला योगाकडे लावतें, आणि तो योगी या मनाला आपल्यामध्ये लीन करून घेतो, आणि याप्रमाणें योगामध्ये गढल्यावर तो सर्वोपाधिरहित अशा आत्म्याला पाहू लागतो. इंद्रियादिकांची तृप्ति करून देण्यामध्ये गढून राहणें हीच आपली इतिकर्तव्यता असें ज्याला वाटतें तो आपलें आत्मप्राप्तीचें मुख्य कार्य जी मोक्षप्राप्ति तिला मुक्तो. जो शहाणा आहे त्याला आपल्या सुकृतानें स्वर्गामध्ये उत्तम गति मिळते व जो पापी आहे त्याला याहून मित्र अर्थात् अधोगति, म्हणजे नीच योनीमध्ये जन्म, मिळतो. ज्याप्रमाणें मातीच्या पक्क्या भांड्यामध्ये प्रवाही पदार्थ क्षिरपून कमी होत नाही, त्याप्रमाणें वर सांगितलेल्या योगाचें अवलंबन करणाऱ्या योग्याचें लिङ्गशरीर ब्रह्मलोकापर्यंत हव्या त्या विषयांचा उपभोग घेत राहतें. तरी पण याच्या साक्षिभूत आत्मस्वरूपाचा त्या भोगाशीं कांहीं संबंध नसतो. कारण वैराग्यानें विषयत्याग करणाऱ्या भोक्त्या जीवात्म्यासच विषयभोगाची प्राप्ति होते आणि विषयत्याग किंवा विषयग्रहण कांहींच न करणाऱ्या उदासीन साक्षिभूत आत्म्याला विषयभोगाचा कांहींच संबंध जडत नाही. ज्याप्रमाणें जातीच्या आंधळ्याला वाट कळत नाही त्याप्रमाणें अज्ञानपटलरूपी धुक्यामध्ये गुरफटून शिशोदराच्या मागे लागलेल्या मनुष्याला खरा मोक्षाचा मार्ग कळत नाही. समुद्रामध्ये जाणारे वाणी ज्याप्रमाणें आपापल्या भांडवलाच्या मानानें फायदा मिळवितात, त्याप्रमाणें या भवसागरांत मनुष्य आपापल्या कर्माप्रमाणें गति मिळवितो. वारा गिळून टाकणाऱ्या सांपाप्रमाणें कालप्रधान अशा या लोकांमध्ये मृत्यु जरेच्या रूपानें वावरून सर्वांना गिळून टाकतो. मनुष्य जन्मास आल्याबरोबर त्यानें केलेलीं पूर्वजन्मींचीं कर्मे त्याच्या मागे लागतात. पूर्वीं केलें नाही असें कांहींच बरे वाईट या जन्मीं त्याला मिळत नाही. मनुष्य निजला असो, चालला असो, बसला अ-

सो किंवा कांहीं काम करित असो, त्याचीं बरीं-वाईट कर्मे त्याच्या मागून असतात. जो या भवसागराच्या पैलवार गेला आहे तो उलट तळून येण्याच्या खटपटीला लागत नाही. या महासागरामध्ये याचा कधीं नाश होत नाही. धीवर ज्याप्रमाणें पाण्यांत बुडवून ठेवलेली नाव वाढेल तेव्हां वर काढतो त्याप्रमाणें मन योगसाधनानें जीवाला वाढेल तेव्हां संसारांतून वर खेचून काढतें. ज्याप्रमाणें समुद्राकडे वहाणाऱ्या सर्व नद्या त्याला जाऊन मिळतात त्याचप्रमाणें योगांत गढलेलें मन मूळ प्रकृतीशीं मिळून जातें. ज्यांचीं मनें निरनिराळ्या स्नेहपांशांनीं जखडलीं जातात, असें अज्ञानामध्ये बुडालेले लोक पाण्यांत बांधलेल्या बाळूच्या बराप्रमाणें नाहीसे होतात. जो मनुष्य या शरीराला एक घर मानतो जं शुद्धतेला पवित्र जल समजतो व जो बुद्धीनें दाखवून दिलेल्या वाटेनें जातो त्याला इहपरलोकीं सुख मिळतें. मित्र वगैरे संकल्पाचे असून ज्ञाती कारणाच्या आहेत. बायका, मुलें, नोकर, आपल्या अर्थाचा उपभोग घेतात. आई, बाप, कोणालाही आपलें एवढेंसुद्धां हित करतां येत नाही. मार्गांत उपयोगी पडणाऱ्या शिंदेरीप्रमाणें स्वर्गमार्गांत उपयोगी पडणारे दान तें करणाऱ्या मनुष्याला स्वकर्माचें फल देतें. ज्याप्रमाणें सोन्याच्या नाण्याची योग्यता सोन्यावरच अवलंबून असून त्यावरील शिक्याची विशेष मातबगी नाही, त्याप्रमाणें मनुष्याची उच्चती त्याच्या स्वतावर असून आई, बाप, भाऊ, मुलगा, बायको, मित्र हे सारे कुच कामाचे आहेत. सर्व बरीं वाईट कृत्यें मनुष्यालाच भोगावीं लागतात. कर्मफल भोगण्याची वेळ आलेली पाहून अंतरात्मा बुद्धीला प्रेरणा करतो. प्रयत्नावर अवलंबून राहून जो साह्य मिळवून एखादे कार्य आरंभतो तो कधीं नाश पावत नाही. ज्याप्रमाणें सूर्यकिरण सूर्याला कधीं सोडीत नाही, त्याप्रमाणें ज्याचे मन स्थिर असून जो योगाकडे लागला आहे, जो शूर, वीर व शहाणा आहे, त्याला श्री कधीं सोडीत नाही. जो मनुष्य आस्तिक्य बुद्धीनें व मनापासून योग्य साधनांच्या साहाय्यानें गर्व सोडून, बुद्धीवर अवलंबून राहून एखादे काम आरंभतो, त्याचा कधीं नाश होत नाही. मनुष्य आईच्या पोटांत आल्यापासून त्यानें पूर्वज-

न्मीं केलेलीं बरीं वाईट फलें त्याच्याबरोबर असतात. वारा लांकडाच्या भुशाला ज्याप्रमाणें उडवून देतो, त्याप्रमाणें याच्या कर्मानुरूप मृत्यु, नाश करून टाकणाऱ्या कालाच्या साह्यानें त्याचा निकाल लावतो. मनुष्यानें पूर्वजन्मीं केलेल्या बऱ्यावाईट कर्माप्रमाणें त्याला सोनें, पशु, बायकामुलें, कुल, पैसा, वैभव ह्या साऱ्या गोष्टी मिळत असतात. '

२०५ हंस व साध्य यांचा संवाद-क्षमा. (१२-२९९)

युधिष्ठिर ह्मणाला. ' सत्य, आत्मनिग्रह, क्षमा व ज्ञान यांची लोक प्रशंसा करतात यासंबंधानें आपलें मत काय आहे ? भीष्म ह्मणाले, ' पूर्वी ब्रह्मदेव सोन्याच्या हंसाचें रूप घेऊन तिन्ही लोकांमध्ये फिरत असतां साध्यांकडे आले. तेव्हां त्यांच्यामध्ये झालेला संवाद लक्षांत घे. साध्य ह्मणाले, ' आपण विद्वान असून मोक्षधर्म आपल्याला ठाऊक आहे तेव्हां आपण मोक्षधर्म आह्मांला सांगा. सर्वांत श्रेष्ठ आपण कशाला समजतां व आपलें मन कशामध्ये रमते व काय केल्यानें मनुष्य सर्व पाशांपासून लौकर सुटतो ? ' हंसरूपी ब्रह्मदेव ह्मणाले, ' हे अमृतभोजी साध्यांनो, सांगतों एका. तप, आत्मनिग्रह, सत्य व मनोनिग्रह यांच्या योगानें हृदयाच्या गांठी सोडून प्रिय व अप्रिय अशा दोन्ही गोष्टींना मनुष्यानें आपल्या ताब्यांत आणावें, हृदयाला घेरें पाडणारे शब्द तोंडावाटे काढूं नयेत; व धर्मशास्त्र हीनापासून कळवून वेळ नये. ज्याच्या योगानें दुसऱ्याला उद्देग उत्पन्न होईल असें हृदयाला जाळणारे व नरकाला पोचविणारे शब्द उच्चारूं नयेत. वाग्बाण तोंडावाटे निघून त्यांच्या योगानें मनुष्य नेहमीं जळत रहातो. मर्मस्थळावांचून दुसऱ्या ठिकाणीं ते कधीं जाऊन लागत नाहींत. ह्मणून असे शब्द कधीं उच्चारूं नयेत, जर शहाण्याला कोणी वाग्बाण मारले तर त्यानें शांति घरावी. जो मनुष्य खवळला असतां सुद्धां रागाच्या तावडींत जात नाहीं त्याला त्या खवळविणाराचें पुण्य मिळतें. जो पुण्यवान मनुष्य आनंदानें व निर्मत्सरतेनें ज्याच्या योगानें दुसऱ्यासंबंधानें वाईट बोलून वैर जोडण्याची

पाळी येईल असा आलेला क्रोध आवरतो, तो दुसऱ्याचें पुण्य घेत असतो; ह्मणून कोणी आपल्यासंबंधानें वाईट बोलला असतां क्षमा करावी. क्षमा, सत्य, सरळपणा व दया हे सर्वांत श्रेष्ठ गुण आहेत. वेदाचें मुख्य रहस्य सत्य असून सत्याचें रहस्य आत्मनिग्रह आहे व आत्मनिग्रहाचें रहस्य मोक्ष आहे. हेंच सर्व शास्त्रांमध्ये सांगितलें आहे. जो वाणीचा, मनाचा, क्रोधाचा, एखादी गोष्ट करण्याचा व शिथोदराचा जागृत झालेला वेग दाबतो तोच ब्राह्मण असून मुनि समजावा. जो रागावत नाहीं तो सागावणाराहून श्रेष्ठ आहे. तप न करणाराहून तें करणारास श्रेष्ठ आहे. मनुष्यपणा नसणाराहून मनुष्यपणा असणारा श्रेष्ठ आहे; तसेंच ज्ञान नसणाराहून ज्ञानी श्रेष्ठ आहे. कोणी आपल्याला टाकून बोललें असतां उलट आपण त्याला बोलूं नये. अशा वेळीं जो क्रोध आवरतो तो टाकून बोलणाराला जाळून टाकून त्याचें पुण्य घेतो. ज्याला टाकून बोललें असतां जो वरें किंवा वाईट कांहींच बोलत नाहीं व दुसऱ्यांनीं हात टाकला असतां त्यावर हात टाकीत नाहीं, त्याची संगति देतांना सुद्धां हवीशी वाटते. पाण्यानें वाईट केलें असतां त्याला क्षमा करावी, असें वागल्यानें मनुष्य सिद्धि पावतो. माझ्या सर्व आशा जरी पूर्ण झाल्या आहेत तरी मला त्यांची मी उपासना करतों. मला कांहीं करण्याची इच्छा नाहीं. माझा क्रोध दबला आहे. क्रोधाच्या तावडींत जाऊन मी कधीं सन्मार्गापासून दळत नाहीं व कशासाठीही कोणापुढें तोंड पसरित नाहीं. कोणीं शाप दिला असतां उलट शाप देत नाहीं. आत्मनिग्रह हा अमर होण्याचा मार्ग आहे हें गुह्य ब्रह्म आहे. मनुष्यपणाहून श्रेष्ठ कांहीं नाहीं. दगांतून मोकळा झालेल्या चंद्राप्रमाणें पापमुक्त व शुद्ध होऊन कालाची वाट पहात राहिल्यानें मनुष्याला धैर्याच्या योगानें सिद्धि मिळते. जो कुलीन मनुष्य सर्वांचा आधारस्तंभ होऊन सर्वांना पूज्य होतो व ज्याच्या संबंधानें लोक चांगले शब्द बोलतात तो आत्मनिग्रही मनुष्य देवत्वाला जाऊन मिळतो. निंदक ज्याप्रमाणें एखाद्याचे दोष काढावयास दपलेले असतात, तसे ते त्याचे चांगले गुण बोलण्याला तयार नसतात, ज्याची वाणी व मन

ही पूर्ण आवरलेली असून ब्रह्माकडे लावलेली असतात, वेद, तप, त्याग या सर्वांचा त्याला याच्या योगाने लाम झाल्यासारखाच असतो. दुसऱ्या संबधाने वाईट बोलून किंवा त्याचा अपमान करून मूर्खाला ताळपावर आणण्याची शहाण्याने खटपट करू नये; त्याच्या योगाने त्याचे पुण्य वाढवून स्वतःचा नाश करून घेऊ नये. अवमानाच्या योगाने मनुष्याने अमृताप्रमाणे तृप्त असावे. ज्याचा अवमान केला जातो तो सुखांत झोप वेतो. अवमान करणाऱ्याचा मात्र नाश होतो. जो मनुष्य क्रोधाच्या तावडीत जाऊन यज्ञ करतो, दान देतो, तप करतो व अग्नीमध्ये आहुती देतो त्याचे ते पुण्य यम हिरावून वेतो व त्याचे ते श्रम मात्र फुकट जातात. शिश्र, उदर, हातपाय व चवथे तोंड ही चार द्वारे ज्याची चांगली रोखली गेली आहेत, त्यालाच धर्माचे इंगित समजले ह्यावावयाचे. सत्य, आत्मनिग्रह, सरलपणा, दया, धृति, त्याग व वेदाध्ययन यांकडे लक्ष देऊन जो दुसऱ्याच्या वस्तूची इच्छा करित नाही व एकांतामध्ये राहून स्वतःच्या कल्याणामध्ये गढला असतो तो स्वर्गाला जातो. गाईचे वांसरुं ज्याप्रमाणे गाईचे चारी स्तन सारखे पिते त्याप्रमाणे या सर्वांकडे सारखे लक्ष द्यावे. सत्यापेक्षा अधिक पवित्र कांही आहे असे मला ठाऊक नाही. सत्य हे समुद्रांतून तळून जाण्याला ज्याप्रमाणे नाव असते त्याप्रमाणे स्वर्गाला चढण्याचा जिना आहे. मनुष्य जशा प्रकारच्या मनुष्याशी संबंध ठेवतो, जशाची शुश्रूषा करतो, व ज्यासारखा होण्याची मनात इच्छा धरतो तशा प्रकारचा तो होतो; जर तो चांगल्याची सेवा करील, जर वाईटाची करील किंवा एखाद्या चोराची करील तर कपड्यावर ज्याप्रमाणे त्याला पावा तो रंग वसतो त्याप्रमाणे तो तसा होतो. देव भन्याशी नेहमी बोलू इच्छितात व मनुष्य ज्या विषयामध्ये गढले असतात ते त्यांना डोळ्यापुढे सुद्धा नकोसे वाटतात. जो मनुष्य मनुष्याला आवडणारे विषय हे कमी अधिक होणारे आहेत हे जाणतो, त्याचा कोणी द्वेष करणारा नसून चंद्र किंवा वारा याहून देखील तो भेष्ठ आहे. शरीरामधील पुरुष निष्कलंक असतो व तो मनुष्याच्या मार्गाने जातो. देवांना सुद्धा अ-

शा संबधाने आनंद होतो. जे लोक शिशोदरात्मक विषयांमध्ये, चोरी करण्यामध्ये व दुसऱ्याला निष्ठुर बोलण्यामध्ये गर्क असतात, अशांनी प्रायश्चित्ताने पाप दूर केले तरी देव त्यांच्यापासून दूर असतात. जो वाटेल ते खाऊन, वाटेल ते करून राहतो अशा नीच बुद्धीच्या मनुष्यावर देव संतुष्ट नसतात. जे सत्याने वागतात, कृतज्ञ असतात व धर्मांमध्ये गढले असतात, अशांशी मिळून ते सुखोपभोग वेतात. बोलण्यापेक्षा गप्प रहाणे चांगले, गप्प रहाण्यापेक्षा खरे बोलणे चांगले व न्यायाला धरून असणारे खरे बोलणे हे नुसत्या खऱ्याहून चांगले व धर्माला धरून असून कानाला गोड असे एखादे बोलणे हे त्याहून चांगले. साध्य ह्याणाले, 'हे जग कशाने भरून राहिले आहे? कशाने प्रकाशित नाही, कशामुळे लोक आपले मित्र टाकतात व कशामुळे ते स्वर्गाला मुकतात? हंसाने उत्तर दिले. 'जग हे अज्ञानाने झांकून निघाले आहे, मत्सरामुळे लोक प्रकाशित नाहीत, लोभाने ते मित्र सोडतात व संग्रहाच्या योगाने ते स्वर्गाला मुकतात. साध्य ह्याणाले, 'ब्राह्मणांमध्ये कोण नेहमी सुखी आहे? त्यामध्ये कोण पुष्कळांत राहून सदां गप्प असतो? व कोण दुबळा असून बलवान समजला जातो व कोण तंदा करित नाही? हंस ह्याणाला, 'जो ज्ञानी आहे असाच मनुष्य सुखांत असून लोकांत राहून गप्प असतो. ज्ञानवान मनुष्यच दुबळा असून बलवानाप्रमाणे समजला जातो व असा मनुष्यच कोणाशी तंदा करित नाही. साध्य ह्याणाले, 'ब्राह्मणांचे देवत्व कशामध्ये आहे? चांगलेपणा कशांत आहे, वाईटपणा कशांत आहे व मनुष्यपणा कशांत आहे? हंसाने उत्तर दिले, 'वेदाध्ययन हे त्यांचे देवपण असून व्रत व नियम यांमध्ये त्यांचा चांगुलपणा आहे. विदेमध्ये त्यांचा वाईटपणा असून मरणामध्ये त्यांचे मनुष्यपण कळून येते.'

२०६ योग व सांख्य शास्त्रांतील तत्त्वे व त्यांतील भेद (१२. ३०१-२)

'सांख्य व योगशास्त्रांमध्ये भेद काय आहे, ह्यापुन युधिष्ठिराने विचारल्यावरून मीमं ह्याणाले, 'सांख्य-

मतानुयायी सांख्यशास्त्र चांगले ह्मणतात व योगी योगशास्त्राची स्तुति करतात. दोघेही आपापल्या मताचे वचस्व स्थापण्याकरिता आपापले शास्त्र चांगले ठरविण्याचा प्रयत्न करतात. योगाकडे लागलेले लोक जे ईश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवीत नाहीत त्यांना मोक्ष कधी मिळावयाचा नाही हे दाखवून देण्यासाठी चांगले आधार पुढे आणतात. त्याचप्रमाणे सांख्यमतानुयायीही सर्व गती संबंधाने खरे ज्ञान होऊन मनुष्य ऐहिक संग्रहासून मुक्त होऊन हा देह सोडून मुक्तीला जातो हे दाखविण्यासाठी चांगले आधार पुढे आणतात. चांगल्या चांगल्या लोकांनी याप्रमाणे सांख्यतत्त्व प्रतिपादिले आहे. याप्रमाणे दोन्ही बाजूला प्रमाणे समसमान असल्याने जी बाजू वेण्याकडे ज्याचा कल असेल त्या बाजूने दिली जाणारी कारणे प्रमाण धरून चालवे व तीच त्याला हितावह आहेत असे त्याने समजावे. भग्नाने शिष्टांची मते ग्राह्य समजून घ्यावीत. योगाची प्रमाणे प्रत्यक्ष आहेत व सांख्याची शास्त्राच्या आधारावर आहेत. दोन्ही चांगली आहेत, व दोन्हीही चांगल्यांनी जर त्यामध्ये सांगितलेल्या मार्गाने पाळली तर दोन्हीच्या योगाने मनुष्याला श्रेष्ठ गति मिळविता येईल. दोन्हीमध्ये शुद्धता, तप, सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी दया, व्रत, नियम सारखी असून हे मार्ग दाखवून देणारी शास्त्रे कायती निराळी आहेत. 'शुधिष्ठिराने विचारिले, 'जर व्रतादि सर्व नियम व फले सारखीच आहेत तर मग ती दाखवून देणारी शास्त्रे एकच कां नाहीत? ' भीष्म ह्मणाले, 'योगाने राग, मोह, स्नेह, काम, क्रोध हे पांच दोष नाहीसे करून ज्याप्रमाणे मोठा मासा जाळें तोडून फिळून मोकळ्या पाण्यामध्ये जातो किंवा मजबूत जनावर आपल्या वाटेला लागते, त्याप्रमाणे योगी लोभापासून उत्पन्न होणाऱ्या सर्व बंधनांतून सुटून पापांतून मुक्त होऊन शुद्ध व कल्याणकारक अशा मार्गाला लागून श्रेष्ठ पदाला जाऊन मिळतात. जाळ्यांत सांपडलेले लहान मासे किंवा दुबळी जनावरे ज्याप्रमाणे मृत्यूच्या तोंडांत सांपडतात त्याचप्रमाणे योगमार्गामध्ये अगदी नवखे असलेले लोक नाश पावतात. ज्याप्रमाणे बारीक जाळ्यांत सांपडले असता लहान पक्षी त्या ठिकाणी विपत्तीत

सांपडून मरतात, परंतु बलवान त्यांतून सुटून जातात त्याप्रमाणे कर्मबंधनांनी जखडल्यामध्ये योगमार्गाकडे लागलेल्यांपैकी दुबळे तेवढे नाश पावतात व त्यांत पूर्णता मिळविलेले मुक्त होऊन जातात. ज्याप्रमाणे थोडा विस्व असला म्हणजे त्यावर भारी सर्पण टाकल्याने त्याच्या भाराने तो विस्त्रतो त्याप्रमाणे दुबळा योगी नाश पावतो, परंतु तोच अग्नि वाऱ्याच्या साह्याने एकदा जोरावला असता सर्व पृथ्वीचा जाळून फडशा पाडू शकतो त्याप्रमाणे योगामध्ये बळ मिळविलेला मोठा बलवान व तेजस्वी असा योगी प्रलयकालच्या सूर्याप्रमाणे सर्व जग जाळून टाकू शकतो. ज्याप्रमाणे एखादा दुबळा मनुष्य प्रवाहामधून वहावला जातो, त्याप्रमाणे बलहीन असा योगी विषयाकडून निरुपाय होऊन खेचला जातो. तोच मोठा हत्ती कशाही मोठ्या प्रवाहाला जुमानीत नाही त्याप्रमाणे योगाचे बल मिळाले असता नानाविषयांना तोंड देऊन सुद्धा योगी स्वतंत्रपणे त्यांना जुमानीत नाही. ज्याच्या अंगामध्ये अतुल तेज आहे, अशा योग्यावर ब्रह्मदेव, ऋषी, देव, पंचमहाभूते, खवळलेला असा भयंकर मृत्यु यांचे देखील कांहीं चालत नाही. योगाच्या बलावर स्वतःपासून हजारों देह निर्माण करून घेऊन योगी त्यांसकट सर्व पृथ्वीभर फिरत रहातो, त्यापैकी कांहीं मधून मधून विषयोपभोग भोगून फिरून उग्र अशा तपाकडे स्वतःला लावतात व फिरून सूर्य ज्याप्रमाणे आपली किरणे आवरून घेतो त्याप्रमाणे आपले तेज आवरून घेतात. योगसामर्थ्य उत्तम पावलेला मनुष्य सर्व पाशांवर स्वामित्व मिळवून मोक्ष मिळविण्याला समर्थ होतो. योगाने येणाऱ्या या सामर्थ्यासंबंधाने मी तुला माहिती सांगतो. धारणा व समाधि यांची सूक्ष्म लक्षणे लक्षांत घे. ज्याप्रमाणे पारधी एकाग्रतेने, मोठ्या हुंशारीने नेम धरून लक्ष्याला पाडतो त्याप्रमाणे योगामध्ये पूर्ण गढलेला योगी खात्रीने मोक्ष मिळवितो. ज्याप्रमाणे प्रवाही पदार्थाने भरलेला घडा डोक्यावर घेऊन त्याकडे लक्ष ठेवून मनुष्य जिना चढतो त्याप्रमाणे हा योगी आत्म्याकडे लक्ष लावून त्याला सूर्याप्रमाणे लखलखीत करतो; ज्याप्रमाणे सुकाणू धरणारा एकाग्रता लावून मोठ्या संमुदांतून

नावेला झटपट पैलपार नेतो त्याप्रमाणें आत्म्याकडे एकाग्रता लावून देह ठेवल्यावर योगी दुर्लभ असें मोक्षपद मिळवितो. ज्याप्रमाणें सारथी चांगल्या घोड्यांना रथाला जुंपून हुशारीने त्यांना न्यावयाचें तेथें वेळून जातो, त्याप्रमाणें योगी धारणेमध्ये लक्ष देऊन तीर ज्याप्रमाणें कांहीं वेळ न लागतां लक्ष्याला जाऊन लागतो, त्याप्रमाणें श्रेष्ठ पदाला जाऊन मिळतो. आत्म्याला आपल्या ठिकाणीं लीन करून घेऊन जो पर्वताप्रमाणें निश्चल रहातो तो सर्व पापांचा नाश करून पुण्यवानांचें जें अविनाशी ठिकाण त्याला जाऊन मिळतो. जो योगी मोठ्या एकाग्रतेनें आपल्या सूक्ष्म आत्म्याला नाभि, कंठ, डोकें, हृदय, ऊर, बगड्या, डोळे, कान, नाक या ठिकाणीं योग्य रीतीनें नेऊन ठेवूं शकतो तो पर्वतप्राय असलेलीं आपलीं बरीं वाईट कर्मे जाळून टाकून वाटेला तेव्हां मोक्षाला जातो. 'युधिष्ठिर ह्मणाला, 'कशा प्रकारचे आहार ठेवून व कशांना जिंकून योग्याच्या अंगीं योगसामर्थ्य येतें?' भीष्म ह्मणाले, 'स्निग्ध पदार्थांना न शिवतां धान्याचे कण किंवा पेंड खान्यानें योग्याच्या अंगीं योगबल येतें. तशा प्रकारचें रुक्ष अन्न जितकें पुष्कळ दिवस तो एकदां खाऊन राहील तितकें त्याला जास्ती सामर्थ्य येईल. दूध व पाणी मिसळून तें रोज एकदां, नंतर पधरवज्याला एकदां, पुढें माहिन्याला एकदां, पुढें सहा माहिन्याला एकदां व पुढें वर्षाला एकदां याप्रमाणें पीत राहिल्यानें त्याच्या अंगांत योगबल वाढत जातें. मांस भक्षण बिलकूल सोडून देऊन शुद्ध अंतःकरण ठेवल्यानें त्याला योगसामर्थ्य येतें. राग, लोभ, थंडी, ऊह, पाऊस, भय, शोक व श्वास व पुरुषाला प्रिय असे शब्द व विषय हे स्वाधीन ठेवून त्याचप्रमाणें जिकण्याला कठीण अशी हांव, भयंकर तृष्णा, संयोगपाधून होणारें सुख, निद्रा सुस्ती, हीं जिंकून संग्रहापाधून मुक्त होऊन ध्यान व अध्ययन हेंच वैभव मिळवून बुद्धीच्या योगानें योगी सूक्ष्म आत्म्याला प्रकाशमान करतात. शहाण्या ब्राह्मणांचा हा मार्ग घेण्याला फार कठीण आहे. या मार्गानें खुशालपणें फार थोड्यांनाच जातां येतें. ज्याप्रमाणें पुष्कळ साप व दुसरे सरपटणारे प्राणी यांनीं भरलेल्या, पुष्कळ खडे

असलेल्या, निर्जल, चालून जाण्याला कठीण, पुष्कळ काठ्यांनीं भरलेल्या, ज्या ठिकाणीं खाव्याला कांहीं मिळत नसून जंगलच जंगल वाढलें आहे, व ज्या ठिकाणीं वणव्याच्या योगानें झाडे कांहीं कांहीं ठिकाणीं जळून गेलीं आहेत, अशा घोर अरण्यांतून ज्या वाटेला चोर भरले आहेत अशा वाटेनें एखाद्या तरुणाला कचित्च खुशालपणें जातां येतें, त्याचप्रमाणें हा योगमार्ग घेतलेल्या मनुष्याला कचित्च खुशाल जातां येतें कारण या मार्गामध्ये अडथळे फार आहेत. चांगल्या धार्याच्या वस्त्यावर उभें रहाणें सुद्धां सोपें काम आहे, परंतु ज्याचें अंतःकरण शुद्ध झालें नाहीं, अशांना योगाची धारणा धरून रहाणें फार कठीण आहे. नावाड्यावाचून असणारी नाव समुद्रामध्ये ज्याप्रमाणें मनुष्याला सरळ नेत नाहीं, त्याचप्रमाणें विवडलेली धारणा मनुष्याला चांगल्या गतीला पोचवीत नाही. जो धारणेच्या ठिकाणीं शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें राहूं शकतो तो जन्म, मरण, दुःखसुख यांपासून मोकळा होतो. नानाप्रकारच्या शास्त्रांमध्ये ही योगासंबंधानें माहिती सांगितली आहे. योगाची उत्तम सिद्धि द्विजातींच्या ठिकाणीं दिवून येते. ही सिद्धि ह्मणजे ब्रह्माशीं तादात्म्य होऊन जाणें आहे. ऐश्वर्यवान अशा या महात्म्या योग्याला सर्व देवतांचा स्वामी ब्रह्मदेव, वरदविष्णू, शंकर, धर्म, कार्तिकेय, महानुभाव ब्रह्मपुत्र, कष्टतर तमोगुण, मोठे रजोगुण, शुद्ध असे सत्त्वगुण, श्रेष्ठ प्रकृति, वरुण स्त्री, देवी सिद्धी, सर्व तेज, सर्व सहन करणारें मोठें धैर्य, आकाशामधील स्वच्छ चंद्र व तारे, सर्व विश्वदेव, साप, पितर, पर्वत, समुद्र, घोर नद्या, सर्व वनें, नाग टेंकड्या, यक्षगण, गंधर्व, पुरुष व बायका या सर्वांमध्ये शिरतां येऊन फिळून कांहीं वेळ न लागतां त्यांतून सुटतां येतें. योगी सर्वश्रेष्ठ होऊन नारायण स्वरूपी होतो; आणि सर्व वस्तू उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या अंगीं असतें.

ही योगमार्गासंबंधानें माहिती आहे. आतां आत्मज्ञान झालेल्या सांख्यांचा सूक्ष्म तत्त्वे काय आहेत तीं सांगतों ऐक. सर्व मोठ्या व योगैश्वर्यसंपन्न अशा कपिलप्रभृति यतींनीं हीं तत्त्वे ठरवून ठेविलीं आहेत. यामध्ये पुष्कळ गुण आहेत. व एक देखील दोष

नाहीं. सर्व विषय सदोष आहेत. मनुष्य, राक्षस, इत्यादिकांसंबंधाचे जे विषय या सर्वांमध्ये दोष आहेत. या जगामध्ये मनुष्याच्या आयुष्याची मर्यादा काय आहे, येथे ज्याला सुख ह्मणतात त्याचें श्रेष्ठ तत्त्व काय आहे, व वेळ आली असतां विषयांमध्ये गढलेल्यांना पशुपक्ष्यादि नीच योनीमध्ये त्याचप्रमाणें नरकामध्ये पडणाऱ्यांना दुःख काय आहे, स्वर्गामध्ये गुण काय आहेत, दोष काय आहेत, त्याचप्रमाणें वेदवाद व वेद यांमध्ये गुणदोष काय आहेत, योग व सांख्य शास्त्रांमध्ये गुणदोष काय आहेत, सत्वगुण आनंद, प्रीती इत्यादि दशगुणांनीं व रजोगुण, अस्तिक्य, कृपणतेचा अभाव इत्यापि नऊ गुणांनीं युक्त आहे; तमोगुण, मोह, महामोह इत्यादि अष्टगुणांनीं युक्त आहे. बुद्धीमध्ये महत् अहंकार, पंच तन्मात्रें असे सात गुण आहेत; व श्रोत्रादि पंचकासह मन पञ्चगुण आहे. आकाश, वायवादिकासह पंच गुणात्मक आहे. बुद्धि संशय, निश्चय, गर्व व स्मरण या चारांनीं युक्त आहे. त्याचप्रमाणें अप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति व विपरीत प्रतिपत्ति (अज्ञान, अंशतः विज्ञान व चुकीचें ज्ञान) हे तीन तमामधील धर्म असून प्रवृत्ति व दुःख हे दोन रजामधले व प्रकाश हा सत्वामधला धर्म आहे. प्रलयकाळीं सर्वांना घरावा लागणारा मार्ग कोणता आहे व आत्मज्ञानाचा मार्ग कोणता आहे, या सर्वांचें शास्त्राधारानें व अनुभवानें ज्ञान मिळवून सात्विक लोक भावनेनें शुद्ध होऊन आकाशामध्ये भरून राहणाऱ्या किरणप्रमाणें शुभ अशा मोक्षसुखाला पावतात. दृष्टि रूपाशीं, नाक गंधगुणाशीं, कान शब्दाशीं, जीभ रसाशीं, शरीर स्पर्शाशीं व वायु आकाशाशीं चिकटून आहे. मोह तमाच्या आधारांनं असून लोभ पैशाच्या आधारांनं आहे. विष्णूचा गतीशीं, इंद्राचा मलाशीं, अग्नीचा पोटाशीं, पृथ्वीचा पाण्याशीं, पाण्याचा तेजाशीं, तेजाचा वायूशीं, वायूचा आकाशाशीं, आकाशाचा महत्त्वाशीं (अहंकाराशीं,) अहंकाराचा बुद्धीशीं, बुद्धीचा तमाशीं, तमाचा रजाशीं, रजाचा सत्वाशीं, सत्वाचा आत्म्याशीं, आत्म्याचा ईश देव जो नारायण त्याच्याशीं व या नारायणाचा मोक्षाशीं संबंध आहे. या मोक्षाचा मात्र कशाशीं संबंध नाही. हें सत्वगुणात्मक शरीर सोळां गुणांनीं युक्त असून

स्वभाव व चेतना हीं देहाच्या आधारांनं आहेत. व या शरीरामध्ये रहाणारा एकटा आत्मा शरीरापासून अगदीं अलग असून त्याच्या ठिकाणीं पाप म्हणून विलकुल नाही. इंद्रियविषयात्मक कर्मांचें स्वरूप काय आहे, आत्म्याच्या आधारांनं असणारीं इंद्रियें व इंद्रियविषय यांचें स्वरूप काय आहे हें सर्व जाणून त्याचप्रमाणें श्रुतीच्या आधारावरून मोक्ष किती दुर्मिळ आहे हें लक्षांत घेऊन प्राणापानादि पांच वायु त्याचप्रमाणें एक खालीं व एक वर असे जाणारे आणखी दोन वायु, याप्रमाणें सात कर्मे करण्यासाठीं ठेवलेले सात वायु, त्याचप्रमाणें प्रजापती, ऋषी व अनेक धर्मांचे थोर मार्ग, सप्तर्षी, असंख्य राजर्षी, देवर्षी व दुसरे ऋषी हेही पुष्कळ दिवसांनीं योगैश्वर्यापासून भ्रष्ट होतात. सर्व जगांतील मोठमोठीं भूतमात्रें देखील नाश पावतात. पापकर्मे करणारांची गति वाईट होते व यमलोकांमधील वैतरणी नदीमध्ये पडणाऱ्यांना दुःखें भोगावीं लागतात. प्राणिमात्रांना हिडिस अशा निरनिराळ्या गर्भांमधून फिरत रहावें लागून रक्त, पाणी, श्लेष्मा, मलमूत्र इत्यादिकांनीं त्याचप्रमाणें शुक्र, शोणित, मगज, स्नायु इत्यादिकांनीं भरून उग्र दर्प येणाऱ्या पोरामध्ये हजारों नाड्यांनीं भरलेल्या नऊ द्वारांनीं युक्त अशा अमंगळ नगरामध्ये रहावें लागतें. हें लक्षांत घेऊन स्वतःच्या हिताचें काय आहे, निरनिराळे योग काय आहेत, तामस, राजस व सात्विक लोकांमध्ये निंय काय आहे, ज्ञान झालेल्या सांख्याच्या मतानें मोक्ष देण्याला योग्य नाही ह्मणून काय निंय समजलें गेलें आहे, हें ओळखून चंद्र व सूर्य यांवर पडणारीं संकटें, तारांचें खालीं पडणें व नक्षत्रांचें स्थित्यंतर, सर्व एकत्र झालेल्या वस्तूंचा निरुपाय होऊन होणारा वियोग, प्राणिमात्रांचें एकमेकांना खाणें, मनुष्यांमधील बाल्यावस्थेंतील अज्ञान व देहाचा नाश, हें जाणून राग व मोह आला असतां सत्वगुण ठेवणारा मनुष्य विरळा. हजारामध्ये एकटा मोक्षाकडे लक्ष देतो, मनुष्याचें न मिळाल्याकडे फार लक्ष असून मिळाल्याकडे उदासीनता रहाते. विषय दुष्ट आहेत, प्राण गेल्यावर देहाची अमंगळ स्थिति होते व प्राणिमात्रांना आपापल्या कुलामध्ये पोरावाळांत मो-

ठ्या दुःखानें रहावें लागतें. ब्रह्महत्या करणारे, मोठे पातित झालेले, दारू पिण्यांत गुंतलेले, व गुरुपत्नी-शी संबंध ठेवणारे दुरात्मे ब्राह्मण यांना वाईट गति मिळते. त्याचप्रमाणें आई व देव यांसंबंधानें ज्यांचें योग्य वर्तन नसतें त्यांना मिळणारी गति. यावरून वाईट कर्माचें फळ ओळखून व पशुपक्ष्यादि नीच योनांमध्ये असणारांची गति ध्यानांत घेऊन, वेद-शास्त्रें जाणून अगणित वर्षे, ऋतु, महिने, पंधरवडे यांचा होणारा न्हास, चंद्राचा क्षय व वृद्धि, समुद्राला येणारी भरती व ओहोटी, पैराची वाढ व हानि, युगांचा न्हास, एकत्र जमलेल्या वस्तूंचा वियोग, पर्वत, नद्या व चारी वर्ण यांचा क्षय व फिरून फिरून येणारी जरा, मृत्यु, व जन्म व इतर दुःखें, देहामधील दोष व मनुष्याला होणारीं दुःखें व देहाचीं निरनिराळीं स्वरूपांतरे व आपल्यामध्ये असणारे सर्व दोष, त्याचप्रमाणें अमंगळ गंध हे मनुष्यानें लक्षांत घ्यावे.

मुषिष्ठिर ह्मणाला, 'या शरीरामध्ये काय काय दोष आहेत ते सांगा.' भीष्म ह्मणाले, 'कपिलप्रभृति सांख्यशास्त्र जाणणारे या देहामध्ये काम, क्रोध, भय, निद्रा व स्वास हे पांच दोष आहेत असें ह्मणतात. हे दोष सर्व प्राणिमात्रांच्या शरीरामध्ये दिसून येतात. क्षमेच्या योगानें क्रोध, संकल्प सोडून देऊन काम, सत्वाच्या अभ्यासानें निद्रा, हुषारीनं भय आणि थोडका आहार ठेवून स्वास आहारीं ठेवणें शक्य आहे. शेंकडों गुणांनीं गुण, दोषांनीं दोष व नानाप्रकारच्या कारणांनीं कारणें जाणून त्याचप्रमाणें हें विष्णूच्या हजारों मायांनीं झांकलेलें जग पाण्यावरील फेंसाप्रमाणें चित्र काढलेल्या भिंतीप्रमाणें किंवा भेंडाप्रमाणें आत पोंकळ किंवा ज्यामध्ये काळाकुट्ट अंधार पडला आहे, अशा खड्याप्रमाणें किंवा पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें असून याचा नाश होणारा आहे. यांत सुखविलकुल नाही व परिणामी स्वाचीचा नाश आहे. त्याचप्रमाणें चिखलांत बुडून परतंत्र झालेल्या हत्तीप्रमाणें रज व तम यांमध्ये हें बुडून गेलें आहे हें जाणून महाबुद्धिमान सांख्य लोक बुद्धीच्या योगानें सर्वव्यापी त्या मोठ्या सांख्यशास्त्राच्या ज्ञानाच्या योगानें मुलाबाळांवरील नात्यासंबंधाचें प्रेम दूर करून अमं-

गळ असे राजस व तामस गंध, त्याचप्रमाणें सत्व-गुणाचे चांगले गंध व शरीराच्या आश्रयानें असणारीं इद्रियांला होणारीं स्पर्शजन्य सुखें, दूर करून ज्ञानयोगानें सिद्धि मिळवून हा भवसागर तरतात. ज्या ह्या भवसागरामध्ये दुःख हेंच पाणी असून चिंता व शोक हेच ज्याच्या कांठचीं मोठमोठीं सरोवरे आहेत. रोग व मृत्यु हे ज्यामधील सुसरी वगैरे जलचर प्राणी आहेत. वरचेवर मनाला वाटणारी मोठी भीति हेच ह्यांतील मोठमोठें साप आहेत. तमोगुणांनीं होणारीं कर्मे यांतील कांसवें असून रजोगुणांनीं होणारीं कर्मे यांतील मासे आहेत. इंद्रियविषयांसंबंधानें मनांत येणारा स्नेह हाच ह्यामधील चिखल आहे. जरा हीच ह्याच्यामधील दुर्गम स्थान आहे. ज्ञान हेंच वाट दाखविणारा दिवा आहे. कर्मे हीच ज्याची खोली आहे. सत्य हें तीर आहे. पुण्यकारक व्रतें हीं च ह्यावरून वाहणारे हिरवें गवत आहे. हिंसा हाच ह्याचा जोराचा व झपाट्यानें चाललेला प्रवाह आहे. नानाप्रकारचे अंतःकरणाचे रस हेच ह्यामधील रत्नें असण्याचें ठिकाण असून नानाप्रकारच्या प्रीति हीं च ह्याच्यामधील उत्तम उत्तम रत्नें आहेत. दुःख व ज्वर हीं च यावरून वाहणारा वारा असून शोक व तृष्णा हेच यामधील मोठमोठे भोंवरे आहेत. तीव्र असे रोग हेच यामधील मोठमोठे हत्ती आहेत. हाडांचा समुदाय हाच यावर घाट आहे. श्लेष्मा हाच यावरचा फेंस आहे. दान हेंच मोती सांपडण्याचें ठिकाण आहे. व भयंकर रक्ताचीं सरोवरे हीं च पोंवळीं सांपडण्याचें ठिकाण आहे. खदखदा हंसणें हेच यामधील घों घों शब्द आहेत, नानाप्रकारच्या ज्ञानाच्या योगानेंच हा तरून जाण्याला कठीण झाला आहे. रडण्यापासून निवणारे अश्रु हाच ह्याच्यांतील खारट पदार्थ आहे. संग सोडून देणें हेंच हा तरून जाऊं इच्छिणाऱ्यांना मोठा आधार आहे. बायकामुलें हीं च ह्यामध्ये त्या असंख्य जळवा आहेत. मित्र व बांधव हेच ह्याच्या कांठचीं बंदराचीं शहरें आहेत. अहिंसा व सत्य हीं च याची मर्यादा आहे. मृत्यु हाच ह्यामधील मोठी लाट आहे. वेदांताचें ज्ञान हेंच ह्यामधील आश्रयाचें बेट आहे. सर्व प्राणिमात्रांवरील दया हीच ह्यावरील गोळे व मोक्ष हाच ह्यावरून प्रवास

करणाऱ्यांना मिळणारा सौदा आहे. समुद्रांतील वडवानलाप्रमाणे ह्यामध्येही अनेक वडवानल भरले आहेत. अमा हा समुद्र सिद्धि पावलेले यति ज्ञानरूपा नावेने तळून जाऊन स्वच्छ अशा आकाशामध्ये शिरतात, या ठिकाणी त्या धन्य सांख्यज्ञान्यांना सूर्य आपल्या किरणांनी वाहून नेतो. ज्याप्रमाणे कमलाचे देठांतील तंतु पाण्यातून रस शोषून घेऊन ते फुलाला पोंचवितात त्याप्रमाणे सूर्य आपल्या किरणांनी या ज्ञानयोग्यांना वाहून नेऊन जगांतील सर्व विषय त्यांना पोंचवितो. त्यांना फार उच्च प्रतीचे ज्ञानापातून उत्पन्न होणारे ऐश्वर्य प्राप्त होतें. सर्व संग दूर होऊन सिद्धि मिळविलेल्या या वीर्यवान व तपोधन यतींना सूक्ष्म, थंड, सुगंधी, अंगाला गोड लागणारा असा वारा वाहून नेतो. जो वारा सात वाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ असून शुभ लोकांमध्ये ज्याचा संचार आहे अशा प्रकारचा तो श्रेष्ठ वायु आकाशाच्या अखेरच्या पल्ल्याला त्यांना पोंचवितो. आकाश रजाच्या अखेरच्या पल्ल्याला व रज सत्त्वाच्या अखेरच्या पल्ल्याला पोंचवून सत्व त्यांना शुद्ध अशा नारायणाकडे वाहून नेऊन शुद्धात्मा प्रभु नारायण त्याला स्वतः परमात्म्याकडे पोंचवितो. ह्या परमात्म्याकडे जाऊन पोंचल्यावर ते तन्मय होऊन गेलेले शुद्ध लोक अमर होण्याला योग्य होऊन त्या स्थितीतून ते कधी परत येत नाहीत. सत्य, सरळपणा व सर्व प्राणिमात्रांवर दया यांमध्ये गढलेल्यांची सुखदुःखादि द्वंद्वापासून मुक्त होऊन मिळविलेली ही श्रेष्ठ गति आहे. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'या स्थिरव्रत महात्म्यांना ऐश्वर्याने व सुखाने भरलेले हें उत्तम स्थान मिळाल्यावर पूर्वीच्या जन्ममरणासंबंधाने त्यांना कांहीं स्मृति रहाते काय? शास्त्रावरून मोक्षामध्ये हा दोष मला दिसून येतो. कोणी ह्मणतात, त्या ठिकाणी ज्ञान नाहीसे होतें, कोणी त्याच्या उलट ह्मणतात, जर त्या स्थितीला पोंचून यती अहंकारयुक्त रहात असतील तर त्यावरून प्रवृत्तिरूपी धर्मच चांगला ठरतो. त्याच्या उलट या स्थितीत अहंभाव नाहीसा होत असेल तर त्यात व अज्ञानांत कांहींच फरक नाही. सुषुप्तीप्रमाणे ज्ञान झालें असता सुद्धा ज्ञान आहे असे तर ह्मणतां यावयाचेंच नाही.

भीष्म ह्मणाले, 'तूं विचारलेला हा प्रश्न किती

जरी कठीण असला तरी फार योग्य आहे. हा प्रश्न अशा प्रकारचा आहे की, यामध्ये मोठमोठे विद्वान सुद्धा घोंटाळून जातात. आतां यासंबंधाने उत्तर देतो ऐक. महात्म्या कपिलांच्या अनुयायांनी यावर चांगला विचार करून ठेविला आहे. प्राणिमात्रांच्या शरीरामध्ये असणारी ज्ञानेन्द्रिये आपापल्या निरनिराळ्या कामांकडे लागलेली असतात. तीं त्यांची साधने आहेत; कारण त्यांच्यामधून याला सर्व विषयांचें ज्ञान हांतें. आत्म्यापासून वेगळीं केल्यावर हीं इंद्रिये लांकडाच्या कुडाप्रमाणे आहेत आणि समुद्रावरचा फेंस ज्याप्रमाणे नाहीसा होतो त्याप्रमाणे आपापलीं कर्मे करण्यासंबंधाने त्यांचा उपयोग होत नाही. ज्या वेळेला प्राणी आपल्या इंद्रियांसह झोंपीं जातो त्यावेळीं सूक्ष्म आत्मा आकाशामध्ये फिरणाऱ्या वाऱ्याप्रमाणे सर्व विषयांमधून फिरत रहातो. हा सूक्ष्मात्मा स्वप्नामध्ये सर्व आकार, सर्व रूपे पहात असतो, सर्व विषय स्पर्श करित असतो व जागृतावस्थेप्रमाणेच सर्व विषय ग्रहण करित असतो. झोंपेमध्ये सर्व इंद्रिये विष काढून घेतलेल्या सापाप्रमाणे अनीशत्वामुळे प्रवृत्ति बंद पडून आपापल्या ठिकाणीं लय पावून राहतात. यावेळीं सूक्ष्म आत्मा सर्व इंद्रियांमधून जात राहून त्याच्या त्याच्या कामगिन्या बजावीत रहातो. सत्त्वाचे, रजाचे, तमाचे, मनाचे, आकाशाचे, वायूचे, प्रवाही पदार्थांचे, पाण्याचे, पृथ्वीचे या सर्वांचे गुण जीवात्म्यामध्ये असणारी हीं इंद्रिये व यांचे गुण जीवात्म्याला व्यापून असून परमात्म्याचा यांवर दाब असतो; व शुभाशुभ कर्मे या जीवाकडून होतात. गुरूपुढें हात जोडून उभा असणाऱ्या शिष्याप्रमाणे हीं इंद्रिये जीवात्म्यापुढें हात जोडून उभीं असतात. जेव्हां हा जीवात्मा प्रकृतीच्या पलीकडे जातो तेव्हां तो अव्यय, सर्वश्रेष्ठ नारायणस्वरूपी, द्वंद्वापासून मुक्त व प्रकृतीच्या पलीकडचा जो परमात्मा त्याला जाऊन मिळतो. पापपुण्यापासून मुक्त होऊन त्या अनामय, श्रेष्ठ व गुणहीन अशा परमात्म्यामध्ये मिळाल्यावर तेथून हा परतत नाही. याप्रमाणे समाधीमध्ये परमात्मस्वरूप झाल्यावर मग जें अवशिष्ट रहातें तें मन व इंद्रिये असून समाधीची स्थिति नाहीशी झाल्यावर हें मन व इंद्रिये यांना परतावे लागून गुरू-

च्या आज्ञेप्रमाणे आपलीं कर्मे करीत रहावे लागते. परंतु पुढे थोड्या वेळानेच देह सोडून याप्रमाणे मोक्षाच्या मार्गे लागलेल्या ज्ञानसंपन्न व गुणाची आशा करून असलेल्या यतीला मोक्षरूपी शांति मिळते. सांख्यमताप्रमाणे वागणारे या ज्ञानाच्या योगाने श्रेष्ठ गतीला जाऊन मिळतात. या ज्ञानासारखे कुसरे ज्ञान नाही. यासंबंधाने संशय धरण्याचे कारण नाही. सांख्यज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे. हे ज्ञान कधी कमी न होणारे असून शाश्वत आहे. हे पूर्ण सनातन ब्रह्म आहे. याला आदि, मध्य, अंत किंवा कांहीं नाही. सर्व द्वंदापासून मुक्त असून सर्व सृष्टीच्या उत्पत्तीला कारणभूत असे हे शाश्वत आहे. ज्याला शहाणे लोक कूटस्थ म्हणतात असे हे नित्य ज्ञान आहे. उत्पत्ति व लय इत्यादि विकार ज्यापासून घडतात व ज्याची ऋषींनी शास्त्रामध्ये फार प्रशंसा केली आहे असे हे ब्रह्मापासून उत्पन्न होणारे सर्वश्रेष्ठ, प्रकाशमान, अनंत व कधी कमी न होणारे ज्ञान आहे. विषयाकडे लागलेले लोक मायेमध्ये असणाऱ्या गुणांचा यावर आरोप करून याची स्तुति करतात. योगाकडे योग्य रीतीने लागलेल्या योग्यांचे व फार दूरवर दृष्टि असणाऱ्या सांख्यांचे यासंबंधाने एकच मत आहे. सांख्यवेदांत तत्त्व अमूर्त अशा परब्रह्माच्या रूपाचे आहे असे श्रुतीत सांगितले आहे. त्या शास्त्राचीं मते सर्वमान्य समजली आहेत.

या पृथ्वीवर स्थावर व जंगम अशा दोन प्रकारचीं भूतमात्रे आहेत; त्यांमध्ये जंगम श्रेष्ठ आहेत. ब्रह्मवेद्यांच्या ठिकाणीं असणारे, त्याचप्रमाणे वेद, शास्त्रे, योग व पुराणे यांमध्ये जे श्रेष्ठ ज्ञान आढळून येते ते या सांख्यशास्त्रामध्ये आहे. मोठमोठ्या इतिहासामध्ये, शिष्टसंमत अर्थशास्त्रामध्ये किंवा लोकांमध्ये जे कांहीं ज्ञान दिघून येते, त्या सर्वांचा उगम सांख्यशास्त्रापासूनच दिसतो. यामध्ये शम दिघून येतो, मोठे सामर्थ्य दिघून येते, शास्त्रांत सांगितलेले सूक्ष्म ज्ञान दिघून येते, सूक्ष्म तपे व सुखे दिघून येतात. हे ज्ञान पूर्ण मिळाले नसतां सांख्यमतानुयायी देवत्वाला पावतात व तेथे पुष्कळ दिवस सुखाने रहातात व तेथे यथेष्ट सुख भोगल्यावर फिरून ब्राह्मणांमध्ये आणि तेही यतीमध्ये येऊ-

न पडतात व सर्वमान्य व थोर अशा सांख्यशास्त्रामध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक गहून राहून हा देह सोडून आकाशामध्ये शिरणाऱ्या देवांप्रमाणे परमात्म्याच्या ठिकाणीं मिळून जातात. या सांख्यमताला अनुसरणाऱ्या लोकांना जरी श्रेष्ठ सिद्धि मिळाली नाही तरी पशुपक्ष्यादि नीच योनीमध्ये किंवा पापी लोकांमध्ये त्यांचा जन्म कधी होत नाही. या विशाल सर्वश्रेष्ठ, जुनाट, समुद्राप्रमाणे अफाट, स्वच्छ व थोर सांख्यज्ञानाकडे जे द्विज लागले आहेत ते नारायणरूपी होतात. हे ज्ञान हेच नारायणस्वरूपी आहे व पुरातन कालापासून अस्तित्वांत असलेल्या जगाच्या यामध्ये समावेश होतो. उत्पत्तीची वेळ आली असतां हा सर्व सृष्टि उत्पन्न करतो व नाशाची वेळ आली असतां सर्वांना आपल्या पोटांत घेऊन हा जगताचा अंतरात्मा पाण्यामध्ये झोंप घेतो.

२०७ वसिष्ठ व कराल यांचा संवाद-

क्षर व अक्षर. (१२-१०२)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'ज्याची प्राप्ति न झाल्याने मनुष्याला फिरून जन्म घ्यावा लागतो ते अक्षर काय आहे व ज्याच्या योगाने मनुष्याला जन्माला यावे लागते ते क्षर काय आहे हे मला सांगा.?' भीष्म म्हणाले, 'यासंबंधांत पुढील वसिष्ठ व जनकाच्या कुळांतील कराल यांचा संवाद मी तुला सांगतो ऐक. कोणे ऐके वेळीं सूर्याप्रमाणे तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ आपल्या आसनावर बसले असता हात जोडून गोड शब्दांनीं कांहीं कुतर्क मनांत न आणतां कराल पुढील प्रश्न त्यांना विचारला. तो म्हणाला, 'ज्याच्या प्राप्तीने मनुष्याला परत यावे लागत नाही अशा सनातन परब्रह्मासंबंधाने त्याचप्रमाणे ज्याला क्षर म्हणतात व ज्यामध्ये हे सर्व जग गडप होते व ज्याला कल्याणकारक, क्षेमकर व अनामय असे अक्षर म्हणतात त्यासंबंधाने आपल्या तोंडून मी कांहीं ऐकू इच्छितो.' वसिष्ठ म्हणाले, 'ज्याने हे जग नाश पावते त्याचप्रमाणे जे कधीही नाश पावत नाही त्यासंबंधाने सांगतो. ऐक. बारा हजार वर्षांचे एक युग होत असून ही चार युगे मिळून हजार वेळां झाली असतां एक कल्प होतो. हा एक

कल्प ह्यणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस असून त्याची रात्रही एवढीच आहे. याप्रमाणे याच्या शेवटी ज्याच्यामध्ये अणिमा, लघिमा इत्यादि ऐश्वर्ये स्वभावतः आहेत असे योगशास्त्र ह्यणतें, असा निराकार शंभु फिक्तून त्या प्रथम झालेल्या ज्याचीं कर्मे असंख्य आहेत अशा सर्वश्रेष्ठ जगत्स्वरूपी मूर्तिमान् भूताला उत्पन्न करतो. हा शंभु शुद्ध ज्योती असून अव्यय आहे व यालाच ईशान ह्यणतात. याने उत्पन्न केलेल्या हिरण्यगर्भस्वरूपी पुरुषाचे हात, पाय, डोळे, तोंड, डोकें, कान हे सर्वत्र पसरले असून हा सर्व भरून आहे. यालाच वेदांतामध्ये बुद्धि ह्मटली आहे. योगामध्ये महान विरिंची व अज अशीं नावे आहेत. सांख्यशास्त्रामध्ये विचित्ररूप, विश्वात्मा, एकाक्षर अशीं अनेक नावे आहेत. याला अनेक रूपे असून, सर्व जगाचा आत्मभूत अशा याला याच्या बहुरूपत्वामुळे विश्वरूप ह्मटले आहे. हाच विकार पावून स्वतःपासून स्वतःची उत्पत्ति करून घेतो. याच्यामध्ये मोठे सामर्थ्य असून हा अहंकार व अहंकाराने विरुद्ध असा प्रजापति उत्पन्न करतो. या व्यक्त हिरण्यगर्भाची याप्रमाणे अव्यक्तापासून उत्पत्ति आहे. याला विद्वान लोक ज्ञानसृष्टि ह्यणतात. महत् व अहंकार यांची जी हिरण्यगर्भापासून उत्पत्ति याला अविद्यासृष्टि ह्यणतात. यापैकी एका किंवा दुसऱ्यामुळे अविद्या किंवा विद्या यांच्यामुळे विधि व अविधि उत्पन्न झाले. अहंकारापासून सूक्ष्म भूतांची जी उत्पत्ति ती तिसरी होय. सर्व प्रकारच्या अहंकारामध्ये जो विकार ही चवथी सृष्टि होय. वायु, ज्योति, आकाश, पाणी, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हीं दहा एकदमच उत्पन्न झालीं व या महाभूतांच्या एकवटण्यापासून उत्पन्न झालेली जी सृष्टि ती पांचवी होय. कान, त्वचा, डोळे, जीभ व नाक हे पांच व तोंड, हात, पाय, गुद व भेदु हीं दहा इंद्रिये असून पैकीं पहिलीं पांच ज्ञानेंद्रिये व दुसरीं कर्मेन्द्रिये, हीं मनावरोवर उत्पन्न झालीं. हीं चोवीस तत्त्वे सर्व प्राणिमात्रांमध्ये दिसून येतात. यांना योग्य रीतीने ओळखून तत्त्व पाहू लागलेल्या ब्राह्मणांना शोक करण्याची पाळी येत नाही. हीं चोवीस तत्त्वे एकत्र मिळवून बनलेले हैं शरीर देवदानवांपासून पशुपक्षी वगैरे सर्व जलचर व

स्थलचर प्राणिमात्र धारण करतात. अशीं एक ही जागा नाही की, ज्या ठिकाणीं हैं शरीर न धरणारे प्राणी आहेत. या सर्वांचा व्यक्तामध्ये समावेश होत असून दिवसानुदिवस याचा नाश होतांना दिसतो; ह्यणून या चोविसांपासून उत्पन्न झालेल्यांना क्षर असे ह्यणतात. ज्यामुळे जग नाश पावतें त्याला अक्षर ही संज्ञा आहे. अव्यक्तापासून स्पष्टतेला आलेले हैं जग मायामय आहे. सर्वाति आधीं उत्पन्न झालेला जो महान् त्याला सुद्धा क्षराचेंच उदाहरण समजतात. तेव्हां या चोविसांच्या पलीकडे जो पंचविसावा आहे तो विष्णु होय. हा या तत्त्वांपासून अलग असून या सर्व विश्वामध्ये भरून असल्याने त्याला तत्त्वसंज्ञा आली आहे. आणि ज्याअर्थी व्यक्तापासून या सर्वांची उत्पत्ति आहे त्याअर्थी या सर्वांना मूर्तिस्वरूप आले आहे. चोविसावी प्रकृति तिच्या विकारांपासून झालेल्या सर्वांच्या वर अधिष्ठात्री आहे; परंतु पंचविसावा विष्णु निराकार असल्याने त्याला या विश्वाचा अधिष्ठाता ह्यणतां येत नाही. त्यावर चिच्छाया पडली असता अनुपाधिक असूनही सचेतन होऊन जन्ममृत्यु या गुणांनीं युक्त प्रकृतीच्या योगाने स्वतः अमूर्तिमान असून मूर्तिमान दिसतो. याप्रमाणे हा उत्पत्ति व मरण हे जिचे गुण आहेत अशा प्रकृतीच्या योगाने जन्ममरणात्मक होऊन निर्गुण असून सुद्धा गुणवानासारखा दिसतो. हा थोर, उत्पत्ति व प्रलय जाणणारा आत्मा प्रकृतीशीं जडला जाऊन विकार पावल्याने अज्ञानाने मीपणा धरतो. सत्व, रज व तम या तीन गुणांशीं स्वतःचा संबंध जडवून घेऊन स्वतःला विसरून गेल्याने मूर्ख जनांच्या नादीं लागल्याने ह्याला निरनिराळ्या योनींतील प्राण्यांशीं तदाकार व्हावे लागतें. याला जन्म व मरण हे प्रकृतीशीं याचा संबंध जडला असल्यामुळे आहेसे दिसल्याने हा आपण कोणी दुसरे आहो असे न मानतां मी अमक्याचा अमुक असे ह्यणूं लागून गुणांच्या मार्गे लागतो. तमाच्या योगाने नानाप्रकारचे तमोगुण याच्या अंगीं येतात, रजाच्या योगाने रजोगुण येतात व सत्वाचा आश्रय केल्याने सत्वगुण येतात. सर्वांमध्ये पांढरा, तांबडा व काळा अशा तीन प्रकारचे वर्ण असतात. हे सर्व प्रकृतीच्या

संबंधाचे वर्ण आहेत. तेव्हा मनुष्य ज्या प्रकृतीशी स्वतःला तादात्म्य करून घेतो, तिच्या स्वरूपप्रमाणे तो त्या त्या वर्णाचा बनतो. तमाच्या योगाने तो नरकाला जातो, रजाच्या योगाने मनुष्यांमध्ये जन्माला येतो व सत्त्वाच्या योगाने देवलोकांला जाऊन सुखाचा उपभोग घेतो. केवळ पापाच्या योगाने मनुष्याला पशुपक्ष्यांच्या हलक्या योनीत जन्म येतो. पापपुण्याच्या योगाने मनुष्यांमध्ये जन्म येतो व केवळ पुण्याच्या योगाने देवांमध्ये जन्माला येतो. याप्रमाणे अक्षर अव्यक्त अशा प्रकृतीशी संबंध जडून क्षर होतें; तथापि ज्ञानाच्या योगाने हा पंच-विसावा अक्षर दिवू लागतो.

२०८ पुनर्जन्म व अहंभावः

(१२. ३०३-३०४)

‘याप्रमाणे आपल्याला विसरून जाऊन अज्ञानाच्या मार्गे लागल्याने मनुष्याला एका देहापासून दुसरा देह याप्रमाणे हजारों देह घरावे लागतात. याचा गुणांशी संबंध जडून त्या गुणांच्या सामर्थ्यामुळे हजारों पशुपक्ष्यादि नीच योनींमध्ये व केव्हा देवांमध्येही याला जन्म घेण्याचा प्रसंग येतो. मनुष्यपणापासून स्वर्गाला जातो व स्वर्गाहून फिरून मनुष्य जन्माला येतो, व मनुष्य जन्मापासून अनंत वर्षे नरकामध्ये पडून राहतो. ज्याप्रमाणे कोळी तंतूच्या जाळ्यांमध्ये नेहमी आपल्याला गुरफटून घेतो त्याप्रमाणे हा निर्गुण असून गुणांशी स्वतः गुरफटून घेतो व सुखदुःखादि रोग याला कांहीं नसून निर-निराळ्या योनींमध्ये तीं तीं सुखदुःखे भोगतो. मस्तकशूल, खुपऱ्या वगैरे डोळ्यांचे रोग, दंतशूल, गंडमाळा, जलोदर, तृष्णारोग, पटकी, भाजून निघणे, दमासोकला, फेंपरे व दुसरे जे कांहीं प्रकृतीपासून शरीरामध्ये उत्पन्न होणारे रोग ते सर्व मलाच होतात असें हा मानू लागतो. हजारों पशुपक्ष्यादि नीच योनींमध्ये व कधी कधी देवांमध्ये जो जन्म होतो त्या ठिकाणी अज्ञानाने मीपणा धरून तो आपल्या पापपुण्यात्मक कर्माची फळे आपण भोगतो असे समजतो. कधी कधी पांढरे शुभ्र वस्त्र नेसावयास मिळाले असता ते मला मिळाले आहे असे तो मानतो

व कधी वाईट मिळाले असता तेही आपल्याला मिळाले आहे असे समजतो. नेहमी जमिनीवर कधी बेडकासारखे हातपाय ओखडून तर कधी वीरासना-मध्ये, तर कधी फाटक्या तुटक्यामध्ये, कधी मोकळ्या आकाशाखाली वसणे उठणे तर केव्हा विटा पसरून त्यावर पडणे हे आपणच करित आहो असे मानितो. अथवा कांद्यावर त्याचप्रमाणे राखेवर किंवा जमिनीवर, कधी कधी रणभूमीवर, कधी कधी चिखलांत व कधी कधी फळ्यावर अशा नानाप्रकारच्या ठिकाणी जो पडण्याचा प्रसंग येतो तो आपल्याला येतो असे तो मानतो. फलेच्छा धरून कधी कधी मुंज गवताचा बनविलेला तुकडा, आपण नेसलो आहो, कधी नागवे आहो, कधी कधी रेशमी वस्त्रे नेसलो आहो, कधी कधी हरणाचे कातडे नेसलो आहो, कधी कधी तागाचे वस्त्र नेसलो आहो, कधी कंबळ परिधान केले आहे असे मानतो. कधी वाघाचे कातडे तर कधी सिंहाचे कातडे, कधी कधी गोणपाट वगैरे, कधी कधी साली तर कधी कांटेरी झाडांपासून बिनविलेली वस्त्रे, कधी कधी कीटकां-वसन (किड्यांनी बनविलेली वस्त्रे) तर कधी फाटक्या तुटक्या चिंध्या, याप्रकारे नानाप्रकारच्या वस्त्रांचा, भोजनाचा व रत्नांचा जो शरीराला भोग मिळतो तो मलाच मिळतो असे तो समजतो. एका आड एका रात्रीला जेवणे, दिवसांतून एकदा जेवणे, चार दिवसांनी, सहा दिवसांनी, आठ दिवसांनी एकदा जेवणे, सहा रात्रींनी, सात रात्रींनी, किंवा आठ रात्रींनी तसेच दहा दिवसांनी किंवा बारा दिवसांनी जेवणे, महिनाभर उपास करणे, फलमूले खाऊन रहाणे, वायुमक्षण करून रहाणे, पाण्यावर रहाणे, पेंड, दर्ही, शेण, खाऊन रहाणे, गोमूत्रावर रहाणे, भाजी किंवा फुले खाऊन रहाणे, किंवा शेगा खाऊन रहाणे अथवा कच्चे अन्न खाऊन रहाणे, खाली गळून पडलेल्या पानांवर किंवा फळावर रहाणे असे अनेक प्रकारचे खाण्याचे नियम सिद्धि मिळण्यासाठी तो पाळतो. चांद्रायणादि नानाप्रकारचे शास्त्रांत सांगिलेले विधि, चारी आश्रमांचे व निरनिराळ्या पंथांचे विधि, एवढेच नव्हे; तर निरनिराळीं पाखांड मते सुद्धा आपणच पाळतो असे त्याला वाटत असते. एकांत, पर्वतावरील गुहे-

मध्ये बसणें, छायेखालीं दगडावर बसणें, झऱ्याच्या थंडगार अशा बाजूला बसणें, नदीच्या एकांताच्या तीराला, निर्जन बनमध्ये, निरनिराळ्या पवित्र व एकांतांतील देवळांमध्ये, सरोवराच्या काठांना बसणें व एकांतांतील पर्वतांमधल्या घरासारख्या गुहा इत्यादिकांचा उपभोग आपण घेतों असा याला अभिमान असतो. नानाप्रकारचें एकांतामधलें जग, नानाप्रकारचीं व्रतें, व नियम, अनेक प्रकारचीं तपें, नानाप्रकारचे विधि हे सर्व मीच करतों असा त्याला अभिमान राहतो. कधीं कधीं मी व्यापारी, मी ब्राह्मण, मी क्षत्रिय, मी वैश्य, मी शूद्र असा अभिमान त्याच्यामध्ये दिसतो. गरीब, आंधळे व अनाथ इत्यादिकांना नानाप्रकारचीं दानें अज्ञानामुळें माझ्या हातून घडतात असें याला वाटतें. अज्ञानामध्ये गुरफटला गेल्यामुळें हा आत्मा सत्व, रज, तम यांचे गुण त्याचप्रमाणें धर्मार्थकाम यांचा सर्व बीजा आपल्यावरच घेतो. याप्रमाणें आत्मा आपल्याला प्रकृतीशीं अगदीं एकरूप करून घेतो. स्वाहा, स्वधा, वषट्कार, नमस्कार, याजन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, यजन, अध्ययन व दुसरीं अशा प्रकारचीं कर्मे आपण करतों असें त्याला वाटत असतें. जन्म, मृत्यु, वादविवाद, जीव घेणें इत्यादि जीं बरीं वाईट कर्मे आहेत हीं सर्व आपल्याकडूनच होतात असें त्याला वाटतें. वास्तविक पहातां जन्ममरण हे प्रकृतीमुळें घडून येत असून सूर्य ज्याप्रमाणें आपले किरण आपल्यामध्ये आंवरून घेऊन एकटा रहातो त्याप्रमाणें प्रलयकालच्या वेळीं सर्व प्रदार्थाना व गुणांना आपल्यामध्ये लीन करून घेऊन परमात्मा एकटा रहातो. व ज्याप्रमाणें सूर्य फिरून सकाळच्या वेळीं आपले किरण बाहेर टाकतो त्याप्रमाणें उत्पत्तीची वेळ आली असतां फिरून हा उत्पत्ति करून सर्व भूतमात्र सर्वत्र पसरून देतो. याप्रमाणें मज्जेन हा या या स्थितीशीं आपल्याला तादात्म्य करून घेतो. क्षाप्रमाणें जरी आत्मा तिन्ही गुणांच्या पलीकडे आहे, तरी विकार पावून जन्म व मरण यांनीं युक्त व सत्व, रज व तम या गुणांशीं तादात्म्य असणाऱ्या प्रकृतीला उत्पन्न करतो. याप्रमाणें या मार्गाला लागल्यावर अमक्या अमक्या क्रियेमध्ये अमुक अमुक गुण

असून अमुक अमुक फल आहे असें तो मानतो. हें सर्व जग प्रकृतीच्या योगानें आंधळें होऊन रज, तम यांनीं नानाप्रकारांनीं व्यापून गेलें आहे. याप्रमाणें प्रकृतीचा आत्म्याशीं संबंध जडल्यानें सुखदुःखात्मक द्वंद्वे फिरून फिरून येऊन पडतात. आणि हा अज्ञानामुळेंच जीवाला हीं दुःखें मला होतात व माझ्या पाठीमागे लागलीं आहेत असें वाटतें. 'हीं सगळीं मला निस्तरलीं पाहिजेत; त्याचप्रमाणें चांगल्या कर्मांचेही फल मला देवलो-काला जाऊन भोगावयाचें आहे किंवा तीं बरीं वाईट फलें मी येथेच भोगीन किंवा नेहमीं चांगलें कर्म करित राहिल्यानें अनेक जातींमध्ये अगदीं अखेरपर्यंत मला सुखच होईल; त्याचप्रमाणें माझ्या हातून घडणाऱ्या येथील वाईट कृत्यांनीं मला अनंत दुःख होईल, मनुष्य जन्म हा मोठ्या दुःखाला कारण आहे, कारण येथून नरकाला जावें लागतें; परंतु नरकांतूनही फिरून पुष्कळ कालानें मी फिरून मनुष्य जन्माला येईन, मनुष्य जन्मांतून देवत्वाला मिळेल, त्या उच्च स्थितीपासून फिरून मनुष्य जन्माला येईन व येथून फिरून नरकाला जाईन; याप्रमाणें तो मीपणाचा विचार करित रहातो. जो मनुष्य पंचभूतात्मक देह, इंद्रियें व त्यांमधील चिच्छाया ह्यालाच आत्मा समजून लागतो त्याला फिरून फिरून देव व मनुष्य यांमध्ये जन्म घ्यावा लागून नरकांत बुडवें लागतें. नेहमीं ममत्व ठेवल्यानें या जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत त्याला सांपडावें लागतें. मरणामध्ये ज्यांचा शेवट आहे अशा निरनिराळ्या भूतींमध्ये त्याला हजारों कोटी जन्म घ्यावे लागतात. जो याप्रमाणें बरीं वाईट फल देणारीं कर्मे करतो त्याला याप्रमाणें तिन्ही लोकांमध्ये देह घेऊन फळ भोगावें लागतें. हीं शुभाशुभ कर्मे प्रकृतीच्या हातून होत असून या वासनेच्या मार्गे लागलेल्या प्रकृतीला त्रैलोक्यामध्ये त्याचें फल भोगावें लागतें. पशुपक्ष्यादि नीच योनी, मनुष्ययोनी व देवयोनी हीं या तीन प्रकृतीचीं ठिकाणें होत. प्रकृति स्वतः लिंगहीन असून तिचें आपण महदादि लिंगांच्या योगानें अनुमान करतो; त्याचप्रमाणें पुरुषाचें लिंगही चैतन्याचा देहावर विकार होऊन जीं कर्मे घडतात त्यांवरून ताडतो. जरी आत्म्याला कोणत्याही प्र-

कारचा विकार होत नसून प्रकृतीला चेष्टा करावयास लावणारा हा मुख्य आहे, तरी कर्मेन्द्रिये व ज्ञानेन्द्रिये यांनी युक्त अशा शरीरांत शिरल्यावर या इंद्रियांवर स्वामित्व ठेवून हीं सर्व कर्मे आपल्याच हातून होतात असें तो मानू लागतो. श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिये त्याचप्रमाणे वाणी वगैरे पांच कर्मेन्द्रिये अशीं हीं दहा इंद्रिये सत्व, रज, तम या तीन गुणांशीं जुळून निरनिराळ्या कामामध्ये गडून राहतात; परंतु जीव हीं सर्व कर्मे आपणच करतो व या इंद्रियांशीं याचा कांहीं संबंध नसता आपणच तीं सर्व आहोत असें मानतो. याला देह वगैरे कांहीं नाही तरी आपण देहधारी आहो असें याला वाटते, वेळेचा याच्यावर कांहीं परिणाम होत नाही तरी आपण वेळेच्या ताब्यांत आहोत असें याला वाटते, बुद्धीशीं संबंध नसून तो आहे असें याला वाटते, आणि चेवीस तत्त्वांपासून अलग असून आपण तीं आहोत असें याला वाटते. याला मृत्यु नसून आपल्याला मृत्यु आहे, हालचाल नसून हालचाल आहे, क्षेत्र नसून क्षेत्र आहे, जन्म नसून जन्म आहे, तपशीं याचा कांहीं संबंध नसून आपण तप करतो, गति नसून गति आहे, भय नसून भय आहे व अक्षर असून आपण विनाशी आहो असें वाटून अज्ञानामुळे अहंभावाने हा सर्व आपल्यावर ओढून घेत असतो. '

'याप्रमाणे अज्ञानामुळे व अज्ञानी लोकांशीं संबंध जडल्यामुळे मनुष्य हजारों नाशवंत जन्मांला जातो. अज्ञानयुक्त अशा चित्स्वरूपामध्ये त्याचे रूपांतर झाल्यामुळे नीच योनी मनुष्य व देव यांमध्ये हजारों नाशवंतदेहांमध्ये तो जातो. अज्ञानामुळे चंद्राप्रमाणे त्यालाही हजारों वेळां कमी अधिक व्हावे लागते. हा अज्ञानांत पडल्याबरोबर हा याचा स्वभावच बनून जातो. चंद्राच्या सोळा कळा असून त्यापैकी पंधरा वाढतात व कमी होतात व सोळावी कायम असते; त्याचप्रमाणे जीवाच्या सोळा कळा असून त्यापैकी आभासयुक्त मूलप्रकृति दहा इंद्रिये व अंतःकरण चतुष्टय अशीं हीं पंधरा कमी अधिक होतात. सोळावे जें शुद्ध चैतन्य याला विकार मुळीच होत नाही. अज्ञानयुक्त होऊन जीव या वर सांगितलेल्या पंधर्यामध्ये फिरून फिर-

न जन्म घेत असतो. तो सोळावा भाग फार सूक्ष्म असून तो सोम ह्मणून प्रसिद्ध आहे. इंद्रियांचा त्याला आधार नसून इंद्रियांचा तो आधार आहे. ज्या अर्थी मनुष्याच्या जन्माला हीं सोळा कारणभूत आहेत त्या अर्थी यांच्या साहायांचून मनुष्याला जन्म घेतां येणार नाही. यांना प्रकृति ही संज्ञा आहे. प्रकृतीशीं मिळण्याचा धर्म नाहीसा होणे हाच मोक्ष होय. पंचविसावा जो महदात्मा त्यानें जर या अव्यक्त सोळा कळांनीं युक्त अशा देहाकडे लक्ष ठेवले तर त्याला फिरून फिरून जन्म घ्यावा लागतो. जें विमल व शुद्ध आहे त्याला न ओळखतां शुद्धाशुद्ध मिळून झालेल्या देहासंबंधानें अभिमान धरल्यानें स्वभावतः स्वच्छ असा आत्मा अस्वच्छ होतो. मूळचा जरी तो ज्ञानी आहे तरी अज्ञानाशीं याचा बरचेवर संबंध जडतो व त्याचप्रमाणे प्रकृतीचे तीन गुण घेतल्यानें हा त्रिगुणात्मक होतो. '

२०९ प्रकृति व पुरुष.

(१२. ३०५-६)

जनक ह्मणाला, 'हा पुरुष व प्रकृति यांचा संबंध पुरुष व स्त्री यांच्यामधील संबंधाप्रमाणे दिसतो. पुरुषावांचून स्त्रीला गर्भ धारण करतां येणार नाही किंवा स्त्रीवांचून पुरुषाला आपलें रूप फिरून उत्पन्न करतां येणार नाही. त्यांच्या एकमेकांच्या संबंधामुळे व एकमेकांच्या गुणांचा आश्रय केल्यामुळे प्राणिमात्रांचीं रूपे सर्व योनींमध्ये एकापासून एक निघतांना दिसतात. रतिसंबंधाकरितां एकमेकांशीं जुळून एकमेकांच्या गुणांचा आश्रय केल्यानें ऋतुकालीं एकापासून एक अशीं रूपे उत्पन्न होतात. आतां या नव्या रूपामध्ये पुरुषाचे कोणते गुण व आईचे कोणते गुण येतात ते सांगतो ऐक. हाडे, स्नायु व मज्जा हे बापाचे गुण असून त्वचा, मांस, व रक्त हे आईचे गुण आहेत, असें शास्त्रांत सांगितले आहे. व वेदशास्त्रांमध्ये सांगितलेल्या ह्या गोष्टी प्रमाणभूत असून वेद व त्याच्या अनुरोधाने असणारीं शास्त्रे यांचा आधार सनातन आहे. याप्रमाणे प्रकृति व पुरुष हीं एकमेकांशीं सारख्या व एकमेकांच्या उलट अशा गुणांनीं जुळलीं जात असल्या-

मुळें मोक्ष असूं शकणार नाही. आपल्याला ज्ञान-चक्षु असून सर्व गोष्टी प्रत्यक्षाप्रमाणें दिसतात, ह्मणून मोक्षाच्या अस्तित्वासंबंधानें कांहीं प्रत्यक्ष पुढावा आपल्याला माहीत असेल तर सांगा. वसिष्ठ ह्मणाले, 'वेद व शास्त्रें यांच्या या बाबतींतील प्रमाणासंबंधानें तूं ह्मणतोस तें अगदीं खरें आहे. हीं प्रमाणे जरी तूं जशींच्या तशीं घेतलीं आहेस तरी केवळ या दोन्हींचें शब्दार्थापलीकडे तुला ज्ञान झालें नसून त्यांचें खरें तत्त्व तुला कळलें नाहीं. या वेदशास्त्रांचें खरें तत्त्व न ओळखतां जो केवळ शब्दार्थ ध्यानांत घेतो त्याची ती क्रिया व्यर्थ आहे. तत्त्व ओळखल्यावांचून केवळ शब्दार्थ ध्यानांत ठेवणारा फुकट भार वहाणारा समजला आहे. ज्यानें तत्त्व ओळखलें आहे त्यालाच त्याचा कांहीं फायदा आहे. ग्रंथाचें तत्त्व विचारलें असतां चांगल्या अभ्यासानें कळलेलें तत्त्व त्याला सांगणें हें प्रत्येकाचें काम आहे. विद्वानांच्या समेमध्ये जो मूढ हीं तत्त्वे सांगण्यास नाकारतो त्याच्याकडून तीं तत्त्वे कधींच बरोबर रीतीनें सांगितलीं जात नाहींत. मूर्ख मनुष्य हीं तत्त्वे सांगूं लागला असतां उपहासाला पात्र होतो; एवढेंच नव्हे; तर विद्वान मनुष्य देखील जर त्यानें हीं तत्त्वे अभ्यासानें पक्कीं करून घेतलीं नसतील तर त्याला लोकांचा उपहास सोसावा लागतो. आतां सांख्य व योगशास्त्र जाणणाऱ्या महान्यांनीं या मोक्षधर्मावर काय सांगितलें आहे तें सांगतों ऐक. जें योग्यांना दिसतें तेंच मिळण्यासंबंधानें सांख्यांचा प्रयत्न चालतो. जो सांख्य व योगशास्त्र एकच समजतो तोच खरा बुद्धिमान. त्वचा, मांस, रक्त, मेद, पित्त, मज्जा, स्नायु त्याचप्रमाणें हीं इंद्रियें हीं सर्व एकापासून एक उत्पन्न होतात. बीजापासून जसें बीज उत्पन्न व्हावें तसें एका देहापासून दुसरा देह उत्पन्न होतो. ज्या वेळीं परमात्मा इंद्रियें, बीज, द्रव्य, देह यांवांचून असतो तेव्हां तो निर्गुण असल्यानें त्याच्यापासून गुणांची उत्पत्ति कशी व्हावी? गुण हे गुणापासून उत्पन्न होऊन गुणांमध्येच लय पावतात. तसेच आकाशादि सर्व गुण प्रकृतीपासून उत्पन्न होऊन प्रकृतीमध्येच नाहीसे होतात. त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, पित्त, मज्जा, हाडे व स्नायु या प्रकृतीपासून उत्पन्न

होणाऱ्या झाडांची कधीं कधीं केवळ शुक्रापासून उत्पत्ति होते. जीवात्मा व हें विश्व हे दोन्हीही सत्व, रज, तम या तीन प्रकृतीच्या गुणांनीं युक्त होऊन त्रिगुणात्मक बनतात; परमात्मा या जीवात्म्याहून व विश्वाहून निराळा आहे. ज्याप्रमाणें ऋतू प्रत्यक्ष दिसत नसून त्या त्या ऋतूत उत्पन्न होणाऱ्या फलमूलांनीं त्यांच्या अस्तित्वाचें अनुमान होतें त्याप्रमाणें प्रकृतीला जरी रूप नाहीं तरी तिच्यापासून होणाऱ्या महदादि तत्त्वांमुळें तिचें अस्तित्व काढतां येतें; त्याचप्रमाणें परमात्मा जरी निर्गुण असून विमल आहे तरी चैतन्याच्या शरीरांतील अस्तित्वामुळें त्याच्या अस्तित्वाचें अनुमान होतें. आदि, अंत व नाश नसून सर्व कांहीं पहाणारा निरामय असा हा आत्मा या देहाशीं व दुसऱ्या गुणांशीं अभिमान जडवून घेऊन राहिल्यानें गुणवान समजण्यांत येतो. गुणवानामध्येच गुण अमणार, निर्गुणामध्ये ते कोडून असणार! जेव्हां जीवात्मा प्रकृतीच्या सर्व गुणांना जिंकतो तेव्हां या गुणांच्या नाशाच्या योगानें तो परमात्म्याला पाहूं लागतो. जे बुद्धीच्या पलीकडे असून प्रकृतीशीं सर्व संबंध सोडल्यानें मोठे शहाणे व सर्वज्ञ आहेत, त्याचप्रमाणें जे अज्ञानाच्या पलीकडे असून अव्यक्त, निर्गुण, ईश्वर व नित्य असून प्रकृति व प्रकृतीपासून उत्पन्न होणारे गुण यांच्यावर आहे, अशा त्या परमात्म्याला सांख्य व योगशास्त्र जाणणारे मोठे ऋषीच ओळखतात. हें ब्रह्म पंचविसावें आहे. जेव्हां ज्ञानवान लोक जन्म व निरनिराळ्या अवस्था यांना मिळून अव्यक्ताला ओळखतात तेव्हां त्याबरोबरच ते परमात्म्याला ओळखतात. बुद्धिमान मनुष्य जीवात्म्याचें परमात्म्याशीं ऐक्य अगदीं शास्त्रसिद्ध असून बरोबर आहे असें समजतो; पण अबुद्धिमान मनुष्य हे दोन निरनिराळे आहेत असें समजतो; हाच बुद्धिमान व अबुद्धिमान यांमधला फरक आहे. क्षर व अक्षर यांचें स्वरूप याप्रमाणें तुला सांगितलें आहे. अक्षर ह्मणजे एकता व क्षर ह्मणजे अनेकता. मनुष्य जेव्हां या पंचवीस तत्त्वांचा अभ्यास करून तीं जाणूं लागतो तेव्हां आत्म्याची एकता व अनेकता हीं दोन्ही शास्त्रसिद्ध आहेत हें त्याला कळूं लागतें. उ-

त्यच झालेलीं चोवीस तत्त्वे व त्याच्या पलीकडील पंचविसावें यांचीं स्वरूपें याप्रमाणें आहेत. या पंचविसांच्याही पलीकडे सव्विसावें आहे. या पंचवीस उत्पन्न झालेल्या तत्त्वांना त्यांच्या निरनिराळ्या वर्गाप्रमाणें जाणण्याला शिकणें हेंच या सर्वांना जाणणें आहे. या सर्वांच्या पलीकडे तें सतातन ब्रह्म आहे.'

‘जनक झणाला, एकत्व हा अक्षराचा गुण असून अनेकत्व क्षराचा गुण आहे असें आपण बोललां खरे; तथापि मला तें स्पष्ट कळलें नाहीं. या दोहोंचा स्वभाव स्पष्टपणें माझ्या ध्यानांत आला नाहीं. यांच्या स्वरूपासंबंधानें अद्यापि माझ्या मनांत संशय आहे. अज्ञानी लोक आत्मा बहुविध आहे असें मानतात; परंतु ज्ञानी लोक त्याला एकच मानतात. माझी बुद्धि जड असल्यानें हें सर्व कसें घडतें हें मला कळत नाहीं. यांवर सविस्तर आपल्या तोंडून ऐकूं इच्छितों.?’ वासिष्ठ झणाले, सांगतों, ऐक. प्रथम योगशास्त्रासंबंधानें सांगतों. योग्यांना ध्यान हें अवश्य असून त्यामध्येच त्यांचें मोठें सामर्थ्य आहे. तें ध्यानही मनाची एकाग्रता व प्राणायाम अशा दोन प्रकारचें आहे. प्राणायाम, जपाच्या साधनानें केलेला व त्यावांचून केलेला असे दोन प्रकारचे आहेत. मलमूत्र सोडणें व भोजन करणें या तीन वेळां खेरीज बाकीचा सारा वेळ ध्यानाकडे लावावा. इंद्रियांना मनाच्या साहाय्यानें इंद्रियविषयांपासून परतवून बुद्धिमान मनुष्यानें शुचिर्भूत होऊन बावीस प्रकारच्या प्राणायामांनीं जीवात्म्याला चोवीस तत्त्वांच्या पलीकडे असणाऱ्या अजर अशा परमात्म्याशीं जोडून यावें. या बावीस प्रकारांनींच परमात्म्याची ओळख होणें शक्य आहे. ज्याचें मन दुष्ट मनोविकारांनीं घेरलें नाहीं त्यालाच हें योगसाधन होणें शक्य आहे. दुसऱ्या कोणाला हें साधणें शक्य नाहीं. सर्व संग्रंपासून मुक्त होऊन आहार थोडा ठेवून मनानें सर्व इंद्रियें ताब्यांत ठेवून बुद्धीच्या योगानें मत्त स्थिर व दगडासारखें निश्चल करून पूर्वाग्नी व रात्रीच्या अखेरीस तें आत्म्याच्या ठिकाणीं लावावें. जेव्हां स्थाणूप्रमाणें अगदीं हालचाल न होत पर्वताप्रमाणें निश्चल राहून मनुष्य नानाप्रकारचे योगाचे नियम जाणून ते पाळतो तेव्हां

त्याला योगाकडे लागलेला असें झणतात; अर्थात् जेव्हां हा एकत नाहीं, वास घेत नाहीं, रस चाखत नाहीं, पहात नाहीं, स्पर्श जाणत नाहीं, कांहीं संकल्प करित नाहीं, कशावरही अभिमान ठेवित नाहीं, लांकडाप्रमाणें कशाचेंही ज्ञान धरित नाहीं, तेव्हांच शुद्ध स्वरूपाला मिळण्याच्या मार्गाला हा लागला असतो व जेव्हां निवांत जागीं जळणाऱ्या दिव्याप्रमाणें आत्मा प्रकाशू लागून सूक्ष्म देहापासून सुद्धां मुक्त होतो अशा वेळीं तो ब्रह्माशीं तदाकार बनला असतो. याप्रमाणें ऊर्ध्वगति मिळाली असतां पुढें त्याला कोठेंच वर जावयाचें नसतें व खालींही यावयाचें नसतें. ज्यावेळीं अंतरात्मा शरीरामध्ये असणारें ब्रह्म मीच आहे असें आत्मसाक्षात्कार होऊन अनुभवाच्या बलानें जाणूं लागतो; तेव्हां त्याला ब्रह्म दिसूं लागतें. अशावेळीं परमात्मा योग्याच्या हृदयामध्ये स्वच्छ अशा अग्नीप्रमाणें, लखलखीत अशा सूर्याप्रमाणें किंवा आकाशांतील विजेच्या चमकेप्रमाणें चमकूं लागतो. हें ब्रह्म अणुपेक्षां लहान व जगांतील सर्वांत मोठ्या वस्तूपेक्षां मोठें आहे. हें सर्व प्राणिमात्रांच्या हृदयांमध्ये असून त्यांना दिसत नाहीं. ज्यांच्याजवळ बुद्धिरूपी दौलत आहे, व मनोरूपी दिवा आहे, त्यांनाच हा लोकांना उत्पन्न करणारा परमात्मा दिसतो. हा मोठ्या तमाच्या पलीकडे असून ईश्वराच्या पलीकडचा आहे. सर्व वेदपारंगानीं याला तमाला दूर करणारा, विमल, तमापासून अलग असून सूत्रात्म्याहून अन्य असा मानला असून तो लिंगहीन आहे. हाच योग्यांचा योग आहे. याहून दुसरें योगाचें लक्षण काय असणार? या साधनानें योगीलोक अजर अशा सर्वश्रेष्ठ परमात्म्याला ओळखतात. योगशास्त्रासंबंधानें एवढीच माहिती असून आतां ज्या सांख्यशास्त्राच्या योगानें क्रमाक्रमानें अज्ञान दूर होऊन परमात्म्याचें स्वरूप दिसूं लागतें त्या सांख्यशास्त्रासंबंधानें माहिती सांगतों ऐक. सांख्यशास्त्र मूलप्रकृतीवर बसविलें आहे. सांख्यशास्त्रवादी झणतात कीं, अव्यक्त अशी प्रकृति ही पहिली असून त्यापासून दुसरें महत् उत्पन्न झालें. महतापासून तिसरा अहंकार व अहंकारापासून पंचतन्मात्रें. याप्रमाणें या आठ मूळ प्रकृती ते समजत असून त्यांचे पंच महाभूतें, पांच

ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेन्द्रियें व मन मिळून सोळा विकार समजतात. याप्रमाणें सांख्यशास्त्रामध्यें गढून असणारे, त्या शास्त्राचे विधि व विधान जाणणारे या चौवीस तत्त्वामध्यें सर्वांचा समावेश करतात. ज्याची ज्यापासून उत्पत्ति असते, त्याचा त्यामध्ये लय होतो. परमात्म्यापासून उत्पन्न झालेलीं हीं तत्त्वे उलट रतीनिं त्यामध्ये लय पावतात. प्रत्येक सृष्टीच्या वेळीं समुद्राच्या लाटांप्रमाणें गुण सरळ क्रमानें उत्पन्न होत असून उलट क्रमानें लय पावतात. याप्रमाणें प्रकृतीची उत्पत्ति व नाश होत असतो. प्रलयाच्या वेळीं परमात्मा एकत्व पावत असून उत्पत्तीच्या वेळीं तो नानात्व धारण करतो. व याप्रमाणें त्याच्या नानात्व पावण्याला कारण प्रकृति आहे. प्रकृतीचेंही याप्रमाणें एकत्व व नानात्व आहे; कारण तीही प्रलयाच्या वेळीं एक होत असून उत्पत्तीच्या वेळीं नानाविकार पावते व परमात्मा या प्रकृतीला जिच्यामध्ये हा उत्पादक गुण आहे तिला नानाप्रकारचे विकार पावावयास लावतो. या प्रकृतीला क्षेत्र अशी संज्ञा असून चौवीस तत्त्वांच्या पलीकडचा परमात्मा यावर अधिष्ठान पावला आहे; म्हणून त्याला अधिष्ठाता म्हणतात व अव्यक्त क्षेत्राला तो जाणतो म्हणून त्याला क्षेत्रज्ञ असेंही म्हणतात. व हा अव्यक्त क्षेत्रामध्यें (पुर्यष्टकामध्यें) शिरतो म्हणून त्याला पुरुष म्हणतात. क्षेत्र हें क्षेत्रज्ञापासून अगदीं निराळें आहे. क्षेत्र हें व्यक्त असून चौवीस तत्त्वांच्या पलीकडचा जो परमात्मा त्याला ज्ञाता म्हणतात. आतां ज्ञान व ज्ञेय हीं दोन्ही एकमेकांपासून निराळीं आहेत; अव्यक्त हें ज्ञान असून पंचविंसावा हा ज्ञेय समजला आहे. अव्यक्ताला क्षेत्र, सत्त्व, त्याचप्रमाणें ईश्वर अशा संज्ञा असून अनीश्वर व तत्त्वांच्या पलीकडचा पंचविंसावा व्यवहारांत तत्त्व संज्ञक परमात्मा आहे. सांख्यवादी प्रकृतीला सृष्टीचें कारण समजतात आणि सर्व स्थूल तत्त्वांचा चैतन्यामध्ये लय करून परमात्म्याला ते पहातात. प्रकृतीसह या चौवीस तत्त्वांचा योग्य अभ्यास करून त्यांचा स्वभाव निश्चित करून हे या चौविंसांच्या पलीकडच्या पंचविंसाव्याला पाहूं शकतात. जीव हा प्रकृतीच्या पलीकडचा तो परमात्मा असून या चौविंसांहून तो श्रेष्ठ आहे. जे-

व्हां तो प्रकृतीपासून स्वतःला वेगळें करून परमात्म्याला जाणूं लागतो तेव्हां तो कैवल्यस्वरूपी परमात्मा होऊन जातो. हेंच सांख्यशास्त्राचें मुख्य तत्त्व असून याप्रमाणें हें ओळखणारे साम्यतेला पावतात. ज्याप्रमाणें ज्यांची बुद्धि मोहानें घेरली आहे त्यांना इंद्रियविषयांचें ज्ञान प्रत्यक्ष असतें, त्याप्रमाणें मोहापासून दूर झालेल्यांना ब्रह्माचें प्रत्यक्ष ज्ञान होतें; व जे याप्रमाणें त्या स्थितीला जाऊन पोचतात त्यांना शरीराचा नाश झाल्यावर फिळून परत जन्माला यावें लागत नाही व जे या जन्मामध्यें मुक्त झालेले असतात त्यांना समाधि व अव्ययस्थिति यामुळें मिळणारें ऐश्वर्य व शाश्वतसुख ते अक्षरत्वाला पोचल्यामुळें मिळतें. ज्यांना ही सृष्टि एकाच्या ऐवजीं अनेकत्वानें दिसते, त्यांची दृष्टि जुकीची असून ब्रह्मासंबंधानें ते आंधळे असतात. अशा लोकांना जगामध्यें फिळून फिळून जन्माला यावें लागून नाना जातींमध्ये देह धरावा लागतो. ज्यांना वर सांगितलेलें सर्व ज्ञान पूर्ण होतें त्यांना सर्वज्ञता येऊन हा देह सोडल्यावर फिळून देह धरण्याचें प्रयोजन रहात नाही. १

२१० विद्या व अविद्या (१२-३०७)

वासिष्ठ म्हणाले, 'आतां विद्या कशाला म्हणतात व अविद्या कशाला म्हणतात हें क्रमानें सांगतों ऐक. अव्यक्त अशा, उत्पत्ति व नाश हे धर्म जिच्यामध्ये आहेत त्या प्रकृतीला अविद्या हें नांव असून उत्पत्ति व नाश या धर्मापासून वेगळ्या अशा पंचविंसाव्या पुरुषाला विद्या हें नांव आहे. आतां या विद्येचे अवांतर भेद असे आहेत. कर्मेन्द्रियें व ज्ञानेंद्रियें यांमध्ये ज्ञानेंद्रियांना विद्या ही संज्ञा आहे. ज्ञानेंद्रियें व देहारंभक स्थूल भूतें त्यांत दुसऱ्यांना विद्या म्हणतात. हीं देहारंभक स्थूल भूतें व मन यांमध्ये मनही विद्या आहे. मन व वासनामात्र शब्दादि विषय यांमध्ये दुसऱ्यांना विद्या संज्ञा आहे. हीं तन्मात्रें व अहंकार यांमध्ये अहंकार विद्या आहे, अहंकार व महत् यांमध्ये महत् ही विद्या आहे, महतापासूनचीं सर्व तत्त्वे व प्रकृति यांमध्ये प्रकृति ही विद्या आहे, सर्वश्रेष्ठ चौवीस तत्त्वांच्या पलीकडचा पुरुष विद्या आहे. सर्व ज्ञानामध्ये ज्ञे-

ये हें अव्यक्त समजलें आहे. ज्ञान याला अव्यक्त असें नांव असून पंचविसावा ज्ञेय आहे. याप्रमाणें विद्या व अविद्या यांचे भेद आहेत. आतां अक्षर व अक्षर यांसंबंधानें भेद सांगतों ऐक. जीव व प्रकृति या दोघांना अक्षर व अक्षर अशीं दोन्ही नांवां आहेत याचें कारण असें आहे. या दोघांना आदि व अंत नसून हे दोघेही सृष्टीच्या उत्पत्तीसंबंधानें भेद समजले आहेत. या दोघांनाही यावर विचार करणाऱ्यांनीं तत्त्वे झटलें आहे. उत्पत्ति व नाश करण्याचे धर्म व्यक्त प्रकृतीच्या ठिकाणीं असल्यामुळें हिला अक्षर झटलें आहे. ही अव्यक्त प्रकृति तत्त्वे उत्पन्न करण्यासाठीं वरचेवर विकार पावते; त्याचप्रमाणें महदादि तत्त्वे उत्पन्न करण्याला पुरुषाचीही तितकीच आवश्यकता आहे. कारण या दोघांच्या साहाय्यावांचून यांची उत्पत्ति होणें नाहीं. झणून पुरुष व प्रकृति हे एकमेकांवर अवलंबून असल्यामुळें पंचविसाव्या पुरुषालाही क्षर व अक्षर समजण्यांत आलें आहे. ज्यावेळीं योगी सर्व तत्त्वांना आखडून घेऊन त्यांचा अव्यक्त ब्रह्मामध्ये लय करतो, तेव्हां पंचविसावा जीव किंवा पुरुष हाही आपल्या सर्व तत्त्वांसह लय पावतो. ज्यावेळीं सर्व तत्त्वे आपापल्या उत्पत्तीच्या ठिकाणीं लय पावतात तेव्हां प्रकृति तेवढी एकटी रहते; जेव्हां क्षेत्रज्ञ आपल्या उत्पत्तिस्थानामध्ये लय पावतो तेव्हां जे कांहीं रहातें तें केवळ ब्रह्म असतें. झणून प्रकृति व तिचीं सर्व तत्त्वे क्षर होते व ही प्रकृति आपल्याला या तत्त्वांपासून वेगळी करून घेते तेव्हां तिला निर्गुणत्व येतें. याप्रमाणें क्षेत्रज्ञाला आपल्या क्षेत्राचें ज्ञान नाहींमें झालें झणजे तो स्वभावानेंच निर्गुण होतो व जेव्हां हा क्षर होतो तेव्हां हा गुणांनीं जखडला जातो. तथापि जेव्हां हा स्वरूपाला जाऊन पोचतो तेव्हां याला आपल्या वास्तविक निर्गुणस्थितीचें ज्ञान होतें. प्रकृतीला दूर करून आपण तिच्यापासून वेगळे आहों हें ओळखूं लागल्यानें बुद्धिमान क्षेत्रज्ञ विशुद्ध होतो. ज्या वेळीं जीव प्रकृतीशीं संबंध तोडून रहातो तेव्हां तो ब्रह्माशीं तादात्म्य पावतो. तोच तो प्रकृतीशीं संबंध ठेवून राहिला तर तो ब्रह्माहून वेगळा दिसूं लागतो. जेव्हां तो प्रकृति व तिचीं तत्त्वे यावर आसक्ति दा-

खवीत नाहीं तेव्हां परमात्म्याला तो पाहूं लागतो. व एका त्याला पाहूं लागला झणजे त्या सुखाला मुकण्याची त्याला इच्छा होत नाहीं. सत्य ज्ञानाचा त्यावर उजेड पडला असतां तो याप्रमाणें पश्चात्ताप करूं लागतो. अरेरे! 'जाळ्यांत सांपडलेल्या माशाप्रमाणें अज्ञानानें प्रकृतीच्या जाळ्यांत सांपडण्यांत मीं किती मूर्खपणा केला, अज्ञानानें पाणीच कायतें आपल्याला आधार आहे असें समजून एका पाण्यांतून दुसऱ्या पाण्यांत जात रहाणाऱ्या माशाप्रमाणें मी अज्ञानानें एका देहांतून दुसऱ्या देहांत जात राहिलों. खरोखर माशाला ज्याप्रमाणें पाण्यावांचून दुसऱें कांहीं आपलेंसें वाटत नाहीं, त्याप्रमाणें बायका-मुलांवाय दुसऱें कांहीं माझें असल्याचें मला कधींच भासलें नाहीं. परमात्म्याला विसरून मी अज्ञानानें एका देहांतून दुसऱ्या देहांत जात राहिलों त्या मला मूर्खाला विकार असो! हा परमात्माच कायतो माझा बंधु असून याच्याशीं सत्य केल्यानें च माझी धडगत आहे. त्याच्याशीं साम्यतेला पावून एक होऊन गेल्यामुळें मी त्याच्यासारखा होऊन गेलों आहे. त्याच्याशीं माझें असलेलें सादृश्य मला दिसूं लागलें आहे. वास्तविक मी अगदीं त्याच्या सारखा आहे. खरोखर मी शुद्ध आहे. अज्ञानामुळें व मोहामुळें मी अचेतन प्रकृतीशीं स्वतःचा संबंध जडवून घेतला, तिच्याशीं कांहीं संबंध नसतां फुकटचा संबंध जडवून घेऊन मीं पुष्कळ दिवस व्यर्थ दवाडिले! अरेरे! इतके दिवसपर्यंत तिला न ओळखतां मी तिच्या तावडींत गेलों. उच्च, मध्यम व नीच अशा नानाप्रकारच्या तिच्या रूपांमध्ये मी आजपर्यंत राहिलों तरी कसा? मी तिच्याबरोबर कसें रहावे? केवळ अज्ञानानें मीं तिची सोबत धरण्याला धांवलों! आतां मी आपलें मन स्थिर करणार. आतां यापुढें मला तिच्या सोबतीची जरूर नाहीं; कारण, तिच्याबरोबर इतके दिवस धाळविल्यानें निर्विकार अशा मला विकारी अशा तिनें आजपर्यंत फसाविलें. असो. हा तिचा कांहीं अपराध नाहीं, माझाच आहे; कारण, मी परमात्म्यापासून पराडमुख होऊन माझ्या मतानेंच तिला लगटलों आणि त्यामुळें स्वतः अमूर्तिमान असून नानामूर्तिमध्ये मला रहावे लागलें. याप्रमाणें

स्वभावतः मला स्वरूप नसून ममत्व धरल्याने मला रूप धरावे लागून याप्रमाणे माझे धिंडवडे होऊन मला दुःख भोगावे लागले. प्रकृतीच्या विकारांसंबंधाने ममत्व धरल्याने मला नाना जातींमध्ये जन्म घ्यावे लागले व खरोखर ममत्वापासून अलग असणाऱ्या माझ्या ठिकाणीं हें ममत्व आल्याने किती या निरनिराळ्या योनींमध्ये बुद्धि जाऊन नानाप्रकारचीं वाईट कर्मे माझ्या हातून घडलीं. अहंकारयुक्त अशा तिच्याशीं मला आतां कांहीं कर्तव्य नाही; कारण आपल्याला अनेक प्रकारें निरनिराळ्या रीतीनें प्रकट करून ही फिळून फिळून मला जखडण्याला प्रयत्न करते. हा मी आतां जागा झालों आहे. यापुढे ममत्व व अहंकार मी सोडून दिला आहे. हिच्यासंबंधाने नेहमीं माझ्या ठिकाणीं असणारें व अहंकारांनीं बनलेलें हिच्यासंबंधाचें ममत्व, त्याचप्रमाणें प्रत्यक्ष हिला टाकून देऊन निरायम अशा परमात्म्याचा मी आश्रय करीन. त्याच्याशीं मी साम्यतेला जाऊन मिळेंन. या अचेतन प्रकृतीशीं कधीं मिळणार नाही. त्याच्याशीं मिळाल्यानें माझे कल्याण होणार आहे. हिच्याशीं माझा सारखेपणा बिलकुल नाही. याप्रमाणें पंचविंसावा जीवात्मा जेव्हां परमात्म्याला ओळखूं लागतो तेव्हां क्षराला सोडून कल्याणभूत अशा अक्षराला जाऊन मिळतो. स्वभावतः निर्गुण व खरोखर अव्यक्त असा असून हा जीव व्यक्त व सगुण दिवूं लागतो; जेव्हां निर्गुण व व्यक्ताचें मूल अशाला हा पाहूं लागतो, तेव्हां हा तदाकार बनून जातो. अक्षर व क्षर यांचा हा अनुभव आहे. आतां सूक्ष्म, शुद्ध व निश्चित असें ज्ञान कशांनें येतें तें सांगतों ऐक. सांख्यशास्त्र व योगशास्त्र हीं एक आहेत, तरी सांख्यांचें ज्ञान एकदम मनावर उजेड पाडणारें असून शिष्यांचें हित व्हावें ह्मणून तें स्पष्ट रीतीनें सांगितलें आहे. हें शास्त्र फार विस्तृत आहे. या शास्त्रासंबंधाने त्याचप्रमाणें वेदासंबंधाने योग्यांना मोठा आदर आहे. या सांख्यशास्त्रामध्ये पंचविंसाव्या पलीकडे तत्त्व मानलें गेलें नाही. योगशास्त्रामध्ये सांगितलें आहे कीं, ज्ञानाचें सार जें ब्रह्म याला केवळ अज्ञानाने जीवस्वरूप

येतें. याप्रमाणें योगशास्त्रांत जीव व ब्रह्म या दोघांसंबंधाने सांगितलें आहे. १

२११ परमात्मा व जीवात्मा.

(१२-३०८)

वसिष्ठ ह्मणाले, ' आतां बुद्ध व अबुद्ध यासंबंधाने सांगतों ऐक. मायेमुळे नाना रूपें धरल्यानें परमात्मा जीव बनून या सर्व निरनिराळ्या स्वरूपांना खरें समजूं लागतो. व अशा निरनिराळ्या स्वरूपांशीं स्वतःचें ऐक्य समजूं लागल्यानें परमात्म्याला ओळखीनासा होतो; कारण, सत्वरजोदि गुण धरून याप्रमाणें हा निरनिराळेपणाचा भाव उत्पन्न करून स्वतःमध्ये मी कर्ता, मी भोक्ता इत्यादि भाव उत्पन्न करीत असतो. सतत हा आपल्या आपणच विकार पावत रहातो. व अव्यक्ताचें ज्ञान होणें याला शक्य असल्यानें याला बुद्धिमान असें नांव आहे. अव्यक्त प्रकृतीला, निर्गुण अशा ब्रह्माची तें सगुणामध्ये व्यक्त झालें असतांही कधीं ओळख पटत नाही; ह्मणून प्रकृतीला अबुद्ध असें ह्मटलें आहे. श्रुतीमध्ये असें ह्मटलें आहे कीं, जर कदाचित् या प्रकृतीला पंचविंसावा जीवात्मा ओळखतां आला तर ते वेळीं ही त्याच्याशीं सरूप होऊन एकत्व पावते; तथापि जो परमात्मा याहून वेगळा असून याच्याशीं त्याचा बिलकुल संबंध नाही व जो पंचविंसाव्याच्या पलीकडचा आहे, त्याला प्रकृति कधीं ओळखूं शकत नाही. याप्रमाणें जो व्यक्त नाही व स्वरूपामध्ये जो विकारात्मक नाही अशा जीवाचा प्रकृतीशीं संबंध जडल्यानें त्यालाही अबुद्ध असें ह्मणण्यांत येतें व याला अव्यक्ताला ओळखतां येते ह्मणून बुद्धचमान असेंही ह्मणण्यांत येतें. तथापि याला शुद्ध व द्वंदाच्या पलीकडच्या ज्ञानस्वरूपी अमेय व शाश्वत अशा परमात्म्याची सहजासहज ओळख पटत नाही; तथापि या सविंसाव्या परमात्म्याला जीव व प्रकृति यांना ओळखतां येतें. जें अव्यक्त असून स्वभावाने दृश्यादृश्याशीं मिळून आहे व जें जगामध्ये स्वतंत्र तत्त्व आहे त्या ब्रह्माला केवळ विद्वान लोक ओळखूं शकतात. जेवेळीं जीव आपल्याला तो खरो-

खर आहे याहून निराळा, ह्मणजे लढ, पातळ, गोरा, काळा, ब्राह्मण, शुद्ध असा समजू लागतो तेव्हांच तो परमात्म्याला, स्वतःला व ज्या प्रकृतीशीं हा मिळाला आहे त्या प्रकृतीला ओळखीनासा होतो; परंतु जेव्हां आपल्याहून प्रकृति निराळी आहे अशा शीतीनें तिला तो ओळखू लागतो तेव्हां त्याचें स्वरूप त्याला प्राप्त होऊन शुद्ध व निर्मल अशी श्रेष्ठ बुद्धि त्याला आली असें समजावें व जेव्हेलीं अशी चांगली बुद्धि येते तेव्हां सव्विसाव्या ब्रह्माचें शुद्धज्ञान त्याला येतें. नंतर तो उत्पत्ति व नाश या गुणांनीं युक्त अशा अव्यक्त प्रकृतीला झुगारून देतो. जेव्हां सत्व, रज व तम या गुणांच्या विकारांना वश व अबुद्ध अशा या प्रकृतीला तो ओळखतो तेव्हां तो स्वतः निर्गुण बनतो व ही अव्यक्त प्रकृति आपल्याहून निराळी आहे असें ओळखल्यानें परमात्म्याचें स्वरूप त्याला येतें व याप्रमाणें सत्व रजादिकांच्या गुणांपासून वेगळा होऊन परमात्म्याशीं मिळाल्यानें तो त्याच्याशीं तादात्म्य पावतो. या परमात्म्याला तत्त्व व निस्तत्त्व अशा दोन्ही प्रकारांनीं समजतात. हा अजर व अमर आहे. जरी व्यक्त अशा तत्त्वांनीं बनलेलें हें शरीर त्या परमात्म्याला आश्रयभूत आहे तरी त्यामधले गुण याच्यामध्ये येत नाहींत. जीवासह एकंदर पंचवीस तत्त्वे असून यांपैकीं एक तत्त्वही याच्यामध्ये नाहीं. हा बुद्ध असून यांच्या पलीकडे आहे. मी ब्रह्म आहे हें जें ज्ञानाचें लक्षण तें शुद्धां तो लवकरच सोडून देतो. जेव्हां जीव अजरामर असा सव्विसावा परमात्मा आपण आहों असें समजू लागतो तेव्हां तो त्याच्याशीं सारखेपणाला मिळतो. याप्रमाणें या सव्विसाव्याकडून जागा झाला असताही जीव अज्ञानाच्या ताब्यांत राहिल्यानें भ्रुतीत व सांख्यशास्त्रामध्ये सांगितलेलें नानात्व त्याला येतें. प्रकृतीशीं मिळालेला जीव जेव्हां आपला निराळेपणा गमावतो तेव्हां त्याचें नानात्व जाऊन तो एक बनतो. जेव्हां सुखदुःखांशीं जमवलेला अहंभावयुक्त हा जीव ज्ञानाच्या पलीकडच्या परमात्म्याशीं एकत्वाला पावतो तेव्हां तो पापपुण्यापासून मुक्त होतो. सर्व संगोपासून मुक्त, अज व ईश्वर अशा परमात्म्याशीं मिळून जाऊन त्याला जेव्हां हा पूर्णपणें ओळखू लागतो तेव्हां हा ऐ-

श्वर्यसंपन्न होऊन अव्यक्त अशा प्रकृतीला दूर झुगारून देतो. जेव्हां हा त्या सव्विसाव्याला ओळखू लागतो तेव्हां चोवीस तत्त्वे त्याला असार दिवू लागतात. याप्रमाणें अव्यक्त प्रकृति, जीव व परमात्मा यांचीं स्वरूपे आहेत. भ्रुतीच्या आधारानें याप्रमाणें एकत्व व नानात्व ओळखले पाहिजे. उंबर व त्यांतील किडा किंवा मासा व पाणी या उदाहरणावरून जीवात्मा व परमात्मा यांचा भेद लक्षांत येतो. यांचें नानात्व व एकत्व याप्रमाणें ओळखणें हेंच स्वतः प्रकृतीहून निराळें आहों असें समजणें किंवा मुक्ती पावणें आहे. शरीरामध्ये असणाऱ्या पंचविसाव्या जीवात्म्याला प्रकृति व बुद्धीच्या पलीकडचा परमात्मा यांची ओळख पटवून देऊन मुक्त करावें हाच कायतो त्याला मुक्त करण्याचा मार्ग आहे. हा रहात असलेल्या झुजबी क्षेत्राहून हा निराळा असूनही याचा त्याच्याशीं संबंध जडल्यानें त्याचा स्वभाव याच्या अंगीं येतो. शुद्धाशीं संबंध जडून हा शुद्ध होतो. बुद्धाशीं संबंध जडून बुद्ध होतो. मुक्ताशीं संबंध जडून मुक्त होतो. विरक्ताशीं संबंध जडून विरक्त होतो. मुक्तीसाठीं झटणाऱ्याशीं संबंध ठेवून हा तथा प्रकारचा होतो. शुद्धकर्म करणाराशीं संबंध ठेवून हा तसा होतो, शुद्ध अंतःकरणाच्या मनुष्याशीं संबंध ठेवून हा शुद्ध अंतःकरणाचा होतो व स्वतंत्र अंतःकरणाच्या मनुष्याशीं संबंध ठेवून स्वतंत्र अंतःकरणाचा होतो. याप्रमाणें शाश्वत, विमल व आय अशा ब्रह्माची माहिती आहे. आत्म्याला जागृत करणारी ही माहिती वेदज्ञान असून जो नम्र आहे व ब्रह्मज्ञान करून घेण्याची ज्याला इच्छा आहे अशा मनुष्याला यावें. जो खोटा आहे, कपटी आहे, दुष्ट आहे, दुबळा आहे, व ज्याची बुद्धि वांकडी आहे किंवा जो विद्वानाचा हेवा करणारा आहे किंवा दुसऱ्याला ताप देणारा आहे, अशाला हें ज्ञान देऊ नये. ज्याला श्रद्धा आहे, जो गुणवान आहे, जो कधी कोणासंबंधानें वाईट बोलत नाहीं, शुद्ध हेतु धरून ज्यानें तपाकडे लक्ष दिलें आहे, जो ज्ञानी व विद्वान आहे, वेदांत सांगितल्याप्रमाणें जो यज्ञयागादिक कर्म करीत आहे, जो क्षमाशील, दयावान, सर्वांचें चांगलें

करणारा, एकांतशील व शास्त्रांत सांगितलेल्या सर्व क्रिया करणारा आहे, भांडण तंटा ज्याला आवडत नाही व जो आत्मनिग्रही व शांत आहे, अशाला हें ब्रह्मज्ञान सांगावें. ज्याच्या अंगांत हे गुण नाहीत त्याला हें कांहीं सांगूं नये. अपात्राला हें ज्ञान दिलें असता त्यापासून कांहीं फायदा किंवा चांगलें फल मिळावयाचें नाही. ज्यानें व्रत, नियम पाळले नाहीत अशाला, त्यानें रत्नांनीं व पैसांनीं भरलेली संबंध पृथ्वी जरी मोबदला दिली तरी हें ज्ञान सांगूं नये. प्रत्यक्ष हिरण्यगर्भापासून प्राप्त झालेलें हें ज्ञान जन्म, मरण, भय व शोक, या सर्वांना दूर करून मंगल देणारें आहे. हें ज्ञानच मोक्षवेद्यांना आधारभूत आहे.

‘भीष्म ह्मणाले, ‘ह्याप्रमाणें हें ब्रह्मज्ञान वासिष्ठांनीं करालाला सांगितलें. हें ज्ञान झाल्यानें जीवाला पुनर्जन्म नाही. अजरामर अशा परमात्म्याला न ओळखल्यानेंच जीवाला या जगांत फिरून फिरून यावें लागतें. जो मनुष्य क्षर व अक्षर यांना ओळखतो तो भीतीपासून मुक्त होतो. ज्याला हें ज्ञान नाही त्यालाच काय ती याची भीति. ब्रह्माच्या अज्ञानामुळेच मूर्खाना या जगांत जन्ममरण. देह ठेविल्यावर ज्याचा शेवट मरणामध्ये आहे, अशा हजारों योनींमध्ये, कधीं देवांमध्ये, कधीं मनुष्यांमध्ये, कधीं नीचयोनींमध्ये अशा प्रकारें त्याला फिरून फिरून जन्म घ्यावा लागतो; जर या क्रमामध्ये तो अज्ञानसागरांतून पार पडला तर तो जन्ममरणांतून सुटून ब्रह्मस्वरूप होतो. भवसागर हा फार भयंकर आहे, तो अगाध असून त्याचा तळ दिसत नाही. दिवसानुदिवस प्राणिमात्र यांत पडून बुडतांना दिसतात.

२१२ धर्मकाम विचार (१२-३०९)

‘कोणी एक वसुमान नांवाचा जनकाच्या कुलांतील राजा निर्जन वनामध्ये मृगया करीत असतांना भृगुवंशांतील एक ऋषी त्याच्या दृष्टीस पडले. त्यांच्या पायावर डोकें ठेवून बसल्यावर त्यांच्या परवानगीनें, ‘वासनेच्या ताबडीत गेलेल्या मनुष्याला या नश्वर देहामध्ये काय करणें इहपर कल्याणकार-

क आहे, ‘ ह्मणून विचारलें असतां ऋषी ह्मणाले, ‘जर इहपर आपल्या मनाप्रमाणें वडावें अशी तुम्ही इच्छा असेल तर आत्मनिग्रहानें दुसऱ्याला न आवडेल अशी गोष्ट करूं नकोस. भल्यांना धर्म हाच हितकारक असून धर्म हाच त्यांचा आश्रय आहे. सर्व चराचरात्मक त्रैलोक्याची उत्पत्ति धर्मापासून आहे. वासनेच्या मार्गे लागून मनुष्याच्या वासनेची वृत्ति कधीं होत नाही ? मनुष्याला मध तेवढा दिसत असतो; पण खडा त्याच्या लक्षांत येत नाही. ज्याप्रमाणें ज्ञानाच्या फळाची इच्छा असणाराला ज्ञानाची ओळख करून घ्यावी लागते, त्याचप्रमाणें धर्माचें फळ हवें असणाराला धर्माचा परिचय करून वेतला पाहिजे. जर पापी मनुष्य धर्मासाठीं विमल व शुद्ध कर्म करण्याला झटेल तर त्याला त्याचें फल मिळणें फार सायासाचें आहे. तेंच पुण्यवान मनुष्य त्यासाठीं खटपट करील तर दुष्कर असें फल सुद्धां त्याला सहज मिळेल; जर मनुष्य रानांत रहात असून सुद्धां गांवांत राहिल्याप्रमाणें सर्व सुखांचा यथेष्ट उपभोग घेत राहील तर त्याला गांवांत रहाणाराप्रमाणेंच समजलें पाहिजे. तेंच एखादा मनुष्य गांवांत रहात असून वनामध्ये रहाणाऱ्याप्रमाणें वागेल तर त्याला वनांतला तपस्वीच समजावें. प्रवृत्त्यात्मक किंवा निवृत्त्यात्मक कर्मांमध्ये पुण्यापुण्य जाणून मनुष्यानें एकाग्रतेनें कार्यावाचामनें करून धर्माचरणाकडे लक्ष यावें. देशकाल पाहून व्रत व शौच यांनीं शुद्ध होऊन भल्यांना कांकूं न करतां चांगलें दान करावें. खऱ्या मार्गानें पैसा मिळवून मनुष्यानें सत्पात्रीं राग सोडून तो दान करावा व दान केल्यावर त्याबद्दल पश्चात्ताप होऊं देऊं नये; किंवा त्याचा आपल्या तोंडांनं दांडोरा पिटवीत राहूं नये. दयावान, शुद्ध, इंद्रियनिग्रही, सत्यवक्ता, सरळ व शुद्ध कुलांत जन्मलेला असा मनुष्य दानाला पात्र आहे. जिला एकच नवरा असून तो व ती एकाच जातीची असतात, अशा आईपासून ज्याचा जन्म झाला आहे तो मनुष्य पवित्र समजला आहे. खरोखर तीन वेद कळत असून जो विद्वान आहे व यजनयाजनादिक सहा कर्तव्ये ज्याला कळतात, असा ब्राह्मण दानाला पात्र आहे. कर्ता, देश व काल यांवरून प्र-

संगीं धर्म अधर्म होतो व अधर्म धर्म होतो. अंगा-
वरील चिखलाप्रमाणें थोडें पाप थोड्या श्रमानें व
पुष्कळ पुष्कळ श्रमानें दूर केलें जातें. जुलाब घेत-
ल्यावर ज्याप्रमाणें तूप खाणें शरीराला हितावह आहे
त्याप्रमाणें पाप धुवून काढून जर मनुष्य धर्माचर-
णाकडे प्रवृत्ति ठेवील तर त्या धर्माचरणाचें फल
परलोकीं फार सुखकर होतें. सर्व भूतमात्रांच्या म-
नामध्ये बरे व वाईट विचार असतात. मनाला वा-
ईट विचारांपासून परतवून चांगल्यांकडे लावावें.
मनुष्याला सदा आपल्या वर्णाच्या क्रियासंब-
धानें आदर असावा. आणि त्यानें ज्याच्या योगानें
स्वधर्मांमध्ये प्रीति उत्पन्न होईल अशा रीतीनें वागावें,
मनुष्यानें धैर्य धरून शहाणे व शांत असावें. त्यानें
शहाण्याप्रमाणें वागावें. जो मनुष्य भर्त्याच्या सह-
वासाचा असतो तो आपल्या तेजांनें इहपर लोकीं
कल्याणप्रद अशीं साधनें मिळवूं शकतो. महाभिष
नांवाचा राजर्षि अंगांत धृति नसल्यानें स्वर्गापासून
खालीं आला; तोच ययाती त्याचें पुण्य सरलें अ-
सतांही फिरून धृतीमुळें उच्चम लोकाला गेला. ध-
र्माचरण करणाऱ्या तपस्वी विद्वानांच्या शुश्रूषेनें म-
नुष्याला चांगली बुद्धि येते. याप्रमाणें ऋषींनीं सां-
गितल्यावरून वसुमानानें कामापासून मन काढून
वेऊन त्याला धर्माकडे लाविलें. '

२१३ देवराती व याज्ञवल्क्य यांचा संवाद. (१२.३१०-३१८)

'धर्माधर्म, जन्ममृत्यु, पापपुण्य किंवा संशय या
सर्वांपासून अलग असून सदा कल्याणप्रद अ-
भयदायक, सदा अविनाशी, अव्यय, शुद्ध व आ-
यासरहित असें काय आहे; झणून युधिष्ठिरानें वि-
चारलें असतां भीष्मांनीं पुढील याज्ञवल्क्य व जन-
काच्या कुलांतील देवराती यांचा संवाद त्याला सां-
गितला. 'किती प्रकारचीं इंद्रिये आहेत, प्रकृती कि-
ती प्रकारच्या आहेत, अव्यक्त श्रेष्ठ असें ब्रह्म काय
आहे, त्याहून श्रेष्ठ काय आहे, जन्म व मृत्यु काय,
कालाची संख्या किती आहे, हें सर्व आपण मला
सांगवें, आपल्या छपेला मी आपसकून बसलों
आहें, ' असें देवराती झणाला असतां याज्ञव-

ल्क्य झणालें, 'राजा, योगाकडे लागलेले व
विशेषकरून सांख्यमतानुयायी यांचे हें जें श्रेष्ठ ज्ञान
तूं मला विचारित आहेस त्यासंबंधानें सांगतों ऐक.
कोणी विचारिलें असतां त्याला उत्तर देणें हा
सनातन धर्म आहे. अव्यक्त प्रकृती, महान, अहं-
कार, व पृथ्वी, वायु, आकाश, आप, ज्योति या
आठांना प्रकृति हें नांव असून कान, त्वचा, डोळा,
जीभ, नाक त्याचप्रमाणें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
वाणी, हात, पाय, उपस्थ, मैत्र हे सोळा त्यांचे वि-
कार आहेत. यामध्ये शब्दापासून पुढच्या दहांची
उत्पत्ति पंचतन्मात्रांमध्ये असून त्यांना विशेष ही
संज्ञा आहे. पांच ज्ञानेंद्रियांना सविशेष अशी संज्ञा
आहे. अध्यात्मवेत्ते मन ही या विकारांमध्ये सोळावें
समजतात. अव्यक्त प्रकृतीपासून प्रथम महदात्मा
उत्पन्न होतो, व ही या प्रकृतीसंबंधानें पहिली उत्प-
त्ति समजली आहे. महतापासून अहंकार उत्पन्न
होतो ही दुसरी सृष्टि. अहंकारापासून पंचतन्मात्रांचे
गुण आहेत अशी मनरूपी तिसरी सृष्टि उत्पन्न झाली.
मनापासून पंचमहाभूतें उत्पन्न झालीं ही चव-
थी सृष्टि होय. हिला मानसिक सृष्टि झणतात. शब्द,
स्पर्श, रूप, रस, गंध यांची या पंचमहाभूतांपासून
उत्पत्ति असून यांना पांचवी सृष्टि झणतात. कान,
त्वचा, डोळा, जीभ व नाक ही सहावी सृष्टि होय.
नंतर कर्मेन्द्रिये ही सातवी सृष्टि उत्पन्न होते. यांना
इंद्रियसंबंधी सृष्टि अशी संज्ञा आहे. नंतर वर वाह-
णारा प्राण व इकडे तिकडे वहाणारे इतर वायु यांची
आठवी उत्पत्ति होते. याला आर्जवक ह्मटलें आहे.
नंतर खालून निरनिराळ्या भागांत वहाणारे समान,
उदान, व व्यान त्याचप्रमाणें खालीं वहाणारा अपा-
न यांची उत्पत्ति आहे. यांनाही आर्जवक ह्मटलें
असून ही नववी उत्पत्ति आहे. याप्रमाणें ह्या नऊ
प्रकारच्या उत्पत्ति व चोवीस प्रकारचीं तत्त्वे शास्त्रां-
त सांगितल्याप्रमाणें आहेत. आतां कालसंख्येसंबंधा-
नें सांगतों ऐक. '

'अव्यक्त अशा परमात्म्याचा एक दिवस हजार
कल्पांचा आहे व त्याची रात्रही तेवढीच आहे.
त्याची रात्र संपल्यावर त्यानें जागा होऊन प्रथम औ-
षधी व वनस्पति उत्पन्न केल्या व त्यावरच प्राणि-
मात्र रहातात.; नंतर त्यानें ब्रह्मदेवांना सोन्याच्या

अंज्यापासून उत्पन्न केलें. सर्व उत्पन्न केलल्या वस्तूंची उत्पन्न करणारी मूर्ति हे ब्रह्मदेवच आहेत. एक संबंध वर्षभर या मोन्याच्या अंज्यामध्ये राहून महातपस्वी ब्रह्मदेव ज्यांना प्रजापति असेही नांव आहे ते त्यांतून बाहेर आले व त्यांनीं सर्व पृथ्वी व आकाश निर्माण केलें. वेदांत असे सांगितलें आहे कीं, नंतर त्यांनीं आकाश या दोहोंच्या मध्ये ठेवून या दोघांना विभक्त केलें, सात हजार पांचशें कल्प हा ब्रह्मदेवांचा दिवस आहे. त्यांची रात्र तितकीच आहे. पुढें या महत्स्वरूपी ब्रह्मदेवांनीं दिव्यात्मक अहंकाररूपी भूत निर्माण केलें. या पंचमहाभूतांपासून मूर्तिमान देह उत्पन्न करण्यापूर्वीं मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त असे पितरांचे पितर निर्माण केले. पितृसंज्ञक पंचमहाभूतांपासून पंच ज्ञानेंद्रियें व अंतःकरणचतुष्टय ही उत्पन्न झाली आहेत. सर्व चराचर भूतमात्रांनीं भरलेले हें विश्व पंचमहाभूतात्मक आहे. अहंकारानें या सूक्ष्म पंचभूतांपासून पृथ्वी, आकाश, वायु, आप व तेज यांना उत्पन्न केलें. यांना विशेष अशी संज्ञा असून पंचमहाभूतांमध्ये ही आहेत. ज्यापासून तिसरी उत्पत्ति होते त्या ह्या अहंकाराची कालसंख्या पांच हजार कल्पांचा दिवस व तेवढीच रात्रही आहे. शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध या पांचांना विशेष ही संज्ञा असून ते या पंचमहाभूतांमध्ये आहेत. या पंचमहाभूतांनीं भरलेले सर्व प्राणिमात्र यांना एकमेकांचा सहवास हवासा वाढतो. एकमेकांच्या हिताविषयी ते दक्ष असतात. प्रसंगीं एकमेकांवर वरचढ करूं पाहतात, हेवा करतात व माहक व अव्यय अशा गुणांच्या नादीं लागून एकमेकांना मारावयास निघतात, आणि त्यामुळें ह्याच जगांत निरनिराळ्या नीच योनींमध्ये जन्म घेत फिरतात. ह्या भूतमात्रांची कालसंख्या तीन कल्पांचा दिवस व तीन कल्पांची रात्र आहे. इंद्रियाबरोबर राहून मन सर्व वस्तूंच्या ठिकाणीं फिरत रहातें. या इंद्रियांच्या द्वारे मनच ज्ञान करून घेत. डोळ्यांना निरनिराळीं रूपें मनाच्या योगानें दिसतात, डोळ्यांच्या योगानें दिसत नाहींत. मन व्याकुळ झालें असतां डोळा पहात असला तरी त्याला काहीं दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणें सर्व इंद्रियां-

ना त्या त्या इंद्रियाचें ज्ञान आहे असें ह्मणण्यांत येतें; परंतु वास्तविक इंद्रियांना तें ज्ञान होत नसून मनाला होतें; कारण, ज्या वेळेला मनाची क्रिया बंद पडते त्या वेळेला इंद्रियांच्या क्रियाही बंद पडतात; ह्मणून इंद्रियव्यापार बंद पडणें ह्मणजे वास्तविक मनाचा व्यापार बंद पडण्यासारखेंच आहे. याप्रमाणें इंद्रियें मनाच्या ताब्यांत असून मन हें त्यांचा स्वामी मानलें आहे. याप्रमाणें हीं वीस भूतें आहेत.

‘याप्रमाणें सृष्टीची उत्पत्ति व कालसंख्या असून आतां क्रमानें शाश्वत व अक्षर असे ब्रह्मदेव सृष्टि वरचेवर उत्पन्न करून तिचा संहार कसा करितात तें सांगतों ऐक. यांचा दिवस सव्वन रात्र आल्यावर झोंप घेण्याचें मनांत येऊन अव्यक्त असा हा भगवान अहंकारांनीं युक्त अशा महारुद्राला या सृष्टीचा संहार करण्याला सांगतो, तेव्हां यांच्या सांगण्यावरून हजारों किरणांनीं युक्त होऊन पेट घेतलेल्या अग्नीप्रमाणें बारा आदित्यांमध्ये स्वतःला विभागून घेऊन आपल्या तेजानें जरायुज, अंडज, स्वेदज व उद्भिज अशा चार प्रकारच्या सृष्टीला हा महारुद्र जाळून टाकतो. तेव्हां डोळ्याची पापणी लवण्याच्या इतक्या अवधीत सर्व स्थावरजंगमाचा नाश होऊन ही पृथ्वी कांसवाच्या पाठीसारखी होते, याप्रमाणें अतुल पराक्रमी रुद्र ही संपूर्ण पृथ्वी जाळून काढून मग तो ती मोठ्या वेगाचा प्रवाह असलेल्या पाण्यानें भरून काढतो; नंतर तो कालाभि उत्पन्न करतो व तो अग्नि तें पाणी शोषून घेतो. याप्रमाणें पाणी नाहींसें होऊन मोठा अग्नि जळत राहिला असतां जोराचा वारा आपल्या आठ स्वरूपांमध्ये उत्पन्न होऊन तो त्या सात ज्वाळांनीं युक्त अशा जळत राहिलेल्या अग्नीला गिळून टाकतो. याप्रमाणें त्याला गिळून तो महावेगवान खालीं वर दश दिशांला जोरानें वहात राहिला असतां भयंकर व अफाट आकाश त्याला आपल्यामध्ये गडप करून टाकतें. त्या आकाशालाही मन मोठ्या मजेनें गिळून टाकतें. नंतर सर्व प्राणिमात्रांचा आत्मा भूत, वर्तमान, भविष्य जाणणारा प्रजापति अहंकार त्याला गिळून टाकतो, व यालाही सर्व प्राणिमात्रांचा स्वामी शंभु गिळून टाक-

तो. हा शंभु अणिमा, लषिमा इत्यादि योगसिद्धी-
नीं युक्त असून त्याचे हात, पाय, डोळे, मस्तक,
तोंड व कान चारी दिशांला भरून आहेत. सर्व
प्राणिमात्रांना व्यापून तो राहिला आहे. सर्व भूतमा-
त्रांचा तो हृदयभूत असून आंगठ्याच्या पेन्या-
एवढा तो आहे. जगताचा स्वामी अनंत परमात्मा
याप्रमाणें सर्व जग गिळून टाकून अविनाशी व ए-
कदा असा निर्दोष रहातो. हा भूत, वर्तमान, भवि-
ष्य यांचा उत्पादक आहे. आतां तुला अध्यात्म,
अधिभूत व अधिदैव यासंबंधानें सांगितों ऐक. '

‘दोन पायांना अध्यात्म संज्ञा असून चालण्याच्या
क्रियेला अधिभूत ह्मणतात व विष्णू याचें अधिदै-
वत आहे. गुद याला अध्यात्म संज्ञा असून मलवि-
सर्जन अधिभूत आहे व मित्र अधिदैवत आहे. ज-
ननेंद्रिय अध्यात्म असून त्यासंबंधी जो आनंद तो
अधिभूत आहे व प्रजापति त्याचें अधिदैवत आहे.
हात अध्यात्म असून त्याच्या क्रिया अधिभूत व इंद्र
त्याचें अधिदैवत आहे. वाणी अध्यात्म असून ति-
च्यावाटे निघणारे शब्द अधिभूत व आग्नि अधिदैवत
आहे. डोळा अध्यात्म असून रूप अधिभूत आहे व
सूर्य त्याचें अधिदैवत आहे. कान अध्यात्म असून
शब्द अधिभूत आहे व दिशा त्याचें अधिदैवत आहे.
जीभ अध्यात्म असून रस अधिभूत आहे व जल
त्याचें अधिदैवत आहे. नाक अध्यात्म असून गंध
त्याचें अधिभूत व पृथ्वी अधिदैवत आहे. त्वचा
अध्यात्म असून स्पर्श तिचा अधिभूत आहे व वायु
अधिदैवत आहे. मन अध्यात्म असून मनन कर-
ण्याचा विषय अधिभूत व चंद्रमा अधिदैवत आहे.
अहंकार अध्यात्म असून अभिमान अधिभूत आहे
व बुद्धि अधिदैवत आहे. बुद्धि अध्यात्म असून
जाणण्याची वस्तु अधिभूत व क्षेत्रज्ञ अधिदैवत आहे.
ह्याप्रमाणें व्यक्तिः ईश्वराच्या विभूती आरंभाला,
मध्ये व अखेरीला असतात. प्रकृति आपल्या
मनाप्रमाणें सहज मजेखातर विकार पावून
हजारों विकारात्मक गुण उत्पन्न करिते. ज्याप्रमाणें
मनुष्याला एका दिव्यापासून हजारों दिवे लावतां
येतात; त्याचप्रमाणें प्रकृति विकार पावून स्वतःपा-
सून पुरुषाच्या सत्व, रज, तम या गुणांनीं हजारों
विकारात्मक गुण निर्माण करिते. सत्व, आनंद, वै-

भव, प्रीति, इंद्रियांची प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आ-
रोग्य, संतोष श्रद्धालूपणा, औदार्य, दया, क्षमा, धृ-
ति, अहिंसा, समता, सत्य, आनृण्य, मार्दव, भीड,
अचापल, शौच, सरळपणा, आचार, अलौक्य, ह-
दयाची स्वस्थता, बरी वाईट गोष्ट, किंवा केलेल्या
गोष्टी याचा विस्कोट न करणें, कोणी दिलें असतां
घेणें, निर्लोभता, दुसऱ्याच्या हितासंबंधानें दक्षता
व सर्व भूतमात्रांवर दया ह्या गोष्टी सत्वगुणापासून
येतात. रूप व ऐश्वर्य या संबंधानें अभिमान, तंटा,
देण्याची वासना नसणें, निर्दयपणा, सुख व दुःख
भोगणें, दुसऱ्याची निंदा करण्यामध्ये गोडी, वाद-
विवादांत मन घालीत बसणें, अहंकार, दुसऱ्या सं-
बंधानें अनादर, चिंता, वैर करणें, मनाचा संताप,
दुसऱ्याला लुभाडणें, निर्लज्जपणा, वांकड्या वाटे-
ला जाणें, फूट पाडणें, निष्ठुरपणा धरणें, काम, क्रो-
ध, मद, दर्प, द्वेष व परनिंदा हे गुण रजोगुणापासून
येतात. मोह स्मृतिभ्रंश, अंधार, मरणरूपी पूर्ण अं-
धार व क्रोधरूपी अंधार, खाणें वगैरे गोष्टीमध्ये
गोडी, खाण्यापिण्यांत कधीं समाधानी न होणें,
गंध, वस्त्र, खेळ, आसन, दिवसां निजणें, लोकांची
निंदा करणें, दुर्लक्षपणानें कामें करण्याची आवड,
गाणें वजावणें, नाच इत्यादिकांवर अज्ञानानें श्रद्धा,
धर्मासंबंधानें द्वेष, हे तामस गुण होत. '

‘हे प्रकृतीचे मुख्य तीन गुण असून सर्व ज-
गांतिल वस्तूंमध्ये हे गुण त्यांना चिकटून आहेत.
सहा योगगुणांनीं संपन्न असा अव्यक्त पुरुष हजा-
रों रूपांतरें करून त्यांमध्ये हे तीन गुण धरीत अस-
तो. सत्वगुणाला उच्च, रजोगुणाला मध्यम व त-
मोगुणाला नीच, पदप्राप्ति अध्यात्म शास्त्रांत सांगि-
तली आहे. केवळ पुण्यानें उच्चपद मिळतें. पाप-
पुण्याच्या मिसळीनें मनुष्ययोनी मिळते व अधर्मानें
नीच योनी मिळते. या तीन गुणांचीं निरनिराळ्या
प्रकारचीं मिश्रणें दिसून येतात; कधीं कधीं सत्वा-
मध्ये रज दिसून येतो, कधीं रजामध्ये तम दिसून
येतो, कधीं तमाशीं सत्वगुण मिसळलेला दिसतो.
कधीं कधीं हे तिन्ही गुण एकत्र सारख्या प्रमाणांत
मिसळलेले दिसतात, तेव्हां त्यापासून अव्यक्त (प्र-
कृति) उत्पन्न होते. जेव्हां अव्यक्त (पुरुष) सत्व-
गुणांनीं युक्त असतो तेव्हां मनुष्य देवलोकांला जा-

तो. रज व सत्व या दोन गुणांनी युक्त असतां त्याला मनुष्यत्व येतें आणि रज व तम या गुणांनी युक्त असतां त्याला पशुपक्ष्यादि नीच योनींमध्ये जन्म घ्यावा लागतो. सत्व, रज व तम या तिन्ही गुणांनी युक्त असणाराला मनुष्ययोनींत जन्म घ्यावा लागतो. पापपुण्यांपासून अलग अशा महात्म्यांना शाश्वत, अव्यक्त, अक्षय, अमृत असें स्थान मिळते. हें केवळ ज्ञान्यांना मिळणारें असून निर्दोष व अदळ आहे. इंद्रियज्ञानाच्या पलीकडे हें आहे. याला उत्पादक कोणी नसून जन्म, मृत्यु, अज्ञान यांना दूर करणारें हें आहे. अव्यक्त पुरुषांमध्ये रहाणाऱ्या परमात्म्याचें स्वरूप असें आहे कीं, तो प्रकृतीमध्ये रहात असताही तिचा स्वभाव त्याला काहीं न लागतां तो स्वस्वरूपामध्ये असतो. प्रकृति अचेतन व अबुद्धिमान असून जेव्हां पुरुषाचें तिच्या ठिकाणी अधिष्ठान असेल तेव्हांच तिला उत्पत्ति व संहार करतां येतात. १ जनक ह्मणाला, प्रकृति व पुरुष दोघे अनादि असून त्यांना रूप नाही, त्यांचा नाश नाही, दोन्हीही कल्पनाशक्तीच्या बाहेर आहेत असें असून त्यांपैकी एकाला अचेतन व अबुद्धिमान व दुसऱ्याला सचेतन व बुद्धिमान असें कसें ह्मणतां येईल? तसेंच दुसऱ्याला क्षेत्रज्ञ असें कां ह्मटलें आहे? महाराज, मोक्षधर्म पूर्णपणें समजून घेण्याची माझी इच्छा आहे. तेव्हां जीवात्म्याची प्रकृतीशीं एकता व वेगळेपणा या संबंधानें, शरीरामध्ये असणाऱ्या देवतांची व प्राणी मेळ्यावर कोठें जातात याची, त्याचप्रमाणें कालगतीनें अखेरीला ते ज्या ठिकाणीं जाऊन मिळतात त्याची, तसेंच योगशास्त्र व सांख्यशास्त्र यांची मला निरानिराळी माहिती या. त्याचप्रमाणें मरणाच्या लक्षणासंबंधानेंही मला माहिती या; कारण हे सर्व विषय हातांतल्या आवळ्याप्रमाणें आपल्याला पूर्णपणें अवगत आहेत. २ याज्ञवल्क्य ह्मणाले, 'जें निर्गुण आहे त्याचें गुणांनीं वर्णन करतां येणें शक्य नाही; तथापि गुणवान कोणाला ह्मणतात व अगुणवान कोणाला ह्मणतात, तें सांगतों ऐक. तांबड्या फुलांचें प्रतिबिंब ज्याप्रमाणें कांचेंत दिसतें, त्याप्रमाणें जीवात्म्यावर गुणांचें ज्यावेळेला प्रतिबिंब पडतें तेव्हां त्याला गुणवान ह्मणतात; परंतु प्रतिबिंबापासून अ-

लग असणाऱ्या कांचेप्रमाणें जेव्हां हा गुणापासून अलग असतो, तेव्हां गुणापासून अलग असणारें याचें खरें स्वरूप दृष्टीस पडतें. अव्यक्त प्रकृति स्वभावतः गुणांनीं युक्त असून तिला या गुणांच्या पलीकडे जातां येत नाही. ती स्वभावतः अज्ञान असून आपल्याला या गुणांशीं जखडून घेते. या अव्यक्त प्रकृतीला स्वभावतःच काहीं ज्ञान नसून पुरुष (जीवात्मा) स्वभावानेंच ज्ञानवान आहे. माझ्यापेक्षां श्रेष्ठ काहीं नाही, हें ज्ञान पुरुषाला नेहमीं असतें. या कारणानें अव्यक्त प्रकृतीचा शाश्वत व अविनाशी अशा या पुरुषाशीं संबंध जडल्यानें तिच्या विनाशीपणामुळें अचेतन व अबुद्ध असूनही स्वरूपामध्ये न रहातां ती सचेतन व बुद्धिमान होते. जेव्हां हा जीवात्मा अज्ञानामुळें बरेच-वर स्वतःला गुणांशीं जखडून घेतो, तेव्हां हा आपल्या स्वरूपाला ओळखेनासा होतो आणि ह्मणून मोक्षापासून दळतो. प्रकृतीपासून निघणाऱ्या तत्त्वांवरील याच्या स्वामित्वामुळें त्यांचा स्वभाव याच्या अंगीं येतो; त्याचप्रमाणें सृष्टीच्या उत्पत्तीचें कर्तृत्व याच्याकडे असल्यानें सृष्टीचा धर्मही याच्यामध्ये मानला जातो; त्याचप्रमाणें योगाचें कर्तृत्वही याच्याकडे असल्यानें योगधर्मही याच्यामध्ये मानले जातात; तसेंच प्रकृतीचें कर्तृत्व याकडे असल्यानें प्रकृतीचे धर्म, त्याचप्रमाणें सर्व उत्पत्तीच्या बीजांचें कर्तृत्व याकडे असल्यानें सर्व बीजांचें धर्म याच्या ठिकाणीं समजण्यांत येतात, आणि सर्व गुणांची उत्पत्ति व संहार याच्याकडे असल्यानें यालाही त्यांच्याप्रमाणेंच विनाशी समजण्यांत येतें. त्याचप्रमाणें हा सर्वांचा साक्षीभूत असून याच्याहून दुसरें काहीं नसल्यानें व प्रकृतीवरील याच्या अभिमानामुळें सर्व चित्तेपासून दूर झालेले, सिद्धि मिळविलेले अध्यात्मवेचे यती हा नित्य व अव्यक्त असून अनित्य व व्यक्त असा समजतात. परंतु ज्यांची मदार ज्ञानावर आहे असें सांख्यशास्त्र जाणणारे ह्मणतात कीं, वास्तविक खरी नसून खऱ्याप्रमाणें भासणाऱ्या प्रकृतीहून पुरुष निराळा आहे. ज्याप्रमाणें मुंज गवत त्याच्या बाहेरील वेष्टनाहून निराळें असतें त्याप्रमाणें पुरुष प्रकृतीहून निराळा आहे. उंबर व त्यांत रहाणारा किडा किंवा मासा व

ज्यांत तो रहातो तें पाणी हे एकत्र असतांही ज्याप्रमाणें वेगळे वेगळे आहेत तशीच पुरुष व प्रकृति यांची स्थिति आहे. कुंड व त्यातील अधि हे एकमेकांला चिकटून आहेत तरी ते एकजीव समजले जात नसून वेगवेगळे समजण्यांत येतात. पाण्यांत तरंगणारें कमल पाण्यापासून वेगळें समजण्यांत येतें, यांचा एकमेकांशीं संबंध सामान्य लोकांना बरोबर कळत नाही. त्याचप्रमाणें प्रकृति व पुरुष यांचा संबंध वरच्याहून भिन्न समजणारांना सुद्धा बरोबर कळत नाही ह्यादलें पाहिजे व अशांना घोर अशा नरकामध्ये जाण्याची पाळी येते. ह्याप्रमाणें हें उत्तम सांख्यशास्त्र असून यावरून सर्व वस्तूंचें यथार्थ ज्ञान होतें. याप्रमाणें प्रकृति व पुरुष यांचें स्वरूप ओळखून सांख्यमतानुयायी मोक्षाला मिळतात. आतां मी तुला योगशास्त्रासंबंधानें सांगतों ऐक.'

‘सांख्यज्ञानासारखें दुसरें ज्ञान नाही व योगसामर्थ्यासारखें दुसरें बल नाही. ज्यांना बुद्धि नाही, ते सांख्य व योग शास्त्रें एकमेकांपासून वेगळीं समजतात; तथापि विद्वान् लोक पूर्ण विचारांतीं त्यांना एकच समजतात. जे योग्यांच्या डोळ्यांपुढें असतें तेंच सांख्यांच्याही डोळ्यांपुढें असतें. जो सांख्य व योगमार्ग एकच समजतो त्यालाच विश्वाचें खरें तत्त्व कळलें समजावयाचें. प्राण व इंद्रियें हीं योगाभ्यासाचीं मुख्य साधनें आहेत. हीं व प्राण स्वाधीन ठेवल्यानें योग्यांना त्यांना वाटेला तेथें फिरतां येत. अणिमादि आठ ऐश्वर्यांनीं युक्त असे योगी स्थूल शरीर ठेवल्यावर देखील सूक्ष्म शरीरानें वाटेला तर इच्छेस येईल त्या सुखाचा उपभोग घेत सर्व विश्वाभूत फिरत रहातात; कारण योगापासून आठ प्रकारच्या सिद्धि मिळतात; त्याचप्रमाणें योगाला प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम हीं आठ अंगें आहेत. त्याचप्रमाणें योग्यांचे सर्वाज व निर्वाज असे दोन प्रकारचे मार्ग आहेत. मनोधारणा करून प्राणायाम करणें हा पहिला मार्ग व मनाची एकाग्रता करून इंद्रियनिग्रह करून ध्याता, ध्येय व ध्यान यांमधील भेद विसरून जाणें हा दुसरा मार्ग आहे. यापैकी पहिल्याला सर्वाज म्हणत असून दुसऱ्याला निर्वाज म्हणतात. तसाच प्राणायाम हा सर्वाज योग असून निर्वाज यो-

गामध्ये मनाचे सर्व व्यापार बंद करून तें स्थिर करावें लागतें. प्रथम सर्वाज प्राणायामाचा अभ्यास करावा; कारण, जर पुरक करून कुंभक केलेला वायु नियमित मंत्रानें एखाद्या विवक्षित भूतीकडे मन लावून सोडण्यांत न येईल तर नाकांतून वहाणारा वायु वाढून तो अपायकारक होईल. रात्रीच्या पहिल्या प्रहरां प्राणायामाचे बारा प्रकार सांगितले असून मधल्या प्रहरां त्याचप्रमाणें निजून उठल्यावर शेवटल्या प्रहरां बारा प्रकार सांगितले आहेत. मनुष्यानें मनाची शांति ठेवून आत्मनिग्रह करून स्वतःमध्ये संतुष्ट राहून एकांतामध्ये आत्म्याला परमात्म्याकडे लावावें. पंच ज्ञानेंद्रियांना त्यांच्या पांच रूपरसादिविषयांपासून काढून घेऊन प्रतिभाव व अपवर्ग (विक्षेप व लय) दूर करून सर्व इंद्रियांना मनाकडे लावावें. नंतर मनाला अहंकाराकडे लावावें, अहंकाराला बुद्धीकडे लावावें व बुद्धीला प्रकृतीच्या ठिकाणीं लीन करावें. याप्रमाणें सर्वांचा लय करून रजो गुणापासून मुक्त, विमल, नित्य, अनंत, शुद्ध, निर्दोष, अभेद्य, अजर, अमर, शाश्वत अशा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्माचें केवळ ध्यान करावें. आतां योगामध्ये गढलेल्यांचीं लक्षणे सांगतों ऐक. सुखानें निजलेल्या मनुष्याप्रमाणें समाधीत असलेल्या मनुष्याची प्रसन्नता व समाधानवृत्ति असते. तेलानें पोसलेला दिवा ज्याप्रमाणें निवाऱ्याच्या ठिकाणीं संथपणें वर ज्योती ठेवून जळतो तशी ह्या समाधीतल्या मनुष्याची स्थिति असते. पावसाचा पूर लोटला तरी ज्याप्रमाणें खडक आपल्या जागेपासून ढळत नाही त्याप्रमाणें याची अचल स्थिति असते. शंख, डुंदुभि, नानाप्रकारचीं गायनें व नानाप्रकारचीं वाद्ये यांनीं सुद्धा तो चळत नाही. ज्याप्रमाणें शांत व निश्चयी स्वभावाचा मनुष्य तेलानें भरलेलें भांडें हातांत घेऊन जिना चढत असतां कोणी हत्यार उगारून त्याला भेवडाविलें असतां सुद्धा जसें तेलाचें एक टिपूस सुद्धा त्याच्या हातून सांडलें जात नाही, त्याप्रमाणें समाधीमधल्या मनुष्याचे सर्व इंद्रियव्यापार बंद असल्यानें तो बिलकुल चळत नाही. समाधीमध्ये असलेल्या मनुष्याला काळोखामधून दिसणाऱ्या लखलखात प्रकाशाप्रमाणें ब्रह्मदर्शन होतें. याप्रमाणें पुष्कळ वर्षांच्या खटपटीनें त्याला मोक्षप्राप्ती होते.

हाच योग्यांचा योग असून हा कळल्याने विद्वान लोक आपले काम झाले असे मानतात. '

' त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या अवयवांमधून प्राण गेला असता काय काय गति मिळते ते ऐक. जर प्राण पायांमधून जाईल तर त्याला विष्णूचें स्थान मिळतें. तो पोदरीमधून गेला असता वसूंचें स्थान मिळतें. गुडघ्यांमधून गेला असता साध्यांचें स्थान मिळतें. गुदामधून गेला असता मित्राचें स्थान मिळतें. कुलुचांमधून गेला असता पृथ्वी मिळते. मांड्यांमधून गेला असता प्रजापतीचें स्थान मिळतें. बरगड्यांमधून गेला असता मरुतांचें स्थान मिळतें. त्याचप्रमाणे बाहूंचे स्थान मिळतें. छातीमधून गेला असता रुद्राचें स्थान मिळतें. मानेंतून गेला असता नराचें स्थान मिळतें. तोंडांतून गेला असता विश्वेदेवाचें स्थान मिळतें. कानांतून गेला असता दशदिशांमधील देवतांचें स्थान मिळतें. नाकांतून गेला असता वायूचें स्थान मिळतें. डोळ्यांतून गेला असता अग्नीचें स्थान मिळतें. भुंव्यांमधून गेला असता अश्विनीकुमारांचें स्थान मिळतें. कपाळांतून गेला असता पितरांचें स्थान मिळतें. त्याचप्रमाणे डोक्यांतून गेला असता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्माचें स्थान मिळतें. याप्रमाणे निरनिराळ्या भागांतून प्राण गेला असता निरनिराळी गति मिळते. आतां विद्वान लोकांनीं जीं अरिष्टें सांगितलीं आहेत तीं ऐक. ज्याला पूर्वी पाहिलेली अरुंधती किंवा ध्रुव दिसत नाही, चंद्र किंवा दिवा हा दक्षिणेकडे कापलेला ज्याला दिसतो, दुसऱ्याच्या डोळ्यांमध्ये ज्याला आपले प्रतिबिंब दिसत नाही, अशा प्रकारच्या लोकांचें आयुष्य एक वर्षभरच उरलेलें असतें. त्याचप्रमाणे फाजील तेज किंवा फाजील बुद्धि, कमी तेज किंवा कमी बुद्धि, स्वभावाभ्ये फेरबदल, देवतांचा अवमान, ब्राह्मणाबरोबर विरोध काळ्या रंगाच्या ऐवजीं धुरकट रंग येणें या चिन्हांवरून मनुष्य पुढें सहा महिन्यांच्या आत मरणार असे समजवें. कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे ज्याला चंद्रामध्ये त्याचप्रमाणे सूर्यामध्ये भोकें भोकें दिसतात, देवळांमधून वगैरे ठिकाणीं चांगला वास सुटला असता. शवाप्रमाणे ज्याला दुर्गंधी येते, असा मनुष्य सात दिवसांच्या आत मरतो. कान व नाक दवणें,

दांत व दृष्टि यांचा रंग पालटणें, बुद्धि, अंगातील उष्मा नाहीसा होणें हें तात्काळ मृत्यु येण्याचें लक्षण आहे; त्याचप्रमाणे एकाएकी डाव्या डोळ्यांतून पाणी येणें किंवा डोक्यांमधून वाफ बाहेर पडणें हेंही तात्कालिक मरणाचें चिन्ह आहे. याप्रमाणे हे दुष्ट शकुन आहेत ते ओळखून मनुष्याने रात्रंदिवस आपल्याला समाधीमध्ये परमात्म्याशीं अंतकालपर्यंत स्वतःला जोडून घ्यावें. आतां अशा मनुष्याला जर न मरतां ह्या जगांत रहाण्याची इच्छा असेल तर सर्व गंधादि विषय टाकून त्यानें इंद्रियांना आळा घातून रहावें. याप्रमाणे सांख्यमार्ग धरून आत्म्याकडे लक्ष लावून मनुष्य मृत्यूला सुद्धां जिंकून आपल्याला परमात्म्याशीं जोडून वेळें शकतो व पाण्याला जें मिळणें शक्य नाही असें शाश्वत ब्रह्मपद मिळावितो.

' आतां प्रकृतीमध्ये गूढ असलेल्या परब्रह्मासंबंधानें तूं केलेल्या प्रश्नाचें उत्तर देतो ऐक. ऋषींनीं सांगितलेल्या विधीनं नम्रपणें वागून तपानें सूर्याची आराधना केली ते वेळीं त्यानें प्रसन्न होऊन कितीही दुर्लभ वर मागण्यास मला सांगितलें; तेव्हां मस्तक त्यापुढें लववून मी त्याला ह्मणालों; 'मला यजुर्वेदाचें ज्ञान मुळीं नाही त्याचें ज्ञान मला एकदम व्हावें.' याप्रमाणे मीं विनंति केली असतां, 'सरस्वती तुझ्या तोंडांत राहिल व तुला यजुर्वेद येईल,' असा त्यानें वर दिला. तेव्हां सरस्वतीनें मला तोंड उघडण्यास सांगितलें व मी त्याप्रमाणे तोंड उघडल्यावर सरस्वती माझ्या तोंडामध्ये शिरली, तेव्हां माझ्या अंगाचा फार दाह होऊं लागल्यामुळे मी पाण्यांत शिरलों आणि अज्ञानामुळे, जें कांहीं सूर्यानें केले होते तें माझ्याच हितासाठीं होतें हें न उमगतां मी त्यावर रागावलों देखील. ते वेळीं भगवान सूर्यनारायणानें मला क्षणभर तें सोस ह्मणजे पुढें तूं गार होशील, ह्मणून मला सांगितलें. मी गार झाल्यावर तो मला ह्मणाला, वेद त्याचप्रमाणे परशास्त्रेंतून जल्मीसाठीं घेतलेले मंत्र, उपनिषदे हीं तुला अंतर्ज्ञानानें येतील व तूं सर्व शतपथ ब्राह्मण तयार करशील व शेवटीं तुला मोक्ष मिळेल, व सांख्ययोगानें मिळविण्याचें स्थान तुला मिळेल.' असें ह्मणून भगवान सूर्यनारायण अस्ताचलाकडे

गेली. तो निघून गेल्यावर मीं आनंदानें घराकडे येऊन सरस्वतीचें स्मरण केलें; त्यावेळेला स्वर, व्यंजनं यांनीं विभूषित फार मंगल अशी देवी सरस्वती प्रगट झाली. विधिपूर्वक मीं तिची व सूर्याची अर्घ्यादिकांनीं पूजा केली व आसनावर बसून त्याचें रहस्य, व सार व परिशेष यांसह सर्व शतपथ ब्राह्मण तयार करून मीं ते आपल्या शंभर शिष्यांना शिकविले. त्यामुळें माझा मामा जो वैशंपायन त्याला व त्याच्या शिष्यांना वाईट वाटलें. नंतर आपल्या किरणांनीं झळकणाऱ्या सूर्याप्रमाणें मी आपल्या शिष्यांमध्ये झळकत राहिलों. पुढें तुझ्या महात्म्या वडिलांच्या यज्ञाची सर्व व्यवस्था आपल्या हातीं घेतली. पुढें त्या यज्ञाची दक्षिणा कोणी घ्यावी या संबंधानें माझ्यामध्ये व माझ्या मामामध्ये भांडण सुरू झालें असतां देवलाच्या देखत अर्धी दक्षिणा मीं घेतली व अर्धी त्याला दिली. तुझा पिता, सुमंत, पैल, जैमिनी व दुसरे ऋषी यांना ही व्यवस्था कबूल झाली. याप्रमाणें मला सूर्यापासून पचास यजुर्मंत्र मिळाले. पुढें रोमहर्षजवळ मी पुराणें शिकलों; नंतर ते मूलमंत्र व सरस्वती यांना डोळ्यांपुढें ठेऊन सूर्याच्या अनुभवानें मीं शतपथ तयार केले व ते मीं आपल्या शिष्यांना शिकविले. मनानें व शरीरानें शुद्ध असे माझे सर्व शिष्य आनंदित झाले. पचास शाखांनीं युक्त सूर्याकडून मिळालेली ही वियो त्यांच्या ठिकाणीं याप्रमाणें कायम करून मी ब्रह्माचें चिंतन करीत राहिलों तेव्हां वेदांतज्ञान जाणणाऱ्या विश्वावस्तूनें येऊन मला पुढील चौवीस त्याचप्रमाणें आन्वीक्षिकी संबंधानें एक असे पंचवीस प्रश्न केले, ते प्रश्न हे होते. विश्व ह्मणजे काय? अविश्व ह्मणजे काय? अश्वा, अश्व, मित्र, वरुण, ज्ञान, ज्ञेय, अन्न, ज्ञाता, ह्मणजे काय? विकार कशाला आहेत? कशाला नाहीत? सूर्याला भक्षण करणारा कोण? सूर्य कोण? विद्या काय? अविद्या काय? वेद्य काय? अवेद्य काय? अचल काय? चल काय? अपूर्व काय? अक्षय काय? क्षय काय? याप्रमाणें त्यानें प्रश्न केल्यावर काहीं वेळ त्याला याबण्यास सांगून विचार करून मी त्याला पुढील उत्तरें दिलीं. हीं उत्तरें दहापासून वर येणाऱ्या लोण्याप्रमाणें माझ्या डोळ्यांपुढें आलीं. आन्वीक्षिकी डोळ्यांपुढें

ठेवून उपनिषदे व वेदांसंबंधानें किरकोळ शास्त्रें मीं मनानेंच निर्माण केलीं. नंतर मोक्ष मार्ग सांगणाऱ्या ज्या संबंधानें मी पूर्वीं तुझ्याशीं बोललों आहे त्या पंचविसाव्या जीवात्म्यासंबंधाच्या चवथ्या शास्त्रावर मी त्याच्याशीं बोललों. मी त्याला ह्मणालों, तुझ्या प्रश्नांचीं उत्तरें देतों ऐक. विश्वस्वरूपी ही अव्यक्त मूलप्रकृति जन्ममरणांनीं युक्त आहे व मोक्षेच्छनाही भीति उत्पन्न करणारी आहे व ज्या सर्वांमध्ये सत्व, रज, तम आहेत, अशीं तत्वे हिच्यापासून उत्पन्न होत असल्यामुळें ही या तीन गुणांनीं युक्त आहे. अविश्व हा निर्गुण परमात्मा होय. अश्वा व अश्व प्रकृति व पुरुष होत. त्याचप्रमाणें मित्र हा पुरुष असून वरुण प्रकृति आहे. ज्ञान ही प्रकृति व ज्ञेय हा पुरुष आहे. अन्न व ज्ञाता हे दोघे निर्गुण पुरुष आहेत; कारण, अज्ञानामुळेंच पुरुषापासून जीवाची उत्पत्ति आहे. क हा पुरुष आहे. प्रकृति विकारयुक्त असून पुरुष निर्विकार आहे. अवेद्य ही प्रकृति असून वेद्य हा पुरुष आहे. प्रकृति चल आहे; कारण, ही विकार पावून उत्पत्ति व नाश करते व अचल हा पुरुष आहे; कारण, तो स्वतः विकार न पावतां उत्पत्ति व नाश यांना साह्य करतो. वेद्य ही प्रकृति असून अवेद्य पुरुष आहे. प्रकृति व पुरुष हे दोघेही अन्न, ध्रुव, अक्षय, अज, व नित्य असे आहेत. उत्पत्ति व नाश यासंबंधानें प्रकृति अक्षय असल्यानें या अज अशा प्रकृतीला अविनाशी मानलें आहे; त्याचप्रमाणें पुरुषाला अक्षय मानलें आहे; कारण, त्याला क्षय नाही. प्रकृतीमधल्या गुणांचा नाश आहे, परंतु तिच्या ठिकाणीं कर्तृत्व असल्यामुळें तिचा नाश नाही व ती विकार पावून सृष्टीच्या उत्पत्तीला कारणभूत होते. तिच्यापासून उत्पन्न झालेले पदार्थ उत्पन्न होतात व नाश पावतात; पण मूलप्रकृति नाश पावत नाही; ह्मणूनच तिला अक्षय ह्मटलें आहे. याप्रमाणें चवथें आन्वीक्षिकीशास्त्र असून याचा शेवट मोक्षामध्ये आहे. याचें चांगलें ज्ञान करून घेऊन गुरुची उपासना करून ऋक, यजु व साम ह्यांचा आदरानें अभ्यास करावा. जे वेद व त्याच्या शाखा पढून ज्यापासून सर्व वस्तूंची उत्पत्ति असून ज्यामध्ये सर्वांचा लय आहे व ज्याचें ज्ञान वेद करून देण्याला झटतात ते

ब्रह्म ज्यांना कळलें नाहीं; अर्थात् जें प्रस्थापित करण्याविषयी वेदांची खटपट आहे, तें ज्यांना ओळखलें नाहीं त्यांचें वेदपढणें व्यर्थ असून ते केवळ हा भार वहातात. लोण्यासाठीं गाढवीचें दूध घुसळलें असतां पाहिजे तें न मिळतां दुग्धयुक्त बैरकट मात्र सांपडावयाचें; त्याचप्रमाणें वेद पढून जर पुरुष व प्रकृति यांना ओळखतां आलें नाहीं तर त्याच्या योगानें मनुष्याची मष्ट बुद्धि मात्र दिसून येऊन तो त्या वेदाचा भार उगीच वहातो असें समजलें पाहिजे. मनुष्यानें मोठ्या दक्षतेनें प्रकृति व पुरुष यांवर विचार केला पाहिजे; ह्मणजेच पुनर्जन्म व पुनर्मरण असा हा फेरा त्याला टाळतां येणार. पुनर्जन्म व पुनर्मरण यावर विचार करून व ज्यांचें फार झालें तर नाशवंत फल मिळणार अशीं कर्मे सोडून अविनाशी अशा योगधर्माकडे मनुष्यानें लागावें. जीवात्म्याचें स्वरूप व परमात्म्याशीं त्याचा संबंध यावर नेहमीं विचार करित राहिल्यानें मनुष्य सर्व पाशांपासून सुटून परमात्म्याला पाहूं लागतो. शाश्वत व अव्यक्त परमात्मा पंचविसाव्या जीवात्म्याहून वेगळा आहे असें मूर्ख लोक समजतात. शहाणे लोक या दोघांना एकच समजतात. जन्ममरणाच्या फेऱ्यांनीं भिऊन गेलेले सांख्यशास्त्रवेत्ते त्याचप्रमाणें योगी जीवात्म्याला व परमात्म्याला अगदीं एक समजतात. विश्वावसूनें विचारलें, 'आपण जीवात्मा अविनाशी असून परमात्म्यापासून वेगळा नाहीं असें ह्मणाला, परंतु हें समजण्याला जरा कठीण आहे. तेव्हां आपण याचें रूप करून स्पष्टीकरण करावें. शास्त्रांमध्ये आपण श्रेष्ठ असून मोठे वक्ते आहां. आपण मोठे विद्वान आहां व आपल्याला ठाऊक नाहीं असें कांहीं नाहीं. पितृलोक व देवलोक यांमध्ये आपण श्रुतीचा ठेवा आहां असें ह्मणण्यांत येतें व प्रत्यक्ष सूर्य आपला गुरु आहे. आपल्याला योगशास्त्र व सांख्यशास्त्र चांगलें अवगत आहे. आपण ज्ञानी असून सर्व चराचरांचें आपल्याला ज्ञान आहे. तेव्हां कणीच्या तुपाप्रमाणें गोड असें आपलें या विषयावरील भाषण कानावर पडावें अशी माझी इच्छा आहे.' याज्ञवल्क्य ह्मणाले, 'तुला सर्व ठाऊक आहे तरी मला विचारतोस तेव्हां सांगतों ऐक. अज्ञ अशा प्रकृतीला हा पंचविसावा

जीवात्मा ओळखतो; परंतु याला ती ओळखत नाहीं. जीवाचे प्रकृतीवर प्रतिबिंब पडल्यानेंच प्रकृतीला सांख्यशास्त्रवेत्ते प्रधान ह्मणतात. ज्यावेळेला जीवात्मा स्वस्वरूपामध्ये जागृति व स्वभावस्था यांमध्ये दिसणाऱ्या प्रत्येक वस्तूसंबंधानें साक्षिरूपानें असतो तेव्हां त्याला स्वतःचें तसेंच प्रकृतीचें भान असतें; परंतु सुषुप्ति व योगसमाधी यांमध्ये ही साक्षित्वानें पहाण्याची स्थिति बंद पडून तो सव्विसावा जो परमात्मा याला पाहूं लागतो. या जीवात्म्याला आपल्याहून श्रेष्ठ कांहींच नाहीं असें वाटतें; परंतु परमात्मा दिसत असून हा त्याला पहात नाहीं; परमात्मा मात्र याला पहात असतो. शहाण्यांनीं प्रकृति व जीवात्मा यांला एक कधीं समजूं नये. जीवात्म्याचें अगदीं निराळें अस्तित्व आहे. मासा पाण्यांत रहातो तो आपल्या स्वभावानेंच त्यामध्ये शिरतो. परंतु तो पाण्यांत रहात असला तरी तो त्याहून वेगळाच समजला पाहिजे; त्याचप्रमाणें जीवात्म्याला ओळखलें पाहिजे. जरी हा प्रकृतीशीं जुळून आहे तरी स्वभावतः हा तिच्यापासून वेगळा असून स्वतंत्र आहे. जेव्हां हा ममत्वानें झपाटला जाऊन मायेच्या योगानें परमात्म्याशीं आपलें जें तादात्म्य हें ओळखीनासा होतो आणि प्रकृति व आपण एक असें मानूं लागतो तेव्हां हा खालीं खालीं बुडतो; परंतु जेव्हां हा या विचारांपासून मुक्त होतो, तेव्हां तो वरवर जाऊं लागतो. जेव्हां आपण निराळे व ज्या प्रकृतीबरोबर आपण रहातो ती निराळी असें जीवात्म्याला कळूं लागतें तेव्हां तो परमात्म्याला पाहूं लागून त्याच्याशीं ऐक्य पावतो. परमात्मा वेगळा व जीवात्मा वेगळा; परंतु परमात्मा जीवात्म्याच्या वर असल्यानें शहाणे लोक दोघांना एकच समजतात; ह्मणून सांख्यशास्त्रवेत्ते योगी जन्ममरणाला भिऊन जाऊन सव्विसाव्या परमात्म्याला डोळ्यांपुढें ठेवून शुद्धपणानें त्याकडे लक्ष देऊन या अविनाशी जीवात्म्याला बरा समजून जवळ करित नाहींत. जेव्हां मनुष्य परमात्म्याला पाहूं लागून वेगळेपणा विसरून जाऊन त्याच्याशीं एक होऊन जातो तेव्हां त्याला सर्व कळूं लागून पुनर्जन्म येत नाहीं. याप्रमाणें अज्ञानी प्रकृति व ज्ञानसंपन्न परमात्मा यांचा भेद आहे. जो मनुष्य द्रष्टा व

दृश्य, ज्ञाता व ज्ञेय यामध्ये कांहीं अंतर पहात नाही, तो केवळ आहे तसाच अकेवळ असून दिसण्यात परमात्म्याहून वेगळा दिसत असला तरी त्याच्याशी एकच आहे व असा मनुष्य विश्वाचे आदिकारण आहे. 'यानंतर हे खरे शुभकारक, हितकर व मोक्षदायक भाषण ऐकून विश्वावसू त्याचे कल्याण चिंतून स्वर्गाला निघून गेला. व स्वर्गास गेल्यावर माझ्यापासून मिळालेलें ज्ञान ब्रह्मलोकांत असणाऱ्या देवतांना त्याचप्रमाणे पृथ्वीवरील व खालच्या लोकांमध्ये जे जे झणून कोणी मोक्षेच्छू होते त्या सर्वांना त्यानें हे शास्त्र शिकविलें. सांख्यशास्त्रवेत्ते सांख्यधर्मांमध्ये रत असतात व योगी योगधर्मांमध्ये रत असतात; व दुसरे कांहीं मोक्षेच्छू आहेत त्यांना ज्ञान प्रत्यक्ष फलदायक आहे. ज्ञानापासूनच मोक्ष असून अज्ञानापासून तो मिळत नाही झणून खऱ्या ज्ञानाच्या मार्गे लागून आपल्याला जन्ममृत्यूपासून सोडवून घ्यावे. ज्ञान हे ब्राह्मणापासून, क्षत्रियापासून, वैश्यापासून अथवा नीच अशा शूद्रापासून देखील मिळवून नेहमी त्याच्यावर विश्वास ठेवावा. जन्ममृत्यु कधी अशाच्या जवळ येत नाहीत. सर्व वर्ण ब्रह्मापासून झाले आहेत. सर्व ब्रह्मोच्चार करतात. ब्रह्मापासून आलेल्या व ब्रह्माकडे लागलेल्या माझ्या बुद्धीनें मी हे खरे ब्रह्मशास्त्र सांगतों. खरोखर हे सर्व जग ब्रह्ममय आहे. ब्रह्माच्या तोंडापासून ब्राह्मण झाले असून बाहूपासून क्षत्रिय झाले, नाभीपासून वैश्य व पायांपासून शूद्र झाले. सर्व वर्णांची याप्रमाणेच उत्पत्ति आहे. अज्ञानामुळे कर्मापासून मिळणाऱ्या जन्माच्या फेऱ्यांत सांपडून त्या कर्मांमुळेच मृत्यु येतो. ज्ञानहीन होऊन सर्व वर्णांचे लोक भयंकर अज्ञानाने ओढले जाऊन प्रकृतीपासून उत्पन्न होणाऱ्या निरनिराळ्या योनींमध्ये पडतात; झणून सर्वांनी ज्ञान मिळविण्यासाठी श्टावे, जो ज्ञानवान आहे तोच ब्राह्मण. हे मोक्षशास्त्र वाटेल त्याला पतकरता येण्याजोगे आहे.'

याप्रमाणे याज्ञवल्क्यांनी देवरातीच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली असता तो राजा मोठा संतुष्ट होऊन त्याने त्याचा सत्कार करून त्यांना निरोप दिला व पुढे आपल्या मुलाला गाधीवर बसवून यातिधर्म स्वीका-

रला. सर्वसामान्य धर्म तुच्छ समजून सांख्यशास्त्र व योगशास्त्र यांचे पूर्ण अध्ययन तो करीत राहिला. आपल्याला अनंत असे समजून धर्माधर्म, पापपुण्य, सत्यासत्य, जन्ममृत्यु व दुसऱ्या सर्व प्राकृत गोष्टी तुच्छ समजून जो नित्य व केवळ अशा परमात्म्यावर विचार करीत राहिला. सांख्यशास्त्रवेत्ते त्याचप्रमाणे योगशास्त्रवेत्ते आपल्या शास्त्रांच्या आज्ञांवरून हे जग व्यक्ताव्यक्तांच्या कृतीमुळे बनलें आहे असे समजतात. ब्रह्म हे बऱ्या वाईटापासून अलिप्त असून स्वतंत्र, सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत व शुद्ध आहे. दान करणारा, दान घेणारा व दान हीं सर्व अव्यक्त ब्रह्म आहेत. याहून वेगळा कोणी नाही असाच भाव नेहमी ठेवावा. सगुण प्रकृति काय आहे व पुरुष काय आहे हे ज्याला कळलें नाही त्यानें तीर्थांला जावे किंवा यज्ञ करावे. वेदाध्ययन, तप किंवा यज्ञ या कशानेही मनुष्याला मोक्ष मिळावयाचा नाही. जेव्हा मनुष्य अव्यक्त परमात्म्याला ओळखतो तेव्हाच तो आदरणीय होतो. जे महत् तत्त्वाकडे लागतात त्यांना महल्लोक मिळतात, जे अहंकाराकडे लागतात त्यांना अहंकाराचे लोक मिळतात व याच्याहून श्रेष्ठाकडे जे लक्ष देतात त्यांना श्रेष्ठपद मिळते. जे प्रकृतीहून पलीकडच्या शाश्वत ब्रह्माला ओळखतात ते जन्ममृत्यूपासून सुटून सत व असत असे होऊन सर्व गुणांपासून वेगळे असे पद मिळवितात. ज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. यज्ञाची त्याच्याशी बरोबरी होणार नाही. ज्ञानाच्या साहाय्याने संकटांनी भरलेला हा संसारसागर तरून जाण्याला मनुष्य समर्थ होतो; परंतु यज्ञाने तो तरण्याला समर्थ होत नाही. जन्म, मृत्यु व दुसरी भौतिक संकटे मनुष्याला सामान्य यत्नाने टाळतां यावयाचीं नाहीत. यज्ञ, तप, नियम व व्रत यांनी मनुष्याला स्वर्ग मिळून तेथून फिळून त्याला खाली यावे लागतें झणून सर्वश्रेष्ठ परमात्म्याला मनुष्याने भजावे. क्षेत्राला ओळखून ज्ञानयज्ञ करून मनुष्य ज्ञानी होतो.'

२१४ पंचशिख व जनक यांचा संवाद.

(१२-३१९)

युधिष्ठिर झणाला, 'पुष्कळ ऐश्वर्य, संपत्ति व

दीर्घायुष्य मिळून मनुष्याने मृत्यूला कसें टाळावे ? तप, वेदांत सांगितलेलीं निरनिराळीं कर्मे, वेदांचें ज्ञान किंवा रसायनें यां पैकीं कशानें मनुष्य जरा व मृत्यु यांपासून सुटतो ? भीष्म ह्मणाले, 'या संबंधांत पुढील संन्यासी पंचशिख व जनकराजा यांचा संवाद ऐक. धर्मार्थासंबंधानें ज्यांचा सर्व संशय दूर झाला आहे अशा पंचशिख ऋषींना जनकानें एक-वेळ विचारलें कीं, 'भगवन् मनुष्याला जन्ममृत्यु तपाणें, बुद्धीच्या योगानें, कर्मांनीं, वेदज्ञानानें किंवा कशानें टाळतां येईल ? याप्रमाणें त्यानें प्रश्न केला असतां सर्व अदृश्य गोष्टींचें ज्यांना ज्ञान आहे असे विद्वान पंचशिख त्याला ह्मणाले, 'हे दोन अपरिहार्य आहेत तरी यांना मुळींच टाळतां येणार नाहीं असें नाहीं. दिवस, पंधरवडे व महिने चालले आहेत त्यांना बंद पाडण्याचें कोणाच्या हातीं नाहीं. मनुष्य अशाश्वत असताही शाश्वत असा जो मार्ग घेतो त्याला हे टाळतां येतात. नाश हा सर्व प्राणिमात्रांना गांठीत असून कालाच्या अनंत प्रवाहाबरोबर वहात जाऊन कालसागरामध्ये हा बुडतो व याला यांतून काढण्याला होडगें वगैरे कांहीं मिळत नाहीं. या महासागरामध्ये जरा व मृत्यु हेच मोठे जलचर असून प्राण्याला यांच्या हातून सोडविणारा कोणी दिसत नाहीं. याला कोणी नाहीं व हा कोणाचा नाहीं. बायको व दुसरे नातेवाईक सहज वाटेमध्ये मिळाले असून यांच्याशीं कायमचा सहवास कोणालाच मिळाला नाहीं. या कालाच्या प्रवाहांतून प्राणिमात्र वहात चाललें असतां गर्जत एकमे कांशीं जुळून विस्कळित होणाऱ्या ढगांप्रमाणें एकत्र जुळतात व वेगळे होतात. जरा व मृत्यु हे लांडग्याप्रमाणें सर्व प्राणिमात्रांना मग ते बलवान असोत, दुबळे असोत, लहान असोत, मोठे असोत, खाऊन टाकतात. ह्याप्रमाणें या नश्वर प्राणिमात्रांमध्ये भूतात्मा तेवढा कायमचा आहे. असें असतां जन्मल्यासाठीं आनंद किंवा मेल्यासाठीं दुःख कां. व्हावें ? मी कोठून आलों ? कोण आहे ? कोठें जाणार ? कोणाचा आहे ? कशापुढें उभा आहे ? मी काय होणार ? असा विचार केल्यावर मनुष्याला कशासंबंधानें कशाप्रकारचें दुःख करण्याचें कारण उरलें ? स्वर्ग किंवा नरक पहाणारा तरी

आपल्यावांचून दुसरा कोण आहे ? ह्मणून शास्त्राला न सोडतां मनुष्यानें दान करावें व यज्ञ करावा.

२१५ धर्मध्वज व सुलभा यांचा संवाद.

(१२-३२०)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'गृहस्थधर्म न सोडतां बुद्ध्यादिकांचा लय करून मोक्षतत्त्व कोणी ओळखलें आहे काय ? स्थूल व सूक्ष्म आत्मा कसा सोडतां येतो हें मला सांगा; त्याचप्रमाणें मोक्षाचें श्रेष्ठ तत्त्वही सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, 'यासंबंधांत पुढील धर्मध्वज व सुलभा यांचा संवाद उदाहरण देतात. पूर्वी जनककुलामध्ये धर्मध्वज नांवाचा कोणी संन्यासधर्माकडे लक्ष देऊन रहाणारा राजा होता. वेद, मोक्षशास्त्र व राजधर्म हे त्याला अवगत होते. इंद्रियें स्वाधीन ठेवून तो पृथ्वीचें राज्य करित होता. त्या वेदवेद्या बुद्धिमानाचें तें भलें वर्तन ऐकून लोकांना त्याचें अनुकरण करावेंसें वाटे. सत्ययुगामध्ये सुलभा नांवाची कोणी संन्याशीण योगधर्म पाळीत पृथ्वीवर फिरत होती. फिरतां फिरतां संन्याशांच्या तोंडून या राजासंबंधानें बातमी तिच्या कानावर आली. ती ऐकून त्याचा खरेपणा पहाण्यासाठीं धर्मध्वजाची भेट घेण्याचा तिनें विचार केला. योगसामर्थ्यानें आपलें पूर्वस्वरूप टाकून ज्यामध्ये एकाही अवयवांत दोष काढतां येणार नाहीं, असें उत्तम रूप तिनें धरलें व एका निमिषामध्ये तीराप्रमाणें ती मिथिलेला गेली. जी पुष्कळ लोकांनीं गजबजून राहिली होती अशा मिथिलेला येऊन पोंचल्यावर भिक्षेच्या मिषानें तिनें राजाची गांठ घेतली. तिचें तें सुकुमार रूप पाहून ही कोण, कोठून आली ह्मणून आश्चर्य चकित होऊन त्यानें तिचें स्वागत केलें व उत्तम आसन तिला बसावयास देऊन व पाय धुण्यास पाणी देऊन चांगल्या अन्नानें त्यानें तिला तृप्त केलें. याप्रमाणें जेऊन तृप्त झाल्यावर ती आपल्या प्रधानांमध्ये व विद्वानांमध्ये बसलेल्या राजाला प्रश्न करूं लागली. निवृत्तीचा धर्म पाळून राजा मुक्त झाला आहे किंवा नाहीं हें पहाण्यासाठीं योगसामर्थ्याच्या योगानें आपलें सत्व त्याच्या सत्वामध्ये तिनें मिळवून दिलें

व आपल्या डोळ्याच्या प्रकाशाने त्याच्या डोळ्याचा प्रकाश दिपवून सोडून खरे काढण्यासाठी योगबंधनांनीं तिने त्याला जखडून टाकिलें. आपण कोणाला हार जाणार नाही असा अभिमान असणाऱ्या त्या राजानें तिचा हेतु फसवून तिच्यावर ताण केली. तिचा निश्चय त्यानें ताडला. ते वेळीं एकाच ठिकाणीं असणारा तो राजा व त्रिदंड नसलेली सुलभा यांमध्ये पुढील संभाषण झालें. राजा ह्मणाला, 'तूं कोण, कोणाची, तुझा आश्रम कोणता, येथील काम सरल्यावर तूं कोठें जाणार? प्रश्न केल्यावांचून दुसऱ्याचें शास्त्रज्ञान व जाति, यांच्या संबंधानें मनुष्याला माहिती होत नाही. मीं छत्र व राजदंड यां-संबंधानें सर्व अभिमान सोडून दिला आहे. तूं मानाई आहेस. आतां मोक्षधर्मासंबंधानें मी सांगतों ऐक; व पूर्वीं हें विशेष ज्ञान कोणापासून मिळविलें हेंही सांगतों ऐक. पंचशिख नांवाच्या पराशर गोत्रातील पूज्य अशा संन्याशांचा मी शिष्य असून सांख्य व योगशास्त्रें त्याचप्रमाणें हे मोक्षाचे तीन प्रसिद्ध मार्ग यांतील माझ्या सर्व शंका त्यांनीं दूर केल्या आहेत. शास्त्रमार्गाला धरून पृथ्वीवर फिरत असतां पूर्वीं एकदां ते विद्वान पंचशिख मजकडे आले होते. माझ्या घरी पावसाळ्यांत चार महिने राहिले असतां त्या श्रेष्ठ सांख्यवेत्त्यांनीं मला कळेल अशा रीतीनें सत्याच्या अनुरोधानें मोक्षप्राप्तीचीं निरनिराळीं साधनें मला सांगितलीं. विषयां-संबंधानें आसक्ति सोडून देऊन परब्रह्माकडे लक्ष लावून मोक्षधर्मांमध्ये सांगितलेले तीन मार्ग मी बरोबर रीतीनें पाळीत राहिलों आहे. वैराग्य हाच मोक्षाचा उत्तम मार्ग असून ज्याच्यापासून मनुष्य मुक्त होतो, असें हें वैराग्य ज्ञानापासूनच येतें. ज्ञानानेंच हातून प्रयत्न होऊन ब्रह्मप्राप्ति होते. आत्मज्ञानानेंच मनुष्य सुखदुःखादिकांच्या पलीकडे जाऊन मरणाला मार्ग टाकून मोठी सिद्धि मिळवितो. तें श्रेष्ठज्ञान मला झालें असल्यानें सर्व द्वंद्वापासून मी सुटलों आहे. जिवंतपणींच मोह व आसक्ति दूर झाली आहेत. ज्याप्रमाणें भिन्न मऊ झालेल्या जमिनीमध्ये बीं रुजून अंकुर फुटतो त्याप्रमाणें कर्मापासून पुनर्जन्म येतो; परंतु तवा किंवा दुसऱ्या कशावर भाजलेलें बीं त्यामध्ये पूर्वीं अंकुर धरण्याचें सामर्थ्य अ-

सूनही ज्याप्रमाणें पुढें अंकुर धरीत नाही त्याप्रमाणें माझी बुद्धि त्यांच्या शिक्षणाच्या योगानें वासनेपासून उत्पन्न होणाऱ्या जनकशक्तीपासून सुटली असल्यानें विषयासक्तिरूपी फल उत्पन्न करीत नाही. कोणासंबंधानें प्रेम किंवा द्वेष कांहींच माझ्या मनामध्ये येत नाही. दोघांचाही वायफळपणा लक्षांत घेऊन मी दोघांपासून अलिप्त असतों. जो माझा उजवा हात चंदनानें माखतो व जो डावा छादून काढतो या दोघांनाही मी सारखेच लेखतों, सत्यज्ञान झाल्यानें मी सुखी आहे; व ढेंकूळ, धोंडा, सोन्याचा गोळा हे मला सारखे आहेत. राज्य करीत आहे तरी कोणत्याही प्रकारची आसक्ति माझ्या ठिकाणीं नाही. ह्मणून सर्व द्वंद्वाच्याहून मी विशेष आहे. कांहीं मोक्षशास्त्रवेत्ते ज्ञान, उपासना व कर्मकांड असे तीन मार्ग आहेत ह्मणतात, कांहीं या जगाचें खरें ज्ञान हेंच मोक्षाचें साधन समजतात, कांहीं पूर्ण कर्मत्याग ह्याचें साधन समजतात, कोणी ज्ञानच त्याला साधन आहे ह्मणतात, कांहीं सूक्ष्मदर्शी कर्म कारण आहे ह्मणतात. महात्मे पंचशिख या सर्व ज्ञान व कर्मसंबंधी मतांना तुच्छ करून तिसऱ्यालाच मोक्षाचें खरें साधन समजतात. गृहस्थाश्रम पाळणारे मनुष्य जर ते यमनियम पाळतील तर ते संन्याशाच्या तोडीचे असतात. उलट जर संन्याशी काम, द्वेष, वायका, पोरें, मान, ढोंग, स्नेह यांच्या तावडीत सापडतील, तर ते गृहस्थाच्या तोडीलाच येऊन बसतात. जर मोक्ष हा ज्ञानानेंच मिळत असेल, तर तो त्रिदंडामध्येच असून छत्र व राजदंड यांमध्येच कां नसावा? कारण विशेषतः दोन्ही घेण्याला हेतु एकच असल्यानें तो एकामध्ये असून दुसऱ्यामध्ये कां नसावा याला कारण नाही. स्वार्थदृष्टीनें ज्या ज्या गोष्टीशीं मनुष्याचें कारण असतें ती ती गोष्ट तो अवलंबून करतो. गृहस्थाश्रमामध्ये दोष लक्षांत आणून जो दुसरा आश्रम घेतो. तो एक सोडून दुसरा घेतो तरी संग्रहापासून मोकळा होत नाहीत. निग्रहानुग्रहाधिकार राजे व संन्यासी यांचा सारखाच असतां संन्यासी तेवढे मुक्त होऊन राजांनीं कां होऊं नये? ह्मणून मनुष्य केवळ ज्ञानाच्या योगानेंच परब्रह्माच्या ठिकाणीं राहून सर्व पापांपासून

मुक्त होतो. भगवीं वस्त्रे घेणें, डोकें बोडणें, दंड-कमंडलू घेणें हीं केवळ वरवरचीं चिन्हें आहेत. मोक्ष मिळवून देण्याला हीं बिलकुल उपयोगी नाहींत. तेव्हां ज्या अर्थी हीं चिन्हें धरलीं असतां सुद्धां ज्ञानच दुःखापासून सोडविण्याला साधन आहे, त्याअर्थी केवळ हीं वरवरचीं लिंगें धारण करणें वायफळ आहेत. संन्यासाश्रमामध्ये दुःख कमी करण्याचें सामर्थ्य आहे ह्मणून जर एकांते तो आश्रम ध्यावयाचा तर राज्योपभोगामध्ये तें दुसऱ्याला कां दिसूं नये? गरीबीमध्ये मोक्ष व श्रीमंतीमध्ये पाश असा कांहीं नियम नाही. श्रीमंतीमध्ये असो किंवा गरीबीमध्ये असो मनुष्य ज्ञानानेंच मुक्त होतो. ह्मणून जरी वरकरणी धर्म, अर्थ, काम, राज्य, बायको इत्यादि बंधनाला साधनीभूत गोष्टींमध्ये मी गढलेला दिसतो, तरी मी मुक्त स्थितीत राहिलों आहे. राज्य, ऐश्वर्य व विषयासक्ति यासंबंधी बंधने हीं मोक्षशास्त्ररूपी सहाणेवर घासलेल्या तीक्ष्ण त्यागरूपी तरवारीनें मीं तोडून टाकिलीं आहेत. तेव्हां अशा रीतीनें स्वतः मोकळा झालेल्या मला तुझ्यासंबंधानें आपपर भाव वाटत नसल्यानें मी तुला सांगतो कीं, तूं जो आश्रम घेतला आहेस त्याला साजेलसें तुझें वर्तन नाही. तुझें रूप मोठें सुकुमार असून बांधा फार देखणा आहे. तूं तरुण आहेस. असें सर्व असून तूं नियमशील दिसतेस. या तुझ्या लिंगाला शोभेलसें तुझें कृत्य नाही. कारण मी मुक्त आहे किंवा नाही हें पहाण्यासाठीं तूं आली आहेस. वासना ह्मणून ज्याच्या मनांत आली, अशा योग्याला मग दंड कांहीं उपयोगाचा नाही. हा दंड राखावा तसा तुझ्या हातून राखला जात नाही. जे मुक्त आहेत त्यांनीं आपलें फिरून पतन न होऊं देण्याविषयी खबरदारी घेतली पाहिजे. मनानें माझ्याशीं संबंध जडविण्यांत तुझ्या हातून काय काय दोष झाले आहेत ते सांगतो ऐक. कशाकरितां तूं माझ्या राज्यामध्ये किंवा नगरामध्ये शिरलीस? कोणाच्या सांगण्यावरून तूं माझ्या हृदयामध्ये शिरलीस? तूं सर्वांमध्ये उच्च अशा ब्राह्मण जातीपैकीं असून मी क्षत्रिय आहे; तेव्हां आपल्या दोषांमध्ये संबंध सांगितला नाही. तेव्हा असा वर्णसंस्कार कां करतेस? तूं मोक्षधर्मांमध्ये असून मी गृहस्थाश्रमामध्ये आहे.

तेव्हां या तुझ्या वर्तनानें हा दुसरा आश्रमसंस्कार झाला आहे. आतां तुझें माझें गोत्र एक आहे किंवा वेगळें आहे हें मलाही ठाऊक नाही व तुलाही पण ठाऊक नाही. आतां जर तें एक असेल तर आणखी गोत्रसंस्काराचा दोष लागतो. शिवाय तुझा नवरा जिवंत असेल किंवा दूरदेशीं असेल तर दुसऱ्याच्या बायकोशीं संबंध होऊं नये तो झाल्यानें हा चौथा धर्मसंस्कार घडला. अशा रीतीनें मनांत कांहीं उद्देश धरून अज्ञानानें किंवा खोव्या समजुतीनें भलतें काम करण्याला तूं तयार झालीस. तूं जरी तुझ्या अंगच्या दोषांमुळे स्वतंत्र असलीस तरी जर शास्त्र कांहीं तुझ्या कानांवरून गेलें असेल तर हे तुझ्या हातून अन्याय घडले आहेत, असें तुला दिसून येईल. शिवाय या कृत्यांनीं मनाची शांति नाहीशी करणारा तिसरा एक दोष तुझ्या हातून घडत आहे. आपलें वर्चस्व स्थापित करण्याचा प्रयत्न करून दुष्ट स्त्रीचें चिन्ह तूं दाखविलें आहेस. माझ्यावर जय मिळविण्याच्या ह्या तुझ्या इच्छेनें माझाच तूं पाडाव करूं पहात आहेस. एवढेच नसून येथें जमलेल्या माझ्या विद्वान सभासदांचाही तूं पराभव करूं पहात आहेत. त्यांच्यावर अशा प्रकारची दृष्टि फेंकून त्यांना तोंड खालीं करावयास लावून आपला बडेजाव वाढविण्याचा तुझा विचार आहे. याप्रमाणें आपल्या योगसामर्थ्यानें डोळ्यावर धुंदी येऊन माझ्या सामर्थ्यासंबंधानें मनांत मत्सर धरून तूं याप्रमाणें तुझ्या माझ्या सत्वांचा संबंध जडवून देऊन वीष व अमृत एकत्र मिसळून टाकलें आहेस. जेव्हां स्त्रीपुरुषांपैकीं प्रत्येकाला दुसऱ्याची इच्छा रहाते तेव्हां तो संबंध अमृताप्रमाणें गोड असतो. तेंच जेव्हां स्त्रीची इच्छा असून तिच्यावर प्रेम करणारा पुरुष जेव्हां तिला मिळत नाही तेव्हां त्यापासून उत्पन्न होणारा दोष विषासारखा असतो. तेव्हां हें नीट लक्षांत घेऊन आपला संन्यासधर्म राख. कारण मी मुक्त आहे किंवा नाही हें जाणण्यासाठीं हें तूं केलें आहेस. आतां अशा रीतीनें हें तूं स्वतःचा कांहीं हेतु साधण्यासाठीं किंवा दुसऱ्या कोणाकरितां केलें आहेस हें माझ्यापासून झांकून ठेवण्यांत कांहीं अर्थ नाही. राजा, ब्राह्मण व जी बायको स्त्रीधर्मानें पूर्ण वागते, यांच्याशीं मनुष्यानें कपट करूं नये; कारण राजाचें बल

ऐश्वर्य असून वेद हें ब्रह्मवेत्या ब्राह्मणांचें बल आहे. त्याचप्रमाणें रूप, यौवन व सौभाग्य हें त्रि-यांचें अत्युत्तम बल आहे. तेव्हां अशा बलांनीं युक्त यांकडे आपलें कल्याण इच्छिणाऱ्या मनुष्यानें सरळपणानें जावें, वांकडेपणानें गेल्यास नुकसान आहे; ह्मणून तुझी जाति, ज्ञान, वृत्ति, भाव स्वभाव त्याचप्रमाणें येथें येण्याचा हेतु मला खरेपणानें सांग. 'याप्रमाणें कडक, अयोग्य व असमंजस अशा शब्दांनीं जरी राजानें तिचा तिरस्कार केला तरी न डगमगतां ती अधिकच गोड शब्दांनीं त्याला ह्मणाली. 'भाषणामध्ये नऊ शब्ददोष, त्याचप्रमाणें नऊ बुद्धिदोष नसावेत. त्याचा अर्थ स्पष्ट होत असावा, व पुढील अठरा गुणांनीं तें संपन्न असावें. सौक्ष्म्य (संदिग्धता), सांख्य (गुणदोषसंख्यान), क्रम (त्याचा बळाबळ विचार करणें), विनिर्णय (सिद्धान्त), प्रयोजन (अनुष्ठान), हे पांच गुण भाषणामध्ये असले ह्मणजे त्याला वाक्य ह्मणतात. यांचीं लक्षणे पुढें दिल्याप्रमाणें आहेत. जेव्हां ज्ञेय वस्तु निरनिराळ्या असून त्यांच्यासंबंधानें ज्ञान निरनिराळ्या रीतीनें रहातें तेव्हां त्यासंबंधीं निरनिराळ्या ठिकाणीं असणारी बुद्धि त्याला सौक्ष्म्य (संदिग्धता) ह्मणतात. कोणत्याही गोष्टीसंबंधानें गुणदोषांचे वेगवेगळ्या रीतीनें विचार करून प्रमाण ठरविणें याला सांख्य ह्मणतात. बोलावयाच्या भाषणामध्ये हें आधीं, हें मागून बोलावयाचें याला क्रम ह्मणतात. धर्मार्थकाममोक्षासंबंधानें शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या गोष्टींचा विचार करून निश्चय ठरविणें याला विनिर्णय ह्मणतात. इच्छा व द्वेष यांपासून उद्भवणारी दुःखें वाढत असतांना तीं दूर करण्यासाठीं जी मनुष्याची वृत्ति रहाते तिला प्रयोजन ह्मणतात; तेव्हां जेव्हां वर सांगितलेल्या ह्या सौक्ष्म्यादि गोष्टींकडे नीट लक्ष पुरविलें जातें तेव्हांच वाक्य पूर्ण व स्पष्ट असतें. तेव्हां आतां मी जें तुला बोलणार त्यांत अर्थ राहून तें संदिग्धतेप्राप्तून दूर, स्पष्ट व न्यायाला धरून राहील. त्यांत कांहीं पान्हाळ रहाणार नाही. उगीच मोठमोठे शब्द येणार नाहीत. मधुर, सत्य, निश्चयात्मक व चांगलें असेल. धर्मार्थकामांला सोडून रहाणार

नाहीं. प्राकृत असणार नाही, त्यांत कांहीं कमी असणार नाही. कठोरपणा रहाणार नाही. कळण्याला अवघड असणार नाही. त्याचा क्रम योग्य राहील. व त्यांत उगीच ओढून ताणून अर्थ लावीत बसवें लागणार नाही. त्यांचा एकमेकांशीं कार्यकारण संबंध राहील. व प्रत्येकाचा कांहीं विवाक्षित अर्थ राहील. काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, नीचपणा, भीड, दया किंवा मान यांमुळें मी कांहीं बोलत नाही. जेव्हां बोलणारा, ऐकणारा व बोलावयाचें भाषण यांमध्ये बोलतांना मेळ रहातो तेव्हांच त्याचा अर्थ स्पष्ट होतो. जेव्हां बोलतेव्हां वक्ता ऐकणाराकडे लक्ष न देतां केवळ आपल्या मनाप्रमाणें बोलतो तेव्हां ते शब्द कितीही चांगले असले तरी ऐकणाराला त्याचा कांहीं अर्थ होत नाही. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या अर्थाकडे लक्ष न देतां केवळ आलंकारिक गोड शब्द वापरून ऐकणाराला गार करण्याचा हा प्रयत्न करतो तेव्हां ऐकणाराच्या मनावर भलता परिणाम हा उत्पन्न करतो. जो वक्ता आपला अर्थ स्पष्ट करणारे शब्द वापरतो व ऐकणारालाही ते सुबोध असतात तेव्हांच त्याला वक्ता हें नांव शोभतें. ह्मणून सुबोध व स्पष्ट अर्थ देणारें माझें भाषण तूं नीट ऐकून घे. तूं मला, मी कोण वगैरे प्रश्न केलेस त्यांचें उत्तर देतें ऐक. ज्याप्रमाणें लाख आणि लांकूड किंवा धूळ व पाण्याचे थेंब एकत्र असतात, त्याप्रमाणें प्राणिमात्रांच्या अस्तित्वाची गोष्ट आहे. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध त्याचप्रमाणें इंद्रियें हीं जरी आपापल्या तत्त्वांसंबंधानें वेगळीं आहेत तरी लाख व लांकूड याप्रमाणें तीं एकत्र आहेत. यांपैकीं कोणाला तूं कोण वगैरे प्रश्न कोणी केल्याचें ठाऊक नाही. यांपैकीं प्रत्येकाला स्वतःचें त्याचप्रमाणें दुसऱ्यांचें ज्ञान नसतें. डोळ्यांला स्वतःला पहातां येत नाही. कानांला स्वतःला ऐकतां येत नाही; त्याचप्रमाणें डोळ्यांना दुसऱ्या कोणत्याही इंद्रियांची कामगिरी बजावितां येत नाही. हे सर्व एकमेकांशीं मिळून असले तरी एकत्र असलेल्या धूळ व पाण्याप्रमाणें त्यांना एकमेकांना ओळखतां येत नाही. आपापल्या कामगिऱ्या बजाविण्यासाठीं बाह्य विषयांच्या संबंधाची त्यांना जरूर असते. डोळा रूप व प्रकाश हे तीन पहा-

ण्याला हेतु असतात. हीच गोष्ट दुसरीं इंद्रियें व तत्संबंधी ज्ञान या संबंधानें आहे. शिवाय इंद्रियांच्या पहाणें, ऐकणें वगैरे कामगिन्यांमध्ये इंद्रियांहून निराळें असें एक मन आहे, व त्याचें स्वतंत्रपणें निराळें काम आहे. त्याच्या साहाय्यानें सत् व असत् यांमधील भेद मनुष्य जाणतो. पांच ज्ञानेंद्रियें व पांच कर्मेंद्रियें हीं दहा असून मन अकरावें आहे. व बुद्धि बारावी आहे. जाणण्याच्या वस्तूसंबंधानें जेव्हां संशय उत्पन्न होतो; तेव्हां तो दूर करण्याचें काम बुद्धीचें आहे. या बारांनंतर सत्त्व हा तेरावा गुण आहे. त्याच्या योगानें सत्त्वादा प्राणी महासत्त्व आहे किंवा अल्पसत्त्व आहे, हा भेद कळतो. त्यामध्ये अहंकार हा चौदावा गुण असून त्याच्या योगानें हें माझे, हें माझें नव्हे, असा भेद उत्पन्न होतो. याच्यानंतर वासना हा पंधरावा गुण असून त्याच्या योगानेंच जग अस्तित्वांत आलें आहे. सोळावी अविद्या आहे व यामुळें सतरावी प्रकृति व अठरावी व्यक्ति (माया व प्रकाश) हे गुण उत्पन्न होतात. सुख, दुःख, जरा, मृत्यु, लाभ, हानी, प्रिय, अप्रिय इत्यादिकांचें द्वंद्व हें एकोणीसावें आहे. यांच्या पलीकडे विसावा काळ आहे. याच्यामुळेंच सर्व प्राणिमात्रांचा जन्ममृत्यु असतो. हे वीस एकत्र असून यांच्याशिवाय पंचमहाभूतें व सद्भाव व असद्भाव मिळून एकंदर सत्तावीस होतात व यांच्या पलीकडे विधि, शुक्र व बल (वासनांचें बरें वाईट बीज, त्याचे अंकुरात्पादक साधन व वासना पुरविणारें सामर्थ्य) हीं तीन मिळून एकंदर तीस तत्वे होतात. हीं तीस तत्वे जेथें एकवटून असतात त्याला शरीर ह्मणतात. कांहीं लोक अव्यक्त, प्रकृतीला या तीस तत्वांचें कारण समजतात. अनीश्वरवादी सांख्य मतानुयायांचें हें मत आहे. स्थूलदर्शी कणादादिक व्यक्त अशा परमाणूंना याचें कारण समजतात. अव्यक्त प्रकृति किंवा व्यक्त परमाणु याचें कारण असोत किंवा पुरुष, माया, जीव व अविद्या हें याचें कारण असोत; अध्यात्मवेत्ते प्रकृतीलाच सर्व प्राणिमात्रांचें कारण समजतात. अव्यक्त प्रकृतीच यांच्या रूपानें व्यक्त होते. मी, तूं व दुसरें सर्व देहधारी हे सर्व आपल्या शरीरासंबंधानें पाहिलें असतां या प्रकृतीमुळेंच आहोंत' बीजारोपण व गर्भाविस्था

हीं शुक्र व शोणित एकत्र मिसळल्यामुळें प्राप्त होतात. या बीजारोपणाचा पहिला परिणाम कलल हा असून त्यापासून बुदबुद व त्यापासून पेशी उत्पन्न होते. या पेशीपासून निरनिराळे अवयव व्यक्त होतात व यापासून नखें व केंस उत्पन्न होतात. नऊ महिने पुरे झाल्यावर प्राणी उत्पन्न होऊन त्याच्या लिंगावरून स्त्री किंवा पुरुष हें कळण्यांत येतें. जेव्हां प्राणी गर्भातून बाहेर येतो, तेव्हां त्याचीं नखें व बोटे तांब्याप्रमाणें लाल असतात. पुढील कौमारावस्था आल्यावर हें त्याचें रूप रहात नाहीं. पुढें यौवनावस्था येऊन नंतर ह्यातारपण येतें व या क्रमानें पहिली पहिली स्थिति न उरतां नवी नवी स्थिति येते. शरीरांतील निरनिराळ्या बाढणाऱ्या परमाणूंमध्ये क्षणोक्षणीं बदल होत असतो. परंतु त्यांच्या सूक्ष्मपणामुळें तो दिसून येत नाहीं. दिव्याच्या ज्योतीच्या गतीप्रमाणें निरनिराळ्या अवस्थेमध्ये यांची उत्पत्ति व नाश दिसून येत नाहींत. शरीराची अशी स्थिति असतां अर्थात् शरीरांतील लागलेल्या पाणीदार धोड्याप्रमाणें याच्या गतीमध्ये क्षणोक्षणीं बदल होत असतां कोण कोटून आला आहे व कोण कोटून आला नाहीं, याला कोणाचें ह्मणतां येईल किंवा कोणाचें ह्मणतां येणार नाहीं, हें कोटून आलें किंवा कोटून आलें नाहीं असें ह्मणतां येईल. आपल्या प्रत्यक्ष अवयवांशीं प्राणिमात्रांचा काय संबंध उरतो ? गारगोटी व चकमक किंवा दोन लांकडे यांपासून अभि उत्पन्न होतो त्याप्रमाणें या वर सांगितलेल्या तीस तत्वांच्या संबंधाच्या योगानें प्राणिमात्र उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणें तूं आत्म्याला आपल्या शरीरामध्ये पहातोस त्याप्रमाणें दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये तूं त्याला कां पहात नाहींस व आपल्याला आणि दुसऱ्याला एक दृष्टीनें जर तूं पहात असशील तर मी कोण ह्मणून तूं मला कां विचारतोस ? ज्याच्या योगानें हें माझें, हें माझें नव्हे, असा भाव उत्पन्न होतो, त्या द्वैतापासून जर तूं मुक्त असशील तर तूं कोण, कोणाची, कोटून आलीस या प्रश्नांमध्ये काय अर्थ आहे ? मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, जय, संधि, विग्रह यांसंबंधानें जो इतरांप्रमाणें वागतो त्या राजाचे ठिकाणीं मुक्त झाल्याचें चिन्ह काय ओळखावें ? एकमेकांशीं संबंधा-

ने वेगवेगळ्या रीतीने सात प्रकाराने व्यक्त होणा-
 र्या धर्मार्थकामांचे खरे स्वरूप जो ओळखत नाही
 त्याच्या ठिकाणी मुक्त झाल्याचे लक्षण काय ओ-
 ळवावे? प्रिय, अप्रिय, दुर्बल व बलवान यांवर
 ज्याची सारखी नजर नाही त्याच्या ठिकाणी
 मुक्त झाल्याचे काय लक्षण आहे? तेव्हा
 मोक्षामध्ये चांगल्या रीतीने न गढलेल्या तुझा हा
 अभिमान तुझ्या सुद्धांनी दूर केला पाहिजे.
 अपथ्य सेवन करणाराला दिलेल्या औषधाप्रमाणे
 हा तुझा मोक्षप्राप्तीचा प्रयत्न आहे. राज्य, बायका
 वगैरे संगाला कारणीभूत अशा गोष्टींचा नीट
 विचार करून मनुष्याने आपली नजर आपल्या
 ठिकाणी लावण्याला शिकावे. मुक्त झाल्याचे लक्ष-
 ण याहून दुसरे काय आहे? शयन उपभोग,
 भोजन व आच्छादन इत्यादिकांसंबंधाने जी आ-
 सक्ति उत्पन्न होते तिचे सूक्ष्म स्वरूप सांगते एक;
 कारण, तू जरी मोक्षधर्म स्वीकारल्याचा बाणा
 बाळगतोस तरी याशी अद्यापि तू जखडला
 आहेस. जो या संपूर्ण पृथ्वीवर अंमल गाज-
 वितो तोही एकदाच असून एकाच शहरात त्याला
 रहावे लागते; एवढेच नव्हे, तर त्या शहरामध्ये दे-
 खील एकाच वाड्यात, एकाच खोलीत व एकाच
 अंतरुणावर त्याला रात्री पडावे लागते; एवढेच नव्हे,
 तर त्या अंतरुणापैकी अर्धा भाग आपल्या बायकोला
 यावा लागतो. यावरून राजा जे कांहीं माझे माझे
 झणतो त्यापैकी सुद्धा राजाचे किती थोडे आहे हे
 दिसून येईल. त्याच्या उपभोगाच्या गोष्टी, खाण्याचे
 अन्न व वापरण्याचे कपडे यांच्या संबंधाची सुद्धा
 गोष्ट अशीच आहे. याप्रमाणे फार मर्यादित
 गोष्टीशी याचा संबंध आहे. निग्रह व अनुग्रह
 यासंबंधाची गोष्ट पाहिली तरी अशीच आहे.
 राजा नेहमी परतंत्र असून तो जे कांहीं माझे माझे
 झणतो त्यापैकी सुद्धा फार थोड्याचाच त्याला
 उपभोग मिळतो; व तेवढ्यामध्ये त्याला आस-
 क्त होऊन रहावे लागते. संधि, विग्रह, स्त्रि-
 यो, कीडा व विहार कशामध्येही राजाला स्वतं-
 त्रता नाही. सल्लामसलत घेण्यात त्याचप्रमाणे स-
 भेमध्ये त्याला स्वतंत्रता झणून कशा प्रकारची
 आहे? दुसऱ्यावर हुकूम सोडतांना तो मोठा स्वतंत्र

आहे असे वाटत असते; परंतु एकदा हुकूम सोड-
 ल्यावर ज्यावर हा हुकूम सोडतो त्याकडूनच त्या
 त्या हुकूमासंबंधाने याची स्वतंत्रता नाहीशी होते.
 त्याला जर निजवेसे वाटले तर याच्याशी ज्यांचे
 काम असते अशा लोकांमुळे त्याला निजता येत
 नाही. ते निज देतील तेव्हाच त्याला निजता येत
 असून जहरीच्या कामाकरिता कोणी आले अस-
 तां त्याला झोंपमोड करून उठावे लागते. स्नान
 करा, उठा, खा, प्या, अग्नीला आहुती या, यज्ञ
 करा, बोला, ऐका, असे शब्द राजाला एकावे लागून
 ते ऐकून त्याचे याला गुलाम बनावे लागते. लोकां-
 च्या झुंडीच्या झुंडी याच्याकडे येऊन कांहीं तरी माग-
 ण्या करित असतात. परंतु सार्वजनिक खाजिना या-
 ला संभाळावयाचा असल्यामुळे कधी कधी अगदीं
 योग्य मनुष्याला सुद्धा याला देणगी देता येत नाही.
 हा देणगी देईल तर याचा खाजिना रित्या पडतो. न
 देईल तर हिरमोड झालेले याचक याचे शत्रू बनता-
 त. याप्रमाणे तो अगदीं गांजला जाऊन अगदीं वै-
 तागून जातो. पुष्कळ शाहणे, शूर व श्रीमान लोक
 एकत्र राहिले की, राजाचे मन संशयाने वेळून जा-
 ते. जे ह्याच्याजवळ असून याच्या सेवेत दक्ष अस-
 तात त्यांच्या संबंधाने सुद्धा कांहीं कारण नसतां
 राजाला भीति रहाते. तेही त्याला नावे ठेवू लागता-
 त. आतां दुसरा विचार केला असतां जो तो आ-
 पल्या घरी राजा आहे, जो तो आपल्या घरी यजमान
 आहे, जो तो आपल्या घरी शिक्षा व अनुग्रह करी-
 त असतो. राजाप्रमाणेच प्रत्येकाजवळ बायका पो-
 रे, सेवक, खाजिना, मित्र व संचय असतात. या
 बाबतीत राजामध्ये व त्यांमध्ये कांहीं भेद नसतो.
 देशाचा नाश झाला, शहराला आग लागून त्याचा
 फडशा झाला, मुख्य हत्ती मेलाला; अशा गोष्टींनी सा-
 मान्य लोकांप्रमाणेच अज्ञानाने राजाला दुःख होतं,
 इच्छादिषांपासून उद्भवणाऱ्या मानसिक दुःखापासून
 ही तो सुटलेला नसतो. डोकें दुखणें, नानाप्रकार-
 च्या व्याधि व सुखदुःखादि द्वंद्वे त्याच्या मागे लाग-
 लेली असतात. प्रत्येक गोष्टीपासून त्याला भीति वाट
 त असते. शत्रू व नानाप्रकारचे अडथळे यांनी रा-
 ज्य घेरले असल्यामुळे राजा त्याचा उपभोग घेत
 असतांना रात्रीच्यारात्री याला डोक्याला डोळा

न लावतां काढाव्या लागतात; ह्मणून राज्यामध्ये फार थोडे सुख व पुष्कळ दुःख असून यांत कांहीं अर्थ नाही. अथवा गवताला लागलेल्या अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणें, फेंसाप्रमाणें, बुडबुड्याप्रमाणें त्यांत कांहीं जीव नसतां राज्याची कोण आशा धरिल? व तें मिळून शांति कोणाला मिळेल? हें राज्य व हा बाडा तूं आपला समजतो आहेस; त्याचप्रमाणें हें सैन्य, हा खजिना, हे मंत्री तुला आपलेसे वाटत आहेत; परंतु हें कोणाचे आहेत? नगर, राष्ट्र, मित्र, अमात्य, दंड, खजिना व राजा या सात अंगांनी युक्त असें हें राज्य त्रिदंडासारखेंच असून या एकमेकांमधील गुणदोष सारखे आहेत; तेव्हां कशाला अधिक ह्मणतां येणार? कारण त्या त्या वेळीं त्या त्या अंगाची विशेष मातब्बरी ठरते. ज्याच्या योगानें ज्या ज्या वेळीं काम साधतें त्या त्या वेळीं त्याला त्याला श्रेष्ठता येते. वर सांगितलेलीं सात अंगें व वृद्धि, क्षय व स्थान मिळून दहा राजाप्रमाणेंच राज्याचा उपभोग घेतात. जो राजा उत्साहसंपन्न असून क्षत्रधर्मांमध्ये गढला असतो, त्यानें आपल्या प्रजेच्या उत्पन्नाच्या दहाव्या हिश्यानें संतुष्ट असावें. कांहीं राजे तर याहून कमी हिश्यावर संतुष्ट असतात. आपल्या बरोबरीला दुसरा कोणी नसून आपण एकटाच राज्याचा उपभोग घेणारा राजा सांपडणें कठीण असून राजावांचून राज्य सांपडावयाचें नाही. राजा नसेल तर धर्म कोठून रहाणार? व धर्म नसेल तर मोक्ष कोठून मिळणार? जो अतिश्रेष्ठ व पवित्र धर्म आहे तो राजा व राज्य यांवर अवलंबून आहे. राज्य चांगलें केल्यानें, पृथ्वी दक्षिणा देऊन जें फल मिळतें त्याच्यापेक्षा अधिक फल मिळतें. अशा प्रकारचे हजारों दोष मला सांगतां येतील. प्रत्यक्ष माझ्या देहाशीं जर माझा संबंध नाही तर दुसऱ्याच्या देहाशीं तो कोठून येणार? तेव्हां संकरासंबंधानें जें तूं मला बोललास त्यांत कांहीं अर्थ नाही. पंचशिखापासून मोक्षधर्म, त्याचीं साधनें, उपाय, कृति व निर्णय यांसकट समग्र तूं कधीं ऐकून घेतला आहेस काय? सर्व बंधनें तोडून सर्व पाश सोडून जर तूं असशील तर छत्रादिक विशेष गोष्टीशीं हा संबंध तुला कशाला द्या? शास्त्र तुझ्या काना-

वरून गेलें नाहीं, तें ऐकून, तुझ्या मनावर त्याचा योग्य परिणाम झाला नाही. शास्त्राप्रमाणें भासणारें दुसरें कांहीं तरी तुझ्या कानावरून गेलें आहे. केवळ लौकिक ज्ञान तुला असून घर, बायका, स्पर्श इत्यादि बंधनांनीं सामान्य जनांप्रमाणें तूं बांधला गेला आहेस असें दिसतें. जर तसें नसत तर केवळ मी आपल्या सत्त्वानें तुझ्या ठिकाणीं शिरल्यांत तुझे काय बिघडलें? शून्य अशा ठिकाणीं रहावें असा यतीचा धर्म आहे, त्याप्रमाणें सत्यज्ञानापासून शून्य अशा तुझ्या बुद्धीमध्ये क्षणभर मी राहिल्यानें कोणाचा काय अपराध माझ्या हातून घडला? हातानें, बाहुंनीं, पायांनीं, मांड्यांनीं किंवा दुसऱ्या कोणत्याही अवयवानें मी तुला शिवलें नाहीं. तुझा मोठ्या कुलांत जन्म झाला असून मी-ड ह्मणून तुलां कांहीं आहे तसाच पांच आहे; तेव्हां ही आपल्यामध्ये घडलेली गोष्ट मग ती चांगली असो किंवा वाईट असो, भर सभेंत बोलून दाखविणें हें तुला योग्य नव्हतें. हे सर्व ब्राह्मण थोर असून मला मान्य आहेत. त्यांचा राजा असल्यानें तूही त्यांच्या मानाला पात्र आहेस. त्यांना मान देऊनच त्यांच्या मानाला तूं पात्र होतोस. या सर्वांचा विचार करून तुला काय बोलावें काय नाही हें जर ठाऊक असतें तर भिन्न जातीच्या आपल्या दोषांस्त्रीपुरुषांचा संबंध भर सभेंत तूं बोलून दाखविला नसतास. तुझ्या ठिकाणीं कमलपत्रावरील जलबिंदूप्रमाणें तुला न शिवतां मी राहिलें आहे. असें असूनही जर माझा स्पर्श तुला भासत असेल तर मग पंचशिखांच्या उपदेशाचा तुझ्यावर कांहींच परिणाम झाला नाही ह्मणावयाचें. इकडे गृहस्थाश्रमालाही मुकून इकडे दुर्मिळ मोक्षही न मिळतां उगीच मोक्षाचें नांव मात्र ठाऊक होऊन तूं मध्ये लोंबत आहेस; कारण मुक्ताशीं संबंध किंवा पुरुषाचा प्रकृतीशीं संबंध, तूं ज्याला इतका भीत आहेस, त्या वर्णसंकराला कधीं कारण होत नाही. फक्त जे देह व आत्मा एक समजतात व निरानिराळें वर्णाश्रम भिन्न समजतात त्यांनाच ह्या वर्णसंकराची भीति रहाते. हा देह तुझ्या देहाहून वेगळा असेल, परंतु हा आत्मा तुझ्या आत्म्याहून वेगळा नाही. भांडें हातामध्ये असून त्यांत दूध अ-

सतें व त्या दुधांत माशी असते; जरी हात व भांडें आणि दूध व माशी एकमेकांशीं संबंध जडून आहेत तरी तीं एकमेकांपासून वेगळीं आहेत. भांड्यामध्ये दुधाचा गुण किंवा दुधामध्ये माशीचा गुण कधी येत नाही. या सर्वांची स्थिती स्वतःवर अवलंबून असून ज्याच्याशीं तान्त्रता संबंध झालेला असतो त्या योगानें तीं पालटत नाहीत; तेव्हां याप्रमाणें निरनिराळे वर्णाश्रम जो मुक्त झाला आहे त्याच्या ठिकाणीं एकत्र असले तरी त्यापासून वर्णसंकर कसा होतो? शिवाय मी उत्तम जो ब्राह्मण त्या जातीची नसून वैश्य किंवा शूद्र जातीचीही नाही. शुद्ध कुळांत झालेली मी तुझ्या वर्णाचीच आहे. प्रधान नांवाचे राजकर्मी तुझ्या ऐकण्यांत असतीलच; त्यांच्या कुळांत झालेली मी सुलभा आहे. माझ्या पूर्वजांनीं केलेल्या यज्ञामध्ये इंद्र द्रोण, शतशृंग, शक्रद्वार या पर्वतांसह हजार रहात असे. अशा कुळांत जन्म झाला असून मला योग्य असा नवरा न मिळाल्यानें मोक्षधर्म शिकून मी एकटी मुनिव्रत पाळून राहिल्यें आहे. संन्यास धर्माचें मीं ढोंग केले नाही. दुसऱ्याला मी विचारणारी नव्हे, बुचाडणारी नव्हे, धर्मसंकर करणारी नव्हे, परंतु कडकडीत व्रत पाळून मी आपल्या धर्मांमध्ये गढून आहे. मी आपल्या प्रतिज्ञेमध्ये स्थिर आहे. विचार केल्याशिवाय मी कांहीं बोलत नाही व तुझ्याकडे विचार केल्यावांचून आल्यें नाही. मोक्षाकडे तुझी बुद्धि लागली आहे असें ऐकून तुझ्या कल्याणासाठीं हा तुझा मोक्ष कशा प्रकारचा आहे हें कळवून देण्यासाठीं मी येयें आल्यें. स्वतःचें नांव करून प्रतिपक्षाचा हिरमोड करण्यासाठीं मी हें बोलत नसून अगदीं सद्भावानें बोलत आहे. जो मुक्त झालेला असतो तो दुसऱ्यावर जय मिळवावा ह्मणून कधीही वादविवादांत मन घालीत नाही. शांतीचें माहेरघर असें जे परब्रह्म त्याकडे जो लक्ष लावतो तोच खरा मुक्त होय. ज्याप्रमाणें संन्यासी शहरांतल्या घरांत एक रात्र रहातो, त्याप्रमाणें तूं माझे मानदानांनीं व शब्दांनीं आतिथ्य केले असल्यामुळे एक रात्र या ठिकाणीं खुशाल झोंप काढून उद्यां निघून जाईन. हें तिचें मुद्देसूद भाषण ऐकून राजा गप्प झाला.

२१६ शुकांचें वैराग्य. (१२. ३२१-२२)

शुकाचार्याना वैराग्य कसें आलें हें सांगा ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'सामान्य जनांप्रमाणें चांगलें वर्तन ठेवून निर्भयपणें रहात असलेल्या आपल्या मुलाला सर्व वेद पढविल्यावर एके दिवशीं व्यास त्यांना ह्मणाले, 'मुला, इंद्रियनिग्रहानें कडक ऊन्ह व थंडी, भूक, तहान, बारा यांना जिकून धर्माकडे लाग. सत्य, सरळपणा, दम, तप, अहिंसा, दया, कोणावर न रागावणें किंवा कोणाचा द्वेष न करणें हे गुण योग्य रीतीनें अंगांत बाणीव. धर्मांमध्ये गढून सत्यानें वागून वांकडेपणा सोडून दे. देवता व अतिथी यांचा समाचार घेऊन बाकीच्यावर उदरनिर्वाह कर. हा देह क्षणांत नाहीसा होणाऱ्या पाण्यावरील फेसाप्रमाणें क्षणिक असून हा जीव त्यावर बसलेल्या पक्ष्याप्रमाणें आहे. प्रिय वस्तूशीं संबंध अशाश्वत आहे असें असून तूं झोंप घेत कसा पडला आहेस? अगदीं हुषारीनें जागत नेहमीं जय्यत तयार असून शत्रू संधीची वाट पहात असतां पोरस्वभावांमुळे अद्याप तुला तें उमगत नाही. दिवस जसजसे एका मागून एक चालले आहेत तसतशी आयुष्याची मर्यादा क्षीण होऊन जीवित कमी होत चाललें असतां उठून गुरूकडे धांव कां घेत नाहीस? नास्तिक लोक मांस व रक्त यांना वाढविणाऱ्या ऐहिक गोष्टींकडे लक्ष देऊन परलोकाला उपयोगी पडणाऱ्या गोष्टींसंबंधानें खुशाल झोंप घेतात. जे बुद्धीला मोह पडून धर्माचा द्वेष करतात अशा भलत्या वाढेला लागलेल्या लोकांच्या मागून जाणाऱ्याला सुद्धा पीडा होते. जे मोठे सामर्थ्यवान महात्मे संतुष्ट राहून श्रुतीकडे लक्ष देऊन धर्ममार्गाला लागले आहेत त्यांची शुश्रूषा करून त्यांना विचारावें व अशांचा उपदेश घेऊन चांगल्या बुद्धीच्या योगानें भलतीकडे जाणाऱ्या मनाला आंवरारें. आजच्याकडे लक्ष देऊन उद्यांची गोष्ट दूर आहे असें समजून निर्भयपणें वाढेल तें सर्व कांहीं खात रहाणारे मूढ लोक या कर्मभूमीला ओळखत नाहीत. धर्मरूपी जिन्याला लागून हलके हलके त्याच्या पायऱ्या चढूं लागल्या. रेशमाचा किडा ज्याप्रमाणें स्वतःला आपल्याच नाशासाठीं तंतूनीं वेढून घेत असतो, त्याप्रमाणें हा जीव आपल्याला

कर्मिनीं वेदून घेत असून तें जाणत नाही. जो नास्तिक आहे, मर्यादा सोडून वागतो, त्याचप्रमाणें जो तीरांना फोडून काढणाऱ्या पुराप्रमाणें आहे, अशा ताठारलेल्या मनुष्याला कमलाप्रमाणें एका बाजूला करावें. योगरूपी नावेन हा संसारसागर तरून जावा. या सागरामध्ये पंचेंद्रियरूपी पाणी असून वासना, क्रोध व मृत्यु हे यांतील मोठे जलचर आहेत, व जन्मरूपी भोंबे यांत आहेत. या जरामृत्यूनीं घेरलेल्या जगावर अहोरात्ररूपी वज्रांचा कायमचा प्रहार चालला आहे. मृत्यु हा मनुष्याला प्रत्येक क्षणीं मग तो बसला असो किंवा निजला असो, हुडकून गड करण्याला तयार आहे. बकऱ्याला पळवून नेणाऱ्या लांडगीप्रमाणें जो पैसा मिळविण्यांत गढला असून विषयोपभोगापासून वृत्त झाला नसतो अशाला तो विषयोपभोगामध्ये असतांच मृत्यु पळवून नेतो. मनुष्याला केव्हांनाकेव्हां काळोखांत शिरावयाचें असल्यानें धर्मबुद्धिरूपी, ज्याची ज्योत काळजीपूर्वक राखली आहे अशा प्रकारचा दिवा त्यानें बरोबर तयार करून ठेवावा. निरनिराळ्या योनीमध्ये जन्म घेण्याचा प्रसंग आला असतां ब्राह्मण जन्म मोठ्या कष्टानें मिळतो; तेव्हां तो मिळाला असतां तो संभाळण्याविषयीं प्रयत्न करावा. यथेच्छ वासनेच्या मार्गे लागण्यासाठीं ब्राह्मणाचा जन्म नसून इहलोकीं क्लेश सोडून तप करून परलोकीं अनुपम सुख घेण्यासाठीं तो आहे. पुष्कळ तपानें ब्राह्मणत्व येत असून तें मिळालें असतां विषय सुखाकडे लागून तें फुकट दवडूं नये. वेदाध्ययन, तप व दम यांमध्ये गढून आपल्या कल्याणाकडे लक्ष द्यावें. मनुष्याचें वय हें षोड्याप्रमाणें असून त्याची प्रकृति अव्यक्त आहे. पूर्वीं सांगितलेल्या सोळा कलांनीं याचें शरीर बनलें असून याचा आत्मा फार सूक्ष्म आहे. क्षण, त्रुटि आणि निमिष हेच त्याच्या अंगावरील केंस आहेत. दोन संध्यासमय हेच दोन खाद्यांचे सांधे असून शुक्ल व कृष्ण पक्ष हे त्याचे दोन डोळे आहेत. मंदिने हे त्याचे दुसरे अवयव आहेत. असा हा घोडा सतत धावत आहे. जर मनुष्याचे डोळे आंधळे नसतील तर याला याप्रमाणें सतत जगामध्ये चाललेला पाहून मनुष्यानें गुरुपासून परलो-

कासंबंधानें ज्ञान करून घेऊन धर्माकडे लक्ष देऊन रहावें. जे धर्मभ्रष्ट होऊन स्वैर वागतात व दुसऱ्याच्या नांवानें खडे फोडून भलता मार्ग धरतात, त्यांना यमलोकीं पुष्कळ क्लेश सोसावे लागून अधर्मापासून ध्यावे लागणारे पुष्कळ कष्टमय देह ध्यावे लागतात. जो राजा धर्मानें वागून विचारपूर्वक दुष्टांना शिक्षा देऊन भल्यांचें रक्षण करतो, त्याला चांगले लोक मिळतात. नानाप्रकारचीं कर्मे करून सुद्धां त्याला निर्दोष असें, हजार जन्मांनीं सुद्धां न मिळणारें शुद्ध सुख मिळतें. मोठ्या क्रूर वर्तनाचे कुत्रे, लोहमयचोंचींचे कावळे, गिधाडे व दुसरे पक्षी, त्याचप्रमाणें रक्त शोषून घेणारे किडे जो मनुष्य आपल्या आईवार्पांच्या व गुरुच्या आज्ञा मोडतो अशाचें रक्त शोषून घेतात. जो मनुष्य ब्रह्मदेवांनीं घालून ठेविलेल्या आर्हिंसादि दहा मर्यादा स्वेच्छाचारानें उल्लंघन करतो त्याला पितृलोकामधील निबिड अरण्यामध्ये मोठ्या दुःखांत काळ काढावा लागतो. जो मनुष्य लोभानें घेरला असून असत्य ज्याला आवडतें व जो ढोंग व कपट करून दुसऱ्यांना पीडा देतो असा दुष्कर्म करणारा मनुष्य घोर नरकांत जाऊन मोठे दुःख सोसतो. अशा मनुष्याला कडकडीत पाण्याच्या वैतरणीनदीमध्ये स्नान करावें लागून ज्याचीं पानें तरवारीच्या धारेप्रमाणें आहेत अशा वनांमधून अंग फाटत राहून फिरावें लागतें व परशु पसरलेल्या ठिकाणीं पडावें लागतें, व याप्रमाणें घोर नरकांत मोठ्या दुःखानें काळ काढावा लागतो. ब्रह्मदेव वगैरे देवांच्या लोकांसंबंधानें तूं बडबड करतोस; परंतु मृत्यु आणणाऱ्या जरादिकांना ओळखीत नाहीस. तेव्हां याप्रमाणें मोठे भय पुढें वाढून ठेविलें असतां स्वस्थ न बसतां पुढच्या खटपटीला लाग. मेल्यावर लवकरच यमाच्या आज्ञेनें तुला त्याकडे जावें लागणार. कडक अशा तपानें पुढच्या सुखासाठीं धर्मसंचय करून ठेव. दुसऱ्याच्या रडण्याकडे लक्ष न देणारा प्रभु यमधर्म आतिबोधवांसह तुझा प्राण हरण करून नेईल. त्याला निवारण करणारा कोणी नाही. लौकरच त्याचा तुझ्यावर घाला पडून त्याच्यापुढें तुला जावें लागेल, तेव्हां त्या ठिकाणीं तुझ्या उपयोगीं पडेल असें काहीं सांठवून ठेव. य-

माच्यापुढें असणारा जो वायु तो लौकरच तुझ्याज-
वळ वाहूं लागून तुला एकट्याला तो घेऊन जाईल;
तेव्हां परलोकाचें साधन कांहीं तरी कर. हा वायु
तुझ्यापुढें लवकरच वाहूं लागून त्या भयंकर प्रसंगीं
तुला दिशाभूल पडेल. निरुपाय होऊन तूं चाललास
असतां वेदांचा तुला विसर पडेल. ह्मणून उत्तम
अशी समाधि लाव. ज्यामध्ये चूक दिसून
येते आहे, अशा प्रकारचें पूर्वीं केलेलें शुभा-
शुभ कर्म आठवून रडण्याची पाळी न यावी ह्मणून
जो कांहीं केवळ अमोघ्य सांठा आहे तो सांठीव.
ह्यातारपणानें तुझें शरीर जर्जर होऊन तुझें बल,
तुझे अवयव व तुझें रूप नाहीसें होण्यापूर्वीं तो कै-
वल्यस्वरूपी अप्रतिम सांठा सांठविण्याला प्रयत्न
कर. साह्याला रोग घेऊन काळानें तुझे प्राण घेण्या-
साठीं तुझें शरीर फोडून काढलें नाहीं त्यापूर्वींच
मोठें तप करून ठेव. मनुष्यदेहामध्ये दिसून येणा-
ऱ्या भयंकर लांडग्यांचा चोहोंकडून तुझ्यावर हल्ला
होण्याच्यापूर्वीं पुण्य सांठविण्याच्या खटपटीला
लाग. तुला एकट्याला गडप अंधकार पडण्याची
वेळ येऊन पर्वताच्या शिखरावर सोन्याचीं झाडें दिसूं
लागण्याच्या पूर्वीं जलदी कर. तुझे वाईट सोबती व मि-
त्रासारखे दिसणारे शत्रू यांनीं तुझ्या दृष्टीला भूल पा-
डली नाहीं त्या पूर्वीं जें कांहीं सर्वश्रेष्ठ आहे त्याच्या-
साठीं प्रयत्न कर. ज्या द्रव्याला राजापासून किंवा
चोरापासून भीति नसून जें मेळ्यावरही आपल्याला
सोडीत नाहीं अशा द्रव्याचा संचय कर. या द्रव्या-
चा परलोकीं कोणाला वांटा यावा लागत नसून जो
कांहीं ज्याचा संचय असेल तो त्याला तेथें भोग-
ण्याला मिळतो. परलोकीं ज्यानें जगतां येतें तें या
लोकीं दान कर. जें अक्षय्य व कायमचें द्रव्य आ-
हे, अशा द्रव्याचा तूं संचय कर. घृतकुल्या, म-
धुकुल्या यांचा चमचमीत उपभोग घेऊन नंतर
मोक्षाकडे लागेन असा विचार मनांत आणूं नकोस;
कारण विषयोपभोगाची तृप्ति होण्यापूर्वींच झटपट
तुला मरण्याची पाळी येईल. आई, मुलगा, बांधव,
गोंजारलेले आवडते लोक वगैरे कोणीही, मनुष्य
मरून चालला असतां त्या संकटाच्या वेळीं त्याच्या
मागून जात नाहीं. पूर्वीं केलेलें जें शुभाशुभ कर्म
असेल तेंच तो स्वर्गाला चालला असतां त्याच्या

जोडीला असतें. बरीं वाईट कर्में करून सांठविलेलें
सोनें व रत्नें मेळ्यावर मनुष्याला उपयोगीं पडत
नाहींत. परलोकाला निघाला असतां मनुष्यानें के-
लेल्या बऱ्या वाईट कर्मांचा साक्षी त्याच्या आत्म्या-
सारखा दुसरा कोणी नाहीं. जेव्हां हा परलोकीं जा-
तो तेव्हां शरीराचा नाश होतो. व हें योग्याला हा-
र्दकाशामध्ये शिरलें असतां ज्ञानचक्षूनें दिसत अ-
सतें; शिवाय ह्या जगांत व शरीरामध्ये रहाणारे अग्नि,
सूर्य व वायु हे मनुष्याचें शुभाशुभ पहात राहून
त्याचे साक्षी असतात. प्रकाश पाडण्याचा व अं-
धकारामध्ये झांकून ठेवण्याचा गुण ज्यामध्ये आहे
असे दिवस व रात्री मनुष्याला सतत शिवून अ-
सून मनुष्याचें आयुष्य कमी करीत चालले आ-
हेत. परलोकाचा रस्ता पुष्कळ लोखंडी चोंची-
च्या पक्ष्यांनीं, लांडग्यांनीं आणि विरूप व भयंकर
अशा क्षुद्र प्राण्यांनीं भरून राहिला आहे. ह्मणून म-
नुष्यांनीं आपल्या कर्माबद्दल खबरदारी घ्यावी; कार-
ण त्याचें कर्मच त्या ठिकाणीं त्याच्या बरोबर येत
असतें. त्या ठिकाणीं आपलें कर्म दुसऱ्या को-
णाला वांटून घावें लागत नसून जें कांहीं
आपण केलें असेल त्याचेंच फल आपल्या-
ला भोगावयास मिळतें. अप्सरा व मो-
ठमोठे ऋषि ह्यांना ज्याप्रमाणें मोठें सुख भो-
गावयास मिळतें त्याचप्रमाणें पुण्यवान् लोकांना
विमानांत बसून फिरावयाला मिळून आपल्या क-
र्मांचें फल भोगण्याला मिळतें. निष्पाप रीतीनें शुद्ध
अंतःकरणानें ह्या ठिकाणीं पुण्यवान् लोकांकडून शुद्ध
जन्म घेऊन जें कर्म होतें तेंच फल त्यांना मिळतें.
ते गृहस्थधर्माच्या सेतूनें प्रजापती बृहस्पति व इंद्र यां-
च्या लोकांना जाऊन श्रेष्ठ गति मिळवितात. याप्र-
माणें हजारों उदाहरणें देतां येतील. प्रभु धर्म सर्व मूर्ख
लोकांना अज्ञानापासून उत्पन्न होणाऱ्या मोहामध्ये
ठेवीत असतो. चोवीस वर्षें सुरून तुला पंचविसावें
लागलें आहे; तेव्हां धर्मसंचय कर. तुझें वय निघून
चाललें आहे. प्रमादरूपी तुझ्या गृहामध्ये रहाणाऱ्या
काळानें तुझ्या इंद्रियसेनेला हतवीर्य करून टाकलें
नाहीं त्या पूर्वीं सावध होऊन धर्म पदरीं सांचवि-
ण्याची त्वरा कर. ज्याअर्थी पुढें मार्गे तुला स्वतः-
लाच घेऊन एकटे जाण्याची वेळ येणार, त्या

अर्थी तुला ह्या देहाला किंवा दुसऱ्या कोणाला घेऊन काय करावयाचें आहे ? ज्याअर्थी मनुष्याला मोबतीवांचून एकट्यालाच परलोकाला जावें लागतें त्याअर्थी संकटप्रसंगी साह्यासाठी धर्मरूपी उत्तम सांठा करून ठेवावा. कोणाची कीव न बाळगणारा यम मनुष्याच्या कुळाला मुळासकट घेऊन जातो. त्याला आडविण्याचें कोणाच्या हातीं नाही. झणून मनुष्यानें धर्म जवळ सांठवून ठेवावा. हीं मीं सांगितलेलीं उदाहरणें धर्माला धरून आहेत. तर तूं याप्रमाणें वाग. जो मनुष्य आपल्या वर्णाला सांगितल्याप्रमाणें वागून देह धारण करतो व जो कोणत्याही फलाची इच्छा न करतां धर्म करतो तोच अज्ञानरूपीमोहामुळें उत्पन्न होणाऱ्या गुणापासून मुक्त होतो. पुण्यकर्म करणाऱ्याला श्रुतीच्या ज्ञानापासून जें ज्ञान मिळतें त्यामुळें सर्वज्ञता येते. ती सर्वज्ञताच मोक्ष आहे. रुतज्ञाला दिलेला उपदेश हितावह होतो. गांवांत राहण्याची आवड राहणें हाच मनुष्याला बांधून टाकणारा पाश आहे. गुणवान लोक याला तोडून निघून जातात. पाप्यांना याला तोडतां येत नाही. जो तूं कधीं तरी खात्रीनें मरणार त्या तुला पैसा, बांधव किंवा मुलें यांना घेऊन काय करावयाचें आहे ? गुप्त ठिकाणीं दडून राहिलेल्या आत्म्याला शोधून काढ, तुझे सर्व पूर्वज कोठें गेले याचा विचार कर. उद्यांचें काम आज करावें व दुपारचें काम सकाळीं करावें. कारण याचें काम संपलें किंवा नाही झणून कांहीं मृत्यु याची वाट पहात बसत नाही. मनुष्य मेळ्यावर त्याचे बांधव, ज्ञाती व मित्र स्पर्शानापर्यंत त्याच्याबरोबर जाऊन त्याला अर्शीत टाकून परततात. जे नास्तिक आहेत, ज्यांना दया नाही, जे दुष्ट मार्गाला लागले आहेत, अशा लोकांना खात्रीनें दूर करून दक्षतेनें सर्वश्रेष्ठवस्तु मिळविण्याच्या खटपटीला लाग. याप्रमाणें जगावर मृत्यूचा घाला पडत असतां मोठ्या नेटानें सर्व लक्ष तिकडे लावून धर्म सांठिव. जो मनुष्य मोक्षसाधनाचा उपाय पूर्ण जाणतो व स्वधर्म योग्य रीतीनें ओळखून पाळतो तो परलोकीं सुख भोगतो. देह नाहीसा झाला असताही जीव मरत नाही हें ओळखून जे भल्यांनीं

लावून दिलेल्या वाटेपासून ढळत नाहीत, त्यांना मरण नाही. जो धर्म वाढवीत रहातो तोच शहाणा. धर्मापासून भ्रष्ट होणारा मुख. जो पुण्यकर्मामध्ये गढला आहे त्याला स्वर्ग त्याचप्रमाणें दुसरी त्यानें कर्म केलीं असतील तशा प्रकारचीं उत्तम फळें मिळतात. जो वाईट कर्मामध्ये गढला असतो तो नरकाला जातो. स्वर्गाचा जो जिना आहे, असा हा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिळाला असतां अशा प्रकारच्या कर्मामध्ये गडून असावें कीं, ज्याच्या योगानें फिळून भ्रष्ट होण्याची पाळी येऊं नये. स्वर्गाच्या वाटेकडे लागलेली ज्याची बुद्धि त्या वाटेपासून ढळत नाही, तोच खरा पुण्यवान असून त्याच्या मरणाबद्दल मुलांना व बांधवांना शोक करण्याचें कारण नाही. ज्याची बुद्धि स्थिरपणानें ब्रह्माकडे लागली आहे तो स्वर्गाला जातो; त्याला नरकाला जाण्याच्या भीतीचें कारण उरत नाही. कामभोग ज्यांना माहीत नाहीत, अशा तपोवनामध्येच जन्मून गेलेल्यांच्या प रीं मोठेंसें पुण्य पडत नाही प-रंतु जे सर्व भोगांना सोडून शरीरानें तप करतात, त्यांनीं साधलें नाही असें कांहींच नाही, आणि ह्मच मला विशेष संमत आहे. आजवर हजारों आईबाप व शेंकडों बायकापोरें झालीं व होणार. ते कोणाचे व आपण कोणाचे ? मी एकटा आहे, माझा कोणी नाही, मी कोणाचा नाही. मी ज्याचा आहे किंवा जो माझा आहे असा मला कोणीच दिसत नाही, हा विचार ठेवावा. त्यांना तुझ्यापासून कांहीं उपयोग नाही व तुला त्यांपासून कांहीं नाही. आपल्या पूर्वकर्मानुसार त्यांनीं जन्म घेतला आहे व तुलाही तुझ्या कर्मानुसार नवा जन्म घेण्यासाठीं जावें लागणार आहे. ह्या जगामध्ये श्रीमंतांचेच आप्त त्यांच्याशीं आप्तांप्रमाणें वागतात. गरीबांचे आप्त जिवंतपणींच त्यांना नाहीसें होतात. मनुष्य बायकोसाठीं पाप पदरीं सांठवितो व त्यामुळें इहपरलोकीं दुःख भोगतो. तर बर सांगितल्याप्रमाणें आचरण ठेव. ही कर्मभूमि आहे, हें लक्षांत ठेवून परलोकाची इच्छा असणारानें चांगलीं कृत्यें करीत असावें. काळ या जगामध्ये आपलें मोठें सामर्थ्य चालवून महामोहरूपी काहिलीमधून महिने व ऋतु या

पळ्यांनीं ढवळून सर्व प्राणिमात्रांच्या कर्मांचे, जे खात्रीनें फल देणारे साक्षिदार आहेत, असे दिवसरात्र-रुपी सर्पण घालून सूर्यरुपी विस्तवाची आंच देऊन सर्व प्राणिमात्रांना शिजवून काढीत आहे. ज्या पैशाचें दान होत नाही किंवा उपभोग घेतला जात नाही, असा पैसा असून काय उपयोग ? ज्याच्या योगानें शत्रूला पीडा होत नाही, असें बळ असून तरी काय करावयाचें आहे ? तसेंच ज्याच्यायोगानें धर्माचरण होत नाही, असें शास्त्रज्ञान असून तरी काय करावयाचें आहे व ज्याच्यायोगानें इंद्रियनिग्रह होऊन दुष्कृत्यांपासून परततां येत नाही असा आत्मा असून तरी काय उपयोग ? हे बापाचें हितावह भाषण ऐकून शुक, मोक्षोपदेश देईल असा गुरु पहात निघून गेले.

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'दान, यज्ञ, चांगल्या रीतीनें केलेलें तप व गुरु आणि वडील याची केलेली एकनिष्ठसेवा यांचा काय गुण आहे ? यावर भीष्म ह्मणाले, 'बुद्धि वाइटाकडे लागली असतां मन पापामध्ये शिरतो. ह्याप्रमाणें पुढें मनुष्याचें कर्म वाईट होऊं लागून तो मोठ्या दुःखांत पडतो. दुकाळावर दुकाळ, संकटावर संकट व भयान्तर भय त्यावर येऊन गुदरतात. पापकर्म करणारे भिकार लोक मेल्याहून मेलें समजावयाचे. आत्मनिग्रहानें श्रद्धापूर्वक चांगलीं कर्मे करणाऱ्या उत्तम लोकांना एकाहून एक श्रेष्ठ असें वैभव, स्वर्ग व सुखें मिळतात, जे नास्तिक लोक आहेत त्यांना मोठमोठे साप, हत्ती व चोर यांनीं भरलेल्या अशा कठीण अरण्यांतून चांचपडत जावें लागतें. ज्यांना देव, अतिथी व साधू आवडतात, अशा उदारांना शुद्ध अशा आत्मनिग्रही लोकांची सुखकर वाट सांपडते. मोठांची ज्याप्रमाणें धान्यामध्ये गणना होत नाही, किंवा अंड्यांची ज्याप्रमाणें पक्ष्यांमध्ये गणना होत नाही, त्याप्रमाणेंच जे धर्मलंड आहेत त्यांची मनुष्यांमध्ये गणना होत नाही. मनुष्य कितीही जोरानें धांवत असला तरी ज्यानें ज्यानें जें जें कर्म केलें असेल तें तें त्याचें त्याच्या बरोबर धांवत असतें. तो निजला असतां त्याच्या बरोबर तें निजतें, व बसला असतां त्याच्या बरोबर बसतें, त्याच्या हातून कृत्य घडत असतां त्याची पापेही त्याच्या बरोबर तें करीत अस-

तात. अगदीं सावलीप्रमाणें तें त्याच्या मागून असतें. मनुष्य कोणत्याही साधनांनीं कोणत्याही स्थितींत कशा प्रकारचेंही कर्म करो, पुढें खात्रीनें त्याला तें भोगावें लागतें. काळ चौहों-कडून त्याला ओढीत असतो. ज्याप्रमाणें फुलें व फळें ती ती वेळ आली असतां बिनचूक येतात, त्याप्रमाणें पूर्वीं केलेलीं कर्मे अपापली वेळ चुकवीत नाहीत. सन्मान किंवा अवमान, लाभ किंवा हानि, क्षय किंवा संचय हीं होऊं लागलीं असतां त्यांना परतवितां येत नाही; परंतु या सर्वांचा त्या त्या वेळी नाश हा आहेच. दुःख हें आपणच तयार करून ठेविलेलें असतें व सुखही आपणच तयार करून ठेविलेलें असतें. गर्भामध्ये येऊन मनुष्य पूर्वदेहामध्ये केलेल्या कर्मांचें फळ अनुभवितो. बालपण, तारुण्य किंवा ह्यातारपण यांमध्ये जें काहीं बरें वाईट कृत्य याच्या हातून घडलें असेल, त्याप्रमाणें निरानिराळ्या जन्मीं त्या त्या अवस्थेत तें तें तो भोगतो. ज्याप्रमाणें हजारों गर्भामध्ये वासरूं आपल्या आईला जाऊन धरतें त्याप्रमाणें पूर्वीं केलेलें कर्म त्या करणाराला जाऊन गच्च धरतें. ज्याप्रमाणें मळकट वस्त्र पाण्यांत धुतल्यानें स्वच्छ होतें, त्याप्रमाणें उपवासांनीं फार दिवसपर्यंत शरीर तावून काढून मनुष्ये शाश्वतसुख मिळवितात. पुष्कळ दिवसपर्यंत तप करून पुण्याचरणानें पाप धुवून काढिलें असतां मनुष्याचे मनोरथ परिपूर्ण होतात. ज्याप्रमाणें आकाशामध्ये पक्ष्यांची किंवा पाण्यामध्ये माशांची गति दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणें पुण्यवानांची गति दिसून येत नाही. उगीच दुसऱ्याची निंदा करीत बसणें किंवा त्यांच्या चुका दाखवीत बसणें यांत काहीं अर्थ नाही. मनुष्यानें स्वतःला अनुकूल, चांगलें हिताचें जें असेल तें करावें.

२१७ शुकांची कथा. (१२ ३२३-३३)

'व्यासांना मोठे तपस्वी शुक कसे झाले ? त्यांना थोर सिद्धि कशी मिळाली ? त्यांची आई किंवा त्यांचा जन्म यांसंबंधीं आम्हांला कांहींच माहिती नाही. लहानपणींच सूक्ष्म अशा ब्रह्मज्ञानाकडे त्यांची बुद्धि कशी वळली ? दुसऱ्या कोणामध्येही अशी गोष्ट शक्य दिसत नाही. तेव्हां शुकांचें माहात्म्य

त्याचप्रमाणें आत्मसमाधि व त्यांचें ब्रह्मज्ञान यासंबंधानें आपण सविस्तर हकीकत सांगा. 'असें युधिष्ठिर ह्मणाला असतां भीष्म ह्मणाले, 'वर्षावरून, पिकल्या केंसांवरून, पैशावरून किंवा गोतावळ्यावरून ऋषींनीं कधीं धर्म ठरविला नाही. वेद ह्मटलेलाच त्यांना मोठा आहे. तूं आतां मला जो प्रश्न केला आहेस या सर्वांच्या मुळाशीं तप आहे, आणि तें तप इंद्रियनिग्रह केल्यानेंच साधतें. इंद्रियांना मोकळें सोडण्यांत पुष्कळ दोष आहेत. तीं आवरण्यामध्ये मोठी सिद्धि आहे. हजार अश्वमेध व शंभर वाजपेय यज्ञ हे योगाच्या सोळाव्या हिशाला लागणार नाहीत. शुकांचा जन्म, योग व श्रेष्ठगति हीं पापी लोकांना कळणें कठीण आहे. पूर्वीं मेरूच्या शिखरावर कार्णिकार वनामध्ये आपल्या उग्र अशा भूतगणांसह महादेव विहार करीत होते. त्या ठिकाणीं पार्वतीही होती, व आदित्य, रुद्र, ब्रह्मर्षी, सिद्ध, गंधर्व वगैरे मंडळीही तेथे शंकरांजवळ होती. देवर्षींनीं भरलेल्या त्या रम्य वनामध्ये योगधर्मांमध्ये गढलेले व्यास योगानें आपल्या ठिकाणीं लीन होऊन धारणा धरून, धैर्यामध्ये अग्नि, भूमि, जल, वायु किंवा आकाश यांच्या तोडीचा आपल्याला मुलगा व्हावा ह्मणून मनांत संकल्प धरून मुलासाठीं मोठें तप करीत बसले. शंभर वर्षे केवळ वायु भक्षण करून वदुरुषी महादेवाची ते आराधना करीत होते, तरी त्यांची शक्ति कमी झाली नाही किंवा त्यांना ग्लानि आली नाही. उलट ते अतुल तेजस्वी योगामध्ये गढले असतां त्यांची जटा अभिशिखेप्रमाणें लखलखीत दिसत होती. या प्रकारच्या त्यांच्या तपानें त्याचप्रमाणें भक्तीनें शंकर प्रसन्न होऊन त्यांची मनीषा पूर्ण करण्याच्या विचारानें त्यांजवळ येऊन ह्मणाले, तुझ्या इच्छेप्रमाणें तुळा मुलगा होईल त्याचप्रमाणें त्याला आपण व ब्रह्म एक आहों या ज्ञानामुळें ब्रह्माकडेसच लक्ष राहून ब्रह्मामध्ये तों गढून राहील, आणि आपल्या तेजानें तिन्ही लोकांना झांकून टाकून यश मिळवील.

याप्रमाणें शंकरांपासून वर मिळाल्यावर अग्नि काढण्यासाठीं ते दोन अरणी एकमेकांवर धांशीत असतां घृताची नांवाची अप्सरा अग्रतिमरूप धरू-

न आपल्या तेजानें झळकत त्यांकडे आली. तिला पाहून ते एकदम काममोहित झाले. त्यांना त्या स्थितींत पाहून ती शुद्ध होऊन त्यांच्या जवळ गेली. ते मोठ्या धैर्यानें मन आवरीत होते तरी खवळलेलें मन त्यांना आवरतां येईना. भवितव्यता घडून यावयाची असल्यामुळें तिला पाहून त्यांचें शुक्र एकाएकीं त्या अरणीमध्ये पडलें. तरी तें कांहीं मनांत न आणतां तसेच त्या अरणी ते धांशीत असतां शुक्र धांसलें जाऊन मोठे तपस्वी, महायोगी, महर्षी असे शुक्र त्या अरणीपासून उत्पन्न झाले. यज्ञांत हवि दिलेला अग्नि ज्याप्रमाणें झळकतो, त्याप्रमाणें आपल्या बापासारखा ज्यांचा अग्रतिम वर्ण होता असे ते शुक्र जन्मले तेव्हां आत्मतेजानें धूर नाहीसा झालेल्या अभीप्रमाणें झळकत होते. सरिच्छ्रेष्ठ गंगा प्रत्यक्ष त्या पर्वतावर येऊन आपल्या पवित्र पाण्यानें तिनें त्यांना स्नान घातलें व त्यांच्यासाठीं आकाशांतून दंड व ऋणाजिन खाली पडलें. त्यांच्यासाठीं गंधर्व गात होते, अप्सरा नाचत होत्या, देवदुंदुभी मोठ्यानें वाजत होत्या, नारद, तुंबर, हाहा, हूहू वगैरे गंधर्व त्या शुकांच्या जन्माची वाहवा करीत होते, इंद्रादि सर्व लोकपाल, देव, देवर्षी, ब्रह्मर्षी वगैरे सर्व मंडळी त्यांकडे आली. वायु सर्व प्रकारच्या दिव्य पुष्पांचा त्यांवर वर्षाव करीत होता. सर्व स्थावरजंगम जग आनंदमरित झालें. ते जन्मल्याबरोबर महात्म्या उमापतींनीं पार्वतीबरोबर स्वतः येऊन विधिपूर्वक त्यांची मुंज केली. देवेंद्रानें दिव्य व दिसण्यांत मोठा अद्भुत कमंडलु व दिव्य वस्त्रें मोठ्या प्रेमानें त्यांना दिलीं. हजारों हंस, शतपत्र सारस, राघू व तास त्यांना उजवी घालीत होते. याप्रमाणें अरणीपासून झालेले हे महातेजस्वी शुक्र त्याच ठिकाणीं एकाग्रतेनें व्रताचरण करीत राहिले होते. उपजल्याबरोबर वेद, उपनिषदे, वेदसार त्यांना त्यांच्या वडिलांप्रमाणेंच आपोआप येऊं लागलीं; परंतु धर्माकडे लक्ष देऊन त्यांनीं बृहस्पतींना गुरु करून ते सर्व वेद, इतिहास, राजनीति त्यांपासून शिकले व गुरूला दक्षिणा देऊन घराकडे परत येऊन ब्रह्मचर्य व्रतामध्येच कडक तप करीत राहिले. ते महातपस्वी आपल्या ज्ञानानें व तपानें लहानपणींच देवांना व ऋ-

पीना मा-य होऊन त्यांचा त्यांनीं विचार घेण्या-
लायक ते झाले. मोक्षधर्म डोळ्यांपुढे ठेवून असणा-
ऱ्या त्यांचे लक्ष गृहस्थादि तीन आश्रमांकडे ला-
गेना. मोक्षाचाच विचार करीत कल्याणाची इच्छा
मनांत ठेवून पित्याकडे येऊन विनयपूर्वक त्यांना
अभिवादन करून, 'मोक्षधर्मामध्ये आपण कुशल
आहात तेव्हां माझ्या मनाला चांगली शांति मिळेल
असा उपाय सांगा,' असे ते ह्मणाले. ते मुलाचे भाषण
ऐकून मोक्षधर्म त्याचप्रमाणे नानाप्रकारचे दुसरे
धर्म व्यासांनीं त्यांना पढविले. पित्याच्या
आज्ञेनें सर्व योगशास्त्र त्याचप्रमाणे कापिलशास्त्र शु-
क पूर्णपणे पढलें. याप्रमाणे ब्रह्मश्रीनें झळकूं लागून
मोक्षधर्मामध्ये त्यांना निष्णात झालेले पाहून, 'तू ज-
नकराजाकडे जा ह्मणजे तो सर्व मोक्षधर्माचा अर्थ
तुला उद्गूढून सांगेल,' ह्मणून व्यासांनीं त्यांना सां-
गितलें. त्यावरून मोक्षधर्माचे तत्व कळून घेण्यासाठीं
ते मिथिलेला निघाले. 'योगसामर्थ्यानें आकाशातून
न जातां मनुष्यासारखे पायीं आर्जव धरून जनका-
कडे जा, सुखासाठीं त्याकडे जाऊं नकोस, वाटेत
काहीं विशेष गोष्टींच्या नादीं लागूं नकोस; कारण
त्या मनुष्याला विषयांशीं जखडून टाकण्याला कारण
होतात. ज्याचा यत्न करण्याला आपल्याला अधि-
कार आहे अशा त्या राजासंबंधानें अहंकार धरूं न-
कोस, त्याच्या आज्ञेत रहा; ह्मणजे तो तुझा संशय
दूर करील. तो सांगेल त्याप्रमाणे मनांत शंका न
आणतां वाग,' असें व्यास निघतांना त्यांना ह्मणाले.
ह्मणून आपल्या सामर्थ्यानें सर्व पृथ्वी आकाशातून
ओलांडण्याचें समर्थ असतांही पायांनींच शुक्र मि-
थिलेकडे निघाले. अनेक डोंगर, नद्या, तीर्थे,
सरोवरे, साप व श्वापदे यांनीं भरलेलीं अरण्ये व वनें,
मेळवर्ष, हरिवर्ष त्याचप्रमाणे हैमवतवर्ष क्रमानें
ओलांडून ते भारत वर्षामध्ये येऊन पोचले. चीन,
हूण, निषध इत्यादि लोकांचे नाना देश पहात ते
आर्यावर्ताला आले. पित्याचे वचन ध्यानांत ठेवून
केवळ एका मोक्षाकडे लक्ष देऊन आकाशांत फि-
रण्या पदयाप्रमाणे ते मार्ग ओलांडीत चालले होते.
नानाप्रकारचीं रम्य पट्टे व झगझगीत शहरे
डोळ्यांपुढे असतांही त्यांच्याकडे लक्ष न देतां,
नानाप्रकारचीं रम्य उद्याने व पवित्र तीर्थे

ओलांडून ते लवकरच जनकाच्या संरक्षणाखा-
लीं असलेल्या विदेहाला आले. त्या ठिकाणीं पु-
ष्कळ खाद्यपेयांनीं परिपूर्ण, गुरांदोरांनीं गजवज-
लेलीं व लोकांचा कलकलाट चाललेलीं अशीं
श्रीमान गांवें, साळी आणि जवस यांनीं शोभायमा-
न दिसणारीं शेते ज्यामध्ये आहेत व ज्याचा हंस व
सारस यांनीं आश्रय केला आहे व जो क-
मलांनीं शोभायमान व श्रीमान लोकांनीं भरलेला
असा होता, तो विदेह देश ओलांडून मिथिलेच्या
जवळच्या रम्य उपवनामध्ये ते आले. ते उपवन
हत्ती, घोडे यांनीं भरलें असून वायकापुरुषांनीं ग-
जवजलें होतें. त्या कशाकडे न पाहितां
व आपल्या हेतूपासून न ढळतां मनांत एकच
विचार ठेवून त्यावरच विचार करीत आपल्याठिका-
णीं संतुष्ट असे ते मुनि प्रसन्न अंतःकरणानें मिथि-
लेच्या वेशीजवळ येऊन निःशंकपणें आंत शिरूं
लागले. तेव्हां द्वारपालानें दरडावून त्यांना मज्जाव
केला. तरी न रागावतां ते तेथेंच उभे राहिले. उ-
न्हाचा किंवा वाटेचा शीण मुळींच न वाटतां भूक,
तहान किंवा श्रम त्यांच्या गांवीं सुद्धां नव्हते. उ-
न्हानें त्यांना यत्किंचित् ताप किंवा शीण झाला
नाहीं. व सावलींत न जातां ते त्या उन्हांतच उभे
होते. त्या द्वारपालापैकीं एकाला वाईट वाटून डोक्या-
वर आलेल्या सुर्याप्रमाणे त्यांना उभे पाहून यथावि-
धि त्यांची पूजा करून त्यानें त्यांना राजवाड्याच्या
दुसऱ्या चौकांत नेलें. त्या ठिकाणीं ते सावली व
ऊन्ह सारखीच समजून मोक्षाकडे लक्ष लावून ब-
सले असतां पुढें लवकरच राजाचा मंत्री त्या ठि-
काणीं येऊन हात जोडून त्यांच्याजवळ येऊन
तो त्यांना तिसऱ्या चौकांत घेऊन गेला. त्या ठि-
काणीं अंतःपुराला लागून एक चैत्ररथासारखें सुंद-
र प्रमदावन होतें. त्यामध्ये निरनिराळीं जलमंदिरे
असून नानाप्रकारचीं फुललेलीं फळझाडे होती. ते-
थे त्यांना आसन देऊन तो निवून गेला व त्यानें
दिसण्यांत सुंदर अशा कांहीं वारांगनांना चांगला
वेष देऊन त्यांच्या सेवेला पाठविल्या. त्या लाल व
झिरझिरीत पातळ नेसल्या असून लखलखीत असे
सोन्याचे अलंकार त्यांच्या अंगावर होते. गोड व
मोहक भाषण कसें करावे हें त्यांना पूर्ण ठाऊक

असून, नृत्य गायनामध्ये त्या कुशल होत्या. त्यांचे भाषण हंसून होतें. रूपाने त्या अप्सरेसारख्या होत्या. कामोपचारामध्ये त्या मोठ्या पदाईत असून लोकांचे मन त्यांना चटकून ओळखता येत होतें. अशा पन्नास वारांगनांनी त्यांकडे येऊन त्यांना पायादिक देऊन त्यांची चांगली पूजा केली व त्याच समयाला उचित असे मिष्टान्न त्यांना खावयास घालून त्यांचे जेवण झाल्यावर यापैकी प्रत्येकीने त्यांना त्या प्रमदावनांतून फिरवून निरनिराळ्या चमत्कारिक गोष्टी दाखविल्या. मनुष्याला ओळखणाऱ्या त्या हंसत, गात, खेळत त्या महात्म्याची सेवा करीत होत्या. परंतु ते शुद्धांतःकरणी शुद्ध मनाची चलविचल होऊं न देतां इंद्रिये स्वाधीन ठेऊन आनंद किंवा राग न धरितां आपल्या व्यवसायांत गर्क होते. ज्यावर उत्तम कपडा टाकला आहे अशी देवांना उचित, रत्नविभूषित शय्या त्या स्त्रियांनी त्यांना दिली. संध्याकाळी पाय धुवून संध्या केल्यावर शुद्ध त्या आसनावर आपल्या मनांतल्या मुख्य मुद्यावर विचार करीत पूर्वरात्री ध्यानामध्ये गडून राहून मध्यरात्रीच्या वेळी झोपी गेले. पुढे लवकरच उठून शुद्ध होऊन त्या स्त्रियांच्यामध्येच ते ध्यानस्थ झाले. याप्रमाणे तो दिवस व ती रात्र त्यांनी राजवाड्यांत घालविली. दुसरे दिवशी जनकराजा आपले मंत्री व अंतःपुरातील बायका यांना बरोबर घेऊन पुरोहिताला पुढे करून त्याचप्रमाणे आसन व नानाप्रकारची रत्ने बरोबर घेऊन पूजासाहित्य आपल्या डोक्यावर घेऊन त्या गुरुपुत्राकडे आला, व पुरोहिताच्या हातामध्ये असलेले उत्तम आसन त्याच्या हातून घेऊन ते त्याने शुकांना दिले व त्यावर ते बसल्यावर त्यांची त्याने यथाशास्त्र पूजा केली. प्रथम पाय, पुढे अर्घ्य देऊन नंतर गाय दिली. ती पूजा घेतल्यावर शुकांनी राजाला त्याच्या अनुयायांसह सर्वांचे कुशल विचारून त्यांना वसावयास सांगितले; तेव्हां तो कुलीन महात्मा जनक आपल्या अनुयायांसह हात जोडून खालीच बसला व त्याने कुशलपूर्वक त्यांना येण्याचा उद्देश विचारला. तेव्हां शुद्ध झाले, 'जनकाला मोक्षधर्म ठाऊक आहे, त्याच्याजवळ गेलास तर प्रवृत्ति किंवा निवृत्तिसंब-

धाने तुझ्या मनांतील मंशाय तो दूर करील, ' असे तातांनी सांगितल्यावरून मी तुझ्याकडे आलों आहे; तेव्हां ब्राह्मणाने काय करावे, मोक्ष कशाप्रकारचा आहे, तो कसा मिळवावा, ज्ञानाने किंवा तपाने ' हें तूं मला सांग. ' जनक झगला, 'जन्मल्यापासून ब्राह्मणाने काय करावे ते सांगतो ऐका; उपनयन झाल्यावर त्याने वेदामध्ये गडून रहावे. तप, गुरुशुश्रूषा व ब्रह्मचर्य यांच्या योगाने देवता व पितर यांच्या कृपांतून मुक्त व्हावे. कोणाची असूया करूं नये. इंद्रियनिग्रहाने, वेद पढल्यावर गुरुला दक्षिणा देऊन त्यांची परवानगी घेऊन घराकडे परत यावे; नंतर गृहस्थाश्रमामध्ये आपल्या बायकोकडेच लक्ष देऊन कोणाची असूया न करितां यथाविधि अभि ठेवून राहून पुत्रपौत्र उत्पन्न केल्यावर वानप्रस्थाश्रम घ्यावा व तोच पूर्वीचा अभि यथाशास्त्र पूजीत अतिथीची आवड ठेवून रहावे. पुढे वनामध्ये तोच अभि क्रमाने आपल्या ठिकाणी धारण करून सुखदुःखादि द्वंद्वांतून मुक्त होऊन असा कि सोडून संन्यासाश्रमामध्ये रहावे.' शुद्ध झाले, 'सुखदुःखादि द्वंद्वांपासून मुक्त झालेल्या हृदयामध्ये कायमचे ज्ञान व त्याचा अनुभव उत्पन्न झाली असतां मनुष्याने ब्रह्मचर्यादि पहिल्या तिन्ही आश्रमांमध्ये राहिले पाहिजे काय? यासंबंधाने वेदाचा आधार काय आहे तो सांग. 'जनक झगला, 'ज्ञान व अनुभव यांशिवाय मोक्ष मिळत नाही व हें ज्ञान गुरुशी संबंध झाल्याशिवाय होत नाही. गुरुच तारून नेणार असून ज्ञान ही तारणारी नाव आहे. ज्ञानाने कृतकृत्य होऊन पैलपार गेल्यावर मग या दोन्हीना सोडावे. कर्माचा समूळ नाश न होता त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचा नाश होऊं नये म्हणून चारी आश्रमांसंबंधाचे धर्म पूर्वीचे लोक पाळीत आले. याच क्रमाने निरनिराळी चांगली वाईट कृत्ये सोडून अनेक जन्मांनी मोक्ष मिळत असतो. अनेक जन्मांमध्ये इंद्रियशुद्धि झाल्यावरच अंतःकरण शुद्ध होऊन मनुष्याला पहिल्या आश्रमामध्ये मोक्ष मिळतो. याप्रमाणे तो मिळून त्या योगाने सर्व दृश्य वस्तूसंबंधाने खरे ज्ञान झाल्यावर मोक्षेच्छूला पुढे तीन आश्रम घेऊन काय मिळवावयाचे आहे? मनुष्याने नेहमी राजस व तामस गुणांपासून उत्पन्न होणारे दोष टाळावे व सात्वि-

क रस्ता धरून बुद्धीने आत्म्याला पाहू लागे. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणी स्वतःला व स्वतःच्या ठिकाणी सर्व भूतमात्रांना पाहू लागून जलामध्ये संचार करणाऱ्या जलचर प्राण्याप्रमाणे त्यापासून अलिप्त असावे. सुखदुःखादि द्वंद्वांपासून सुटून शांत होऊन हा देह सोडल्यावर खालून वर उडून जाणाऱ्या पक्ष्याप्रमाणे मनुष्य मोक्षसुखाला धनी होतो. ब्रह्मज्योति आपल्या ठिकाणीच असून दुसऱ्या कोठे नाही; व सर्वांच्या ठिकाणी ती सारखीच आहे, आणि योगाकडे लागल्याने मनुष्याला ती दिमते. जेव्हा कोणाही प्राण्याच्या ठिकाणी कायावाचामनां हा पापभाव ठेवात नाही, मनाला मोह पाडणारी ईर्ष्या, त्याचप्रमाणे काम मोह सोडून मनाला आत्म्याकडे लावतो, जेव्हा सर्व कानावर पडणाऱ्या व दिसणाऱ्या वस्तूंसंबंधाने त्याचप्रमाणे सर्व प्राणिमात्रांसंबंधाने निर्द्वंद्व होऊन सारखी दृष्टि ठेवितो व जेव्हा स्तुति किंवा निंदा, सोने किंवा लोखंड, सुख किंवा दुःख, थंडी किंवा ऊन्हा, चांगले किंवा वाईट, प्रिय किंवा अप्रिय, जीवित किंवा मरण यांना सारखी लेखतो, तेव्हा याला ब्रह्मप्राप्ति होते. ज्याप्रमाणे कांसव आपले अवयव पसरून फिरून आंखून घेतो त्याप्रमाणे मोक्षेच्छेने इंद्रिये व मन यांना आवरावे. अंधारगुहूप झालेल्या घरांमध्ये ज्याप्रमाणे दिव्याच्या योगाने पहाता येते त्याप्रमाणे बुद्धिरूपी दिव्यानेच आत्म्याला पहाता येते. आता हे सर्व गुण आपल्यामध्ये दिसून येत असून दुसरेही जे काय जाणावयाचे ते आपल्याला कळल्यासारखे दिसते. गुरूच्या प्रसादाने व आपल्या ग्राहक शक्तीने आपल्याला ठाऊक नाही असे काहीच दिसत नसून विषयाच्या तावडीतून आपण सुटला आहां. मलासुद्धा हे जे दिव्य ज्ञान मिळाले आहे हे त्यांच्याच प्रसादाने मिळाले असून त्यामुळेच मी आपल्याला ओळखले. आपले ज्ञान आपल्याला वाढते आहे त्याहून अधिक असून आपली गतिही त्यामध्ये अधिक आहे. त्याचप्रमाणे आपले योगसामर्थ्यही अधिक आहे हे आपण मात्र जाणत नाही. बालभावामुळे किंवा संशयामुळे किंवा मोक्ष मिळेल की नाही या भीतीमुळेच ज्ञान उत्पन्न झाले असूनही आपल्याला ते झाले आहे

किंवा नाही याचा संशय पडला आहे. संशय दूर होऊन हृदयातील संशयाची गांठ सुटल्यावर शुद्ध अशा व्यवसायाने मनुष्य या ज्ञानाला धनी होतो. आपल्याला अशा प्रकारचे खरे ज्ञान झाले आहे. आपली बुद्धि स्थिर झाली आहे व लोभ नाहीसा झाला आहे. मनुष्याला हातपाय हालविल्यावांचून ते श्रेष्ठ ब्रह्म मिळत नाही. सुखदुःखांमध्ये आपल्याला भेद दिसत नाही. नृत्यगायनामध्ये आपल्याला उत्सुकता वाटून त्यामध्ये आपली आसक्ति जडत नाही. बांधवांच्या ठिकाणी आपल्याला पाश नाही व भीतिदायक गोष्टींसंबंधाने आपल्याला भीति वाटत नाही. डेंकूळ, धोंडा व सोने सर्व आपल्याला सारखीच वाटतात. अनामय अशा अक्षय्य मार्गाला आपण लागला आहां. ब्राह्मणाला जे फल मिळाले त्या मोक्षाच्या वाटेला आपण आहां. आता आणखी काय विचारावयाचे आहे ?

हे जनकाचे भाषण ऐकून शुकाचार्य आपल्या ठिकाणी तल्लीन होऊन बुद्धीच्या योगाने आत्म्याला पाहू लागून आपले काम झाल्याने शांत व सुखी होऊन मुकाट्याने वाऱ्याप्रमाणे अंतरिक्षातून उचरेला हिमालयाकडे चालले. या संधीला सिद्धचारणादिकांनी भरलेल्या, शांत आवाजाने भरून राहिलेल्या, व पाणकावळा, ताजवा, चकोर, मोर, राजहंस व कृष्णवर्ण कोकिळा इत्यादि पक्ष्यांनी गजबजलेल्या त्या हिमालयाला देवर्षी नारद आले. याच ठिकाणी पूर्वी महात्म्या विष्णूने मुलासाठी तप केले होते व याच ठिकाणी कार्तिकस्वामींनी देवांना तुच्छ करून त्रैलोक्याला न जुमानता एक शक्ति जमिनीमध्ये रोवून झगले की, 'माझ्याहून जो अधिक सामर्थ्यवान असेल व ज्याला ब्राह्मण प्रिय असतील अशांना ही शक्ति उपटून काढावी किंवा निदान हालवावी.' ते ऐकून ती कोण उपटून काढणार म्हणून सर्व लोक चिंतेत पडले. याप्रमाणे सर्व देवांना काळजीत पडलेले पाहून याप्रसंगी काय करणे उचित होईल म्हणून भगवान विष्णूने विचार केला व कार्तिकस्वामींचे ते धिकारयुक्त भाषण सहन न होऊन ती दैदीप्यमान गदा धरून त्यांनी ती आपल्या उजव्या हाताने गदगदा हालविली; त्याबरोबर संपूर्ण पृथ्वी

कांपूं लागली. ती शक्ति उपटून काढण्याचें सामर्थ्य अंगांत असतां नुसती ती हालवून या सामर्थ्यवान भगवानानें कार्तिकेयांची अब्रू राखली. याप्रमाणें ती हालवून भगवान प्रन्हादाला म्हणाला, 'हें कुमाराचें वीर्य पहा. अशी कृति दुसऱ्या कोणाचे हातून व्हावयाची नाही.' हें भाषण सहन न होऊन ती उपटून काढण्याच्या इरायानें प्रन्हाद ती धरून हालवूं लागला; परंतु ती न हालतां मोठ्याने ओरडून मूर्छा येऊन तो विव्हाळ होऊन ह्या पर्वतावर पडला. या पर्वताच्या उत्तरेकडे जाऊन शंकर कडक तप करीत होते. या आदित्य नांवाच्या पर्वतावर पापी लोकांना एवढेंच नव्हे, तर यक्ष, राक्षस व असुर यांना सुद्धां जातां येत नाही. याचा विस्तार दहा योजनें असून याच्या भोंवतीं अग्नीच्या ज्वाळा पसरल्या आहेत. शंकराला येणारीं विघ्नें दूर करीत प्रत्यक्ष अग्नि त्या ठिकाणीं राहिला आहे. देवांचीं हजार वर्षे देवांना भीति उत्पन्न करीत महादेव त्या ठिकाणीं एका पायावर तप करीत राहिले. याच पर्वताच्या पूर्वेला एकांतामध्ये व्यास, सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी व पैल या आपल्या चार शिष्यांना वेद पढवीत राहिले होते. अशा त्या रम्य, पित्याच्या आश्रमाकडे पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें दैदीप्यमान शुक्र धनुष्यापासून सुटलेल्या बाणाप्रमाणें वेगानें येऊन पित्याचे पाय धरून क्रमानें दुसऱ्यांची भेट घेऊन जनकापाशीं घडलेली सर्व गोष्ट त्यांनीं व्यासांना कळविली. याप्रमाणें आपल्या शिष्यांना पढवीत व्यास तेथें राहिले असतां सांग वेदाचें पूर्ण ज्ञान झाल्यावर कोणे एके वेळीं शिष्य त्यांच्या भोंवतीं बसले असतां त्यांना हात जोडून झणाले, 'आपण आह्मांला मोठे सामर्थ्यवान करून नांवाला चढविलें आहे. आतां आह्मी आपल्यापाशीं एक अनुग्रह मागतों. आह्मांला एक वर या. आह्मी चौथे व गुरुपुत्र या पांचांवांचून सहाव्याचें नांव होऊं नये. वेद आमच्यामध्ये राहावे.' हें शिष्यांचें वचन ऐकून धर्मात्मे व्यास-परलोकाचा विचार करून त्यांना झणाले, 'ब्राह्मण असून वेद ऐकण्याची ज्याची इच्छा असेल अशा-ला ब्रह्मलोकामध्ये राहूं इच्छिणाऱ्यानें नेहमीं वेद सांगावा. तुम्ही पुष्कळ होऊन वेदाचा प्रसार करा.

जो शिष्य नाही, व्रतशील नाही किंवा ज्याचें अंतःकरण शुद्ध नाही अशाला वेद कधीं सांगूं नयेत. हे सर्व शिष्याचे गुण नीट ओळखावे. ज्याची वर्तणूक नीट पारखली नाही त्यालाही ही विया देऊं नये. ज्याप्रमाणें शुद्ध सोने तावून, तोडून, सुलाखून पारखलें जातें त्याचप्रमाणें कूळ व गुण यांनीं शिष्याची परीक्षा करावी. न सांगण्यासारखी गोष्ट किंवा ज्यामध्ये भय आहे अशी गोष्ट शिष्यांना सांगूं नये. जशी बुद्धि, जसें सांगणें त्याप्रमाणें विया फलद्रूप होते. सर्व शिष्य शंकटांतून पार पडून चांगले दिवस पाहोत. ब्राह्मणांना पुढें करून चारी वर्णांना वेद ऐकवावा. वेदाध्ययनासंबंधानें हा नियम असून हेंच महत्कार्य आहे. देवांच्या स्तुतीसाठीं ब्रह्मदेवांनीं हे वेद निर्माण केले. वेदपारंग ब्राह्मणाची मूर्खपणानें जो निंदा करील तो त्याच्या त्या कृत्यावद्दल पराभव पावेल. जो अधर्मानें ज्ञान मिळवूं इच्छितो व जो अधर्मानें तें सांगतो, ते दोघेही पतित होतात व त्या दोघांमध्ये स्नेहभाव न उरतां द्वेष वाढतो. हा वेदाध्ययनाचा व पढविण्याचा सर्व विधि मीं तुम्हांला सांगितला आहे; ह्या गोष्टी लक्षांत घेऊन याप्रमाणें तुम्हीं शिष्यांशीं वागावें.'

हें गुरुचें वाक्य ऐकून ते शिष्य मोठ्या आनंदानें एकमेकांना आलिंगन देऊन गुरुंना झणाले, 'मागचें पुढचें लक्षांत घेऊन आपण जें बोलला तें आमच्या मनांत ठसलें. आह्मी त्याप्रमाणें करूं. आह्मी आतां या पर्वतावरून खालीं पृथ्वीवर जाऊन वेदाचे आपल्याला पसंत असेल तर अनेक भाग करतो.' तें ऐकून व्यास झणाले, 'तुम्ही पृथ्वीवर किंवा देवलोकाला वाटेल तिकडे जा; परंतु मोठी हुशारी बाळगा. वेदांमध्ये पुष्कळ आडकाठी आहे हें लक्षांत ठेवा.' असें झणून गुरुंनीं परवानगी दिल्यावर त्यांना प्रदक्षिणा करून त्यांच्या पायांवर डोकीं ठेवून पृथ्वीवर अग्निहोत्रापासून सोमयज्ञापर्यंत यज्ञ करून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांचा यज्ञ करीत ब्राह्मणांपासून सत्कार घेत यज्ञ व अध्यापन करीत लोकांमध्ये कीर्ति मिळवून गृहस्थाश्रम पाळीत ते राहिले. याप्रमाणें शिष्य पृथ्वीवर गेल्यावर व्यास आपल्या मुलासह त्या निर्जन प्रदेशीं स्वस्थ ध्यानामध्ये गडून राहिले

असतां नारद तेथें येऊन ह्मणाले, 'अहो ब्रह्मर्षी, वेदघोष हल्लीं बंद आहे, आपण एकटेच ध्यानामध्ये गढून विचारांत पडल्याप्रमाणें असें कां स्वस्थ आहां? रजतमानें युक्त राहून झांकून गेल्या सूर्याप्रमाणें वेदघोषावांचून हा पर्वत शोभत नाही. येथें हल्लीं देव आहेत तरी निषादांच्या वाडीप्रमाणें वेदघोष बंद पडल्यानें याची शोभा निघून गेली आहे; एवढेंच नव्हे; तर ऋषी, देव, गंधर्व यांचेही वेदघोषावांचून तेज कमी होत चाललें आहे.' हें ऐकून व्यास ह्मणाले, 'मुने! आपण ह्मणतां हें सर्व मला पसंत आहे, आपण सर्वज्ञ व सर्वदर्शी असल्यामुळें तिन्ही लोकांत जी षडामोड होते ती आपल्याला कळल्यावांचून रहात नाही. मला काय आज्ञा आहे ती सांगा. माझे शिष्य मला सोडून गेल्यामुळें माझ्या मनाला उल्हास वाटत नाही.' यावर नारद ह्मणाले, 'वेदाचें अध्ययन न होईल तर त्याला मलिनता येते. व्रतशीलपणा नसणें हें ब्राह्मणाला मलिनता आणतें, बाल्हीक लोक पृथ्वीला मलीनपणा आणतात, व कौतूहल स्त्रियांना मलीनपणा आणणारें आहे. तेव्हां मुलांसह आपण वेदाध्ययन चालवून राक्षसांच्या भीतीनें उत्पन्न होणारा अंधार वेदघोषानें दूर करा. 'याप्रमाणें ते मुनी बोलले असतां व्यास बरें ह्मणून आपल्या मुलाबरोबर मोठ्या स्वरांनें योग्य शब्दांवर जोर देऊन वेदाभ्यास करून सर्व लोक त्यांनीं गर्जून सोडले. याप्रमाणें त्यांचा अभ्यास चालला असतां समुद्रावरील वारा जोर लागून सोसाट्यानें वाहूं लागला; तेव्हां आज अन्याय ह्मणून व्यासांनीं मुलाचें ह्मणणें बंद पाडलें असतां मोठ्या कौतूहलानें शुकांनीं विचारिलें कीं, 'हा वारा कोठून सुटला? हें व याची सर्व हालचाल आपण मला कृपा करून सांगा.' तें ऐकून व्यास ह्मणाले, 'तुला दिव्य चक्षु उत्पन्न झाले असून तुझें मन अगदीं शुद्ध झालें आहे. रज व तम यांपासून मुक्त होऊन तूं सात्त्विक वृत्तीनें आहेस; तेव्हां ज्याप्रमाणें आरशामध्ये आपलें प्रतिबिंब पहावें त्याप्रमाणें आपल्या ठिकाणींच ब्रह्मस्वरूपाला पाहूं लागून अंतःकरणामध्ये लय पावून मनान्मध्ये वेदाचा विचार करीत रहा. विष्णूच्या मार्गाला देवयान हें नांव

व असून तमोगुणांनीं युक्त अशा दुसऱ्या मार्गाला पितृयान हें नांव आहे. हें जग सोडल्यावर स्वर्गाला व अधोगतीला पोंचविणारे हे मार्ग आहेत. पृथ्वीवर व आकाशांत वहाणारे सात वायु सात प्रकारांनीं वहात असतात. ते कसें तें सांगतों ऐक. हें शरीर इंद्रियांनीं युक्त असून साध्य व दुसरें महत्त्वे यांचें आधिपत्य यावर आहे. यांच्यापासून कोणाला हार न जाणारा समान झाला. समानाचा उदान, उदानापासून व्यान, व्यानापासून अपान व अपानापासून प्राण असे वायू उत्पन्न झाले. कोणाची मात्रा चालू न देतां शत्रूला भाजून काढणाऱ्या या प्राणाला मात्र पुढें अपत्य झालें नाही. यांचीं निरनिराळीं कर्मे पुढें दिल्याप्रमाणें आहेत. प्रण्याच्या शरीरामध्ये वायूच सर्व ठिकाणीं हालचाल चालू ठेवितो. व प्राणी त्याच्या योगानें जिवंत रहातात; ह्मणूनच त्याला प्राण असें ह्मणतात. वरच्या मालिकेंतील पहिला प्रवह नामक वायु, धूर व उष्णता यांपासून बनणारे ढग आकाशाला नेऊन पोंचवितो. अंतरिक्षामधून संचार करीत पाण्याशीं याचा संबंध झाला असतां त्याच्यापासून तो विजेंसारखा कांतिमान दिसतो. दुसरा आवह नांवाचा वायु सोसाट्यानें वहात संचार करीत राहून हाच सोम व दुसऱ्या प्रकाशमान ग्रहनक्षत्रादिकांचा उदय करतो. शरीरामध्ये असतांना याला विद्वान लोक उदान ह्मणतात. जो वायु चारी समुद्रांपासून पाणी बरोबर घेऊन तें आकाशामध्ये ढगांना नेऊन पोंचवितो व याप्रमाणें ढगांना सजल करून पर्जन्याच्या स्वाधीन करतो त्या मोठ्या वायूला उद्धह ह्मणतात. जे ढगांना वहात असून त्यांचे निरनिराळे तुकडे करतात व त्यांना वितळवून पाऊस पाडवितात त्यांना घनाघन ह्मणतात. पुढें त्याच्या योगानें ढगांचे एकमेकांवर आदळून तुकडे होतात. अशा शब्द करणाऱ्या, सर्व जगाच्या रक्षणासाठीं एकवटलेल्या वायूंना नद अशी संज्ञा आहे. जो भूतमात्रांचीं विमानें आकाशामधून वाहून नेतो त्या चवथ्याला संवाहन हें नांव असून याच्या अंगीं पर्वतांना सुद्धां फोडून टाकण्याचें सामर्थ्य आहे. पांचवा मोठा जोराचा व वेगवान विवह नांवाचा

वायु झाडांनासुद्धा उपटून टाकण्याला समर्थ आहे. त्याच्याशीं ढग जुळले असता त्यांना बलाहक ही संज्ञा येते. हा वायु मोठमोठे भयंकर उत्पात उत्पन्न करून आकाशामध्ये गर्जत फिरत असतो. सहावा परिवह नांवाचा विजयी वायु सर्व आकाशातील पाण्यांना बरोबर घेऊन खालीं पडून देत नाही व आकाशगंगेच्या पवित्र पाण्याला आधार देऊन तो त्याला खालीं गळून देत नाही. याच्याच दुखून होणाऱ्या प्रतिबंधानें सर्व जगाला प्रकाशमान करणारा सहस्ररश्मि एक तेजाचा गोळा दिवून लागून त्याच्या योगानें पृथ्वीवर उजेड पडतो. याच्याच योगानें पुष्टि मिळून कमी कमी होत जाणारा चंद्र पुढें पूर्ण मंडलानें युक्त होतो. जो सर्व प्राणिमात्रांचे, काळ आला असतां प्राण हरण करतो व ज्याच्या मागून काळ व यम असतात अशा वायूला परावह असें नांव आहे. त्याच्यापुढें कोणाचें कांहीं चालत नाही. तेहमीं योगामध्ये गढलेल्या सूक्ष्मदर्शी योग्यांना अमरत्व देण्याला हाच कारण आहे. याच्याच साहाय्यानें दक्षाचे हजारों मुलगे पृथ्वीच्या शेवटाला जाऊन पोचले. याच्या स्पर्शाच्या योगानें प्राणिमात्र मोक्षाला जाऊन पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांतून सुटतो. याप्रमाणें हे दितीचे मुलगे मोठे अद्भुत वायु आहेत. हे नेहमीं वाटेल तेथें सर्व वस्तूंना बरोबर घेऊन वहात असतात; परंतु या वहाणाऱ्या वायूनें आज पर्वताला हालवून सोडलें आहे हें मोठें विलक्षण आहे. हा जोरानें वहाणारा विष्णूचा श्वासरूपी वायु जेव्हा एकरूप मोठ्यानें वाहून लागतो तेव्हा जगावर संकट पडतें. तेव्हां अशा प्रकारें हा जोरानें वहात असतां ब्रह्मवेत्ते वेद झणत नाहीत. वेदोच्चारण होत असतां उत्पन्न होणाऱ्या वायूला या वायूपासून भीति असून त्यापासून या जगाला भीति उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. यानंतर वारा बंद पडल्यावर मुलाला फिरून अध्ययन करण्याला सांगून, व्यास स्वतः आकाशगंगेला स्नानाला गेले.

इकडे व्यास स्नानाला निघून गेले असतां नारद वेदांत गढलेल्या शुकांना वेदांचा अर्थ विचारण्यासाठीं त्यांच्याकडे आले. त्यांना आलेले पाहून वेदोक्तविधीनें शुकांनीं अर्घ्यपूर्वक त्यांची पूजा

केली; तेव्हां संतुष्ट होऊन, 'कशानें मी तुझें कल्याण करूं, ' झणून नारदांनीं शुकांना विचारिलें असतां, 'या जगामध्ये जी माझ्या कल्याणाची गोष्ट असेल त्याकडे मला आपण लावा, ' असें शुकांचें भाषण ऐकून नारद झणाले, 'अंतःकरण शुद्ध होऊन तत्त्व कळून घेण्याची इच्छा करणाऱ्या पूर्वीच्या ऋषींना सनत्कुमारांनीं जें सांगितलें तें ऐक. ते झणाले, विद्येसारखा दुसरा डोळा न घेऊन सत्यासारखें दुसरें तप नाही. विषयासक्तीसारखें दुसरें दुःख नाही व त्यागासारखें दुसरें सुख नाही. पाप-कर्मापासून निवृत्ति, सदा पुण्यशीलता, सद्गति व चांगला आचार हेंच मनुष्याचें उत्तम कल्याण आहे. हा कष्टमय मनुष्यजन्म येऊन जो विषयांना चिकटतो तो मोहामध्ये पडतो. तो कधीं दुःखांतून सुटत नाही. विषयाला चिकटणें हें दुःखाचें लक्षण आहे. जो यांना चिकटला त्याची बुद्धि चळून ती मोहजाल वाढविते. व या मोहजालामध्ये गुरफटून जाऊन इहपरलोकीं त्याला दुःख भोगावें लागतें. झणून कल्याणेच्छून हतःहा करून कामक्रोधाना आवरावें; कारण हे आपल्या कल्याणावर पाणी ओतण्यासाठीं उठले असतात. नेहमीं रागापासून तपाचें, मत्सरापासून वैभवाचें, मानापमानापासून विद्येचें व दुर्लक्षापासून स्वतःचें रक्षण करावें. दयाभूतपणा हाच श्रेष्ठ धर्म असून क्षमा हेंच थोर बल आहे; आत्मज्ञान हेंच श्रेष्ठ ज्ञान आहे. सत्याहून जास्ती कांहीं नाही. खरें बोलणें चांगलें आहे; परंतु प्रसंगविशेषी जें हितकर असेल तें बोलणें अधिक श्रेयस्कर आहे. प्राणिमात्राच्या जें अत्यंत हिताचें असेल तेंच खरें सत्य. कोणतीही गोष्ट फलाशेवांचून हातीं घेणें, आशेला दूर सोडणें व बायकापोरें वगैरेच्या लचांडांतून सुटणें हीं ज्यानें पत्करिलीं आहेत तोच खरा विद्वान व तोच खरा शहाणा. जो इंद्रियविषयांना न चिकटतां त्यापासून अलग राहून इंद्रियांना पूर्ण ताब्यांत ठेवून विषयोपभोग घेत रहातो, ज्याचें अंतःकरण शांत झालें आहे, सुखदुःखादिकांचा आपल्यावर परिणाम घडून देतां जो एकाग्रतेनें योगामध्ये गढून असतो, ज्याचा इंद्रियांशीं संबंध असून जो त्यापासून अलग आहे, त्याचप्रमाणें देहवान असून जो त्याच्याशीं

तादात्म्य पावला नाही, असा मनुष्य मुक्त होऊन काही वेळ न लागता श्रेष्ठ अशा कल्याणाला धनी होतो. जो कोणाकडे पहात नाही, कोणाला शिवत नाही, कोणाशी बोलत नाही, अशालाच स्वऱ्या कल्याणाचा लाभ होतो. मनुष्याने कोणाला पीडा देऊ नये. उलट सर्वांशी मित्रत्वाने असावे. हा मनुष्यजन्म येऊन त्याने कोणाशी वैर बांधू नये. सर्व ऐहिक वस्तूकडे दुर्लक्ष, पूर्ण संतोष, निरिच्छता स्थिरता, हे गुण आत्मज्ञान्याला फार श्रेयस्कर आहेत. मनुष्याने सर्व लचांड दूर करून इंद्रिये स्वाधीन ठेवून इह-परलोकी ज्याच्यासंबंधाने शोकाला कारण उरणार नाही असे अभयपद मिळवावे. इच्छा ह्मणून ज्याला उरली नाही, त्यांना रडण्याची पाळी येत नाही. ह्मणून इच्छेच्या पाठी लागू नये. इच्छा सोडल्याने मनुष्यदुःखतापापासून मोकळा होतो. मनुष्याने आत्मनिग्रहाने नेहमी तपात गढून राहून विषयामध्ये न गढता ताब्यांत, न आलेले ब्रह्म ताब्यांत घेण्याच्या नादी लागावे. निरनिराळ्या विषयामध्ये न गढता नेहमी एकटे राहिल्याने मनुष्य काही वेळ न लागता उत्तम सुखाला धनी होतो. जोडप्याच्या सुखामध्ये गढलेल्या भूतमात्रामध्ये राहून ज्याला एकटे रहाण्यात मजा वाटे तोच ज्ञानामध्ये संतुष्ट समजावा. ज्ञानाने संतुष्ट झालेल्या मनुष्याला दुःख करण्याची पाळी येत नाही. चांगल्या कर्मांनी मनुष्याला देवत्व येते. बऱ्या वाईट अशा भेसळ कर्मांनी तो मनुष्य योनीमध्येच जन्मतो व वाईट कर्मांच्या योगाने निरुपाय होऊन नीच योनीला जातो. त्या ठिकाणी नेहमी जरा, मृत्यु इत्यादिक दुःखांना बळी पडून प्राणी या संसारामध्ये शिजून निघत असतो. अहिताला हित, खोव्याला खरे व अनर्थाला अर्थ समजून तो नाश पावतो. मोहामुळे आपणच निर्माण केलेल्या विषयामध्ये तंतुजालामध्ये गुंतणाऱ्या रेशमाच्या किड्याप्रमाणे गुरफटला जात असता मनुष्याला ते कळत नाही. नाना उपाधीच्या पाठी मनुष्याने लागू नये, कारण त्यापासून फार अपाय आहे. कारण कोश करण्याच्या नादी लागलेला कोशकार किडा उपाधीच्या मार्गे लागल्यामुळे त्यामध्ये जखडला जातो. बायका, पोरें, कुटुंब यांमध्ये जखडलेले लोक सरोवरातील चिखलात रुतून ना-

श पावणाऱ्या वनगजाप्रमाणे दिवसानुदिवस बुडत रहातात. ज्याप्रमाणे मोठ्या जाळ्यांनी वर खेंचले जाऊन जमिनीवर आलेले मासे तडफडतात त्याप्रमाणे स्नेहजालांनी खेंचलेल्या प्राण्यांना तडफडावे लागते. कुटुंब, बायका, पोरें, शरीर व सर्व संचय, हे परकीय असून त्यांत तथ्य काही नाही. केवळ मनुष्याने केलेले बरे वाई-कर्म त्याला पुढे उपयोगी पडते. ज्याअर्थी मनुष्याला सर्व सोडून निरुपाय होऊन एकटे जाणे भाग आहे, त्याअर्थी अनर्थामध्ये गढून मनुष्याने आपले खरे हित कां बुडवावे ? अंधकारमय अशा निबिड अरण्यांतल्या ज्या वाटेने मनुष्याला जावयाचे आहे त्या वाटेने विश्रांतीला बसण्याला जागा नाही. धरण्याला आधार नाही. त्या ठिकाणी जवळ काही शिंदोरी रहात नाही किंवा एखादा देशही लागत नाही. अशा त्या रस्त्याने मनुष्य निघाला असता कोणी त्याच्यामागून जात नसून फक्त एक बरे वाईट कर्मच त्याच्यामागून त्याच्याबगेवर जात असते. विद्या, कर्म, शुद्धता, नानाप्रकारचे ज्ञान ही सर्व काही करण्यासाठी पाळली जात असून ते कारण सरले ह्मणजे सोडून देण्यात येते. गांवात रहाण्यासंबंधाने गोडी असणे ही संशयाला जखडणारी दोरी आहे. जे लोक पुण्यवान असतात तेच हिला तोडून पार पडतात. पापी लोकांना ही तोडता येत नाही. रूप हेंच जिचे तीर आहे, मन जिचा प्रवाह आहे, स्पर्श जी मवील बेटे आहेत व रस जिचा ओष आहे, गंधरूपी चिखलाने भरलेली व शब्दरूपी जलांनी पूर्ण भरलेली अशा प्रकारची ही संसाररूपी नदी असून स्वर्गाकडे लावणाऱ्या हिच्या मार्गात मोठे अडथळे आहेत. शरीररूपी नावेत बसून क्षमा-रूपी जिला वळें आहे, सत्यरूपी धर्म हाच स्थिर ठेवणारे जिच्या शिडाला बांधलेले दोरखंड आहेत, व दानरूपी वाऱ्याने जी वाटेला लागली आहे, अशा जलद जाणाऱ्या नावेत बसून ही नदी तरून पार पडले पाहिजे. धर्माधर्म त्याचप्रमाणे सत्यासत्य टाकून नंतर ज्याच्या योगाने सत्यासत्य टाकले जाते तो अहंकार सुद्धा मागून टाकावा. सर्व संकल्प सोडून धर्म टाकावा; त्याचप्रमाणे वासना सोडून अधर्म टाकावा. दोन्ही सत्यासत्य चांगली बुद्धि धरून सोडावे व नंतर पर-

ब्रह्मरूपी भेष्ट वस्तूचा निश्चय मनांत ठेवून ही बुद्धि सुद्धां सोडावी. ज्याला हाडें हेच खांव आहेत, स्नायु ह्याच जखडणाऱ्या काढण्या आहेत, मांस व रक्त यांचा ज्याला लेप असून वरून जें कांत-ज्यानें मढविलें आहे असें दुर्गंधयुक्त मलमूत्रांनीं भरलेलें, जरा, शोक व रोग यांचें घर व शोकांमुळे व्याकुळ झालेलें, रजोगुण ज्याच्यामध्ये जोरावर आहेत, असें हें जीवाचें रहाण्याचें ठिकाण जें शरीर त्याला सोडावें. हें सर्व जग व याच्या पलीकडचें जे कांहीं महत् किंवा बुद्धि ही पंचभूतात्मक आहे. हें महत् परमात्म्याच्या आश्रयानें आहे. सत्व, रज व तम यांसह पंचेंद्रियादि सतरा, पंच विषयेंद्रियें, अहंकार व बुद्धि हीं सात मिळून हीं चौवीस तत्त्वे आहेत. हीं चौवीस तत्त्वे एका ठिकाणीं मिळालीं असतां त्याला पुमान् (जीव) ही संज्ञा येते. ज्याला धर्मार्थकाम हा त्रिवर्ग त्याचप्रमाणें जन्म व मृत्यु हे कळतात, त्यालाच खरोखर व चांगल्या रीतीनें उमगलें. त्यालाच उत्पत्ति व नाश यांचें इंगित कळलें. ज्ञानासंबंधी जें कांहीं कळून घ्यावयाचें असेल तें हळूहळू क्रमाक्रमानें जाणून घ्यावें. ज्यांचें इंद्रियांना ज्ञान होतें त्यांना व्यक्त हें नांव असून जे इंद्रियांतीत असून केवळ खुणेनेंच कळतात त्यांना अव्यक्त म्हणतात. उन्हामधून चाललेला मनुष्य ज्याप्रमाणें पावसानें समाधान पावतो त्याप्रमाणें इंद्रियें ताब्यांत ठेवलेल्या मनुष्याची स्थिति होऊन तो सर्व लोकांच्या ठिकाणीं आपण भरून राहिलों असून लोक आपल्या ठिकाणीं भरून राहिले आहेत असें पाहूं लागतो. याप्रमाणें जिच्या मुळाशीं ज्ञान आहे अशी ही सर्व स्थितीत आत्मस्वरूप दिसण्याची शक्ति एकदां परमात्मस्वरूप पाहूं लागल्यावर कधीच नाहीशी होत नाही. जुंकीनें उत्पन्न होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या दुःखांतून जो ज्ञानाच्या योगानें सुटतो त्याचा सर्व प्राणिमात्रांशीं संबंध जडला असतां सुद्धां त्याच्यावर त्याचा कांहीं वाईट परिणाम होत नाही. याच्या बुद्धीवर उजेड पडून लोकमार्ग जो त्याला दिसतो त्यामध्ये त्याला कधीं दोष दिसत नाही. मोक्षधर्म ज्याला उमगला आहे तो परमात्म्याला आदि व नाश नसून त्याला जन्म नाही. व तो अव्यय असा आपल्या ठिकाणीं राहिला आहे, तो कांहीं न कर-

तां केवळ साक्षित्वानें आहे व त्याला कांहीं आकार नाही, असें म्हणतो. जो मनुष्य आपण केलेल्याच निरनिराळ्या कर्मांनीं नेहमीं दुःखी असतो तो तें दुःख निवारण्यासाठीं अनेक प्राण्यांना मारतो व याप्रमाणें फिरून नानाप्रकारचीं नवीं कर्मे पदरीं घेत रहातो. व मोहामुळे अंध होऊन दुःखांनाच सुख समजून अपथ्य खाणाऱ्या रोग्याप्रमाणें फिरून फिरून ताप पावून कर्माच्या योगानें बांधला जाऊन रवीनें घुसळून निघावें त्याप्रमाणें घुसळून निघतो व याप्रमाणें आपल्या कर्मांनीं जखडला जाऊन तो त्या त्या कर्मांप्रमाणें ठरलेल्या योनीमध्ये जन्माला येतो व नानाप्रकारच्या यातना सोशीत जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून या संसारचक्रांत फिरत रहातो. म्हणून मनुष्यानें सर्व कांहीं जाणूं लागून सर्वांना आपल्या ताब्यांत ठेवून सर्वकर्मापासून निवृत्त व्हावें व सर्व अस्तित्वामध्ये असणाऱ्या वस्तूंपासून मुक्त व्हावें. तपाच्या सामर्थ्यानें, आत्मनिग्रहानें नवापाश तोडून पुष्कळ लोकांनीं ज्यामध्ये सुख आहे अशी अबाधित सिद्धि मिळविली आहे. ज्याच्या योगानें शोक नाहीसा होऊन सुख व शांति मिळते असे चांगलें शास्त्र ऐकून मनुष्याला चांगली बुद्धि येते व त्यामुळे त्याला सुख होतें. हजारों शोकाला कारणे व शेंकडो भयाला कारणे रोजच्या रोज मूर्खांवर येऊन गुदरतात, शहाण्यांवर तीं कधीं येऊन गुदरत नाहीत. म्हणून शोक नाहीसा करण्याचा उपाय सांगतो एक. मनुष्याची बुद्धि त्याच्या ताब्यांत असेल तर त्याला खात्रीनें सुख होतें. नावडत्या गोष्टीशीं प्रसंग येऊन आवडत्या गोष्टीला मुकावें लागल्यानें कोत्या लोकांच्या मनाला दुःख होतें. गतगोष्टीसंबंधानें त्यांचे गुण आठवून दुःख करूं नये. जो यांना मनामध्ये नेहमीं धरून बसतो त्याचा स्नेहपाश कधीं सुटत नाही. ज्या गोष्टीवर प्रेम जडूं लागतें त्यांत कांहीं दोष असून कांहीं तरी त्यापासून अपाय आहे हें ताडल्यानें मनुष्य लवकर त्यापासून विरक्त होतो. जो मनुष्य गेल्या गोष्टी संबंधानें रडत बसतो त्याचा कांहीं त्यांत फायदा होत नाही, किंवा धर्म अगर कीर्ति कांहींच पदरीं पडत नाही. जें एकदां नाहीसे झालें तें त्याला कधींच मिळत नाही. प्राणिमात्रांला ऐहिक विषय कधीं लाभतात, कधीं लाभत ना-

हीत. जे जे ह्मणून प्रसंग येऊन गुदरतात त्या सर्वांसंबंधानें रडत बसेन ह्मटलें तर हें कोणाच्यानेच होणार नाही. मेळ्याबद्दल किंवा नाहीसि झाल्याबद्दल जो शोक करीत बसतो तो त्या दुःखानें आणखी दुःख पद्रीं घेऊन दुहेरी अनर्थांला बळी पडतो. जे लोक बुद्धीच्या योगानें या जगांत जन्ममरणाचा क्रम लक्षांत घेऊन रडत बसत नाहीत त्यांनाच योग्य ज्ञान झालें ह्मणावयाचें. अशांना अश्रु ढाळीत बसण्याचा कधीच प्रसंग येत नाही. शारीरिक किंवा मानसिक दुःख बाढविणारा प्रसंग येऊन गुदरल्यावर शक्य तेवढ्या प्रयत्नांनं सुद्धां जेव्हां तो टाळतां येत नाही तेव्हां अशा गोष्टीसंबंधानें चिंता करीत बसूं नये. त्याच्यावर विचार करीत न बसणें हें दुःखावर औषधच आहे. त्यावर विचार करीत बसल्यानें तें नाहीसें होत नाही; उलट वाढतें मात्र. शहाणपणाच्या योगानें मानसिक व औषधानीं शारीरिक रोग नाहीसें करावे. ज्ञानाचें सामर्थ्य हेंच आहे. मुलांच्या ओळीला जाऊन बसूं नये. रूप, यौवन, जीवित, द्रव्यसंचय, आरोग्य, आवडत्या गोष्टींशीं संबंध हीं सर्व अशाश्वत आहेत. ह्मणून शहाण्यानें यांमध्ये मन घालूं नये. सर्व लोकांवरील दुःखासंबंधानें एकट्यानें शोक करीत बसूं नये. शोक करीत बसल्यावांचून जर कांहीं उपाय दिसेल तर तो करावा. या आयुष्यामध्ये सुखापेक्षां दुःख अधिक आहे. मनुष्यांना मोहामुळें इंद्रियविषयावर प्रेम स्वाभाविकपणें असून मरण आवडत नाही. जो मनुष्य सुख व दुःख हीं दोन्ही सोडून देतो तो ब्रह्माला जाऊन मिळतो. शहाणे लोक त्यासंबंधानें बिलकूल शोक करीत नाहीत. पैसा हातांतून सुटतांना दुःख देतो, तो संभाळणेंही मोठें सुखाचें नाही व मिळविण्यालाही बरेच आयास पडतात. तेव्हां असा पैसा नाहीसा झाल्यामुळें त्यासंबंधानें विचार करूं नये. पैशाची निरनिराळी विशेष स्थिति आली असतांही जे तृप्त होत नाहीत ते नाश पावतात. विद्वान लोक मात्र संतोष पावतात. संचय झटला कीं, तो नाहीसा व्हावयाचा. चढला तो पडणारच. संबंध आला कीं, त्या ठिकाणीं तादातूट ठेवलेलीच आहे व आयुष्य झटलें कीं तेथें मरण आहेच. या आशेला अंत नसून

संतोषासारखें सुख नाही. ह्मणून शहाणे लोक संतोष हाच पैसा समजतात. वय चाललें असून एक निमेषभर सुद्धां तें थांबत नाही. याप्रमाणें आपलें शरीर अशाश्वत असतां त्यावर नेहमीं कां विचार करीत बसावें ? सर्व भूतमात्रांच्या स्वभावावर विचार करून आपल्या तर्काच्या ते पलीकडे आहेत असें समजून श्रेष्ठ गति डोळ्यांपुढें ठेवून वाढेला लागलेले लोक त्यासंबंधानें शोक करीत नाहीत. वासनांची तृप्ति न होतां त्यांवरच विचार करीत बसणाऱ्या या मनुष्याला जनावराला उपटून घेऊन पळणाऱ्या वाघाप्रमाणें मृत्यु घेऊन जातो. असें आहे तरी दुःखांतून सुटण्याच्या उपायाकडे लक्ष घावें, शोक न करतां तें आरंभावें, व दुःखांतून सुटून संकटांतून मोकळें व्हावें. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यांचा श्रीमंत असो किंवा गरीब असो त्याला भोगाच्या पलीकडे दुसरा उपयोग नाही. संबंध जडणाच्यापूर्वी मनुष्याला दुःख ठाऊक नसतें; ह्मणून वियोगाचे वेळींही न डगमगतां कोणासंबंधानें शोक करूं नये. धैर्यानें शिश्रोदराची खबरदारी घेऊन हातापायांची डोळ्यांनीं खबरदारी घ्यावी. डोळे व कान यांची मनानें व मन आणि वाणी यांची ज्ञानानें खबरदारी घ्यावी. नांवाजलेल्या किंवा इतर लोकांसंबंधानें प्रेम आवरून मनुष्यानें ताठा सोडून नम्रपणानें असावें. अशा रीतीनें असणारा मनुष्यच सुखी, हाच शहाणा. जो आत्म्याच्या ठिकाणीं रमून कशाचीही आशा करीत नाही व स्वतःच्या साह्यानेच जो रहातो तो सुखी होतो.

सुखदुःखें आळीपाळीनें येत असून शहाणपण, विचार किंवा उद्योग यांना तीं टाळतां येत नाहीत; परंतु मनुष्यानें स्वभाव कायम ठेवून यत्न करीत रहावें. यत्न करणारा नाश पावत नाही. जरा, मरण व रोग यांपासून आपल्या आवडत्या आत्म्याला बर काढावें; कारण शारीरिक त्याचप्रमाणें मानसिक रोग बळकट हाताच्या मनुष्याच्या हातून सुटलेल्या बाणाप्रमाणें मनुष्याच्या शरीराला पीडा देतात. तृष्णेनें पीडून तळमळणाऱ्या, जीविताची हांव लागलेल्या दुबळ्या मनुष्याचें शरीर नाशाकडे ओढून नेलें जात

असतें. नद्यांचे प्रवाह नेहमीं पुढें चालले असून ते कधीं मार्गे वळत नाहीत. याचप्रमाणें फिरून फिरून येणारे दिवसरात्र मनुष्यांचें आयुष्य कमी करित चालले असतात. शुक्ल व कृष्ण-पक्षही जन्मलेल्यांना वठवीत एकसारखे चालले असून एक निमेषभरसुद्धां थांबत नाहीत. त्याचप्रमाणें ज्याला वृद्धावस्था हाणून ठाऊक नाही असा सूर्य उदयास्त पावत राहून नेहमीं मनुष्याच्या सुखदुःखांना कमी करित चालला आहे. या रात्री, दैवावर अवलंबून असणाऱ्या मनुष्याच्या ध्यानीं मनीं नसणारे असे त्यावर येऊन गुदरणारे बरे वाईट संग यांना आपल्या बरोबर घेऊन एकसारख्या चालल्या आहेत. मनुष्याच्या क्रियेचें फल जर परतंत्र नसतें, तर ज्याच्या ज्याच्या मनांत जें जें येईल तें तें त्याला मिळालें असतें; परंतु आत्म-निग्रही, हुशार व बुद्धिमान लोक कांहीं कर्म न करतां राहून निष्फल झालेले दिसतात, कांहीं मूर्ख. निर्गुण व नीच असे असून त्यांच्या मनांत कांहीं आशा नसतां त्यांच्या इच्छा परिपूर्ण झालेल्या दिसतात. मनुष्यामध्ये कोणी नेहमीं हिंसेमध्ये व फसविण्यांत गडला असून त्याचा सुखांत शेवट होतो. कोणी हातपाय न हालवितां स्वस्थ बसला असून लक्ष्मी त्याच्या जवळ येते व कोणी कर्म करित असून देखील एखादी यःकश्चित् गोष्ट त्याला मिळत नाही. स्वभावतः एकासंबंधानें उत्पन्न झालेल्या शुक्राचा दुसऱ्या ठिकाणीं विनियोग होतो, तेव्हां हे त्या पुरुषाचें कर्मफल नव्हे काय? त्याचप्रमाणें योनीमध्ये गेलेल्या त्या शुक्राचा एखादे वेळेला गर्भ होतो किंवा एखादे वेळेला होत नाही. याप्रमाणें निरर्थक घडणारा संबंध पुष्पें येऊन फल न येणाऱ्या आम्रवृक्षासारखा होतो. कोणी वंश चालण्यासाठीं मुलाच्या मार्गे लागून ते सिद्धीला जाण्यासाठीं खटपट करित असतां त्यांना गर्भ रहात नाही व कोणाला विषारी सापाप्रमाणें गर्भाची भीति वाटत असून त्यांना केवळ आपली प्रतिमा फिरून निर्माण झाल्यासारखा दीर्घायुषी मुलगा होतो. देवांकरितां होम करून, तप करून विद्याच्या मुलाला हापापलेल्यांनीं दहा महिनेपर्यंत संभाळलेले कुलाला कलंक लावणारे निपजतात, व अशाच

स्थितीत निर्माण झालेले दुसरे वडिलांनीं मिळविलेले पुष्कळ धनधान्यादिक भोग भोगीत रहातात. मैथुन प्रसंगीं दोघां स्त्रीपुरुषांचा संबंध असून गर्भ हा एकट्या आईलाच शनीसारखा त्रास देणारा होतो. प्राणानें देह सोडल्याबरोबर ज्याचीं कर्मे मांस-श्लेष्मादिकांनीं बनलेल्या एका शरीरामध्ये घडलीं असतात तें स्थूल शरीर याप्रमाणें नाहीसें झाल्यावर तो दुसऱ्या शरीरामध्ये शिरतो व याप्रमाणें पहिल्याप्रमाणेंच असणाऱ्या नाशवंत शरीरामधून आपल्या मधील माल लोटून देण्याकरितां ज्याप्रमाणें एक नांव दुसरीकडे जात असते त्याप्रमाणें एक देह जळून नाहीसा झाल्यावर दुसरा, त्यामागून तिसरा याप्रमाणें देह तयार असतात. मैथुन प्रसंगीं पोटांत एक अचेतन रेंताचा बिंदु ठेवला जाऊन तो कोणाच्या खटपटीनें जिवंत असा गर्भ होतो? ज्या ठिकाणीं खाद्ये प्यालेले नानापदार्थ जिरून खाक होतात त्याच पोटा-मध्ये अन्नाप्रमाणेंच हा गर्भ कां बरें जिरून पार होत नाही? गर्भामध्ये मलमूत्रामध्ये याचा वास नियमित केला आहे. त्या ठिकाणीं रहाण्यासंबंधानें त्या जीवाच्या हातांत कांहीं नसतें. कांहीं गर्भ गळून पडतात, कांहीं पूर्ण होऊन जन्माला येतात व कांहींसाठीं दुसरे देह तयार होऊन बसले असल्यामुळे गर्भातच त्यांचा नाश होतो. याप्रमाणें मनुष्य या प्रसंगीं बीज ठेवीत असून त्यापासून वेळेला मुलगा किंवा मुलगी कांहीं तरी संतति होते. फिरून मैथुनसंबंध चालतो. मनुष्याची आयुर्मर्यादा जस-जशी संपत जाते तसतसा जन्मापासून नाशापर्यंतच्या दहा स्थितींपैकी त्याच्याबरोबर उत्पन्न झालेला पंचभूतात्मक देह सातवी ह्यातारपणची स्थिति व नववी प्राण बंद पडण्याची स्थिति यांना पोहोचून नाहीसा होतो; तरी त्या जीवामध्ये कांहीं फेरबदल होत नाही. पारध्यांनीं ज्याप्रमाणें लहानसान जनावरांच्या मार्गे लागाव; त्याप्रमाणें सर्व लोक नाना व्याधींनीं पीडिले जाऊन उठून हातपाय हालविण्याचें सुद्धां त्यांच्या अंगांत सामर्थ्य रहात नाही. याप्रमाणें ते व्याधींनीं पीडिले असतां वाटेला तितका पैसा ओतून सुद्धां व वैद्यांची वाटेल तितकी खटपट झाली तरी त्यांच्या वेदना कमी होत नाहीत; एवढेंच नव्हे तर ते मोठे कुशल वैद्य त्यांच्याजवळ पष्कळ

औषधें असूनही व्याधीकडून खेंचले जातात. ते नानाप्रकारचे उपाय व बनविलेलें तूप घेतात तरी विण्याड हचींनीं मोडून पाडलेल्या झाडाप्रमाणें जरे-
नें वडून पडतात. पशू पक्षी त्याचप्रमाणें गरीब लो-
क रोगानें पीडले असतां त्यांना कोण औषधोपचार
करितात? असें असून ते कधीं रोगपीडित होत
नाहींत. घोर, कडक व कोणाला पुढें येऊं न देणारे
अशा राजांना सुद्धां रोग घेऊन सोडतात. याप्रमाणें
वेदनेनें गांगरून जाऊन मोह व शोक यांमध्ये बुडून
कालरूपी महाप्रवाहात पडून वहात चाललेल्या म-
नुष्याला पैसा, राज्य किंवा कडक तप यांच्यानें
सुद्धां जें जें ह्मणून त्याच्या कपाळीं लिहून ठेविलें आहे
त्याच्याहून पलीकडे जावत नाही. प्रयत्नाचें फल
मिळालेंच पाहिजे असें जर असतें, तर कोणी मेलान
नसता, कोणी ह्यातारा झाला नसता, कोणाच्या म-
नाविरुद्ध कांहीं घडलें नसतें, सर्वांच्या सर्व इच्छा
पुरल्या असल्या, सर्व लोक वरवर जाऊं पहातात व
त्याप्रमाणें खटपटही करतात; परंतु तसें घडून मात्र
येत नाही. जे काळजी घेणारे ग्रामाणिक, शूर व
पराक्रमी आहेत, अशांना सुद्धां संपत्ति व मय यांनें
धुंद झालेल्यांच्या पुढें हात जोडून रहावें लागतें.
कोणाचे क्लेश त्याला कळण्यापूर्वीच नाहीसे होतात;
तसेंच कोणाला आपल्या जवळचें सुद्धां मिळत
नाहीं. कर्म सारखीं घडलीं असून फलें मात्र पुष्कळ
निरनिराळीं असतात. कोणी शिविका वहातात,
कोणी तिच्या मधून बघून जातात; सर्वांनाच पुष्कळ-
ळ पैसा ह्वासा वाटत असून त्यांपैकीं कांहींच्या
पुढेंच हत्ती, घोडे झुलतात. कांहीं लोकांना एक
बायको गेल्यावर दुसरी मिळत नाही व कांहींना
हजारों बायका मिळतात. सुखदुःखें जवळ जवळ
असून तीं एका मागून एक मनुष्याला मिळतात. हें
जें मीं तुला पूर्वी सांगितलें याच्याच योगानें देव हे
मृत्युलोक सोडून स्वर्गाला गेले. 'हें नारदांचें भा-
षण ऐकून शुक्रांनीं मनांत विचार केला तरी त्यांचा
निश्चय कांहीं ठरेना. बायकामुलांपासून पुष्कळ क्ले-
श असून विया व वेद हीं मिळविण्याला पुष्कळ
थम लागतात असें त्यांना वाटलें. व शाश्वत व को-
णत्याही क्लेशापासून मोकळे, परंतु महावैभवदायक
असें स्थान कोणतें आहे याबद्दल क्षणभर मनांत

विचार करून व आपली काय गति ठरली आहे
यासंबंधानें विचार करून धर्मासंबंधानें बरी वाईट
गति ठारक असणाऱ्या त्या महात्मांनीं फार क-
ल्याणकारक अशी गति मिळविण्याचा निश्चय के-
ला. त्यांनीं मनांत विचार केला कीं, सर्वसंग सो-
डून देऊन आपण उत्तम गतीला कसे मिळणार ?
जेथून निरनिराळ्या योनींमध्ये यावें लागणार नाहीं,
अशा स्थानाला मी कसा जाऊन पोहोंचणार ? जे-
थून प्राणी फिरून परत येत नाहीं, अशा श्रेष्ठ पदाला
जाऊन मिळावें असें माझ्या मनांत आहे. सर्व संग
सोडून मनानें निश्चित गति ठरवून मी ती गति मि-
ळवीन. ज्या ठिकाणीं माझ्या या आत्म्याला शांति
मिळेल अशा अक्षय, अविनाशी व शाश्वत स्थाना-
ला जाऊन तेथें मी राहीन. ती उत्तम गति योगा-
खेरीज मिळणें शक्य नाहीं. मनुष्याला ज्ञान झालें
असतां कर्माच्या योगानें मनुष्याला नीच पाश
जडत नाहीत; ह्मणून योगाचा आश्रय करून
हा देह टाकून वायुरूप होऊन तेजोराशी सू-
र्यामध्ये मी प्रवेश करीन; जेव्हां जीव यामध्ये
शिरतो, तेव्हां देवाकडून चंद्राप्रमाणें त्याला क्षय
पावावें लागून पृथ्वीवर येऊन पुनः वर चढत वस-
ण्याचा प्रसंग येत नाही; कारण अर्चिमार्ग व धूम-
मार्ग यांपैकीं धूममार्गाला लागल्यानें मनुष्य चंद्रा-
प्रमाणें फिरून फिरून क्षय व वाढ याला लागतो, तें
कांहीं मला नको आहे. सूर्य आपल्या प्रसर किर-
णांनीं सर्व लोकांना तापवून चोहोंकडून सर्व व-
स्तूंमधून तेज ओढून घेत असतो व त्याचें मंडल
कधीं कमी होत नाही; ह्मणून मला वैदीप्यमान सूर्य-
र्यामध्येच जाऊन मिळणें पसंत वाटतें. या ठिकाणीं
निःशंक अशा अंतःकरणानें कोणाचेंही माझ्या पुढें
कांहीं चालूं न देतां मी राहीन. सूर्यलोकामध्ये हा
देह ठेवून ऋषीबरोबर फार दुःसह अशा सूर्याच्या
तेजामध्ये मी जाऊन मिळेन, व नंतर या सर्व पृ-
थ्वीवरील भूतमात्रांमध्ये मिळून मी तद्रूप होईन. आज
योगाचें सामर्थ्य सर्वांच्या दृष्टीस पडेल, 'असें ह्मणून
नारदांना आपला हेतु कळवून त्यांची आज्ञा घेऊन
शुक आपल्या पित्याकडे गेले व त्यांना अभिवादन
करून प्रदक्षिणा केल्यावर त्यांनीं त्यांनाही आपला
हेतु कळविला; तेव्हां तो ऐकन व्यासांना आनंद होऊन

ते त्यांना ह्मणाले, 'मुला, कांहींवेळ येथें रहा. तों-पर्यंत मी तुझ्याकडे बघून आपल्या डोळ्यांचें पारणें फेडून घेईन. परंतु शुकांना कशाची पर्वा न उरून तेह व संशय दूर झाला असल्यामुळें मोक्षाचाच विचार मनांत आणून त्यांनीं निघण्याचें मनांत आणलें व पित्याला सोडून ज्यावर सिद्धांचा वास आहे अशा विशाळ कैलासपृष्ठाकडे निघून गेले. त्या पर्वताचें शिखर चढल्यावर सपाट अशा प्रदेशांत एकांतामध्ये ज्याठिकाणीं गवत वगैरे कांहीं वाढलें नव्हतें अशा ठिकाणीं बसून शास्त्राप्रमाणें यथाविधि पायापासून सर्व गात्रांच्या ठिकाणीं क्रमाक्रमानें ध्यान लावलें. पुढें सूर्य उगवल्याबरोबर पूर्वेकडे तोंड करून अगदीं नम्रपणें ते बसलें. त्याठिकाणीं पक्षीसुद्धां नसून शब्द बिलकुल कानावर येत नव्हता व भयंकर असें कांहीं दिसत नव्हतें. याप्रमाणें तेथें बसले असतां आपला आत्मा सर्व संग-पासून मुक्त होऊन ब्रह्माकडे लागलेला पाहून आनंद होऊन शुभ्र मोठ्यानें हंसले व मोक्षमार्गाला लागण्यासाठीं फिळून योग लावून महायोगी बनून ते वातावरण ओलांडून गेले; नंतर नारदाला प्रदक्षिणा करून आपली योगधारणा त्यांना सांगून ते ह्मणाले, 'मला मार्ग दिवूं लागला असून मी तिकडे निघालों आहे. अहो महामुने, आपल्या प्रसादानें मी इष्ट गतीला जाऊन मिळें.' पुढें नारदांची परवानगी घेऊन त्यांना अभिवाद करून फिळून योग लावून ते आकाशांत गेले. याप्रमाणें अंतरिक्षांतून निश्चयपूर्वक वायुरूप होऊन ते चालले असतां प्रत्यक्ष गरुडाप्रमाणें दिसत होते. व त्यावेळेस वायुप्रमाणें किंवा मनाप्रमाणें त्यांची गति होती. याप्रमाणें सूर्यासारखे तेजस्वी झालेल्या शुकांना त्रैलोक्य एक दिवूं लागून ते आपल्या दूरच्या वाटेला लागले असतां त्यांचें मन एकाग्र झालें असून त्याला व्यग्रता किंवा भीति ह्मणून बिलकुल दिसत नव्हती. तें पाहून सर्व चराचर भूतमात्रांनीं यथाशक्ति त्यांची पूजा केली. देवांनीं दिव्य पुष्पांचा त्यांच्यावर वर्षाव केला, अंतरिक्षामध्ये तपानें सिद्धि मिळवून दृष्टी शरीरामधून काढून वर, आकाशाकडे लावून आमच्या सर्वांच्या नेत्रांना सुख देत कोण चालला आहे, ह्मणून सर्व गंधर्व, अ-

प्सरा, ऋषी वगैरे आश्चर्यानें थक झाले. आपल्या शब्दाच्या नादानें सर्व आकाश भरून काढून त्यांना वर चाललेले पाहून पंचचूडा प्रभृति अप्सरा डोळे आश्चर्यानें खुलून फार आश्चर्यचकित झाल्या. त्यांना वाटलें हें कोणतें दैवत याप्रमाणें गतीला मिळालें आहे? कारण कांहीं वासना न उरतां अगदीं मुक्ताप्रमाणें हें इकडे येत आहे. नंतर शुभ्र ज्यावर नेहमीं उर्वशी व उपचिती यांचा वास आहे अशा मलय पर्वताला आले. त्या दोघींनाही यांना पाहून फार आश्चर्य वाटून त्यांना त्या ह्मणाल्या, 'या वेदाभ्यासामध्ये गढलेल्या ब्राह्मणांची केवढी तरी ही एकाग्रता! हं हं ह्मणतां हे चंद्राप्रमाणें आकाश ओलांडून जातील. बापाची शुश्रूषा केल्यानें ही उत्तम बुद्धि यांनीं मिळविली आहे. बापावर पूर्ण भक्ति असून उत्तम तपामध्ये गढलेल्या या प्रेमळ मुलाला यांच्या पित्यानें सोडलें तरी कसें? हें उर्वशाचें भाषण ऐकून शुकांनीं तिकडे लक्ष देऊन सर्व दिशांकडे नजर फेंकली. तेव्हां अंतरिक्ष व सर्व पृथ्वी त्यावरील डोंगर, अरण्ये, सरोवरे व नद्या त्यांच्या पाहण्यांत आल्या. ते वेळीं सर्व देवता बहुमानपूर्वक हात जोडून त्यांचेकडे पहात असतां, 'माझे तातजर मला हांक मारीत माझ्यामागून येतील तर तुम्हीं सर्वांनीं मिळून, माझ्यावर तुमचें प्रेम असेल तर त्यांना उत्तर या,' असें शुभ्र त्यांना ह्मणाले; तेव्हां सर्वांनीं बरें ह्मणून त्यांना उत्तर दिलें. याप्रमाणें शुभ्र चारी प्रकारचे दोष टाकून सिद्धि मिळवून निघाले. आठ प्रकारचे तमोगुण, पांच प्रकारचे रजोगुण तसेच सत्वगुण हीं त्यांनीं टाकून ते शाश्वत, निर्गुण व लिंगवर्जित अशा ब्रह्मपदीं स्वच्छ जळणाऱ्या अभीप्रमाणें लीन होऊन राहिले. ते वेळीं उल्कापात होऊन दिशा पेट घेतलेल्या दिसूं लागल्या. धरणीकंप होऊन झाडांच्या फांया कडाकड मोडून पडूं लागल्या. व पर्वतांचीं शिखरे डांसळून पडूं लागलीं. मोठमोठे शब्द निघून त्यांच्या योगानें हिमालय पर्वत दुमंगतो आहेसा दिसला. सूर्याचें तेज नाहीसे झाल्यासारखें दिवूं लागून अभीही पेट घेईनासा झाला. नद्या व सरोवरे क्षुब्ध होऊन गोड व सुवासिक असा पाऊस पडूं लागला. मोठा सुगंधी व पवित्र वारा सुदला. याप्रमाणें शुभ्र अंतरिक्षांतून निघाले

असतां एक हिमालयाचें व दुसरें मेरुचें अशीं दोन शिखरें जुळलेलीं त्यांना दिसलीं. त्यांपैकीं एक सोन्याचें असल्यामुळें पिवळें दिसत होतें व दुसरें रुप्याचें असल्यामुळें पांढरें दिसत होतें. त्यांपैकीं प्रत्येकाची लांबी व उंची शंभर शंभर योजने होती. त्यांना पाहून न कचरतां त्यांना जाऊन हे भिडले असतां तीं दोन्ही एकत्र जुळलीं होती तरी यांच्या त्या जोराच्या धक्यानें दुभंगून वेगळीं वेगळीं झालीं. तेव्हां तीं फारच विलक्षण दिसत होती. या शिखरांमधून शुक बाहेर पडून निघाले; कारण त्यांना प्रतिबंध करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या अंगीं नव्हतें. या वेळीं त्या पर्वतावर रहाणाऱ्या देवादिकांचा मोठा शब्द ऐकूं आला. पर्वताला दुभंगून शुकांना निघून गेलेले पाहून शाबास शाबास झणून ते ओरडले. त्या सर्वांनीं त्यांचा बहुमान केला. व दिव्य पुष्पांनीं आकाश चोहोंकडून भरून राहिलें. रम्य व जिच्या तदावर फुलांनीं भरलेल्या झाडांचीं वने होती अशा त्या मंदाकिनीवरून शुक चालले असतां तिच्या पाण्यामध्ये अप्सरा क्रीडा करीत असलेल्या त्यांना दिसल्या. शुकांना पाहून त्यांना लज्जा मुळीं वाटली नाहीं. व्यास पुत्रप्रेमानें याच वाटेनें त्यांच्या मागून येत होते. इकडे शुक वातावरणाच्या पलीकडे पोहोचून ब्रह्मस्वरूप झाले होते. व्यासही योगसामर्थ्यानें त्या सूक्ष्म मार्गाला लागून शुक जेथून प्रथम आपल्या प्रवासाला निघाले त्या वाटेला लागले असतां तो दुभांगलेला पर्वत त्यांना दिसला. तेव्हां तेथें असलेल्या ऋषींनीं त्यांच्या मुलाचें अलौकिक कर्म त्यांच्या कानावर घातलें; तेव्हां तिन्ही लोकांना ऐकूं जाईल अशा मोठ्या शब्दानें व्यासांनीं त्यांना हांक मारिली. सर्वांच्या ठिकाणीं मिळून जाऊन सर्वस्वरूपी बनून गेल्यामुळें सर्व ठिकाणीं ज्याचें तोंड भरून राहिलें होतें अशा शुकांनीं भो झणून प्रत्युत्तर दिलें. या शब्दाचा ध्वनि सर्व जगामधून निघाला. त्या वेळेपासून आतांपर्यंत गुहेमधून किंवा पर्वतावर शब्द केला असतां शुकाकरितां झणून प्रतिध्वनि निघत असतो. याप्रमाणें शब्दादि गुण टाकून शुक भ्रष्ट पदाला जाऊन मिळाले. तो आपल्या मुलाचा महिमा पाहून व्यास त्यासंबंधानेंच विचार मनामध्ये घोळवीत त्या

पर्वतावर बसले असतां मंदाकिनीच्या तीरावर क्रीडा करीत असलेल्या अप्सरा त्यांना दिसल्या. यांना पाहून त्या सगळ्यांची गडबड उडून कोणी पाण्यात शिरल्या तर कोणी झाडांवर चढल्या व कोणी लगवर्गीनें आपलीं वस्त्रें अंगावर घेऊं लागल्या; तेव्हां आपल्या मुलाची ती मुक्तस्थिति व आपला ऐहिक विषयांशीं जडलेला संबंध लक्षांत येऊन व्यासांना मोठें समाधान वाटलें व त्याबरोबर आपल्या संबंधानें एकप्रकारची लाजही वाटली. ते वेळीं व्यास याप्रमाणें तेथें बसले असतां पिनाकधारी शंकर तेथें येऊन त्याचें समाधान करून झणाले, 'पूर्वीं अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु यांचें सामर्थ्य अंगीं असणाऱ्यां मुलगा तूं मागितला होतास व तपांच्या सामर्थ्यानें तूं उत्पन्न केलेला मुलगा तशा प्रकारचा होता. माझ्या रूपेनें ब्रह्मतेजानें पूर्ण असां तो शुद्ध असून ज्यांचीं इंद्रियें स्वाधीन नाहींत अशा देवांना सुद्धां मिळण्याला कठीण अशी गति त्याला मिळाली आहे. तेव्हां त्याच्या संबंधानें तुला शोक करण्याचें कारण नाहीं. जोंपर्यंत पर्वत व समुद्र कायम रहातील तोंपर्यंत त्याची कीर्ती कमी न होतां कायम राहील. माझ्या रूपेनें तुझ्या मुलाची छाया नेहमीं क्षणभर सुद्धां तुला न सोडतां तुझ्या जवळ दिसत राहील.' याप्रमाणें शंकराची रुपा झाल्यावर व्यासांना आपल्या मुलाची छाया आपल्या बाजूला दिवू लागली. व व्यास मोठ्या आनंदानें आपल्या ठिकाणीं परत आले.

२१८ नारद व नारायण यांचा संवाद.

(१२. ३३४-३३९)

युधिष्ठिर झणाला, 'मनुष्य, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ किंवा संन्यासी असो; त्याच्या मनांतून जर सिद्धि मिळवावयाची असेल तर त्यानें कोणत्या देवतेचें आराधन करावें ? मनुष्याला स्वर्ग कशानें खात्रीनें मिळतो व मोक्ष कशानें मिळतो ? देव व पितर यांना कोणच्या विधीनें त्यानें होम करावा. मुक्त कोणत्या गतीला जातो ? मोक्ष कशा प्रकारचा आहे ? मनुष्य स्वर्गाला गेल्यावर तेथून क-

शानें खालीं येत नाही ? देवतांमध्ये श्रेष्ठ कोण व पितरांमध्ये श्रेष्ठ कोण व त्यांच्यावरही कोण आहेत ? भीष्म ह्मणाले, 'तुझा हा प्रश्न फार गूढ असून तर्कांनं शेंकडों विषय सांगितले तरी सांगतां येण्याजोगा नाही. केवळ नारायणाच्या प्रसादानें किंवा सत्यज्ञान होऊनच याचें उत्तर देतां येण्याजोगें आहे. हा तुझा प्रश्न गूढ आहे तरी माझ्या हातून होईल तसें मी याचें उत्तर देतो. या संवधांत पुढील नारायण व नारद यांचा संवाद सांगत असतात. माझ्या पित्यापासून मीं ऐकलें आहे कीं, पूर्वीं कृतयुगामध्ये स्वयंभू मनुष्यासून सनातन नारायणानें धर्मपुत्र ह्मणून नर, नारायण, हरी व कृष्ण या चार रूपांनीं जन्म घेतला; यापैकीं नर व नारायण यांनीं हिमाळयाच्या एकांतांतील बदर्याश्रमाला जाऊन आपल्या सुवर्णरथांत बसून कडक तप केलें. या शकटाला आठ (अविद्या) चाकें असून पंचमहाभूतांचें केलेलें हें फारच मनोरम होतें. त्या ठिकाणीं हे लोकांचे स्वामी तपानें अगदीं छरा होऊन अस्थिरंजर उरले होते तरी त्यांच्या तेजानें देवांना देवील त्यांच्याकडे पहावत नसे. ज्यावर यांची रुपा होते त्यांनाच यांच्याकडे पाहववते, यांच्याच धारणेवरून यांच्यावर भक्ति असलेले नारद मेरुपर्वतावरून गंधमादनावर उतरून तेथून सर्व पृथ्वीवर संचार करतां करतां कौतूहलानें बद्रिकाश्रमाकडे आले व नरनारायणांना आपल्या आन्हिक क्रिया करतांना पाहून ते मनांत ह्मणाले, 'यांच्या ठिकाणीं देवांसह सर्व जग आहे. पूर्वीं एक मूर्ति असून तिच्याच धर्माचें कोड वाढविण्यासाठीं हे चौघे झाले आहेत. त्यापैकीं पूर्वीं ज्या ठिकाणीं हरी व कृष्ण रहात होते तेथेंच हल्लीं हे दोघे नरनारायण तपानें पुण्यसंचय करीत राहिले आहेत. हे दोघे जगाचे श्रेष्ठ आधार आहेत; तेव्हां यांच्या या आन्हिकाचें स्वरूप तरी काय असावें ? सर्वांना थोर हे असून सर्वांची देवता हेच आहेत; तेव्हां हे कोणत्या देवाची उपासना करीत आहेत ? सर्वांचे पितर असे हे कोणत्या पितरांची आराधना करीत आहेत ? याप्रमाणें विचार करीत ते त्या दोघांजवळ आले असतां आन्हिक आटोपल्यावर त्यांनीं नेहमींच्या विधीप्रमाणें शास्त्रोक्त रीतीनं त्यांचा सत्कार केला. तें त्या दोघांचें

विलक्षण वर्तन पाहून नारद त्या सत्कारानें संतुष्ट होऊन त्या महादेवाला नमस्कार करून मोठ्या उत्साहपूर्वक नारायणाकडे दृष्टि देऊन ह्मणाले, 'वेद, पुराण व वेदांगें यांमध्ये नारायणा, तुझी स्तुति गाइली जात असून अज, शाश्वत, अमर असा तूं सर्व वस्तूंचा स्वामी आहेस. भूत, वर्तमान एवढेंच नव्हे तर हें सर्व जग तुझ्या ठिकाणीं आहे. गृहस्थाश्रममूलक चारी आश्रमामधील लोक नाना मूर्तींच्या ठिकाणीं असणाऱ्या तुझ्या उद्देशानें यज्ञ करतात. सर्व जगाचा आईबाप तसाच शाश्वत गुरु तूच आहेस. असें असून तूं कोणाला आज यज्ञ करीत आहेस ? हें मला समजत नाही. हें ऐकून भगवान नारायण ह्मणाला, 'या तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर फार गूढ असून सांगण्यासारखें नाही; परंतु तूं माझा मोठा भक्त असल्यानें त्यांतील तत्त्व सांगतो ऐक. सूक्ष्म, कोणाला न कळण्यासारखा, अव्यक्त, अचल, कायमचा, इंद्रिय, विषय व पंचमहाभूतें यांच्याशीं कांहीं संबंध नसलेला सर्व भूतमात्रांच्या हृदयांमध्ये असणारा, अशा परमात्म्याला क्षेत्रज्ञ असें ह्मणतात. तो त्रिगुणांपासून अलग असून त्याला पुरुष असेंही ह्मणतात. त्यापासून त्रिगुणात्मक अव्यक्त, अविनाशी प्रकृति उत्पन्न झाली. ही सर्व व्यक्त अशा पदार्थांमध्ये आहे. या प्रकृतीपासून आमची उत्पत्ति असून जो हा सदसदात्मक पुरुष त्यालाच देव, पितर, सर्व कांहीं समजून आह्मी त्याची पूजा करतो. त्याहून दुसरा श्रेष्ठ देव किंवा पितर कोणी नाही. तो आमचा आत्मा असून त्यानेंच ही लोकांना कायम ठेवण्याला मर्यादा घालून दिली. देवकार्य व पितृकार्य करावें अशी त्याचीच आज्ञा आहे. ब्रह्मा, स्थाणू, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य ऋतू, वसिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्वान, सोम, कर्दम, क्रोध, आवाकं, विक्रीत असे एकवीस उत्पन्न झालेले प्रजापती या परमात्म्यानें घालून दिलेली ही सनातन मर्यादा पाळतात. द्विजश्रेष्ठ याप्रमाणें देव, व पितृकर्म करून त्यांना वाढेल तें मिळवितां येतें. जे कोणी स्वर्गामधील प्राणी सुद्धां त्यांना नमतात ते त्यांच्या प्रसादानें त्यानें ठरवून ठेवलेल्या गतीला जातात. पंचेंद्रियादि सतरा गुण, कर्म त्याचप्रमाणें पंचवीस कला यांपासून जे अलग आहेत ते रात्रीनें

मुक्च आहेत आणि या मुक्कांची गति ब्रह्म आहे. याला शास्त्रांत सगुण तसाच निर्गुण ह्मणतात. ज्ञानाच्याच योगाने हा दिसतो. अशा प्रकारच्या या सनातन आत्म्याला ओळखून आह्मी याची पूजा करतो. वेद, निरनिराळ्या मतांचे सर्व आश्रम भक्तीने याची पूजा करतात. हाच भक्तीने प्रसन्न होऊन लोकांना चांगली गति देतो. त्याच्याशी तादात्म्य पावलेले लोक त्याच्या भक्तीने उच्च गतीला मिळतात; कारण ते त्यामध्ये शिळून तत्स्वरूपी झाले असतात.

हे नारायणाचें भाषण ऐकून नारद ह्मणाले, 'ज्यासाठी आपल्या सामर्थ्याने धर्माच्या घरी चार रूपांनीं तूं जन्म घेतला आहेस ते आपलें काम साध. मी तुझ्या मूलप्रकृतीला भेटण्याला जातो. नेहमीं गुरूची पूजा करून दुसऱ्याचें गूढ मीं कधीं फोडिलें नाहीं. मी वेद चांगले पढलों आहे. तप आचरिलें आहे व कधीं खोटे बोललों नाहीं. हात, पाय, शिश्न व उदर या चारांसंबंधानें चांगली खबरदारी घेतली आहे, शत्रु व मित्र यांच्या ठिकाणीं नेहमीं सारख्या दृष्टीनें आहे व त्या आदिदेव परमात्म्याला शरण जाऊन नेहमीं भजतो. याप्रमाणें चोख आचरणानें अंतःकरण शुद्ध केलें असल्यानें जगाचा जो अनंत ईश तो मला कां बरें दिसणार नाहीं ? ' हे त्यांचें भाषण ऐकून त्यांचा यथाशास्त्र सत्कार करून सनातनधर्मरक्षक नारायणानें जा ह्मणून त्यांना आज्ञा दिली. नारदही त्या पुराणऋषींची पूजा करून आपल्या अलौकिक सामर्थ्यानें आकाशांत उडून एकदम मेरुवर उतरून त्याच्या एका शिखरावर निसावा घेण्यासाठीं कांहीं वेळ बसले. तेव्हां वायव्येकडे त्यांची नजर जाऊन त्याठिकाणीं अद्भुत चमत्कार त्यांना दिसला. क्षीरसागराच्या उत्तरेला अफाट श्वेतद्वीप नांवाचें प्रसिद्ध द्वीप त्यांना दिसलें. हे द्वीप मेरूपासून बर्चास हजार योजनांवर आहे, असें विद्वानांचें मत आहे. याठिकाणीं लोकांना इन्द्रियें बगैरे कांहीं नसून ते कांहीं खात नाहींत. त्यांच्या डोळ्याची पापणी लवत नाहीं, अंगाला सुवास येतो, ते गोरेपान असून त्यांच्या ठिकाणीं पाप ह्मणून बिलकुल नाहीं. पापी लोकांचे डोळे ते हरण करतात. त्यांचीं हाडे व देह वज्रासा-

खीं असून मानापमान ते सारखेच लेखतात. त्यांचे अवयव व रूप दिव्य असून योगप्रभावापासून आलेलें उत्तम वळ त्यांच्या अंगामध्ये आहे. त्यांचे डोळे छत्रीसारखे असून मेघगर्जनेप्रमाणें त्यांचा शब्द आहे. त्यांचें वृषण व खांदे पुढें आलेले नसून त्यांच्या पायाच्या तळव्यावर रेधा आहेत. त्यांना साठ पांढरे शुभ्र दांत असून आठ दाढा आहेत. ते आपल्या जिभेनें ज्याच्या तोंडांत सर्व विश्व आहे अशा सूर्याच्या योगानें स्पष्ट होणाऱ्या महाकालाला चाटीत असतात. 'युधिष्ठिर ह्मणाला, 'आपण जें यांचें असें वर्णन दिलें असे हे लोक कसे उत्पन्न झाले ? त्यांना मिळणारी उत्तम गति कोणती ? मोक्षाला मिळणाऱ्यांची व यांचीं लक्षणें एकच काय ? ' भीष्म ह्मणाले, 'या संबधानें थोडक्यांत गोष्ट सांगतो ऐक. उपरिचर नांवाचा कोणी इंद्राच्या तोडीचा राजा होऊन गेला. तो नारायणाचा मोठा भक्त असून धार्मिक व पित्याच्या ठिकाणीं मोठ्या भक्तीनें राहणारा होता. नारायणाच्या बरानें त्याला साम्राज्य मिळालें. सूर्याच्या तोंडून निवालेल्या पंचरात्रविधीनें प्रथम त्या नारायणाची पूजा करून नंतर ब्रह्मदेवाची व त्यानंतर ब्राह्मणाची पूजा करून राहिलेलें अतिथींना वांटून मग तो अवशिष्ट अन्न खात असे. नेहमीं सत्यपर असून कोणाला तो पीडा देत नसे. पूर्ण भावानें तो त्या जगत्कर्त्या जनार्दनाकडे लक्ष देऊन असे. नारायणासंबंधानें त्याची भक्ति पाहून इंद्र आपलें अर्धें आसन त्याला देत असे. आपलें राज्य, पैसा, बायको, वाहनें सर्व त्या नारायणापासून मिळालीं आहेत असें समजून तो तीं नारायणाला अर्पण करित असे. या पंचरात्रविधीनें एकाग्रतेनें सर्व काम्य व नैमित्तिक विधि तो पाळीत असे, त्या थोर राजाच्या वाड्यामध्ये पंचरात्रविधि ठाऊक असलेले पुष्कळ ब्राह्मण नारायणाला अर्पण केलेलें अन्न सर्वांच्या आधीं ग्रहण करित असत. जोंपर्यंत तो धर्मानें आपलें राज्य चालवीत होता तोंपर्यंत असत्य किंवा वाईट त्याच्या तोंडून कधीं आलें नाहीं. त्याच्या हातून एवढें देखील पाप घडत नसे. मरीचि, अत्री, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु व वसिष्ठ ज्यांना चित्रशिखंडी ह्मणत असत त्या या महातेज-

स्वी सात ऋषींनीं मेरु पर्वताच्या शिखरावर यासाठीं एक मोठें लोकांनीं वागावें कसें याबद्दल धर्मपुस्तक तयार केलें. हे सात ऋषी व आठवे स्वयंभू मनु हे मूळ प्रकृति असून यांनींच याच्यासाठीं वर सांगितलेलें धर्मपुस्तक तयार केलें. इंद्रियें व मन पूर्ण ताब्यांत ठेवून योगाकडे लक्ष देऊन भूत, वर्तमान व भविष्य जाणणाऱ्या या आठांनीं एकाग्रतेनें सत्य-धर्माकडे नजर देऊन हें चांगलें आहे, हें ब्रह्म आहे, हें फार कल्याणकारक आहे, असा विचार मनांत करून ह्या सर्व विश्वासाठीं नीति व धर्म यांचें पुस्तक तयार करून त्यामध्ये धर्मार्थकाममोक्षासंबंधानें लिहून ठेविलें. प्रभु नारायणाचीं हजार वर्षेपर्यंत तपानें आराधना केल्यावर नंतर त्यांनीं हें पुस्तक रचिलें. त्यांच्या तपानें व आराधनेनें संतुष्ट होऊन नारायणानें सरस्वतीला त्याच्यामध्ये प्रवेश करण्यास सांगितलें. सरस्वती जगाच्या कल्याणासाठीं त्याप्रमाणें त्यांच्यामध्ये शिरली; त्यामुळें हा ग्रंथ शब्द, अर्थ व हेतु यांमध्ये अप्रतिम असा त्यांच्या हातून वठला. प्रथम अकारानें पवित्र करून हा ग्रंथ निर्माण करून त्यांनीं नारायणाला वाचून दाखविला; तेव्हां भगवान प्रसन्न होऊन अशरीरीणी वाणीनें त्यांना ह्मणाले, 'हे हजार श्लोक तुझीं फार उत्तम केले आहेत. लोकांच्या वागण्याबद्दलचे सर्व धर्म यांत आलेले आहेत. प्रवृत्ति व निवृत्ति अशा दोन्ही मार्गांला हें साधनीभूत होईल. ऋजू, यज्ञ, साम व अंगिराचें अथर्वण या चारी वेदाला हें धरून असून सर्व जगामध्ये प्रवृत्ति व निवृत्तीसंबंधानें हा ग्रंथ आधारभूत होईल. शास्त्राला धरून माझ्या रूपेपासून ब्रह्मदेव, रागापासून रुद्र यांना, तसेंच तुझाला प्रकृति ह्मणून उत्पन्न केलें आहे. सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल व अग्नि त्याचप्रमाणें सर्व ग्रहनक्षत्रे व जें कांहीं भूतसंज्ञक आहे, तसेंच वेद ह्मणणारे आपापल्या अधिकारामध्ये ज्याच्या योगानें रहातील असें हें उत्तम शास्त्र असून हेंच सर्वांना आधारभूत होईल. ही माझी आज्ञा आहे. स्वयंभूमनू स्वतः याच्याच साह्यानें लोकांना धर्म सांगेल; त्याचप्रमाणें पुढें उत्पन्न होणारे शुक्र व बृहस्पती हेही आपले नीति व धर्म या वरील ग्रंथाच्याच आधारानें लि-

हितील. त्या तिघांचे ग्रंथ निर्माण झाल्यावरही तुझीं निर्माण केलेला हा ग्रंथ वस्तु उपरिचर नांवानें प्रसिद्ध असलेला राजा बृहस्पतीपासून शिकेल व याच्याच आधारानें तो सर्व धर्म पाळील. नीति व धर्म यावरील हा तुमचा ग्रंथ सर्वांमध्ये अग्रस्थान मिळवील. हा फार गूढ असून धर्मार्थ देणारा आहे. या तुमच्या ग्रंथामुळें एका मोठ्या कुळाचे तुझी उत्पादक व्हाल. राजा उपरिचरही मोठेपणाला व वैभवाला चढेल. त्याच्या मरणानंतर हा ग्रंथ जगांतून नाहीसा होईल, असें बोलून नारायण अदृश्य होऊन त्या ऋषींना ठाऊक नाही अशा ठिकाणीं निघून गेले व धर्मावरील हा पहिला ग्रंथ त्या ऋषींनीं प्रचारांत आणला, व रूतयुगामध्ये अंगिराच्या कुळामध्ये बृहस्पती झाले, तेव्हां त्यांना उपनिषदाला धरून असणाऱ्या या ग्रंथाचा प्रसार करण्यास सांगितलें. याप्रमाणें हे सप्तर्षी नीतिशास्त्राचे उत्पादक होते.

पुढें मोठा कल्प संपल्यावर जेव्हां अंगिराच्या कुळांत बृहस्पती जन्मले तेव्हां सर्व देवांना फार आनंद झाला. बृहत्, ब्रह्म व महत् हे शब्द पर्यायवाचक असून या देवगुंढना ते या सर्वगुणांनीं युक्त असल्यामुळें बृहस्पती नांव पडलें. राजा उपरिचर यांचा शिष्य झाला व लौकरच शिष्यांमध्ये त्यानें अग्रस्थान मिळविलें. व त्यांपाशीं या सात ऋषींनीं तयार केलेलें शास्त्र शिकला. यज्ञ व विधि यांनीं अंतःकरण सर्व पापांपासून शुद्ध करून घेऊन स्वर्गाचें राज्य करणाऱ्या इंद्राप्रमाणें तो पृथ्वीचें राज्य करूं लागला. ह्या प्रसिद्ध राजानें अश्वमेध केला, त्यांत बृहस्पती होते. प्रजापतिपुत्र एकत, द्वित आणि त्रित हे त्याचप्रमाणें धनुष, रथ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथी, तांड्य, शांति, वेदशिरा, शालिहोत्राचे वडील कपिल, कठ, वैशंपायनांचे वडील भाऊ तैत्तिरी, कण्व व देवहोत्र हे सोळा सदस्य होते. या मोठ्या यज्ञाची सर्व सामग्री जुळून तो सुरू झाल्यावर राजाज्ञेप्रमाणें त्यांत पशुवध झाला नाही; कारण तो मोठा दयाळू होता. शुद्ध व उदार मनांचा असल्यानें त्यानें वासना सर्व सोडिल्या होत्या. शिवाय सर्व विधि त्याला ठाऊक होते. त्या ठिकाणीं सर्व वनस्पतींचे हविर्भाग तयार ठेविले होते. पुराणपुरुष हरीला या यज्ञामुळें मोठा सं-

तोष झाला. दुमऱ्या कोणाला दर्शन न देतां त्याने त्याला दर्शन दिलें व आपला पुरोडाशाचा भाग हुंगून अदृश्यपणेंच तो वेऊन निघून गेला. हें पाहून बृहस्पतींना राग आला, व झुकू वेऊन ती त्यांनीं आकाशांत फेंकली आणि डोळ्यांतून प्राणी काढून उपरिचराला ह्मणाले, 'हा मी येथें भाग ठेवतां तो नारायणानें प्रत्यक्ष नेला पाहिजे.' यावर युधिष्ठिरानें विचारलें, 'त्या यज्ञांत सर्व देवांनीं येऊन जर आपण स्वतः न दिसतां तो कां नेला?' भीष्म ह्मणाले, 'जेव्हां बृहस्पती रागावले तेव्हां उपरिचर, वसु व दुसरे सभासद यांनीं त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. ते ह्मणाले, 'असें रागावणें आपल्याला ठीक नाही. कृतयुगामध्ये कोणालाच असा राग नसावा. ज्या देवाला आपण यज्ञभाग ठेवला त्याला स्वतःला राग मुळीं नाही. आह्मांला किंवा आपल्याला तो दिसणें शक्य नाही. ज्याच्यावर त्याची रुपा होणार त्यालाच तो दिसणार.' नंतर त्या सप्तर्षींचें शास्त्र ज्यांना पूर्ण अवगत आहे असे एकत, द्वित व त्रित ह्मणाले, 'आह्मी ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र समजले गेलों आहों. आह्मी मेरूच्या उत्तरेला क्षीरसमुद्राच्या तीराला जाऊन नारायण आह्मांला कसा दिसणार, हा विचार मनांत आणून कडक तप करूं लागलों; तेव्हां त्या तपाच्या अखेरीस अशरीरिणी वाणी अशी आमच्या कानावर आली कीं, 'तुहीं मोठ्या सुप्रसन्न अंतःकरणानें तप केलें आहे. नारायण आह्मांला कसा दिमणार असें तुमच्या मनांत आहे. क्षीरसमुद्राच्या उत्तरेला मोठें जगज्जगीत श्वेतद्वीप आहे. त्या ठिकाणीं सर्व लोक नागयणामध्ये तल्लीन असून त्याचे मोठे भक्त आहेत. ते त्या सहस्रार्ची, सनातन देवांमध्ये प्रवेश करीत असतात. तें एकांतामध्ये त्याच्या भक्तीमध्ये गहून असतात; तेथें जा. मीं तेथें स्वतःला प्रगट केलें आहे.' याप्रमाणें ती अशरीरिणी वाणी ऐकून आनंदभरित होऊन सांगितल्या मार्गानेंच त्या देशाला गेलों. त्याला भेटण्याच्या आतुरतेनें त्याच्याकडे लक्ष ठेवून आह्मी श्वेतद्वीपाला गेलों असतां आमची दृष्टि त्याच्या तेजानें दिपून गेली. तेव्हां त्याच्याच प्रसादानें आमच्या मनांत कल्पना आली कीं, पूर्ण तप झाल्यावांचून त्याला पहातां

येणें शक्य नाही. विचारानें त्या प्रसंगानुरूप फिरून शंभर वर्षे आह्मी कडकडीत तप केलें. तें तप संपल्यावर चंद्राप्रमाणें तेजस्वी व सर्व लक्षणांनीं युक्त असे तेथील पुण्यवान लोक आमच्या दृष्टीस पडले. नेहमीं ईशान्येकडे तोंड करून हात जोडून ते महात्मे मानस जप करीत होते. युगक्षयाच्या वेळीं सूर्याचें जें तेज असतें तसें तेज त्या ठिकाणीं एकेकाचें होतें. तें द्वीप तेजाचें अगरच आहे असें आह्मांला वाटलें. सर्वांचें तेज त्या ठिकाणीं सारखें असून कोणाचें कमी अधिक नव्हतें. त्यावेळीं आह्मांला एकदम हजार सूर्यांच्या तेजाप्रमाणें तेज दृष्टीस पडलें. तेथील लोक मोठ्या आनंदानें. 'नमोनमः' ह्मणत आदरपूर्वक त्यांकडे धांवले. त्यांच्या त्या मोठ्या शब्दावरून ते त्याला बलि नेत असावेत असें दिसत होतें; कारण आह्मांला तर त्याच्या तेजानें एकदम भिबवून मन जाग्यावरचे एकदम उडून जाऊन डोळे, बल व इंद्रियें गळून गेल्यामुळें कांहींच दिसेना. हे 'पुंडरीकाक्षा, तूं मिळविलेंस, हे आदिपुरुषा, तुला नमस्कार असो.' याप्रमाणें निघणारा शब्द चोहोंकडे भरून राहिलेला आमच्या कानावर पडला. जो हा शब्द कानावर पडत होता तो वर्णोच्चारासंबंधानें जसा असावा तसा होता. याचवेळीं सुगंध व पवित्र असा वारा वाहूं लागून या त्यांच्या कर्मांच्या वेळीं उपयोगांत आणलेल्या दिव्य फुलांचा व वनस्पतींचा सुगंध सुटला होता. त्या पंचकाल (पंचरात्र) वेच्यांनीं परमात्म्याकडे लक्ष लावून मोठ्या भक्तीनें कायावाचामनें करून ते वेळीं त्याची पूजा केली; तेव्हां हरी प्रत्यक्ष तो शब्द उठला होता त्या ठिकाणीं दृश्य झाला असला पाहिजे. त्याच्या मायेनें मोहित झाल्यामुळें आह्मांला मात्र तो दिसत नव्हता. याप्रमाणें तो सुगंधी वायु बंद पडून त्यांचें बलिदान झाल्यावर आमचीं मनं फार चिंताकुल झालीं; कारण शुद्ध योनींत जन्मलेल्या त्या हजारों लोकांमध्ये कोणीही आमच्या संबंधानें विचार केला नाही किंवा आमच्याकडे नजर केली नाही. याप्रमाणें ते स्वस्थपणें एकाग्रतेनें त्याच्याकडे लागून ब्रह्ममय होऊन त्याच्या ध्यानांत गर्क होऊन गेले असल्यामुळें आमच्यासंबंधानें त्यांनीं कांहीं विचार-

च केला नाही. आर्षीच तपानें सुकलेले आ-
ह्मी अमानें अगदीं थकून गेलों होतो; इतक्यांत आ-
काशामधून आकाशवाणी झाली कीं, 'तुहीं बिन
इंद्रियांचे हे लोक पाहिलेत. परमात्मा यांनाच काय
तो दिसतो. मुळीं वेळ न लावतां आलां तसे येथून
परत जा. अभक्तिमान लोकांना तो मुळीं दिसत
नसतो. जे पुष्कळ दिवसपर्यंत केवळ त्याच्याकडे
ध्यान लावून बसलेले असतात, अशांनाच आप-
ल्या प्रभामंडळानें लोकांचे डोळे दिपवून टाकणारा
असा हा परमात्मा दिसतो. हे द्विजश्रेष्ठानो, कृतयुग
सरून वैवस्वत कालपर्यायानें त्रेतायुग आलें असतां
तुझाला मोठें कार्य करावयाचें आहे. देवांचें कार्य
शेवदास नेण्यासाठीं तुझी साह्य व्हा.' ते वेळीं ते
अद्भुत शब्द ऐकून त्याच्याच प्रसादानें आह्मी या
ठिकाणीं परत आलों. याप्रमाणें हव्यकव्यें देत राहून
आह्मी मोठें तप केलें आहे तरी तो आह्मांला
दिसला नाही; तेव्हां देवांसुरांना मान्य असा विश्व-
कर्ता तो महाभूत नारायण तुला कसा दिसणार?
याप्रमाणें एकत, द्वित, त्रित, व दुसरे सदस्य यांनीं
समाधान केल्यावरून थोर बृहस्पतींनीं तो यज्ञ सं-
पवून त्या देवतेची पूजा केली. राजाचा यज्ञ शे-
वदास गेल्यावर तोही प्रजा चांगल्या रीतीनें पाळीत
राज्य करीत राहिला. नारायणाच्या भक्तीनें त्याला
पुढें स्वर्ग मिळाला असतां ब्राह्मणशापानें त्याला
फिरून खालीं येऊन पृथ्वीमध्ये जावें लागलें; कारण
कोणे एके वेळीं देव, 'अजाचा बलि देऊन यज्ञ
केला पाहिजे, कारण अज ही संज्ञा बकन्याला-
च असून दुसऱ्या कोणत्याही पशूला नाही,' असें
झणाले असतां ऋषी झणाले कीं, धान्याची आहुति
देऊनच वेदांत यज्ञ करण्यास सांगितला आहे. धा-
न्यांनाच अज ही संज्ञा आहे. तेव्हां बकन्याला मा-
रणें हें योग्य नाही. पशू मारणें हा भक्त्याचा धर्म
नव्हे; शिवाय हें कृतयुग असल्यानें पशू कसा मा-
रावा? याप्रमाणें या दोषांमध्ये वाद चालला अस-
तां आकाशांतून चाललेला श्रीमान राजा उपरिचर
त्या ठिकाणीं आला. त्याला पाहून हा यज्ञ करणा-
रा दानशूर व सर्व लोकांचें हित लक्षांत घेणारा अ-
सल्यानें आपला संशय दूर करील, हा कधीं खोटे
बोलणार नाही असें ठरवून त्याकडे सर्व मिळून

जाऊन त्यांनीं त्याला आपला संशय दूर करण्यास
सांगितलें. तेव्हां उपरिचर वसूनें त्यांपैकीं कोणाचें
काय मत होतें तें विचारल्यावरून ऋषी झणाले कीं,
'धान्यानें यज्ञ करावा असें आमचें मत आहे व प-
शू मारून यज्ञ करावा असें देवांचें मत आहे.' तें
ऐकून देवांची बाजू उचलून, 'बकरा मारून यज्ञ
करावा,' असें तो झणाला; तेव्हां त्यानें याप्रमाणें
देवांची बाजू उचललेली पाहून ऋषींना राग आला
व त्याला त्यांनीं शाप दिला कीं, 'त्याअर्थी देवांची
बाजू उचलून पक्षपातानें तूं उत्तर दिलेंस त्याअर्थी तूं
पृथ्वीवर जाऊन तिच्यामध्ये शिरशील. आकाशांतील
तुझी गति बंद होईल; या त्यांच्या शापानें एकदम
राजा उपरिचर खालीं येऊन भूमीच्या वि-
व्रामध्ये गेला. नारायणाच्या आज्ञेनें त्याची आठ-
वण मात्र गेलीं नाही. इकडे सर्व देव मिळून, आप-
ल्यामुळे त्याला शाप मिळाला असल्यानें त्याचें प्रि-
य करण्यासाठीं विचार करूं लागले व लगेच नि-
श्चय ठरवून त्यांनीं राजा उपरिचराला सांगितलें
कीं, 'तूं देवब्राह्मणांची भक्ति ठेवून सुरासुरगुरू
जो हरी त्याच्याकडे लक्ष ठेव; झणजे तो संतुष्ट हो-
ऊन तुला शापापासून सोडवील. ब्राह्मणांचा तूं अव-
श्य मान ठेव. त्यांचें तप फळेंच पाहिजे, आणि
झणूनच तूं आकाशांतून खालीं आला आहेस. आ-
तां तुझ्यावर आह्मी एक अनुग्रह करतो कीं, जोपर्यंत
तूं या शापामुळे पृथ्वीवर काळ काढीत रहाशील
तोपर्यंत ब्राह्मणांनीं यज्ञामध्ये दिलेली वसुधारा
तुला मिळत जाईल. आमच्याकडे लक्ष देऊन रा-
हिल्यानें भूमीच्या पोटीं असे तोपर्यंत वसुधारा पि-
ऊन तुझें सामर्थ्य वाढत राहील, व तुला ग्लानि,
भूक किंवा तहान वाटणार नाही. आमच्या व-
गनें तो परमात्मा संतुष्ट होऊन तुला ब्रह्मलोकाला
वेऊन जाईल.' याप्रमाणें वर देऊन देव आपल्या
ठिकाणीं निघून गेले. इकडे वसु विश्व उत्पन्न कर-
णाऱ्या परमात्म्याची पूजा करून प्रत्यक्ष नारायणां-
च्या तोंडांतून निघालेले मंत्र जपत राहिला. त्या
ठिकाणीं सुद्धा पांच वेळां पंचयज्ञ करीत राहिला;
तेव्हां त्याच्या एकनिष्ठ भक्तीनें भगवान हरी संतुष्ट
होऊन आपल्याजवळ असणाऱ्या मोठ्या वेगवान
गरुडाला झणाला, 'हे पक्षिराजा, माझ्या आज्ञेनें

धर्मात्म्या वसूची गांठ घे. ब्राह्मणांच्या शापाने पृथ्वीमध्ये शिरून जाऊन त्यांच्या शब्दाला मान दिला आहे, त्याला माझे आज्ञेने वर आकाशामध्ये लवकर घेऊन ये. ' हे ऐकून गरुडाने आपले पंख पसरून वाऱ्यासारख्या वेगाने वसु होता त्या ठिकाणी गेला व त्याला उचलून त्याने आकाशात आणून सोडिले. तेव्हा राजा उपरिचगचे फिळून दिव्य शरीर होऊन आपल्या शरीरामह तो ब्रह्मलोकाला गेला.

इकडे नारदमुनि श्वेतद्वीपाला आल्यावर चंद्राप्रमाणे कांतिमान असे त्या ठिकाणचे लोक पाहून त्या लोकांनी त्यांचा सत्कार केल्यावर त्यांनीही मस्तक लववून मनाने त्यांचा सत्कार केला; नंतर परमात्म्याच्या दर्शनाची इच्छा धरून तेथेच राहून एकाग्रतेने हात वर करून योगसमाधि लावून ते कडक नियम पाळीत राहिले. परमात्म्याचे अनेक गुणदर्शक शतनामावळीने त्यांनी त्यांची स्तुति केली. याप्रमाणे गूढ व योग्य अशी नामावळी घेऊन त्यांनी स्तुति केली असतां परमात्म्याने विश्वरूपामध्ये त्यांना दर्शन दिले. त्याचे रूप चंद्राहून कांहीसे शुद्ध असून थोडेसे निराळे होते. कांहीसा अभीप्रमाणे, कांहीसा नक्षत्राप्रमाणे, कांहीसा पोपटाच्या पंखाप्रमाणे, कांहीसा स्फटिकाप्रमाणे, कांहीसा काजळाच्या ढिगाप्रमाणे, कांहीसा सोन्याप्रमाणे, कांहीसा प्रवालाच्या अंकुराप्रमाणे, कांहीसा पांढरा, कांहीसा वैडूर्यासारखा, कांहीसा नील वैडूर्यासारखा, कांहीसा इंद्रनीलासारखा, कांहीसा मोराच्या मानेसारखा, कांहीसा मोत्यांच्या हारासारखा याप्रमाणे त्या सनातन परमात्म्याच्या रूपामध्ये नानावर्ण होते. त्याला हजारों डोळे व पाय असून शेंकडों डोळी व हजारों हात व पोटे होती. तो कांतिने फार झळकत होता. त्याच्या तोंडातून ओंकार व त्याच्यामागून गायत्री बाहेर पडत होती. त्याच्या इतर तोंडातून आरण्यकसंहक वेदभाग व नानावेद बाहेर पडत होते. वेदा, कर्मडल, पांढरे शुभ्र मणी, दर्भ, हरणाचे कातडे, दंड व पेटलेला अग्नि ही त्याच्या हातामध्ये होती. अशा या प्रसन्न परमात्म्याला पाहून नारदांच्या मनाला आनंद होऊन त्यांनी मस्तक लववून त्या आदिदेवाला नमस्कार केला. तेव्हा परमात्मा झणाला, 'एकत, द्वित व त्रित माझ्या

दर्शनाला आतुर होऊन या ठिकाणी आले होते; परंतु त्यांना माझे दर्शन झाले नाही व माझ्या पूर्ण भक्तावांचून ते दुसऱ्या कोणाला होणे नाही. धर्माच्या घरी जे माझे चार देह उत्पन्न झाले आहेत, त्यांना तू यथाविधि भजत रहा. मी प्रसन्न आहे; वाटेला तो वर मागून घे. ' नारद झणाले, ' भगवन्, आज आपले दर्शन झाल्याने माझ्या तपाचे, इंद्रियनिग्रहाचे, व नियमाचे मला फळ मिळाले आहे. आज आपले दर्शन झाले हाच वर मला पुष्कळ आहे. ' याप्रमाणे नारदाला दर्शन दिल्यावर परमात्मा झणाले, ' नारदा, येथून आतां लवकर जा. याठिकाणच्या माझ्या भक्तांना एकाग्रतेने माझे चिंतन करण्याला विघ्न करू नकोस. हे मोठे सिद्ध असून यांची भक्ति फार दृढ आहे. रज व तम ह्यांपासून मुक्त होऊन हे स्वात्रीने माझ्यामध्ये मिळतील. जो हा डोळ्यांनी दिसत नाही, त्वचेला लागत नाही, नाकाला ज्याचा वास येत नाही, व जो रसज्ञानाच्या पलीकडे आहे व सत्व, रज व तम गुण ज्याला शिवत नाहीत, जो सर्वांच्यामध्ये साक्षित्वाने आहे, त्याला आत्मा झणतात. हे पंचमहाभूतात्मक देह नाहीसे झाले असतां जो नाहीसा होत नाही, ज्याला जन्म नसून जो नित्य, शाश्वत, निर्गुण व पूर्ण आहे, त्या चौबीस तत्त्वांच्या पलीकडच्या पंचविसाव्याला पुरुष झणतात. हा कांही करीत नाही. ज्ञानानेच हा पहाता येण्याजोगा आहे. ज्याच्यामध्ये शिरल्याने लोक मुक्त होतात त्या ह्या सनातन परमात्म्याला वासुदेव झणतात. याचे माहात्म्य व सामर्थ्य केवढे आहे पहा. शुभाशुभ कर्मांचा याला कांही विटाळ होत नाही. सर्व शरीरांमध्ये संचार करीत राहणाऱ्या या गुणाना सत्व, रज, तम असे झणतात. यांच्या कृत्यांची मजा हा पाहतो; परंतु याच्यावर त्यांचा कांही परिणाम होत नाही. याप्रमाणे हा निर्गुण असून गुणांचा भोक्ता आहे. गुणांचा उत्पादक असून त्यांच्या पलीकडे आहे. जगाला आधारभूत ही पृथ्वी प्रलयकाली जलामध्ये लीन होते, जल ज्योतीमध्ये, ज्योती वायूमध्ये, वायु आकाशामध्ये, आकाश मनामध्ये व हे महाभूत मन अव्यक्त प्रकृतीमध्ये लीन होते. व ही प्रकृति कांही न करणाऱ्या त्या पुरुषा-

च्या ठिकाणीं लय पावते. या जगांतील सर्व चराचरांमध्ये त्या सनातन वासुदेवाच्या पलीकडे कांहीं नसून त्याहून दुसरे कांहीं नित्य नाही; कारण तो महाबलशाली सर्व प्राणिमात्रांच्या हृदयांमध्ये आहे. पृथ्वी, वायु, आकाश, आप व ज्योति हीं पांच एकवटलीं असतां त्याला शरीर ह्मणतात. सूक्ष्म व कोणाला न दिसणारा असा प्रभु वासुदेव या पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न झालेल्या शरीरामध्ये शिरतो. यालाच जन्मही संज्ञा आहे. याप्रमाणें जन्म घेऊन तो या शरीराची हालचाल करवितो. याप्रमाणें हीं पंचमहाभूतें एकत्र मिळाल्याशिवाय शरीरच बनावयाचें नाही व या शरीरामध्ये जीवाचा प्रवेश झाल्याशिवाय त्यामध्ये असणाऱ्या मनाकडून शरीराची हालचालच व्हावयाची नाही. हा जो मोठा सामर्थ्यवान् शरीरामध्ये शिरतो यालाच जीव, त्याचप्रमाणें शेष आणि संकर्षण असेंही ह्मणतात. या संकर्षणापासून आपल्या कर्मांनीं निघणारा जो त्याला सनत्कुमार ह्मणत असून याच्या ठिकाणीं प्रलयकालच्यावेळीं सर्व भूतमात्रें लय पावतात. हाच सर्व प्राणिमात्रांचें मन असून याला प्रयुक्त ह्मणतात. या प्रयुक्तापासून सर्व सृष्टीचा उत्पादक कारणरूपी व कार्यरूपी अनिरुद्ध उत्पन्न होतो. यालाच ईशान ह्मणतात, व सर्व कृत्यांमध्ये हा व्यक्त आहे. याच्यापासूनच सर्व चराचर उत्पन्न होतें. वासुदेव हाच निर्गुण क्षेत्रज्ञ असून जीव ह्मणून जेव्हां हा जन्म घेतो तेव्हां याला संकर्षण ह्मणतात. संकर्षणापासून मनोरूपानें प्रयुक्त होतो व प्रयुक्तापासून अहंकाररूपी अनिरुद्ध उत्पन्न होतो. याप्रमाणें माझ्यापासूनच अविनाशी व विनाशी, सत् व असत्, सर्व चराचर विश्व उत्पन्न झालें आहे. जे माझे भक्त आहेत ते माझ्यामध्ये शिरून मुक्त होतात. कारण, मीच पंचविसावा ह्मणून असणारा तो पुरुष आहे. मी निर्गुण, पूर्ण, सर्वद्वंद्वांपासून व बायकापोरें वगैरे यांपासून मुक्त आहे. हा जो मी रूपवानासारखा दिसत आहे हें माझे रूप आहे असें तूं समजूं नकोस. मला वाटेला तर एका क्षणामध्ये हें रूप नाहीसें करण्याचें माझ्या अंगीं सामर्थ्य आहे; कारण जगाचा मी गुरु असून तूं पहात आहेस ही मी

निर्माण केलेली माया आहे. सर्व भूतमात्रांचे गुण ज्या माझ्या अंगीं आहेत तो मी अशा प्रकारचा आहे असें तूं समजूं नकोस. याप्रमाणें मी आपल्या चार मूर्तीचें वर्णन सांगितलें आहे. जीव नांवाचा जो कांहीं आहे तो मीच असून जीव माझ्या ठिकाणींच आहे, तूं जें कांहीं हें पहात आहेस त्यावरून मी जीवात्मा पाहिला असें मात्र समजूं नकोस. मी सर्वांमध्ये व्यापून असून सर्व भूतमात्रांचा अंतरात्मा आहे. सर्व भूतमात्रांचे देह नाश पावले असतां त्याबरोबर मी नाश पावत नाही. ज्या महात्म्यांना सिद्धि मिळून त्यांची मजवर भक्ति जडते ते तम व रज या गुणांपासून मुक्त होऊन मला मिळून जातात. या जगताचा आदिकर्ता जो चतुर्मुख हिरण्यगर्भ ज्याला ब्रह्मदेव असेंही ह्मणतात व सनातन निरुक्तानें ज्याची ओळख पटते तोच माझीं अनेक कार्ये घडवून आणणारा आहे. माझ्या क्रोधानें रुद्र हा माझ्या कपाळापासून निघाला, हे अकरा रुद्र माझ्या उजवे बाजूला; त्याचप्रमाणें हे बारा आदिन्य माझ्या डावे बाजूला आहेत पहा. त्याचप्रमाणें हे आठ वसु माझ्यापुढें व नासत्य व दक्ष हे दोन वैद्य माझ्यामागे आहेत पहा. सर्व प्रजापती, ऋषी, वेद, यज्ञ, अमृत, ओषधि, निरानिराळें तप, यम व नियम, त्याचप्रमाणें हें आठ प्रकारचें ऐश्वर्य, श्री, लक्ष्मी, कीर्ती, वरिंड असलेली पृथ्वी, वेदमाता सरस्वती व हा आकाशामधला सर्व ताऱ्यांमधील श्रेष्ठ ध्रुव, हे ढग, सरोवरे, त्याचप्रमाणें हे चार मूर्तिमान पितर व निराकार तीन गुण माझ्या ठिकाणीं असलेले पहा. देवकार्याहून पितृकार्य विशेष आहे. देव व पितर यांचा मी मूलपिता आहे. पश्चिमोत्तर (वायव्य) समुद्रामध्ये मीच वडवाग्रि होऊन अग्नेने दिलेलें हव्यकव्य घेत असतो. पूर्वी मी उत्पन्न केलेल्या ब्रह्मदेवानें मजसाठीं यज्ञ केला असतां मी संतुष्ट होऊन त्याला उचम वर दिला कीं, प्रत्येक कल्पाच्या आरंभाला तूं माझा मुलगा होत राहून सर्व लोकांचा स्वामी होत रहाशील. अहंकार हे पर्यायवाचक नांव तुला मिळेल. तूं घालून दिलेली मर्यादा कोणी उल्लंघन करणार नाही. बराच इच्छा करणाऱ्यांना तूंच वरद होशील. सर्व देव, असुर, पितर व नानाभूतमात्र हे तुझी उपासना करतील.

मी देवकार्यासाठीं नेहमीं प्रकट होईन तेवेळीं आपल्या मुलाप्रमाणें तूं मला शिक्षा लावीत असावेस. हे व अशाच प्रकारचे दुसरे वर संतुष्ट होऊन ब्रह्मदेवाला देऊन मीं निवृत्तिमार्ग धरला. सर्व धर्मकर्मापासून बंद रहाणें हीच उत्तम निवृत्ति होय; ह्मणून मनुष्यानें निवृत्तिमार्ग धरून सर्व प्रकारें सुखी होऊन असावे. सांख्यशास्त्राच्या तत्वावरून ठाम मत झालेले विद्वान लोक मला ज्ञानवान असा कपिल समजून सूर्यमंडळामध्ये मी योगामध्ये गढून आहे असें समजतात. वेदामध्ये नेहमीं हिरण्यगर्भ ह्मणून माझी स्तुति होते. त्याच मला योगशास्त्रामध्ये योगामध्ये आनंद मानून रहाणारा असें मानिलें आहे. मी शाश्वत असून व्यक्तरूप धरून स्वर्गांत राहिलों आहे. हजार युगांनंतर फिन्न जग मी आपल्या पोटांत घेईन व याप्रमाणें सर्व भूतांना माझ्या पोटांत ठेऊन विद्येबरोबर मी एकटा मजेंत राहीन. फिन्न तिच्याच साहाय्यानें मी हें जग निर्माण करीन. या जगामध्ये जी माझी चौथी मूर्ति, तिच्यापासून अव्यय असा शेष उत्पन्न झाला. त्यालाच संकर्षण हें नांव असून संकर्षणापासून प्रद्युम्न व त्यापासून अनिरुद्ध याप्रकारें मी जन्म घेत राहून त्या प्रद्युम्नाच्या नाभिकमलापासून ब्रह्मदेव व ब्रह्मदेवापासून सर्व चराचर याप्रमाणें प्रत्येक कल्पाच्या आरंभाला ही सृष्टिपरंपरा चालते. सूर्योदय व सूर्यास्त याप्रमाणें ही उत्पत्ति व संहार ही एकामागून एक चालली आहेत. ज्याप्रमाणें अतुल तेजस्वी काल अस्त पावलेल्या सूर्याला फिन्न खेचून वर आणीत असतो त्याप्रमाणें मी बराह रूप धरून माझ्या सर्व सामर्थ्यानें सर्व प्राणिमात्रांच्या हितासाठीं पृथ्वीला तिच्या समुद्ररूपी मेखलेसह पाण्यांत बुडाली असतां वर ओढून काढीन. नंतर दितीचा मुलगा हिरण्याक्ष आपल्या सामर्थ्यानें फुगला असतां मी त्याला मारीन. पुढें नरसिंहरूप धरून मी देवांच्या कल्याणासाठीं यज्ञाचा विध्वंस करणाऱ्या हिरण्यकशिपूला मारीन, कोणाच्या हातूनही न मरणारा विरोचनपुत्र बली इंद्राला त्याच्या पदापासून दूर करून त्रैलोक्याचें राज्य बळकावील, तेव्हां अदितीच्या गर्भामध्ये कश्यपापासून मी जन्म घेऊन वामनरूपानें इंद्राला त्याचें पद परत मिळवून देईन व व-

लीला पाताळांत घालीन. त्रेतायुगांत भृगु कुलांत परशुराम ह्मणून जन्म घेऊन बल व ऐश्वर्य यांनीं फुगलेल्या क्षत्रियांना मी समूळ नाहीसे करीन. त्रेता व द्वापार यांच्या मधील संध्याकाळीं मी जगत्पति दाशरथि राम ह्मणून इक्ष्वाकुकुलांत जन्म घेईन, तेवेळीं एकत व द्वित हे त्रितांना दुखविल्या-वद्दल वानर होतील व त्यांच्यापासून झालेले मोठे बलवान वानर माझे कार्य शेवटास नेण्यास मला साहाय्य करतील. त्यांच्या साहाय्यानें मी पुलस्त्यकुलाला कालिमां आणणाऱ्या, सर्व जगाला कांव्यासारखा होऊन राहिलेल्या रावणाला त्याच्या मुलांसह व अनुयायांसह ठार करीन. द्वापार व कलि यांच्यामधील संध्याकाल सरतां सरतां मी फिन्न मथुरेमध्ये कंसाला मारण्यासाठीं कृष्णजन्म घेईन व कांव्यासारख्या असंख्य दानवांचा फडशा पाडून द्वारकेमध्ये कुशस्थळींत राहीन. तेथें राहिलों असतां अदितीचे मुलगे नरक, भौम, मुरु, व पीठ यांना मारून पुष्कळ प्रकारच्या संपत्तीनें युक्त असे रम्य प्राग्व्योतिष नगर मी तेथील दानवश्रेष्ठांला मारून कुशस्थळींत आणून सोडीत. बाणासुराचें प्रिय करणाऱ्या महेश्वर, महासेन या दोन माझ्यावर उठलेल्या देवांचा मी पराभव करीन; नंतर हजार बाहू असलेल्या त्या बलिपुत्र बाणाला जिंकून सौभामध्ये रहाणाऱ्या सर्वांचा मी फडशा पाडीन. गंगाच्या तेजामुळें वाढलेल्या कालयवन दैत्याचाही माझ्या हातूनच नाश होईल. सर्व राजांचा विरोध करणारा असा गिरिव्रजामध्ये जरासंध नांवाचा असुर होईल. माझ्या बुद्धिप्रभावानें त्याचा वध होईल. धर्मराजाच्या यज्ञामध्ये सर्व बलवान राजे तेथें जमले असतां त्यांच्यासमक्ष शिशुपालाचा नाश होईल. इंद्रपुत्र अर्जुन मला साह्यकर्ता होईल. युधिष्ठिराची त्याच्या भावांसह स्वराज्यावर स्थापना करीन. आह्मां दोघांना लोककार्यासाठीं क्षत्रियांना जाळण्याला तयार झालेले नरनारायणऋषी ह्मणतील. याप्रमाणें पृथ्वीचा मनाप्रमाणें भार उतरून नंतर सर्व यादव त्याचप्रमाणें द्वारका यांचा भयंकर फडशा पाडीन. याप्रमाणें असंख्य कर्मे करून मी आपल्या लोकांना निघून जाईन. हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, राम, दाशरथिराम, कृष्ण, कल्की,

याप्रमाणें मी प्रकट होत जाईन. ज्यावेळीं वेदश्रुती नष्ट झाली तेव्हां मीं कृतयुगामध्ये ती परत आणली. ते वेद फिरून नाहीसे होऊन पुराणांतून कोठें कोठें आढळतात. माझे पुष्कळ उत्तम अवतारही आतां अप्रत्यक्ष झाले आहेत. लोककार्य करून ते नाहीसे झाले आहेत. ब्रह्मदेवांला सुद्धां, जें आज तुला एक-निष्ठाला मिळालें आहे, अशा प्रकारचें हें दर्शन कधीं झालें नाही. तूं भक्तिमान असल्यानें मागचें पुढचें हें सर्व रहस्य मीं तुला सांगितलें आहे. असें बोलून तो विश्वमूर्ती परमात्मा तेथें गुप्त झाला व नारदही याप्रमाणें इष्ट असा अनुग्रह मिळाल्यावर बदरिकाश्रमाला निघून गेले. या वर सांगितलेल्या महोपनिषदाचा चारी वेदांशीं त्याचप्रमाणें सांख्ययोगाशीं मेळ असल्यानें या प्रत्यक्ष नारायणाच्या तोंडून पडलेल्या रहस्याला पंचरात्र हीसंज्ञा आहे. हें रहस्य नारदांनीं ब्रह्मसभेमध्ये सर्व ऋषींना ऐकविलें, त्या ऋषींच्या तोंडून सूर्यानें तें ऐकून आपल्या बरोबर असणाऱ्या सहासष्ट हजार ऋषींना त्याचप्रमाणें नेहमीं याच्यापुढें चालण्यासाठीं निर्माण केलेले महात्मे यांना ऐकविलें. या ऋषींनीं मेरुपर्वतावर जमलेल्या देवांना तें ऐकविलें. महातपस्वी असितांनीं देवांपासून तें ऐकून पितरांना ऐकविलें व शांतनूपासून ऐकून मीं तें तुला ऐकविलें आहे. ज्या मुनींनीं व देवांनीं हें ऐकलें आहे ते त्या परमेश्वराला भजतात. जो वासुदेवाचा भक्त नाही त्याला हें सांगण्यांत अर्थ नाही. आजपर्यंत तूं ऐकलेल्या हजारों गोष्टींचें हें सार आहे. ज्याप्रमाणें पूर्वीं देव व असुर यांनीं समुद्रमंथन करून अमृत काढलें, त्याप्रमाणें सर्व ऋषींनीं भुतींचें मंथन करून अमृततुल्य उत्तम फल देणारें हें रहस्य शोधून काढलें आहे.

२१९ कार्यविभाग. (१२-३४०)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' हा भगवान नारायण स्वतः यज्ञ करणारा असून स्वतः यज्ञाचा उपभोग घेणारा हें कसें ? शिवाय क्षमावान भगवानानें निवृत्तिमार्ग धरून तो जगाला सांगितला आहे, मग प्रवृत्तिमार्गाला अनुसरून देवांना यज्ञ करण्याला व हविर्भाग घेण्याला कां लावतो ? बरें प्रवृत्तिमार्गच

यानें सांगितला आहे ह्मणार्थें तर काहीं निवृत्तिमार्गाकडेही लागलेले दिसतात. हें सर्व जग ज्याच्या योगानें वैभव मिळेल अशा गोष्टीकडे लागलेलें दिसतें. आपण तर मोक्ष सर्वांत श्रेष्ठ आहे ह्मणून सांगितलें जे लोक पापपुण्यांपासून मुक्त होतात तेच या सहस्राचि परमात्म्यामध्ये जाऊन मिळतात. हा मोक्षधर्म पाळण्याला फार कठीण दिसतो. हा सोडून देव हव्यकव्य घेऊं लागले आहेत. तेव्हां ब्रह्मा, रुद्र व गैरे या सर्वांना आपल्या भोंवतीं यांच्या कर्मांनींच निर्माण झालेला प्रलय दिसत नाही ह्मणून हे या शाश्वत मार्गाला लागले नाहीत. व कालानें मापतां येण्याजोगी आठवण ज्यांत रहाते अशी स्थिति देणाऱ्या प्रवृत्तिमार्गाकडे लागले आहेत. प्रवृत्तिमार्गामध्ये हा मोठा दोष दिसतो कीं, त्याचें फल नेहमीं नाशवित असतें. तेव्हां यासंबंधानें आपलें मत काय आहे तें सांगा. देव यज्ञामध्ये कसे अंश घेतात त्याचप्रमाणें ते स्वतः कां यज्ञ करतात ? जे स्वतः यज्ञभाग घेतात ते यज्ञामध्ये भाग कोणाला देतात ? भीष्म ह्मणाले, ' सांगतां ऐक. ज्याला सांख्ययोगवत्ते परमात्मा ह्मणतात, त्याला त्याच्याच कर्मानें महापुरुष ही संज्ञा मिळाली आहे. त्याच्यापासून जिला प्रधानही ह्मणतात, अशी अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न झाली. या सर्वशक्तिमान अव्यक्तापासून जगाच्या उत्पत्तीसाठीं व्यक्त पुरुष उत्पन्न झाला. यालाच अनिरुद्ध ह्मणतात. याच्यापासूनच ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति झाली. या अनिरुद्धालाच अहंकार असें दुसरें नांव असून त्याच्यामध्ये पूर्ण तेज आहे. अहंकारापासून पृथ्व्यादि पंचमहाभूतें निर्माण करून नंतर गंधादि त्यांचे गुण त्यानें निर्माण केले. या पंचमहाभूतांपासून मरीचि, अंगिरा वगैरे पूर्वीं सांगितलेल्या आठ प्रकृति उत्पन्न झाल्या. त्यांच्याच आधारानें हें सर्व जग आहे. नंतर ब्रह्मदेवांनीं लोकांच्या सिद्धीसाठीं वेद, वेदांगें, तर्शांच यज्ञ व यज्ञांगें निर्माण केलीं. या आठ प्रकृतींपासून विशाल विश्वाची उत्पत्ति आहे. क्रोधापासून रुद्राची उत्पत्ति होऊन उपजल्याबरोबर आणखी दहा रुद्र त्यानें आपल्या जोडीला उत्पन्न करून घेतले. या अकरांना विकारपुरुष ह्मणतात. या प्रकृती, हे रुद्र व दुसरे उत्पन्न झालेले देवऋषी सृष्टि व नाशिक्रिया

सुरळीत चालाव्या ह्मणून ब्रह्मदेवांकडे जाऊन ह्मणाले कीं, आमचा कोणाचा काय अधिकार असून कोणत्या अधिकारानें आमीं एखादें विवक्षित कोणतें काम पतकरावें, व आमची कामगिरी बजाविण्याला आमच्यामध्ये किती सामर्थ्य रहाणार ? याप्रमाणें ते बोलले असतां ब्रह्मदेव ह्मणाले, 'ठीक विचारलेंत, माझ्या मनांतही तोच विचार घोळत होता. तिन्ही लोक कसे कायम ठेवावे; त्याचप्रमाणें तुमच्या व माझ्या बलाचा या कामीं कसा उपयोग करावा याच काळजीत मी होतो. ह्मणून आपण सर्व आतां सर्व लोकांचा साक्षिभूत जो अव्यक्त महापुरुष त्याला शरण जाऊ. तो आपल्याला आपल्या हिताचें असेल तें सांगेल.' असें ह्मणून नंतर ते देव व ऋषी ब्रह्मदेवासह लोकहितासाठीं क्षीरसमुद्राच्या उत्तर तीराला गेले. व त्या ठिकाणीं ब्रह्मदेवांनीं वेदांत सांगितल्याप्रमाणें महानियमनांच्या कडक तपाला आरंभ केला. हात व नजर बर करून मन अगदीं एकाग्र केलें व एका पायावर अगदीं लांकडाप्रमाणें हालचाल न करतां देवांची हजार वर्षे त्यांनीं कडक तप केलें. तेव्हां वेद व वेदांगें यांनीं शोभायमान अशी परमात्म्याची मधुर वाणी त्याच्या कानावर पडली. तो ह्मणाला, 'भो भो ब्रह्मादिदेव व तपोधन ऋषी हो, तुमचें स्वागत करून मी सांगतो एका. तुमच्या मनांतील मी ओळखलें. तुमच्या मनांत जें आहे तें लोकांच्या मोठें हिताचें आहे. प्रवृत्तिमार्गाकडे लावून तुमचें सामर्थ्य मला वाढविलें पाहिजे. देवहो, माझ्या आराधनेमध्ये तुम्हीं चांगलें तप केलें आहे त्याचें उत्तम फल भोगा. हा सर्व लोकांचा गुरु, लोकपितामह थोर ब्रह्मदेव व तुम्ही मिळून एकाग्रतेनें मजसाठीं यज्ञ करीत राहून त्यामध्ये मला यज्ञभाग देत जा; ह्मणजे तुमच्या अधिकाराप्रमाणें तुम्हांला कामगिरी देऊन तुमचें कल्याण करीन.' हें त्या देवदेवाचें भाषण ऐकून अंगावर रोमांच उभे राहून ते सर्व देव व महर्षि यांनीं वेदांत सांगितलेल्या विधीनें वैष्णवयज्ञ करून त्यांत स्वतः ब्रह्मदेवांनीं व देवांनीं आणि देवर्षींनीं रतयुगाच्या धर्माला अनुसरून अगदीं पवित्र असे आपापले यज्ञभाग काढून ठेवून सूर्याप्रमाणें ज्याचा वर्ण आहे अशा तमोगुणाच्या पली-

कडच्या त्या विशाल, दैदीप्यमान अशा वरद परमात्म्याला दिले. याप्रमाणें त्यांनीं भाग देऊन सत्कार केला असतां तेथें जमलेल्या त्या देवांना तो महादेव अदृश्यपणें अशरीरिणी वाणीनें ह्मणाला, 'ज्यानें जो भाग मला दिला तो मला मिळाला, त्याच्या योगानें संतुष्ट होऊन अर्थात् जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत घालणारें असें फळ मी तुम्हांला देतो. हें तुमचें आतां आजपासून माझ्या प्रसादानें विशेष लक्षण राहिल कीं, प्रत्येक युगामध्ये चांगली चांगली दक्षिणा देऊन, उत्तम उत्तम यज्ञ करून तुम्ही त्याचें फळ भोगीत राहाल. जगामध्ये जे लोक वेदांत सांगितल्याप्रमाणें यज्ञ करतील ते आपल्या यज्ञामध्ये तुम्हां सर्वांना त्या त्या प्रमाणें भाग देतील. ज्या ज्याप्रमाणें तुम्हीं मला भाग दिला आहे त्या त्याप्रमाणें तुम्हांला भाग मिळत राहील. याप्रमाणें लोकांच्या कार्यावर नजर ठेवून तुम्हांला त्या यज्ञांत मिळणाऱ्या भागावर अवलंबून असणाऱ्या तुमच्या सामर्थ्यानुरूप तुम्ही जग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करा. या प्रवृत्तिधर्मानें होणाऱ्या कर्मापासून सामर्थ्य मिळवीत राहून या जगामधील कामें कायम ठेवण्याला तुम्ही प्रयत्न करा. लोकांनीं केलेल्या यज्ञांनीं पोसले जाऊन तुम्ही मला पोसा. हाच तुमच्या संबंधानें मी विचार करून ठेवला आहे, आणि याचसाठीं वेद, यज्ञ, ओषधी वगैरे मी निर्माण केल्या आहेत. यांच्या योगानें या पृथ्वीवर लोकांनीं योग्य आराधना केली असतां देव संतुष्ट होतील. याप्रमाणें प्रवृत्तिमार्गावर अवलंबून ठेवून कल्पाच्या अखेरपर्यंत मी तुम्हांसाठीं हें निर्माण करून ठेविलें आहे; तेव्हां आपापल्या अधिकाऱ्याप्रमाणें लोकहीत करीत रहा. मरीचि, अंगिरा, अत्री, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु व वसिष्ठ हे मनापासून निर्माण केलेले सप्तर्षी वेदवेद्यांमध्ये श्रेष्ठ धरून वेदाचार्य होतील. ते प्रवृत्तिमार्गाचे होऊन प्रजा उत्पन्न करतील. हा प्रवृत्तिधर्माचा सनातन मार्ग सांगितला, लोकांची उत्पत्ति करणाऱ्या प्रभूला अनिरुद्ध ह्मणतात. सन, सनत्सुजात, सनक, सनंदन सनत्कुमार, कपिल व सनातन हे सात ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र असून आपोआप यांना ज्ञान मिळालें आहे यांचा निवृत्तिधर्म आहे. योगशास्त्रवेत्यामध्ये हे अ-

प्रणी आहेत. सांख्यशास्त्राचेंही यांना उत्तम ज्ञान आहे. धर्मशास्त्रांचे हे गुरु असून मोक्षधर्मप्रवर्तक आहेत. अव्यक्ता (प्रकृति) पासून अहंकार व सत्व, रज, तम हे तीन गुण उत्पन्न झाले असून या प्रकृतीच्या जो पलीकडे आहे तोच क्षेत्रज्ञ मी आहे. प्रवृत्तिमार्गाला लागून जे क्रिया करीत रहातात त्यांच्यामार्गे जन्ममरण लागते. निरनिराळे प्राणी या दोन मार्गांपैकी निरनिराळ्या मार्गांसाठी उत्पन्न केले असल्याने कांहीं प्रवृत्तिमार्गाकडे वळतात व त्या त्याप्रमाणे ते फलाचा उपभोग घेतात. हे ब्रह्मदेवच सर्व जगाचे स्वामी असून आपल्या सामर्थ्याने हे जग उत्पन्न करतात. सर्वांचे आईबाप, सर्व कांहीं हेच आहेत. माझ्या आज्ञेने सर्व प्राणिमात्रांना यांच्याकडून वर मिळेल. यांच्या ललाटापासून उत्पन्न झालेले रुद्र सर्व प्राणिमात्रांना कायम ठेवतील. तुझी जाऊन आपापले अधिकार पहात राहून जगाच्या कल्याणामध्ये दक्ष रहा. एकदम जाऊन सर्व क्रिया लोकांमध्ये सुरू करा. क्रिया व त्याप्रमाणे मिळणाऱ्या गति सांगून टाका. लोकांच्या आयुष्याची मर्यादाही ठरवून टाका. हे सर्वांत पहिले कृतयुग असून यांत यज्ञामध्ये पशु मांस नये. यामध्ये धर्म पूर्णपणे वृद्धिंगत होत राहील. यानंतर त्रेतायुग सुरू होऊन त्यामध्ये वेदांचा एक चतुर्थांश नाहीसा होऊन तीन चतुर्थांश राहील. यांत यज्ञामध्ये पशूला मंत्राने प्रोक्षण करून मारतील. धर्म एक चतुर्थांशाने कमी होईल. यानंतर मिथ्रकाल द्वार सुरू होईल. त्यावेळी धर्माचे दोन अंश नाहीसे होऊन दोन अंशच रहातील. यापुढे कलीला पुढे करून तिथ्ययुग येईल. या युगामध्ये धर्म तीन चतुर्थांश नाहीसा होऊन एक चतुर्थांशच राहील. याप्रमाणे परमात्मा बोलला असतां देवांनी व ऋषींनी त्यांना विचारलें, 'जर या युगांत धर्म एक चतुर्थांशच रहाणार तर आम्ही कोठे जावे व काय करावे ?' यावर परमात्मा ह्मणाला, 'या युगामध्ये जेथे वेद, यज्ञ, तप, सत्य, आत्मनिग्रह व अहिंसा हे धर्म पाळले जातील, अशा ठिकाणी तुम्ही रहा. पाप तुम्हांला कधी स्पर्श करणार नाही.' याप्रमाणे परमात्म्याने सांगितल्यावर देव व ऋषी त्यांना नमस्कार करून आपापल्या ठिकाणाला निघून गेले. फक्त ब्रह्मदेव अनिरुद्धरूपा-

ने असणाऱ्या त्या परमात्म्याचे दर्शन घेण्यासाठी तेथे राहिले. हातांत कमंडलु व त्रिदंड घेऊन वेद व वेदांगे यांचा उच्चार करीत परमात्मा त्यापुढे उभा राहिला. त्या अतुल सामर्थ्यावान भगवानाला त्या रूपामध्ये पाहून ब्रह्मदेवांनी मस्तक लववून त्या वरद परमात्म्याची पूजा करून आदरपूर्वक हात जोडून ते त्याच्यापुढे उभे राहिले; तेव्हां परमात्मा त्यांना आलिंगन देऊन ह्मणाला, 'लोकांनी कोणत्या मार्गांनी जावे यासंबंधाने नीट विचार कर. सर्व उत्पन्न झालेल्या लोकांना मार्गाला लावणारा तूच असून सर्व जगाचा स्वामी तू आहेस. हा जगाचा भार तुझ्यावर ठेवून मी स्वस्थ राहीन; तथापि जे जे वेळी ह्मणून आपले काम पार पाडण्याचे तुला कठीण जाईल त्या त्या वेळी प्रसंगाचे महत्त्व लक्षांत घेऊन त्या त्याप्रमाणे मी अवतार घेईन.' असे ह्मणून ते वडव्याचे रूप अदृश्य झाले व ब्रह्मदेव आपल्या ठिकाणाला गेले आणि ह्मणूनच कमलनाभि परमात्म्याला यज्ञामध्ये आदिभाग मिळू लागून यज्ञाचा तो आधार झाला. त्याने स्वतः अविनाशी फलाच्या इच्छेने लोकांची ज्यासंबंधाने खटपट चाललेली असते, तो निवृत्तिमार्ग धरला आहे; तथापि जगाला वैचित्र्य देण्याकरितां लोकांना प्रवृत्तिमार्ग त्यांनी सांगून ठेविला आहे. सर्वांचा आदि, अंत व मध्य तो आहे. सर्वांचा उत्पादक कर्ता तो असून त्यांच्या ध्यानाचा विषय तोच आहे. कर्ता व कार्य दोन्ही तोच असून युगाच्या अखेरीला सर्व जगाला आपल्या पोटांत घेऊन फिरून युगाच्या आरंभाला तो सर्व विश्वाला उत्पन्न करतो. ज्याला कधी जन्म नाही, विश्व हेच ज्याचे रूप आहे व देवांचा जो आश्रय आहे, अशा त्या निर्गुण परमात्म्याला तुम्ही नमस्कार करा. सर्व प्राणिमात्रांचा स्वामी तो आहे. त्याचप्रमाणे रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, मरुत, वेदांत सांगितलेले यज्ञ व वेदांग यांचा तो स्वामी आहे. समुद्रामध्ये याचे वास्तव्य आहे. याला हरी ह्मणत असून मुंजगवताप्रमाणे याचे केंस आहेत. याचे स्वरूप शांत असून सर्वांना हा मोक्षधर्म सांगणारा आहे. सर्व तप, तेज व यश त्याचप्रमाणे वाणी व नया यांचा हा स्वामी आहे. वराह, एकशृंग, विवस्वान, अश्वशिर, चतुर्भुजधर

असा हा आहे. हा अगदीं गुह्य असून कोणाला दिसत नाही. याचा नाश आहे व नाहीही. याची गति सर्वत्र ठिकाणीं आहे. हेंच श्रेष्ठ ब्रह्म असून केवळ ज्ञानचक्षूनें हें दिसण्याजोगें आहे.

२२० परमात्म्याच्या कांहीं नांवांचें स्पष्टीकरणपुराणकथा. (१२. ३४१-४२)

जन्मेजय ह्मणाला, ज्या ह्या अनेक नांवांनीं आपण ईश्वराची स्तुति केली याचा अर्थ मला सांगा. वैशंपायन ह्मणाले, ' पूर्वीं अर्जुनानें परमात्म्याला हाच प्रश्न केला असतां त्यानें जें आपल्या कित्येक नांवांचें स्पष्टीकरण त्याला सांगितलें तेंच मीं तुला सांगतों ऐक. भगवान त्याला ह्मणाला, ' ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वणवेद, सामवेद, पुराण, उपनिषदे, ज्योतिष, सांख्य, योगशास्त्र व आयुर्वेद यांमध्ये मोठ-मोठ्या ऋषींनीं माझीं अनेक नांवां सांगितलीं आहेत. त्यांपैकीं कांहीं गुणावरून आलीं असून कांहीं छती-वरून आलीं आहेत. त्यांपैकीं कांहींचा अर्थ सांगतों ऐक. पूर्वीं नररूपानें तूं माझा अर्धा भाग होतास त्या नारायणाला नमस्कार असो. प्रसादापासून ब्रह्मदेव व क्रोधापासून रुद्र यांची उत्पत्ती आहे. अष्टादश गुणात्मक जें सत्त्व तें सर्व चराचराच्या उत्पत्तीचें स्थान आहे. अठरा गुणांनीं युक्त जी प्रकृति ती पृथ्वी व आकाश भरून राहिली असून योगानें लोकांना धारण करते. ती लोकांना त्यांच्या त्यांच्या कर्माप्रमाणें फल देणारी असून तिचें चिन्मात्र स्वरूप आहे. तिला मरण किंवा पराभव ठाऊक नाही. ती सर्व लोकांमध्ये भरून आहे. उत्पत्ति व नाश यांचे सर्व विकार तिच्यापासून आहेत. तिला जाति नसून स्त्री किंवा पुरुष असा जो तो तोच यज्ञ करणारा आहे. पुराणपुरुष तोच आहे. याला अनिरुद्ध ह्मणून निराळें नांव असून लोकांच्या उत्पत्तीला व नाशाला हा कारण आहे. ब्रह्माची रात्र सरली असतां त्या अतुल तेजस्वी पुरुषाच्या प्रसादापासून कमल उत्पन्न होऊन त्या कमलापासून ब्रह्मदेव उत्पन्न होतो. त्याचा दिवस सरतांना रागावलेल्या अशा त्याच्या कपाळापासून संहार करणारा रुद्र उत्पन्न होतो. हे दो-

घे प्रसाद व राग यांपासून उत्पन्न झालेले श्रेष्ठ देव प्राणिमात्रांच्या उत्पत्तीला व संहाराला केवळ निमित्तमात्र आहेत. या रुद्रालाच कपर्दी हें नांव असून केव्हां केव्हां याच्या डोक्यावर जटा, केव्हां केव्हां दक्षल असतें. स्मशानामध्यें यानें आपलें घर केलें आहे. उग्रव्रत पाळणारा हा मोठा कडक योगी आहे. दक्षाच्या यज्ञाचा फडशा यानेंच पाडला असून भगाचा डोळा यानेंच काढला. हा रुद्र केवळ नारायणस्वरूपी आहे. याची आराधना केली असतां नारायणाची आराधना होते. मी सर्व विश्वाचा आत्मा असून हा रुद्र माझा आत्मा आहे, ह्मणून त्या आत्म्याची मी आराधना करतों. त्या वरद अशा शिवाची जर मी आराधना केली नाही तर लोकही माझी आराधना करणार नाहीत; कारण, मी वातून दिलेले नियमच लोक जगामध्यें पाळीत असतात. यांनीं नेहमीं पूज्य मानावें ह्मणूनच मीं नेहमीं यांना पूज्य मानितों. रुद्राला ज्यानें ओळखिलें त्यानें मला ओळखिलें व जो रुद्राचा भक्त आहे तो माझा भक्त आहे; कारण रुद्र व नारायण हे एकाचेच दोन बनून व्यक्तीमध्ये भरून राहून त्यांच्या हातून कर्म करवितात. रुद्रावांचून मला उमगण्याला कोणी समर्थ नाही; ह्मणूनच पूर्वीं मीं पुत्रप्राप्तीसाठीं रुद्राची आराधना केली; कारण विष्णू हा स्वतःवांचून कोणाला नमत नाही, आणि ह्मणूनच रुद्र हा आत्मस्वरूप असल्यानें मी त्याला भजतो. ब्रह्मदेवादि देव व मोठमोठे या नारायणऋषीला भजतात. हा विष्णू भूत, वर्तमान, भविष्य यांतील सर्व प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे; ह्मणून त्याची मनुष्यानें नेहमीं आदरानें पूजा करावी. चार प्रकारचे भक्त आहेत त्यांपैकीं जे दुसऱ्या कोणाला न भजतां अनन्य भावानें मलाच भजतात, ते सर्वांमध्ये श्रेष्ठ होत. त्यांना जें कांहीं पाहिजे असतें तें केवळ मीच असल्यानें ते कधीं कर्माच्या फलाची इच्छा करीत नाहीत. बाकीच्या तीन वर्गाचे भक्त फलाची इच्छा करतात. त्याप्रमाणें त्यांना उत्तम सुखाचे लोक मिळतात; परंतु पुण्य सरल्यावर त्यांना तेथून खालीं यावें लागतें. ह्मणून माझ्या भक्तांपैकीं ज्यांना पूर्ण ज्ञान झालें आहे त्यांनाच श्रेष्ठगति मिळते. ज्यांना याप्रमाणें ज्ञान झालें आहे यांचा प्रभाव वर्तनामध्ये दिसतो. तो

ब्रह्मदेवाला भजो, महादेवाला भजो अथवा दुसऱ्या कोणालाही भजो, सरतेशेवटी तो मलाच येऊन मिळतो. याप्रमाणें माझ्या भक्तांमधील भेद आहेत. भूभार हरण करण्यासाठीं मीं नरनारायणांचा अवतार घेतला आहे. अध्यात्मसंबंधीं अनेक योग मला कळत असल्यानें मी कोण, कोठून आलों वगैरे सर्व मीं जाणतो, मला निवृत्तिधर्म ठाऊक असून सर्व भूतमात्रांच्या कल्याणाला जें उपयोगी पडतें तेंही मला ठाऊक आहे. मी सर्व नरांचा अयन आहे ह्मणून व पूर्वी पाण्याला, नरापासून (जीवापासून) झाल्यामुळें नार हें नांव असून तें माझे पूर्वी अयन (विसाव्याचें ठिकाण) असल्यानें मला नारायण असें ह्मणतात. विश्वावर सूर्य किरणरूपानें वसन घालतो व सर्व भूतमात्रांचा अधिवास (आश्रय) मी आहे ह्मणून मला वासुदेव ह्मणतात. सर्व भूतमात्रांची मी गति असून त्यांना उत्पन्न करणारा मीच आहे. सर्व आकाश व पृथ्वी मी व्यापून आहे व माझी कान्ति सर्वांना मागे टाकिते, सर्व प्राणिमात्र शेवटीं जें मिळविण्याच्या मार्गे लागले असतात तोच मी आहे, आणि विच्छेदातुमध्यें हा सर्व अर्थ असल्यानें मला विष्णु ह्मणतात. लोक दमानें (आत्मनिग्रहानें,) आकाश, पृथ्वी, ज्याच्या उदरामध्यें आहे अशा माझ्या प्राप्तीसाठीं झटत असल्यानें मला दामोदर ह्मणतात. पृथ्वी या शब्दामध्यें अन्न, वेद, पाणी व अमृत यांचा समावेश होतो व ही चारी माझ्या पोटांत असल्यामुळें मला पृथ्विर्गर्भ ह्मणतात. पूर्वी एकत व द्वित यांनीं त्रितांना कांहीं कारणावरून एका खोल विहिरींत फेंकून दिलें असतां त्यांनीं हे पृथ्विर्गर्भा यांतून तूं आह्याला वर काढ ह्मणून यांनावानें माझा धांवा केला असतां मी त्यांना वर काढलें. जगाला उष्णता देणाऱ्या सूर्यापासून त्याचप्रमाणें पेटलेल्या अग्नीपासून जीं किरणें बाहेर पडतात तेच माझे सर्व अंगावरील केंस होत; ह्मणून मला केशव ह्मणतात. पूर्वी महामुनि उतथ्य आपल्या स्त्रीच्या ठिकाणीं गर्भ ठेवून निघून गेले असतां बृहस्पती तिच्याकडे पापवासनेनें आले असतां आतील गर्भानें त्यांना निवारिलें; याप्रमाणें वासनेचा मोड केल्याबद्दल दीर्घतम नांवानें तूं जन्मांध होऊन रहाशील असा त्या गर्भाला बृहस्पतींनीं

शाप दिला असतां पुढें त्या दीर्घतम ऋषींनीं चार वेद, त्यांचीं अंगें व उपांगें यांचें ज्ञान मिळवून केशव या नांवानें फिरून फिरून त्यांनीं माझा धांवा केला, तेव्हां त्यांना डोळे येऊन ते गौतम या नांवानें प्रसिद्धीस आले. अग्नि आणि सोम हे एकाच वस्तुमध्ये शिळून एकच कार्य करतात ह्मणून सर्व चराचर भरून असल्यामुळें ते जगाला धारण करणारे आधार मानिले आहेत.

अर्जुन ह्मणाला, 'अग्नि आणि सोम हे पूर्वी एक कार्य करणारे कसे होते?' भगवान ह्मणाले, 'सांगतो, लक्षपूर्वक ऐक. जे वेळीं देवांच्या मानाप्रमाणें चारहजार युगें संपून विश्वाचा प्रलय काळ येतो तेवेळीं सर्व व्यक्त अव्यक्तामध्ये गडप होतें. सर्व चराचरप्राणी नाश पावतात. तेज, पृथ्वी, वायु, सर्व नाहीसे होतात. जिकडे तिकडे अंधार भरून सर्व जलमय होतें. जेव्हां तें अफाट जल ब्रह्मासारखें निःशब्दपणें शांत असतें तेव्हां दिवसही नसतो किंवा रात्रही नसते. सत् किंवा असत्, व्यक्त किंवा अव्यक्त या सर्वांचाच अभाव असतो. सर्व जगाची अशी स्थिति असतां जो शाश्वत व अव्यय असा हा अंधार तो नारायणाचे सर्व शक्तिमत्ता इत्यादि गुण दाखविणारा असून अविनाशी, व शाश्वत व अतींद्रिय आहे. प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप असून विश्वसृष्टि निर्माण करण्याची ज्यामध्ये शक्ति आहे व ज्याला आदि, अंत व मध्य नाही अशा प्रकारच्या या शाश्वत दमापासून हरी उत्पन्न झाला. श्रुतीचें सुद्धां असेंच प्रमाण आहे कीं, पूर्वी दिवस नव्हता, रात्र नव्हती, सत् नव्हतें, असत् नव्हतें, कांहीं नव्हतें. सर्व विश्वरूपात्मक तत्त्वानें भरलें असून तें तमच नारायणाची रात्र होय; व तमाचा अर्थही हाच आहे. याप्रमाणें ब्रह्मापासून झालेला जो तम त्याला झालेल्या या हरीपासून ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति झाली. ब्रह्मदेवांनीं सृष्टि निर्माण करण्याच्या इच्छेनें आपल्या डोळ्यापासून अग्नि व सोम निर्माण केले. पुढें सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या वेळीं सर्व सृष्टि निर्माण झाली असतां प्रजा उत्पन्न करण्याच्या क्रमामध्यें प्रथम ब्राह्मण व क्षत्रिय हे उत्पन्न झाले. जो सोमापासून उत्पन्न झाला तोच ब्राह्मण. ह्मणून सोम हा दुसरा कोणी नसून ब्राह्मण आहे व ब्राह्मण ह्मणून

जे काहीं झाले ते सर्व सोम आहेत. अग्नि तेच क्षत्रिय झणून ब्राह्मण क्षत्रियांहून बलवान आहेत, व लोकांमध्येही याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. ब्राह्मणाच्या आधी कोणी उत्पन्न झाले नाही. ब्राह्मणाच्या तोंडामध्ये आहुति दिली असतां अग्निमध्ये आहुति दिल्याप्रमाणे आहे. याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने सर्व सृष्टि निर्माण करून तो त्यांची त्या त्या प्रमाणे व्यवस्था लावून त्यांचे धारण करतो. याला श्रुतीचाही आधार आहे. त्यांत असें झटले आहे की, 'हे अग्ने, तूं विश्वाचा होता आहेस. देव मनुष्य यांसकट सर्व विश्वाचे तूं हित करतोस. आणि तुझ्यामुळेच देव व लोक जगाचे कल्याण करतात.' अग्नि हा यज्ञाचा होता व कर्ता आहे. अग्नि हाच ब्रह्म आहे. मंत्र झटल्याशिवाय अग्निमध्ये आहुति देतां येत नाही व मनुष्याशिवाय तपाचा संभव नाही. देव, ऋषी व मनुष्य यांची पूजा मंत्राने हवि देऊनच होते; झणून अग्नीला यज्ञाचा होता असें मानिले आहे; ब्राह्मणांना दुसऱ्यांकडून यज्ञ करविण्याचा अधिकार आहे. तो दुसऱ्या क्षत्रिय वैश्य या द्विजातींना नाही. ब्राह्मणच अग्निप्रमाणे यज्ञाला आधार आहेत. ते यज्ञांत देवांना तृप्त करतात व याप्रमाणे तृप्त झालेले देव पृथ्वीला बळकटी आणतात. याप्रमाणे यज्ञाचे फळ ब्राह्मणांपासून आहे. ब्राह्मणाच्या तोंडामध्ये आहुति दिली असतां ती पेटलेल्या अग्निमध्ये दिल्याप्रमाणेच आहे. याप्रमाणे ब्राह्मण हे अधिरूपी असून जे विद्वान आहेत ते अग्नीला मानितात. हा अग्नि फिरून विष्णू आहे. हा सर्वांमध्ये शिरून त्यांचे प्राण धारण करतो. यासंबंधाने सनत्कुमारांचेही असेच झणणे आहे की, ब्रह्मदेवांनी विश्व निर्माण करतांना प्रथम ब्राह्मणांना निर्माण केले. हे ब्राह्मण वेदाध्ययनाने अमर होऊन याच्याच अभ्यासाने स्वर्गाला गेले. बुद्धि, वाणी, कर्म, श्रद्धा, तप, हीं पृथ्वी आणि स्वर्ग यांना शिंक्यावरील दद्यादुधाप्रमाणे चांगलीं संभाळतात. सत्याहून दुसरे श्रेष्ठ काहीं नाही. आईपेक्षा अधिक आदराला पात्र असें दुसरे कोणी नाही व इहपर सुख देण्याला ब्राह्मणावांचून दुसरा कोणी नाही, ज्या देशांत ब्राह्मणांना स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी खात्रीचे काहींच साधन नसते, अशा राष्ट्रांतील लो-

कांना फारच दुःख सोसावे लागते. तेथे बैल लोकांना वहात नाही किंवा नांगर ओढित नाही. यत्नांचाही त्यांना काहीं विशेष उपयोग होत नाही. रवीने घुसळतांना लोणीच निघत नाही; लोक अगदीं कंगाल बनून चोरटे बनतात. जेथे ब्राह्मणांना निर्वाहाला साधन नाही त्या ठिकाणीं अशी स्थिति होते. वेद, पुराणे, इतिहास दुसरे आधार ग्रंथ यांमध्ये नारायणाच्या तोंडांतून उत्पन्न झालेले ब्राह्मण सर्व प्राणिमात्रांचे कर्ते समजले गेले आहेत. असें झटले आहे की, तो वरद नारायण तोंड बंद करून नियमस्थ असतां त्याच्या तोंडापासून ब्राह्मण झाले असून ब्राह्मणापासून दुसरे वर्ण उत्पन्न झाले. याप्रमाणे ब्राह्मण हे सुर व असुर यांहून श्रेष्ठ आहेत; कारण त्यांना मीं आपल्या अवर्णनीय अशा ब्रह्मस्वरूपामध्ये उत्पन्न केले आहे. देव, असुर व महर्षी यांना याप्रमाणे मीं उत्पन्न करून त्यांना त्या त्या स्थितीत ठेवून प्रसंगविशेषीं मर्यादा उल्लंघन केल्याबद्दल मी त्यांना शासन करीत असतो. अहिन्येशीं प्रसंग केल्यामुळे गौतमांच्या शापाने इंद्राचे केंस पिकले व कौशिकाच्या शापाने त्याचे वृषण नाहीसें होऊन त्याबद्दल बकऱ्याचे वृषण लावावे लागले. अश्विनी कुमारांना यज्ञामध्ये च्यवन हविर्भाग देत असतां तो न यावा झणून प्रतिबंध करण्यासाठी इंद्राने त्या ऋषींवर वज्र उगारले असतां त्याचे हातच त्या ऋषींनी बंद पाडले. यज्ञाचा विध्वंस केल्यामुळे राग येऊन दक्षप्रजापतीने फिरून कडक तप करून डोळ्यासारखा तिसरा एक डोळा रुद्राच्या कपाळावर त्याने उत्पन्न केला. त्रिपुराचा नाश करण्याची शंकरांनी दीक्षा घेतली असतां शुक्राचार्यांना राग येऊन त्यांनी आपल्या जटेचे केंस उपटून त्यांवर फेंकले. तेच मोठमोठे साप होऊन त्यांपासून त्यांना पीडा झाल्यामुळे त्यांच्या गळ्याला निळेपणा आला. पूर्वी स्वयंभू मनुच्या वेळीं नारायणाने आपल्या हाताने शंकराची मान धरल्यानेही त्याला नीलत्व आले. अमृत उत्पन्न करण्याच्या वेळीं पुरश्चरण करून लागण्याच्या आधी बृहस्पती आचमन करीत असतां पाणी स्वच्छ झाले नाही, तेव्हा ज्याअशी माझ्या आचमनाचे वेळीं स्वच्छ न होतां तुझी

गढूळ राहिलां त्याअर्थी आजपासून मोठमोठे मासे, मगर, कांसव व दुसरे जलजंतु यांनीं गढूळ रहाल,' असा बृहस्पतींनीं रागानें त्यांना शाप दिला. ते दिवसापासून पाण्यामधून जलचर प्राणी भरून राहिले. त्वष्ट्याचा मुलगा विश्वरूप देवांचा पुरोहित होता. त्याची आई असुरांची बहीण होती. हा त्वष्टा यज्ञा-मध्ये देवांना प्रत्यक्ष हविर्भाग देत असून असुरांना मागे (अप्रत्यक्षपणे) देत असे. तेव्हां हिरण्यकशिपु वगैरे मंडळी आपल्या बहिणीकडे जाऊन तिला ह्मणाली, 'तुझा मुलगा (त्रिशिरांचा) विश्वरूप देवांचा उपाध्याय आहे. तो यज्ञामध्ये देवांना प्रत्यक्ष हविर्भाग देऊन आह्मांला अप्रत्यक्ष देतो ह्मणून देव वाढत चालले आहेत व आह्मी कमी होत चाललों आहो; तेव्हां त्याचें निवारण करून तो आमच्या बाजूला येईल असें कर. तेव्हां तिनें नंदनवनांत जाऊन आपल्या मुलाला सांगितलें कीं, 'तूं शत्रूचा पक्ष वाढवून आपल्या पक्षाचा नाश करतोस हें चांगलें नाहीं.' यावर आईची आज्ञा मोडतां येत नाहीं असें पाहून त्या शब्दाला मान देऊन तो हिरण्यकशिपूकडे आला; तेव्हां हिरण्यकशिपूचे पूर्वीचे उपाध्याय जे त्रसिष्ठ यांना राग येऊन, 'ज्या-अर्थी तूं दुसरा होता निवडला आहेस त्याअर्थी यज्ञ संपण्यापूर्वी अपूर्व अशा प्राण्यापासून तुला मरण येईल.' असा त्यांनीं शाप दिल्यामुळे हिरण्यकशिपूला त्या शापामुळे नारसिंहरूपी प्राण्याच्या हातून मरण आलें. पुढें आपल्या आईचा पक्ष वाढविण्यासाठीं विश्वरूप कडक तप करूं लागला असतां त्याचा व्रतभंग करण्यासाठीं इंद्रानें मोठ्या देखण्या अप्सरा त्याकडे पाठविल्या. त्यांना पाहिल्याबरोबर त्याच्या मनाची चलबिचल उडून एकदम त्याचें मन त्यांवर गेलें. तें पाहून आपलें कार्य झाल्यामुळे त्या 'आह्मी आल्या ठिकाणीं जातो' असें ह्मणून निघाल्या; तेव्हां 'कोठें जातां, मजजवळ रहा ह्मणजे तुमचें कल्याण होईल,' असें तो ह्मणाला. तेव्हां 'आह्मी सर्व शक्तिमान इंद्राशिवाय कोणाला बरीत नाहीं,' असें बोलून त्या निघून चालल्या पुढें 'आज तुमच्या इंद्रासह सर्व देवांचा फडशा पाडतो पहा, ह्मणून तो मंत्र जपूं लागला असतां त्याच्या योगानें त्याला तीन डोकीं उत्पन्न हो-

ऊन त्यां पैकीं एकाच्या योगानें सर्व लोकांमध्ये क्रियावान ब्राह्मणांनीं यज्ञांत दिलेला सोम तो पिऊन टाकूं लागला, एकानें अन्न खाऊन टाकूं लागला व एकानें इंद्रादि देवांचें सामर्थ्य शोषून घेऊं लागला. याप्रमाणें सोम पिऊन फुगून त्याला वाढतांना पाहून इंद्रादि देवांना चिंता उत्पन्न झाली. त्यांनीं ब्रह्मदेवांकडे जाऊन त्यांना सर्व हकीकत कळविली. तेव्हां ब्रह्मदेवांनीं दधीचि ऋषींचीं हाडें मागून घेऊन त्याचें वज्र करण्यास सांगितलें; तेव्हां देवांनीं दधीचि ऋषी तप करीत होते त्या ठिकाणीं जाऊन 'तप ठीक चाललें आहेना?' ह्मणून विचारिलें; तेव्हां दधीचींनीं त्यांचें स्वागत, 'करून काय काम आहे,' ह्मणून विचारिलें. तेव्हां, 'लोककल्याणासाठीं आपण आपला देह ठेवां,' ह्मणून त्यांनीं त्यांची विनंति केली; तेव्हां सुखदुःख ज्यांना समान आहे अशा महायोगी दधीचींनीं बिलकूल वाईट न वाढतां समाधि लावून देह ठेविला. त्यांच्या देहामधून याप्रमाणें परमात्मा निघून गेल्यावर धात्यानें तीं हाडें घेऊन त्यांचें अभय वज्र केलें. व भगवान विष्णूही अंशरूपानें त्यामध्ये शिरला; तेव्हां त्या वज्रानें इंद्रानें त्रिशिराला मारिलें. त्याच्या अवयवांच्या वर्षणापासून देवांचा शत्रु वृत्र उत्पन्न झाला. त्यालाही इंद्रानें आपल्या वज्रानें ठार मारिलें; परंतु पुढें या दुहेरी ब्रह्महत्येनें भिऊन देवराज्य सोडून मानससरोवरामध्ये जाऊन योगाच्या सामर्थ्यानें तो कमलाच्या देठाच्या तंतूमध्ये लपून राहिला. याप्रमाणें तिन्ही जगांचा स्वामी नाहींसा झाल्यामुळे देवांना रज व तम यांनीं घेरलें. ऋषींनीं उच्चारलेल्या मंत्रांमध्ये कांहीं सामर्थ्य उरलें नाहीं. जिकडे तिकडे राक्षस उत्पन्न होऊन वेद नाहींसे होण्याची पाळी आली. सर्व जगावरील लोकांना राजा न उरल्यानें त्यांचें सामर्थ्य कमी होत जाऊन राक्षसादिकांना ते बळी पडत चालले. तेव्हां आयूचा मुलगा जो नहुष त्याला त्याच्या कपाळावर पांचशें ज्योतींचें तेज असून वाटेल त्या तेजस्वी प्राण्याचें तेज हरण करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या ठिकाणीं असल्यानें त्यांनीं इंद्र केलें. तो याप्रमाणें इंद्रपदाला पावला असतां इंद्राची बायको शची हिचा अभिलाष धरल्यानें व पुढें ब्राह्मणांना वहानाला जोडून त्यांत बसून

त्यांना तुच्छ केल्याने त्या नहुषाला इंद्रपदाला मुकावे लागून खाली जमिनीवर साप होऊन पडवे लागले. पुढे शचीच्या व देवांच्या प्रयत्नाने विष्णूच्या सांगण्यावरून देवांनी अश्वमेध यज्ञ केल्यावर त्याच्या योगाने इंद्र ब्रह्महत्येपासून मुक्त होऊन आपल्या पूर्वपदाला पावला. या यज्ञामध्ये देवांनी घोड्याऐवजी एक काळवीट आणून त्यालाही यज्ञात न मारतां पुढे इंद्र त्यावर बसूनच आपल्या ठिका, णाला गेला. यापासून सुटलेली ब्रह्महत्या बायका, अग्नि, झाडे व गुरे यांमध्ये जाऊन राहिली.

पूर्वी भारद्वाजऋषी आकाशगंगेला गेले असतां त्रिपादधारी विष्णूचा एक पाय त्या ठिकाणी पाहून एक पसाभर पाणी त्यांनी त्यावर फेंकिले. त्याबरोबर विष्णूच्या छातीवर श्रीवत्स चिन्ह उत्पन्न झाले. महर्षि भृगूच्या शापाने अमीला सर्वभक्षत्व आले. एके वेळी देवमाता आदितीने आपल्या मुलांना त्यांनी असुरांना मारण्यासाठी समर्थ व्हावे ह्याने ह्याणून सामर्थ्यवान करण्यासाठी कांहीं अन्न शिजवून तयार केले होते. (बुध) तिच्याकडे भिक्षा मागण्याला गेला असतां आपण तयार केलेले अन्न आपल्या मुलांच्या आधी कोणी खाऊं नये असे वाटून तिने त्याला भिक्षा नाही असे हटले; तेव्हा या बुधाने अदितीला शाप दिला की, ' विवस्वान तुझ्या गर्भामध्ये जेव्हा दुसऱ्याने अंडरूपाने जन्म घेतला तेव्हा तुला फार वेदना होतील. ' ह्याणून या विवस्वानाला ज्याची आड्यामध्ये पूजा होते त्याला मार्टड हें नांव पडले.

प्रजापति दक्षाच्या साठ मुलींपैकी दहा धर्माळा दिल्या होत्या, तेरा कथपाला दिल्या होत्या, दहा मनूला दिल्या होत्या, सत्तावीस सोमाला दिल्या होत्या, सोम आपल्या या सत्तावीस बायकांपैकीं त्रिवेणीवरच जास्त प्रेम करीत असल्यामुळे बाकीच्यांना मत्सर वाटून त्यांनी ती गोष्ट आपल्या बापाला कळविली; तेव्हा 'तुला यक्ष्मा (क्षय) लागेल ह्याणून दक्षाने त्याला शाप दिला. त्याबरोबर त्या रोगाने चंद्राच्या ठिकाणी बिऱ्हाड केले; तेव्हा तो दक्षाकडे गेला असतां, 'तू आपल्या सर्व बायकांशीं सारखा वागत नाहीस ह्याणून मी तुला शाप दिला. पश्चिम दिशेला समुद्रामध्ये हिरण्यसर ह्याणून तीर्थ आहे तेथे जाऊन स्नान कर ह्याणजे तू बरा होशील,'

असे दक्ष ह्याणल्याबरोबर तो त्या तीर्थाकडे जाऊन त्यांत त्याने स्नान केले. त्याबरोबर तें पाणीही आच्यायोगाने आभासित (लखलखीत) झाले ह्याणून त्याला प्रभास हें नांव मिळाले. असे जरी झाले तरी चंद्र पौर्णिमेपासून अमावास्येपर्यंत क्षय पावत जाऊन पुढे पौर्णिमेपर्यंत वाढत रहातो. चंद्रबिंबावरही तेव्हापासून कलंक राहिला. व तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर हरणासारखे काळे ठिपके दिसतात.

कोणे एके वेळीं मेरुपर्वतावर स्थूलदर्शी नांवाचे ऋषी कडक तप करीत असतां उन्हाच्या तापाने ते तापले जात होते ह्याणून सर्व गंधांनीं भरलेला असा शुद्ध वारा त्यांच्या अंगावरून वाहून त्यांना जणूं वारा घालीत होता. त्यामुळे त्यांच्या मनाला बरे वाटे; तेव्हा चढाओढीने झाडांनीं फुले उत्पन्न करून त्यांना सुखवून संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा या हेव्यादाव्यामुळे राग येऊन यापुढे तुझ्याला सर्व ऋतूंत फुले येणार नाहीत ह्याणून त्यांनी त्यांना शाप दिला. पूर्वी नारायण वडवामुख ऋषींचे रूप घेऊन मेरुपर्वतावर तप करीत असतां त्याने समुद्राला आपल्याजवळ बोलाविले. समुद्राने ती आज्ञा मोडिली. त्याबरोबर त्याने रागावून अंगातील उष्णतेने तें पाणी गोंदून. टाकिले व अंगातील धामाप्रमाणें त्याला खारटपणा आणिला व हें कोणाला पिण्याच्या लायकीचे असणार नाही; फक्त वडवामुख नांवाच्या प्राण्याने प्राशन केले असतां त्याला मात्र तें गोड लागेल, ' असा त्यांनी शाप दिला. अद्यापर्यंत समुद्राचे पाणी पिणाराला खारट लागते. मात्र त्या प्राण्यामध्ये असणाऱ्या वडव्याला तें अमृताप्रमाणें गोड असते. हिमवताची मुलगी उमा हिला रुद्राला देण्याचें ठरलें होतें. भृगूंनीं जाऊन तिला मागणी घातली असतां हिमाचलाने आपण शंकराला पूर्वीच निवडले असल्याचें त्यांना सांगितले. त्याबरोबर, ' यापुढे तुझ्याजवळ रत्ने राहणार नाहीत, ' असा त्यांनी शाप दिला. व आजपर्यंत ते ऋषींचे वचन खरे होऊन राहिले आहे. अंशा प्रकारचा हा ब्राह्मणांचा महिमा आहे. क्षत्रिय देखील ब्राह्मणांच्याच प्रसादाने ही पृथ्वी स्त्री मिळवून तिचा उपभोग घेत आहेत; तेव्हा ज्या या दोषांची अग्नि व सोम यांपासून उत्पत्ति आहे. त्यावरच हें

जग अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे अग्नि व सोम हे नारायणाचे डोळे आहेत, व किरण हे त्याच्या अंगावरचे केंस आहेत. हे दोघे सूर्य व चंद्र क्रमाने जगाला उष्णता देऊन सामर्थ्य देतात ह्मणून, जगाचे हे हर्षदायक समजले गेले आहेत. याप्रमाणे या दोघांच्या कृत्याने जगाला आधार मिळत असल्याने मला हृषीकेश ह्मणतात. मी सर्वांचा वरद स्वामी असून लोकांना उत्पन्न करणारा आहे. 'इलो कपहूतोसहदिवा' इत्यादि मंत्रांनी मला हांक मारिली असतां यज्ञामध्ये मी हविर्भाग हरण करतो म्हणून व त्याचप्रमाणे माझा वर्ण हरित नांवाच्या रत्नाप्रमाणे असल्यामुळे मला हरी ह्मणतात. सर्वांचे विश्वांतीचे ठिकाण मी असून सत्य व अमृत मीच आहे; ह्मणून मला विद्वान् ऋतधामा ह्मणतात. पूर्वी गोमाता पृथ्वी समुद्रांत बुडून खोल गेली असतां मी तिला वर काढिली ह्मणून मला गोविंद ह्मणतात. शिपिविष्ट असेही माझे नांव आहे; कारण ज्याच्या अंगावर केंस नाहीत अशाला शिपी ह्मणतात व अशा रूपाने जो सर्व व्यापून आहे त्याला शिपिविष्ट ह्मणतात. यास्क ऋषींनी या नांवाने पुष्कळ यज्ञांत मला हांक मारल्याने त्यांना पाताळांत बुडालेल्या निरुक्तांना वर काढितां आले. मी कधी जन्माला आलों नाहीं, मी कधी जन्म घेत नाहीं व वेणार नाहीं; त्याचप्रमाणे मी सर्वप्राणिमात्रांमध्ये असणारा क्षेत्रज्ञ आहे ह्मणून मला अज ह्मणतात. कधी क्षुद्र किंवा अश्लील माझ्या तोंडून निघालें नाहीं. देवी सरस्वती, जी प्रत्यक्ष सत्याचा अवतार आहे ती माझ्या मुखांत आहे. सर्व सत् व असत् माझ्या ठिकाणीं आहे; ह्मणून ब्रह्मसदन जें पुष्कर तेथील ऋषी मला सत्य या नांवाने ओळखतात. मी आजपर्यंत कधी सत्त्वापासून ढळलों नाहीं व सत्त्वगुण हा माझ्यापासूनच निघाला आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वजन्मांतील या सत्त्वगुणाने या जन्मांही मला सोडले नाहीं. याप्रमाणे सत्त्वावर अवलंबून राहून कर्मफलाची इच्छा न ठेवितां निष्पाप राहून मी कर्म करीत राहतो व सत्त्वगुण धरून मिळविलेल्या ज्ञानानेच मी दिसतो व या गुणांनी युक्त अशा लोकांमध्ये मी आहे म्हणून मला सात्त्वत म्हणतात. लोखंडी मोठा फाळ होऊन मी जमीन नांगरतो; त्याचप्रमाणे

माझा वर्णही काळा आहे म्हणून मला कृष्ण म्हणतात. पृथ्वी पाण्याशी, आकाश वायूशी, वायु तेजाशी जोडून टाकतांना त्या कृत्यांत माझे सामर्थ्य कुठित झालें नाहीं ह्मणून मला वैकुण्ठव आले. निर्वाण हेंच श्रेष्ठ ब्रह्म असून हाच श्रेष्ठ धर्म समजला गेला आहे. त्यापासून मी कधी च्युत न झाल्यामुळे मला अच्युत हें नांव आहे. पृथ्वी व आकाश सर्वव्यापी समजलीं गेलीं आहेत, त्यांना मी एकत्र धारण करीत असल्यामुळे मला अधोक्षज म्हणतात. वेदाच्या अर्थाचे चिंतन करीत रहाणारे वेदवेत्ते यज्ञामध्ये या नांवाने माझी स्तुति करीत रहातात. ज्यावर सर्व प्राणिमात्रांचे प्राण अवलंबून आहेत त्या माझ्या अर्ची आहेत म्हणून मला घृताचीं ह्मणतात. शरीरामध्ये ज्यांची उत्पत्ति कर्मापासून आहे असे कफ, वात, पित्त हे तीन धातु आहेत. यांच्या योगाने प्राणी जिवंत रहात असून हे नाहींसे झाले असतां प्राणी नाहींसा होतो; म्हणून मला आयुर्वेदवेत्ते त्रिधातू म्हणतात. लोकांमध्ये धर्माला वृष हें नांव आहे ह्मणून निबंदु नांवाच्या वैदिक ग्रंथांत मला वृष हाटले आहे. कपि याचा अर्थ श्रेष्ठ बराह आहे व धर्माला वृष ह्मणतात; म्हणून प्रजापती कश्यपांनी मला वृषाकपि म्हटले आहे. मला आदि, मध्य व अंत नाहीं म्हणून मला अनाद्य, अमध्य, अनंत असा लोकसाक्षी सर्वस्वामी म्हटले आहे. पवित्र अशाच गोष्टी मी नेहमीं ऐकत असतो; पापी अशा गोष्टी कधी मी ऐकत नाहीं, म्हणून मला शुचिश्रवा म्हणतात. एक शृंगाचा बराह होऊन मी ही पृथ्वी वर काढिली म्हणून मला एकशृंग ह्मणतात; तें रूप घेतले असतां मला तीन वशिडे (ककुत) होती ह्मणून मला त्रिककुत हें नांव पडले. कपिलशास्त्रवेत्ते परमात्म्याला विरंची ह्मणतात व त्यालाच प्रजापति हें दुसरें नांव आहे. व मीच प्रजापति असून सर्वांमध्ये चेतना उत्पन्न करणारा असल्याने हा विरंची व मी एकच आहों. सांख्यशास्त्रवेत्ते, मी फक्त विद्येलाच जोडीला घेऊन सूर्यमंडळामध्ये रहाणारा आहे असे समजतात. वेदामध्ये दितिमान हिरण्यगर्भ ह्मणून ज्याची स्तुति केली आहे व योगामध्ये ज्याची याप्रमाणे पूजा होते तोच या पृथ्वीवर मी आहे. मीच एकवीस हजार ऋग्वेद त्याचप्रमाणे

ज्याला हजार शाखा आहेत असा सामवेद समजला गेलो आहे. जे फार दुर्लभ आहेत, असे माझे भक्त माझी आरण्यकामध्ये स्तुति करतात, ज्या यजुर्वेदामध्ये एकशेंएक शाखा आहेत असा यजुर्वेद मीच असे मला आध्वर्याममध्ये ह्मटले आहे. पांच कल्प व सर्वकल्प यांनी बनलेला जो अथर्वण वेद तो मीच असे अथर्वणवेत्ते समजतात. वेदामधील सर्व शाखा, त्याचे सर्व भेद, त्या शाखेमधील मंत्र, स्वर, वर्ण व उच्चार हे सर्व मीच केले आहेत. जो ब्रह्मदेवाच्या मार्थनेवरून क्षीरसमुद्रातून वर येऊन वर देतो तो मीच आहे. वेदाच्या पदामध्ये सांगितलेले वर्ण व उच्चार यासंबंधी शास्त्राचा सांठा मीच आहे. वामदेवांनी सांगितलेल्या मार्गाने जाऊन पांचालऋषींनी माझ्याच प्रसादाने सनातन परमात्म्यापासून वर्ण व शब्द यांच्या विभागासंबंधाच्या नियमासंबंधाने ज्ञान मिळविले. या बांभ्रव्य कुलांत झालेल्या गालवांना तपःसिद्धीने या नारायणापासून वर मिळून त्यांनी वर्ण व शब्द यांच्या संबंधाने व शिक्षेसंबंधाने नियम केले, व या विषयावर पहिल्या प्रतीचे विद्वान ह्मणून प्रसिद्धीला आले. कुंडरीक व प्रतापशाली राजा ब्रह्मदत्त यांनी सतत जन्ममरणाच्या दुःखासंबंधाने विचार करून माझ्या रूपाने सात जन्मांमध्ये योगाकडे लागलेल्या लोकांना मिळणारे वैभव मिळविले. पूर्वी कांहीं कारणाने मी धर्माचा पुत्र झालो ह्मणून मला धर्मज ह्मणतात, व मी धर्मसंबंधी आणि दुसरी कल्पे करण्याला साहाय्यभूत अशा बहानामध्ये बसून नरनारायण या दोन रूपांमध्ये जन्म घेऊन गंधमादन पर्वतावर कडक तप केलें तें वेळी दक्षाचा मोठा यज्ञ झाला त्यामध्ये रुद्राला यज्ञभाग दक्षाने देण्याचें नाकारल्यावरून दधीचि ऋषींच्या सांगण्यावरून शंकरांनी त्या यज्ञाचा विध्वंस केला, व वरचेवर ज्वाळा बाहेर टाकणारा एक शूल रागाने सोडला, त्याने दक्ष-यज्ञाचा पूर्ण फडशा पाडून जोराने, आह्मी होतो त्या बदरी आश्रमाला येऊन तो नारायणाच्या छातीवर पडला. त्याच्या तेजाने नारायणाच्या अंगावरचे केंस मुंज वर्णाचे झाले; ह्मणून त्याला मुंजकेश नांव पडले. नारायणाच्या हुंकाराने तो शूल परतून शंकराकडे गेला; तेव्हा शंकर त्या दोघांवर धांवून गेले, ते-

हां नारायणाने त्यांच्या कंठाला धरले ह्मणून त्यांना शितिकंठत्व आले. तेव्हां त्यांचा नाश करण्यासाठीं नराने एक काडी उचलून ती मंतरल्याबरोबर त्याचा परशु झाला. तो रुद्रावर जोराने फेंकल्याबरोबर त्याचे तुकडे तुकडे झाले; ह्मणून मला खंडपरशु असे नांव पडले. याप्रमाणे हे युद्धाला मिडले असतां सर्व लोक उद्विग्न झाले, अग्नि यज्ञामध्ये बरोबर रीतीने दिलेला हवि वेईनासा झाला, शुद्ध अंतःकरणाच्या ऋषींच्या डोळ्यांपुढे वेद येईनासे झाले, रज व तम या गुणांनीं देवांना घेरले, पृथ्वी कांपू लागली, आकाश फाटले, सर्व ग्रहांचे तेज नाहीसे झाले, ब्रह्मदेव आपल्या आसनावरून ढळले, समुद्र आटला, हिमाचल फाटला; याप्रमाणे स्थिति झाली असतां ब्रह्मदेव, देव व ऋषी यांना बरोबर घेऊन जेथे युद्ध चालले होते त्या ठिकाणाला आले व ज्यांचे ज्ञान फक्त वेदानेच होण्याजोगे आहे असे ते चतुर्मुख हात जोडून रुद्राला ह्मणाले, 'लोकांच्या कल्याणासाठीं आयुध खाली ठेवा. ज्याला अक्षर, अव्यय, लोकांना कायम ठेवणारा, कूटस्थ कर्ता असून कांहीं न करणारा असा समजतात त्याच व्यक्त रूपाला पावलेल्या परमात्म्याच्या या दोन नरनारायणमूर्ती धर्मकुलांत जन्मून मोठ्या तपांत गढल्या आहेत. यांच्या पूर्वजन्मामध्ये कांहीं कारणाने ह्या परमात्म्याच्या प्रसादापासून माझा जन्म झाला असून यांच्या रागापासून आपली उत्पत्ति झाली आहे. तेव्हां या व्यक्त रूपाला तुष्ट करून जगाला लवकर शांती या.' हें ऐकून रुद्रांनीं आपला राग सोडून प्रभु नारायणाला शरण जाऊन त्यांना प्रसन्न करून घेतले; तेव्हां त्याने नारायण संतुष्ट होऊन तो व रुद्र एक झाले; नंतर तो परमात्मा शंकरांना ह्मणाला, 'जो तुला ओळखतो तो मला ओळखतो, जो तुझ्यामागून आहे तो माझ्यामागून आहे. आपल्यामध्ये मुळी अंतर नाही. याहून निराळा विचार मनांत अगदीं ठेवूं नकोस आजपासून ही शूलाची खूण जी माझ्या छातीवर पडली आहे तें श्रीवत्स होऊन राहील व तुझ्या गळ्याला लागलेल्या हाताच्या खुणेने तूं श्रीकंठ होऊन रहाशील.' याप्रमाणे परस्परांच्या शरीरावर परस्परांचे चिन्ह ठेवून नारायणाचे शंकराशीं सत्य जुळल्यावर सर्वांना रजा देऊन शांत अ-

आ अंतःकरणानें ते फिहून तपाला वसले. याप्रमाणें मीं तुझ्या प्रश्नांचें उत्तर दिलें आहे. अशीं मी निरनिराळीं रूपें घेऊन या पृथ्वीवर, ब्रह्मलोकामध्ये व शाश्वत सुखाच्या गोलोकामध्ये फिरत असतो. माझ्या साह्यानें च ह्या झालेल्या थोर रणामध्ये तुला जय मिळाला आहे. युद्धाचे वेळीं तुझ्या रथाचे पुढें जो प्राणी होता तो रुद्रच. त्यालाच कपर्दि, काल अशीं दुसरीं नांवें असून तो माझ्या रागापासून झाला आहे. युद्धांत तूं ज्यांना मारिलें आहेस त्यांना प्रथम त्यानेंच मारून ठेविलें होतें; त्याच्या सामर्थ्यासंबंधानें यापूर्वी मीं तुला सांगितलेंच आहे; तेव्हां त्या रुद्राला तूं नमस्कार कर.

२२१ नारद व नारायण यांचा संवाद.

(१२. ३४३-४६)

जनमेजय म्हणाला, 'नारदमुनी परमात्म्यांच्या भाषणावर विचार करीत परतल्यावर बदरी आश्रमाला येऊन कडक तपांत गढलेल्या नरनारायणांची गांठ घेऊन तेथें किती वेळ राहिले. व ते आणि नरनारायण यांच्यामध्ये काय भाषण झालें? हा नारायणाचा संवाद खरोखर आपण भारताच्या एक लाखश्लोकांच्या समुद्रामधून मथन करून अमृतच काढिलें आहे. दह्यापासून लोणी काढावें, मलयाचलावरून चंदन निवडून घ्यावा, वेदांमधून आरण्यक काढून घ्यावें किंवा ओषधींमधून अमृत काढून घ्यावें त्याप्रमाणें नारायणाच्या संबंधाचें हें अमृत जगांत असणाऱ्या अनेक इतिहासपुराणांतून आपण काढिलें आहे. नारायण हा परमात्मा आहे व ऐश्वर्यसंपन्न असा तो सर्वांचा आत्मभूत आहे. त्याच्या सामर्थ्याला कोणाला आळा घालतां येत नाही. ब्रह्मादिदेव कल्पाच्या अंती याच्यामध्येच गडप होतात. ह्मणून या नारायणाहून पवित्र, पृथ्वीवर किंवा स्वर्गांत मला कांहींच दिसत नाही. पृथ्वीवरील सर्व तीर्थांना जाऊन त्यामध्ये स्नान करणें हें या नारायणाच्या गुणानुवादाच्यासारखें फलदायक नाही. या हरीच्यासंबंधीं हा संवाद मुळापासून ऐकून मी सर्वपापांतून मुक्त होऊन पुनीत झालों आहे. वासुदेव त्याच्या साह्याला होता ही गोष्ट लक्षांत आणतां

कुरुक्षेत्रामध्ये झालेल्या मोठ्या युद्धांत माझ्या पितामह अर्जुनांना जो जय मिळाला त्यांत मला कांहींच विशेष वाटत नाही. जगाचा स्वामी विष्णु ज्यांचा पाठीराखा आहे त्याला जगांत दुर्मिळ कांहींच नाही. ज्यांच्या ऐहिक व परलौकिक कल्याणाकडे लक्ष देणारा स्वतः परमात्मा जनार्दन होता ते माझे पितामह मोठे भाग्यवान समजले पाहिजेत. सर्व लोकांना पूज्य असा पवित्र नारायण तपानेंच दिसणें शक्य आहे; तथापि श्रीवत्सांकित अशा त्याचें त्यांना सुदैवानें दर्शन झालें. त्यांच्याहूनही मी त्या अव्यय नारदमुनींना विशेष धन्य समजतो; कारण कीं श्वेतद्वीपाला जाऊन त्यांनीं प्रत्यक्ष हरीचें दर्शन घेतलें हें त्या परमात्म्याच्या रूपमुळेंच झालें असें मी समजतो. त्या नारायणाचें अनिरुद्धाच्या स्वरूपामध्ये दर्शन झालें असतां नारद फिहून नरनारायणाच्या दर्शनासाठीं बदरी आश्रमाला कां आले? नरनारायण व नारद यांच्यामध्ये काय संभाषण झालें? 'वैशंपायन ह्मणाले, 'व्यासांच्या रूपानें त्यांच्यामध्ये काय संभाषण झालें तें सांगतों ऐक. श्वेतद्वीपामध्ये परमात्म्याचें दर्शन घेतल्यावर त्यांचें महत्त्वाचें भाषण मनांत धरून ते मेरु पर्वताकडे निघाले; नंतर तेथून ते गंधमादनाकडे निघून विशाल अशा बदरी आश्रमाला येऊन पोहोंचले. तेथें ते पुराणऋषी नरनारायण स्वतःवर अवलंबून राहून कडक तप करीत होते. दोघांच्या छातीवर श्रीवत्स चिन्ह असून दोघांच्याही डोक्यांवर जटा वाढल्या होत्या. जगाला प्रकाशमान करीत असणाऱ्या त्यांच्या तेजानें प्रत्यक्ष सूर्यालासुद्धां ते मार्गें सारीत आहेतसें दिसलें. प्रत्येकाच्या हातावर हंसाचें चिन्ह असून पायावर चक्र वगैरे प्रत्यक्ष परमात्म्याचींच सर्व चिन्हे त्यांच्या अंगावर होती; यावरून ते महापुरुष दिसत होते. त्यांना पाहून नारद आनंदभरित झाले. परस्परांचा आदरसत्कार होऊन कुशल प्रश्न झाल्यावर त्या दोघांना पाहून नारदाच्या मनांत विचार आले कीं, हे जगमान्य दोन पुराणऋषी श्वेतद्वीपांत मीं पाहिलेल्या लोकांशीं कितीतरी सारखे दिसताहेत? असा विचार करून त्यांनीं दिलेल्या पवित्र दर्भासनावर ते बसले. यानंतर तप, कीर्ति, यश व तेज यांचें आगर अशा ह्या दोन शमदमांनीं युक्त पुराण ऋषींनीं

सकाळचें आह्निक आटोपल्यानंतर नारदांची स्वस्थ-पणानें पाय अर्घ्य इत्यादिकांनीं पूजा करून त्यांचें आतिथ्य करून आपापल्या आसनावर बसले. तेवेळीं तुपाच्या आहुतीच्या ज्वाळांनीं जशी यज्ञाची जागा प्रकाशमान होते त्याप्रमाणें ती जागा प्रकाशू लागली. नंतर याप्रमाणें नारदांनीं सुखानें विसावा घेतल्यावर नरनारायणांनीं त्यांना विचारलें, 'आमची जो श्रेष्ठ प्रकृति आहे त्या परमात्म्याला श्वेतद्वीपामध्ये भेटून आलांना?' नारद ह्मणाले, 'विश्वरूप धरणाऱा तो अव्यय श्रीमान पुरुष त्याचप्रमाणें तेथील सर्व लोक, देव व ऋषी यांना मी पाहिलें. आतां सुद्धां तुम्हाला पाहून तो परमात्मा माझ्या डोळ्यांपुढें दिसतो. तुमच्या ठिकाणीं जीं हीं लक्षणें दिसत आहेत तीं अगदीं हुबेहुब मीं त्याच्या ठिकाणीं पाहिलीं. त्या ठिकाणीं तुम्हां दोघांना त्याच्याजवळ पाहिलें होतें. त्या परमात्म्याचा निरोप घेऊन मी तुमच्याकडे आलों आहे. तेज, यश व श्री यांमध्ये तुम्हां दोघांशिवाय त्याच्या तोडीचा त्रैलोक्यांत कोण असणार? क्षेत्रज्ञासंबंधानें सर्व कांहीं धर्म त्यानें मला सांगितले; त्याचप्रमाणें त्याचे या जगतामध्ये होणारे अवतारही त्यानें मला सांगितले. त्याठिकाणीं असणारे पंचेंद्रियवर्ज ज्ञानी लोक सर्व त्याचे भक्त असून ते सदा त्याची पूजा करीत असतात. व तोही त्यांच्या ठिकाणीं रममाण झालेला असतो. कारण, भगवान परमात्म्याला भक्त फार आवडतात. सर्व विश्वाचा भोक्ता, सर्वव्यापी माधव, भक्ताचा फार कनवाळू आहे. कर्ता, कारण, कार्य, सर्वशक्तिमत्ता, अतुल तेज, हेतु, शास्त्राचे आधार सर्व शास्त्रतत्त्वे हीं सर्व तोच महायशस्वी आहे. तपामध्ये गढून त्यानें असें कांहीं तेज संपादन केलें आहे कीं, तें श्वेतद्वीपाहून श्रेष्ठ आहे. तपानें ज्याचें अंतःकरण पुत झालें आहे त्या परमात्म्यानें सर्व जगाला शांति दिली आहे. अशा चांगल्या बुद्धीनें तो उत्तम तपामध्ये गढून राहिला आहे. ज्या ठिकाणीं तो राहिला आहे त्याला सूर्याच्या योगानें प्रकाश मिळत नाही, चंद्राच्या योगानें शोभा येत नाही व वारा तेथें वहात नाही. आठ अंगुळांचें स्थंडिल करून तो विश्वकर्ता त्या ठिकाणीं एका पायावर हात वर करून पूर्वेकडे पहात उभा राहून आपल्या अं-

गासह तोंडांनें वेद म्हणत राहून कडक तप करीत आहे. जें कांहीं हव्यकव्य ब्रह्मदेव, ऋषी वगैरे विधिपूर्वक देतात ते सर्व त्याच्या पायांपाशीं जाऊन पोहोचतात. एकनिष्ठा धरून त्याच्या भक्तांनीं केलेल्या सर्व क्रिया तो परमात्मा आपल्या मस्तकावर धरितो. ज्ञान झालेल्या महात्म्याहून अधिक प्रिय त्याला कोणी नाही. त्यानें निरोप दिल्यावरून मी येथें त्या परमात्म्याची भक्ति करीत रहाणार आहे.' नरनारायण म्हणाले, 'प्रत्यक्ष परमात्म्याचें आपल्याला दर्शन झालें आहे तेव्हां आपण धन्य असून त्याचा आपल्यावर अनुग्रह झाला आहे. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवांना सुद्धां त्याचें प्रत्यक्ष दर्शन झालें नाही. त्याची उत्पत्ति कोणाला ठाऊक नसून तो कोणाला दिसत नाही. भक्तांहून अधिक प्रिय त्याला कोणी नाही; ह्मणूनच त्यानें आपल्याला दर्शन दिलें आहे. ज्या ठिकाणीं तो तप करीत राहिला आहे, त्याठिकाणीं आह्मां दोघांखेरीज कोणाला जातां येत नाही. त्यानें झळकणाऱ्या त्या ठिकाणाला हजार सूर्यांच्या तेजाचें तेज आलें आहे. त्याच्याचपासून पृथ्वीच्या क्षमारूप गुणाची उत्पत्ति आहे. त्याच्याचपासून रसाची उत्पत्ति असून या गुणांचा पाण्याशीं संबंध जडला आहे. त्याच्याचपासून रूपगुणात्मक तेजाची उत्पत्ति होऊन त्याचा सूर्याशीं संबंध जडून सूर्य प्रकाशत आहे. त्याच्यापासूनच स्पर्शगुण उत्पन्न होऊन तो वाऱ्याशीं मिळून वारा स्पर्शविकार उत्पन्न करीत वहात असतो. शब्दगुण त्याच्यापासूनच उत्पन्न होऊन तो आकाशाला मिळून त्याच्या योगानें आकाश मोकळेपणानें पसरून राहिलें आहे. त्याच्या योगानेंच सर्व प्राणिमात्रांमध्ये भरून असणारें मन उत्पन्न झालें असून चंद्रम्याशीं त्याचा संबंध जडून त्यांच्या ठिकाणीं प्रकाश गुण उत्पन्न झाला आहे. यज्ञामध्ये दिलेल्या सर्व हव्यकव्यांचा भोक्ता नारायण ज्या ठिकाणीं आपल्या विघेला बरोबर घेऊन रहातो त्या ठिकाणाला वेदांमध्ये सत् ह्मणून सर्व वस्तूंचें उत्पत्तिस्थान मानलें आहे. पापापासून मुक्त होऊन निष्कलंक झालेल्या लोकांचा मार्ग मोठा क्षेमकर आहे. सर्व जगतावरील अंधःकार दूर करणारा सूर्य मुक्त झा-

लेल्या लोकांना ब्रह्मद्वार आहे. सूर्यामध्ये शिरल्या-
वर अशांचे सर्व अंग जळून गेल्याने ते अदृश्य हो-
तात; कारण पुढे ते कोणत्याही स्वरूपामध्ये दिमत
नाहींत. परमाणुस्वरूप होऊन ते नारायणामध्ये
मिळून पुढे त्याच्यामधूनही बाहेर पडून अनिरुद्धा-
च्या देहामध्ये ते शिरतात; पुढे जड देह सोडून म-
नोमय होऊन प्रयुग्नामध्ये शिरतात व तेथून संक-
र्षणरूपी जो जीव त्याच्यामध्ये मिळून जातात; नं-
तर सत्व, रज, तम या तीन गुणांपासून मुक्त हो-
ऊन या तीन गुणांनी मुक्त अशा क्षेत्रज्ञ नांवाच्या
परमात्म्यामध्ये ते शिरून जातात. क्षेत्रज्ञ ज्याला ज्ञा-
णतात तो हा वासुदेवच आहे. हा वासुदेवच ज-
गातील सर्व वस्तूंना मूळ आधार आहे. ज्यांचे मन
एकाग्र होऊन सर्व प्रकारचा निग्रह ज्यांच्या हातून
झाला आहे असे एकनिष्ठ लोकच परमात्म्याशी
मिळून जाऊ शकतात. आह्मी दोघे धर्माच्या धरीं
जन्म घेऊन त्या परमात्म्याचे देवांना आवडते असे
जे अवतार त्रैलोक्यामध्ये होणार त्यांच्या कल्याणा-
साठी कडक तप करीत राहिलो आहो. आह्मांलाही
त्या परमात्म्याचे श्वेतदीपामध्ये दर्शन झाले आहे.
त्या परमात्म्याशी संकेत केल्याप्रमाणे आपण येथे
आला आहोत, हे आह्मी जाणतो; कारण, या च-
राचर त्रैलोक्यामध्ये जे काही बरे वाईट घडणार,
घडले व घडत आहे ते सर्व आह्मांला कळते. हे
त्या नरनारायणांचे भाषण ऐकून एक हजार दिव्य
वर्षे त्या आश्रमामध्ये राहून नारदांनी केवळ नारा-
यणाकडे लक्ष देऊन त्यासंबंधाचे नानामंत्र विधि-
पूर्वक जपले. याप्रमाणे तेथे राहून देवांसंबंधी क्रि-
या केल्यावर ते पितृक्रिया करू लागले असता ना-
रायणाने त्यांना विचारिले की, देव व पितर
यांच्यासंबंधाने कोणाला उद्देशून आपण क्रिया
करता? हे आपण काय कर्म करता व यांच्या कोण-
त्या फलाची आपल्याला इच्छा आहे? नारद ह्याना-
ले, 'नारायणा, तूच पूर्वी देवांसंबंधी क्रिया करा-
व्या ह्याणून मला सांगितलेस. या क्रियाच श्रेष्ठ यज्ञ
असून परमात्म्याची हीच थोर पूजा आहे असे तू-
च सांगितलेस. त्या उपदेशावरून या क्रियांनी मी
शाश्वत अशा विष्णूचे यजन करीत आहे. त्यापासून
नच माझे पितामह ब्रह्मदेव उत्पन्न झाले असून त्या-

पासून तातदक्षांची उत्पत्ति आहे. प्रथम सर्वांच्या
आधी ब्रह्मदेवापासून मनाने माझी उत्पत्ति झाली
असून पुढे दक्षांच्या शापाने मला त्यांचा मुलगा
व्हावे लागले. नारायणासाठी त्यानेच सांगितलेल्या
विधीने मी ही पितृक्रिया करीत आहे. तोच भग-
वान् जगाचा पिता, माता, पितामह सर्व कांहीं आ-
हे. सर्व पितृयज्ञामध्ये त्याचेच यजन होत असते.
पूर्वी कांहीं देवांनी (जे बाप होते त्यांनी) आप-
ल्या मुलांना श्रुति सांगितली. पुढे स्वतः ती श्रुती
विसरल्यामुळे त्यांना ती आपल्या मुलांपासून शि-
कावी लागली. याप्रमाणे मुलांना आपल्या बापाला
मंत्र सांगवे लागल्यामुळे मुलांना वडीलपणा आ-
ला. त्यावेळी देवांनी काय केले हे आपल्याला ठा-
ऊकच आहे. मुलांना व वडिलांना परस्परांची पूजा
करावी लागली. दर्भ पसरून त्यावर तीन पिंड ठे-
वून याप्रमाणे त्यांनी परस्परांची पूजा केली. तरी
पण पितरांना पिंड संज्ञा का आली हे मला कळत
नाहीं. नरनारायण म्हणाले, 'पूर्वी ही पृथ्वी स-
मुद्रामध्ये बुडाली असता गोविंदाने वराहरूप धरून
ती बाहेर काढली. तिला पूर्वीप्रमाणे तिच्या ठिका-
णी कायम करून पाणी व चिखल यांनी ज्याचे
अंग भरले होते अशा लोककार्यासाठी तयार अ-
सलेल्या त्या परमात्म्याने सूर्य डोक्यावर येऊन आ-
न्धिक क्रिया करण्याची वेळ आली असता आप-
ल्या दाढेला (दंष्ट्रेला) लागलेले चिखलाचे तीन
पिंड (गोळे) खाली दर्भ पसरून त्यावर ठेविले;
आणि स्वतःला उद्देशून यथाविधि पितृक्रिया के-
ली, आणि त्यांना पिंड समजून त्यांच्या शरीरांतील
उष्णतेपासून निघालेल्या तेल असलेल्या तिळांनी
त्यावर यथाविधि प्रोक्षण करून पूर्वेकडे तोंड करून
वसून त्यांचा दानविधि पुरा केला. ते वेळी लोकांम-
ध्ये मर्यादा घालून देण्यासाठी तो ह्याणाला, 'मी पि-
तरांना उत्पन्न करण्याचा निश्चय केला आहे.' असे
म्हणून पितरांसंबंधाने करावयाच्या विधीसंबंधाने
तो विचार करू लागला असता दाढेपासून काढ-
लेले ते तीन पिंड दक्षिणेकडे पडलेले त्याला दि-
सले. ते पाहून तो म्हणाला, 'हे माझ्या दाढेतून नि-
घालेले तीन पिंड खाली दक्षिणेकडे पडले आ-
हेत. हेच मी उत्पन्न केलेले पिता, पितामह व

प्रपितामह असे तीन पितर असोत. मीच या पिंडांमध्ये आहेत असे समजावे. मला कोणी श्रेष्ठ नाही. ज्याची मी पूजा करावी असा या जगामध्ये कोण आहे ? व या जगात मला पिता, पितामह किंवा प्रपितामह तरी कोण आहे ? या सर्व विश्वाला मीच एकटा कारण आहे, असे म्हणून वराहपर्वतावर पिंड देऊन आपला सत्कार करून घेऊन तो गुप्त झाला. असा प्रकार घडला असून याप्रमाणे पितरांना पिंड ही संज्ञा आली. त्या वेळच्या त्या परमात्म्याच्या आज्ञेप्रमाणे पितर लोकांनी केलेली पूजा घेत असतात. जे कायावाचमनाने देव, पितर, गुरु, मान्य, घरी आलेले अतिथि गाई, श्रेष्ठ ब्राह्मण, भूमाता व आई यांची पूजा करतात ते प्रत्यक्ष विष्णूचेंच यजन करतात. प्रभु नारायण सर्व भूतमात्रांच्या शरीरांमध्ये असून तोच सर्वांचा आत्मा आहे. सुखदुःखाचा विकार त्यावर न घडता तो सर्वांशीं सारखा आहे. तो महात्मा ईश्वर जगातील सर्वांचा आत्मा समजला गेला आहे. 'याप्रमाणे नरनारायणांचे भाषण ऐकून नारदांची परमात्म्यावर पूर्ण भक्ति जडून त्या आश्रमामध्ये एकनिष्ठेने एक हजार वर्षे राहून पुढे हरीचें दर्शन होऊन मग ते हिमाचलाकडे आपल्या आश्रमाला निघून गेले. नरनारायण हे आपल्या त्या रम्य आश्रमामध्ये कडक तप करीत राहिले. जो कर्माने, वाणीने किंवा कृतीने त्या अव्यय परमात्म्याचा द्वेष करतो, त्याला परलोक किंवा इहलोक कांहीच साधत नाही. त्याचे पितर कायमचे नरकांत बुडतात. कोणाला आपला आत्मा कधी द्वेष्य झाला आहे काय ? विष्णु हा दुसरा कोणी नसून प्रत्यक्ष आपला आत्माच आहे व हे भगवद्गीतेमध्ये ज्याला हरिगीता किंवा नारायणगीता ही झणतात, तीमध्ये पूर्वी थोडक्यांत त्याच्या विधीसकट सांगितले आहे. तो श्रेष्ठ ऋषि सर्व लोकांचा व भुवनांचा स्वामी आहे. तो या विशाल पृथ्वीला धारण करणारा आहे. कृति व विनय यांचा तो साठा आहे. त्याचप्रमाणे यम, नियम यांचाही तो साठा असून स्वतः तो त्यामध्ये गढलेला असतो. तो असुरांचा नाश करणारा असून यशाचे भाजन आहे. त्यानेच मधुकैठभ राक्षसांचा नाश केला आ-

हे. धर्मशास्त्रवेत्त्यांना अभय देऊन गती देणारा व यज्ञभाग घेणारा असा तो तुझाला आधार असो. तो त्रिगुणात्मक असून निर्गुण असा आहे. तो चतुर्मुर्ति परमात्मा तळीं, विहीरी वगैरे खणणे इत्यादिपासून मिळणाऱ्या पुण्याचा भाग स्वतः घेणारा आहे. कोणाला हार न जाणारा मोठा सामर्थ्यवान असा तो पुण्यवान ऋषींना सदां गती आहे. सर्व लोकांचा साक्षीभूत असा तो पुराणपुरुष आहे. सूर्याप्रमाणे त्याचा वर्ण असून तो सर्वांना आधार आहे. ज्या परमात्म्यापुढे प्रत्यक्ष नारायण लीन होतो त्याला तुझी नमस्कार करा. सर्व जगाला मूळ तो असून त्यालाच अमृत म्हणतात. ज्यावर सर्व वस्तू अवलंबून आहेत असा सर्वांचा आधार तो आहे. अचल हे पद त्यालाच लागू आहे. सांख्य व योगवेत्ते त्याला आपल्या बुद्धीने जाणतात. '

२२२ हयशिराची उत्पत्ति. (१२. ३४७)

जनमेजय झणाला, 'परमात्मा हरी याने जे हयशिराचे रूप घेतले ते कशासाठी हे मला सांगा. ' वैशंपायन झणाले, 'या जगामध्ये देहरूपाने असणारी प्रत्येक वस्तू परमात्म्याच्या संकल्पमात्राने जुळणारी पंचमहाभूतात्मक आहे; कारण हा विराट्स्वरूपी ईश्वर जगताचा उत्पादक असून सर्व भूतमात्रांमध्ये असणारा अंतरात्मा आहे; मग त्याला तुझी सगुण झणा किंवा निर्गुण झणा. पृथ्वीचा पाण्यामध्ये लय होऊन प्रथम सर्व जलमय होतें. पुढे जलाचा तेजामध्ये, तेजाचा वायूमध्ये, वायूचा आकाशामध्ये, आकाशाचा मनामध्ये, मनाचा व्यक्त अशा अहंकारामध्ये, व्यक्त अहंकाराचा अव्यक्त प्रकृतीमध्ये व या प्रकृतीचा जीवात्म्यामध्ये व जीवात्म्याचा सर्वव्यापी पुरुषामध्ये लय झाला असतां जिकडे तिकडे अंधारमय होऊन कांही दिसत नाही. या तमापासून पुढे सृष्टि उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य असणाऱ्या ब्रह्माची (परव्योमाची) उत्पत्ति होते. झणून हे तम मूळ अज असून अमर आहे. हा ब्रह्मा प्रपंचात्मक विराट् स्वरूपामध्ये आपल्या सामर्थ्याने वाढून पुरुष बनतो. त्यालाच अनिरुद्ध व प्रधान हीं नावे आहेत. तीच त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति आहे. केवळ विघेला बरो-

वर घेऊन विष्वक्सेन हरी प्रथम योगनिद्रेमध्ये पाण्यांत शयन करतो. पुढे नानाप्रकारची विचित्रित व नाना गुणांनी युक्त अशी सृष्टि उत्पन्न करण्याचें त्याच्या मनांत आल्याबरोबर त्याला आपल्या थोर गुणांची आठवण होते; त्याबरोबर अहंकाराची उत्पत्ति होते. हाच अहंकार चतुर्मुख ब्रह्मदेव असून याला हिरण्यगर्भ व सर्व लोकांचा पितामह ह्मणतात. अनिरुद्धापासून निघालेल्या कमलामध्ये याची उत्पत्ति होऊन तो त्या ठिकाणी बसला असता चोहोकडे त्याला पाणीच दिसलें. पुढे सत्वगुण धरून या परमेष्ठिने सृष्टि उत्पन्न करण्यास सुरुवात केली. या सूर्याप्रमाणें दैदीप्यमान अशा मूळ कमळामध्ये उत्तम गुणांनी युक्त असे दोन बिंदु टाकले होते. त्यावर या अनादि व अविनाशी नारायणानें दृष्टि फेंकल्याबरोबर त्यांपैकी एक बिंदु मधासारखा दिष्ट लागला व त्यापासून नारायणाच्या आज्ञेने तमोगुणात्मक मधु नांवाचा दैत्य उत्पन्न झाला. दुसरा जो जलबिंदू फार कठीण होता त्यापासून रजोगुणात्मक कैठभ दैत्य उत्पन्न झाला. हे दोघे रजतमांनी युक्त असे बलवान दैत्यजन्मल्याबरोबर या मूळ कमलामधून संचार करीत फिरूं लागले असतां अतुल तेजस्वी ब्रह्मदेवांना त्या कमलामध्ये बसून सर्वांच्या आधीं मूर्तिमान चार वेद निर्माण करतांना पाहून त्यांच्या देखत ते चार वेद हिसकावून घेऊन एकदम ईशान्य समुद्रामध्ये आंत पृथ्वीत शिरले. याप्रमाणें वेद उपटून नेल्यामुळे ब्रह्मदेवांना वाईट वाटून ते परमात्म्याला ह्मणाले, 'वेद माझे डोळे आहेत, वेद माझे मोठें बल आहे, वेद माझा आश्रय आहे आणि वेद हेंच श्रेष्ठ ब्रह्म आहे. दैत्यांनीं वेद बलात्कारानें उपटून नेल्यामुळे मला सर्व लोक अंधकारमय झाले आहेत. वेदांवांचून माझ्या हातून सृष्टि कशी उत्पन्न होणार? यामुळे मला फार दुःख होत असून मी शोकसागरामध्ये बुडून गेलों आहे. या सृष्टीचा मूळ असा जो तूं त्या तुला मी हात जोडतो. तूं सांख्य व योग यांचा निधि असून व्यक्त व अव्यक्त यांना उत्पन्न करणारा आहेस. तूं कोणाला उमगणारा नसून क्षेमकर असा मार्ग धरला आहेस. सर्व विश्वाचा भोक्ता तूं असून सर्व भूतमात्रांचा अंतरात्मा आहेस. स्वयंभू असा जो तूं

त्या तुझ्या प्रसादापासून केवळ तुझ्या इच्छामात्रें करून माझा पहिला जन्म झाला असून माझा दुसरा जन्म तुझ्या डोळ्यांपासून, तिसरा वाणीपासून, चौथा तुझ्या कानापासून, पांचवा नाकापासून, सहावा अंडापासून व हा सातवा कमलापासून याप्रमाणें तुझ्यापासून माझे सात जन्म झाले आहेत. मला तीन गुणांमध्ये श्रेष्ठ जो सत्वगुण त्यानें युक्त असा हा जन्म आला आहे. हे निर्गुणा, प्रत्येक उत्पत्तीच्या वेळीं माझी तुझ्यापासून उत्पत्ति होत असते. तूं ईश्वर असून श्रेष्ठस्वभावानें युक्त आहेस. तूं स्वयंभू असून माझी उत्पत्ति तुझ्यापासून झाली आहे. वेद माझे डोळे असल्यानें मी काळालाही मागे सारलें आहे. ते माझे वेद माझ्यापासून उपटून नेल्यानें मी आंधळा झालों आहे. तेव्हां योगनिद्रेंतून जागा होऊन माझा डोळा मला परत दे, याप्रमाणें ब्रह्मदेवांनीं स्तुति केली असतां भगवान् निद्रा टाकून वेदासंबंधी कामासाठीं उठून तयार झाला. योगसामर्थ्यानें त्यानें दुमरा देह धारण केला. त्याचें नाक सुवक व त्याचा देह चंद्राप्रमाणें कांतिमान दिसत होता. वेद सांठविण्याची जागा असें मोठें पांढरें शुभ्र घोड्याचें डोकें त्यानें धारण केलें. नक्षत्रे व तारे यांसह आकाश त्याचें डोकें बनलें. सूर्य किरणाप्रमाणें दैदीप्यमान असे त्याचे केंस लांब होते. आकाश व पाताळ हे दोन त्याचे कान असून पृथ्वी त्याचें कपाळ होतें. गंगा व सरस्वती त्याचे जघनभाग होते. महासागर त्याच्या भिंब्या होत्या. चंद्र व सूर्य डोळे असून संध्यासमय हेंच नाक होतें. ओंकार हाच त्याचा संस्कार होता व बीज जीम होती. सोमप ह्मणून प्रसिद्ध असलेले पितर त्याचे दांत होते. गोलोक व ब्रह्मलोक हे त्याचे ओंठ होते. तीन गुणांना मागे टाकणारी कालरात्रि त्याची मान होती. याप्रमाणें नाना वस्तु ज्याचे अवयव होते असें हयाशिर (घोड्याचें तोंड) धारण करून विश्वाचा स्वामी गुप्त होऊन पृथ्वीत शिरला व त्याठिकाणीं शिरल्यावर थोर योगसामर्थ्यानें शिक्षेला धरून मोठा स्वर त्यानें काढला त्या स्पष्ट ध्वनीनें सर्व वातावरण भरून राहिलें. याप्रमाणें एका टोंकापासून दुसऱ्या टोंकापर्यंत पाताळ शब्दानें भरून राहिलें असतां आपण वेदांनां घेण्या-

स फिळून केव्हां येऊं ह्यासंबंधानें वेदांशीं संकेत करून ते दोन असुर त्या वेदांना खाली पाताळांत ठेवून जेथून नाद उठतो आहेसा वाटला, त्याच्या अनुरोधानें ते निघाले. इतक्यांत त्या पाताळामध्ये असगारा हयशिर परमात्मा त्या वेदांना घेऊन ब्रह्मदेवांकडे आला व त्यानें ते त्याच्या स्वाधीन केले. याप्रमाणें वेद ब्रह्मदेवांच्या स्वाधीन करून त्यानें त्या हयशिराला ईशान्य महासागरांत ठेवून आपली मूलप्रकृति धारण केली. त्या दोन दैत्यांना ज्यापासून तो ध्वनि निघत होता तो पुरुष न सांपडून ते तरत परत आपल्या ठिकाणीं आले आणि पहातात तों ज्या ठिकाणीं वेद त्यांनीं ठेविलें होतें तेथें ते त्यांना दिसेनात. तेव्हां मोठ्या जलदीनें पाताळांतून निघून ज्यांपासून त्यांचा जन्म झाला होता त्या कमलाकडे आले. त्या ठिकाणीं आदिकर्ता अनिरुद्धाच्या स्वरूपांत चंद्राप्रमाणें झळकत त्यांना दिसला. आपल्या देहाला पुरे इतकी जागा व्यापून पाण्यामध्ये योगनिद्रेंत निष्कलंक अशा सत्वगुणानें युक्त असा तो, ज्याच्या तोंडांतून ज्वाला बाहेर पडत आहेत अशा शेषावर पडला होता. त्याला पाहून ते दानव गर्जून ह्मणाले, 'यानेंच आमचे वेद पाताळांतून चोरून आणले आहेत. हा कोणाचा कोण आहे ? हा असा सापावर कां पडला आहे ?' असें म्हणून त्यांनीं त्याला योगमार्येतून जागें केलें; तेव्हां आपल्याशीं हे लढण्याला आले आहेत असें जाणून त्यानेंही त्यांची इच्छा पूर्ण करण्याचें मनांत आणिलें व त्या रजतमांनीं युक्त अशा दोघांना मारून ब्रह्मदेवांना संतुष्ट केलें. तेव्हांपासून याला मधुसूदन ह्मणूं लागले. याप्रमाणें दोन राक्षसांना मारून ब्रह्मदेवांना वेद परत देऊन त्यांचा शोक त्यानें दूर केला. याप्रमाणें हरीच्या साहाय्यानें वेदांची मदत घेऊन ब्रह्मदेवांनीं त्यांतील सर्व चराचर भूतमात्रांसह सर्व लीक निर्माण केले. याप्रमाणें ब्रह्मदेवांना सृष्टि उत्पन्न करण्याला उत्तम बुद्धि देऊन परमात्मा अंतर्धान पावून जेथून आला होता त्या ठिकाणीं गेला. पुढें जंगामध्ये प्रवृत्तिमार्ग सुद्ध करण्यासाठीं त्यानें फिळून एक वेळ हेंच रूप धारण केलें. या हयशिराचें महात्म्य फार थोर आहे. कडक तपानें याचें भजन करून पांचाल (गालव) ऋषींनी रुद्रांनी दाखवून

दिलेल्या मार्गानें वेदांतील क्रमाचें ज्ञान मिळविलें जगांतील कार्यें सुरळीत चालविण्यासाठीं जें जें रूप त्याला धरावेंसें वाटतें तें तें रूप तो आपल्या अंगांतील सामर्थ्यानें लगेच धरतो. वेद, तप, योग, सांख्य, हवि, हीं सर्व तोच असून वेद, यज्ञ, तप, गती सत्य, सरळपणा व ज्याच्या योगानें पुनर्जन्म स्वप्नीही नाहीसा होतो असा धर्म हीं सर्व त्याच्यावर अवलंबून आहेत. प्रवृत्त्यात्मक धर्मही नारायणात्मकच आहे. भूमीचा मुख्य गुण जो गंध, जलाचा जो रस, तेजाचा जो रूप, वायूचा जो स्पर्श, आकाशाचा जो शब्द हे सर्व गुण नारायणापासून आहेत. प्रकृतीचा गुण ज्याच्या ठिकाणीं आहे अशा मनालासुद्धां कारण नारायणच आहे. आकाशांतील ज्योतिषांच्या गतीवरून ज्याची गणना होते अशा कालालासुद्धां तोच कारण आहे. कीर्ति, श्री व लक्ष्मी यांनासुद्धां मूळ तोच आहे, सांख्य व योगशास्त्र यांचा आधारही तोच आहे. पुरुषरूपानें, त्याचप्रमाणें प्रकृतिरूपानें तो सर्वांला कारण आहे. ज्यावर सर्व वस्तू अवलंबून आहेत असा तो सर्वांचें अधिष्ठान, कर्ता व कारण आहे. या जगामध्ये ज्या नानाप्रकारच्या चेष्टा दिसतात त्या त्याच्यामुळेच असून दैवही त्यांच्यावांचून दुसरें कांहीं नाही. याप्रमाणें अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा व दैव या पांचांसंबंधानें चोहोंकडून कारण लावून तत्त्व शोधून काढणाऱ्यांना हरीवांचून यांत दुसरा कोणी कारण सांपडत नाही. हाच एकटा महायोगी हरी त्याला कारण सांपडतो. सर्व दैव, योगी, ऋषी, वगैरेंचें ह्दय त्या केशवाला कळतें; परंतु त्याचें ह्दय कोणाला कळत नाही. देव व पितर यांसाठीं ज्या ज्या क्रिया केल्या जातात, जें जें दान दिलें जातें, जें जें तप केलें जातें त्या सर्वांना आश्रय विष्णु आहे. सर्वांचा तो आश्रयस्थान असल्यानें त्याला वासुदेव ह्मणतात. हा नित्य असून सर्वश्रेष्ठ आहे. हा मुख्य ऋषि आहे. याचें तप मोठें कडक आहे. हा सत्त्वादि तीन गुणांच्या प्रलीकडे आहे. ज्याप्रमाणें काळाला कांहीं स्वरूप नसून निरानिराळ्या ऋतूंनीं त्याला स्वरूप येतें त्याप्रमाणें वास्तविक हा निर्गुण असून आपल्याला व्यक्त करण्यासाठीं गुणवान बनतो. त्याची गती म-

हात्म्यांना सुद्धा कळत नाही, त्या गुणातीत अशा परमात्म्याचें स्वरूप केवळ ज्ञान्यांना कळतें.

२२३ एकनिष्ठ भक्तांची महती.

(१२. ३४८)

जनमेजय ह्मणाला, 'एकनिष्ठ अशा भक्तांवर हरि संतुष्ट राहून विधिपूर्वक त्यांनीं केलेली पूजा हा स्वतः घेत असतो. पापरूपी सर्पण जाळून टाकून पापपुण्यांतून जे सुटले आहेत, ते, परंपरेनें मिळणाऱ्या गतीसंबंधानें आपण सांगितलें आहे, त्याप्रमाणें (संकर्षण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यानंतरच्या) चवथ्या स्थितीतच वासुदेवाला जाऊन मिळतात; परंतु जे एकनिष्ठ भक्त आहेत ते ताबडतोब श्रेष्ठ पदाला मिळतात; ह्मणून हा एकांतभक्तीचा मार्ग श्रेष्ठ असून नारायणाला फार आवडता आहे; कारण यामध्ये पहिल्या तीन गतींमधून न जातां एकदम हरीकडे जातां येतें. जे ब्राह्मण यथाविधि उपनिषदांसह सर्व वेद पढले आहेत, ज्यांनीं यतिधर्म पाळला आहे, अशा ब्राह्मणांना जी गति मिळते तीहून हरिभक्तपरायण लोकांना मिळणारी गति श्रेष्ठ आहे; तेव्हां हा एकनिष्ठ भक्तीचा धर्म कोणत्या देवांनीं किंवा ऋषींनीं सांगितला ? यांचे आचार कशा प्रकारचे असतात ? ते कधी उत्पन्न झालें वगैरे माहिती मला सांगा. ' वैशंपायन ह्मणाले, ' कौरव पांडवांचें सैन्य युद्धाला जध्यत तयार होऊन उभें असून अर्जुनानें ऐन प्रसंगी हातपाय गाळले असतां स्वतः भगवानानें निरनिराळ्या लोकांना ज्या निरनिराळ्या गती मिळतात व ज्या मिळत नाहीत ह्मणून सांगून ठेविलें आहे; त्यामध्येच त्यानें सांगून ठेवलेला हा धर्म मोठा गहन असून ज्यांचें अंतःकरण शुद्ध झालें नाही अज्ञाना तो कळणें कठीण आहे. पूर्वी कृतयुगामध्ये सामवेदाला अगदीं धरून हा धर्म निर्माण करून स्वतः नारायणानें तो धारण केला. पूर्वी यासंबंधानें श्रीकृष्ण, भीष्म वगैरे मंडळीच्या देखत अर्जुनानें व्यासांना प्रश्न केला असतां त्यांनीं त्याला जे सांगितलें तेंच सांगतों ऐक. पूर्वी जे वेळीं केवळ परमात्म्या नारायणाच्या इच्छामात्रेकरून त्याच्या मुखापासून ब्रह्मदे-

वाची उत्पत्ति झाली, तेव्हां स्वतः नारायणानें हा धर्माला अनुसरून आपलीं देवकार्ये व पितृकार्ये केलीं. नंतर फेंसावर राहणाऱ्या ऋषींना त्यापासून हा धर्म मिळाला; पुढें त्यांपासून वैखानस नांवाच्या ऋषींना व त्यांपासून सोमाला हा धर्म मिळाला; पुढें हा जगांतून नाहीसा झाला; पुढें जेव्हां ब्रह्मदेवांचा जन्म नारायणाच्या डोळ्यांपासून झाला तेव्हां सोमापासून हा धर्म फिरून ब्रह्मदेवांला मिळाला. त्यांनीं हा नारायणस्वरूपी धर्म रुद्रांला दिला, रुद्रांनीं वालखिल्याला हा समग्र धर्म पढविला. पुढें त्या नारायणाच्या मायेनें हा फिरून नाहीसा झाला. पुढें नारायणाच्या वाणीपासून ब्रह्मदेवाचा तिसरा जन्म झाला असतां फिरून हा धर्म स्वतः नारायणापासून उत्पन्न झाला व त्या श्रेष्ठ पुरुषापासून तो सुपर्ण नांवाच्या ऋषींना मिळाला. सुपर्ण हा रोज तीन वेळ पढत असत ह्मणून याला जगांत त्रिसुपर्ण ह्मणण्याचा परिपाठ पडला. याचा उल्लेख ऋग्वेदांत आहे. यांत सांगितलेले धर्म पाळण्याला फार कठीण आहेत. सुपर्णापासून असा सर्व प्राणिमात्रांचे प्राणाला आधारभूत हा शाश्वत धर्म बायूला मिळाला. त्यानें तो यज्ञावशेष अतिथि वगैरेना देऊन, नंतर तो स्वतः खाऊन त्यावर राहणाऱ्या ऋषींना सांगितला. त्या ऋषींपासून तो महासागराला मिळून फिरून तो गुप्त होऊन नारायणामध्ये जाऊन मिळाला. पुढें त्या नारायणाच्या कानापासून ब्रह्मदेवांची पुनः उत्पत्ति झाली असतां त्या वेळेला त्यांना मुखापासून व पायापासून सृष्टि उत्पन्न करण्यास सांगून त्यांच्या कल्याणासाठीं या कामाला पुरेसें त्यांना सामर्थ्य व बल दिलें, व सात्वत नांवानें प्रसिद्ध हा धर्म त्यांना दिला व त्याच्या योगानें कृतयुग निर्माण करून त्याची सर्व नीट व्यवस्था लावण्यास सांगितली. याप्रमाणें तो श्रेष्ठ धर्म, त्यांतिल सर्व रहस्य व सार, त्याचप्रमाणें आरण्यकें यांसह ब्रह्मदेवांना देऊन, ' निरनिराळ्या युगांतील पाळावयाचे धर्म तुझ्यापासून निघतील, ' असें सांगून नारायण अंतर्धान पावून तमाच्या पलीकडच्या ज्या ठिकाणीं आशेवांचून कर्म होत असतात अशा ठिकाणाला गेला. पुढें लोक पितामह ब्रह्मदेवांनीं सर्व स्थावरजंगमात्मक लोक निर्माण केले व प्रथम कल्याणकारक अशा कृतयुगाला सुरवात हो-

ऊन ते वेळीं हा सात्वत धर्म सर्वत्र व्यापून होता. त्याच धर्मानें प्रभु ब्रह्मदेव नारायणाची पूजा करीत असत. पुढें लोकहितासाठीं हा धर्माचा प्रसार व्हावा ह्मणून स्वरोचिष नांवाच्या मनूला त्यांनीं हा धर्म सांगितला. त्या मनूपासून त्याचा मुलगा जो शंखपद त्याला मिळून त्यापासून सर्व दिशा व उप-दिशांचा स्वामी जो त्याचा मुलगा सुवर्णाभ त्याला तो मिळाला व त्याला तो मिळून पुढें तो नाहींसा झाला. पुढें फिरून त्रेतायुग सुरू होऊन ते वेळीं ब्रह्मदेवांची नारायणाच्या नाकापासून उत्पत्ति झाली असतां ब्रह्मदेवांच्यापुढें हा धर्म नारायणानें उच्चारला. पुढें ब्रह्मदेवांपासून सनत्कुमारांना व सनत्कुमारांपासून प्रजापति वीरण यांना हा धर्म मिळाला. पुढें त्यांपासून रैम्याला व त्यापासून त्याच्या शुद्ध व व्रतशील बुद्धिमान अशा कुक्षी नांवाच्या मुलाला तो मिळून फिरून तो नाहींसा झाला. फिरून ब्रह्मदेवांची नारायणाच्या अंडांपासून उत्पत्ति झाली असतां हा धर्म नारायणाच्या तोंडून ब्रह्मदेवांना मिळून त्यांच्यापासून बर्हिषद् नांवाच्या ऋषींना व त्यांपासून सामवेदामध्ये पूर्ण अशा ज्येष्ठ नांवाच्या ब्राह्मणाला मिळाला; ह्मणून याला ज्येष्ठसामव्रतहरी हें नांव मिळालें. त्यापासून हा धर्म अविकंपनाला मिळून फिरून हा नाहींसा झाला व पुढें हा जो ब्रह्मदेवांचा कमलापासून झालेला सातवा जन्म त्यामध्ये नारायणानें हा ब्रह्मदेवांला सांगूच ब्रह्मदेवांपासून दक्ष, दक्षापासून त्याच्या आपल्या मुलीचा मुलगा सवित्याचा वडील जो आदित्य त्याला मिळाला व त्यापासून विवस्वानाला मिळाला. नंतर मनूला व मनूपासून इक्ष्वाकूला मिळाला, व इक्ष्वाकूनें प्रसार केल्यावरून हा सर्व जगामध्ये पसरला. प्रलयकालीं हा फिरून नारायणामध्ये जाऊन मिळेल. हा मोठा थोर सनातन धर्म असून तो सहज कळण्याला व आचरण्याला कठीण आहे. सत्वगुणांनीं युक्त अशा लोकांजवळच हा असतो. ज्यामध्ये हिंसात्मक कांहीं नाहीं अशा कर्तव्यजागृतीनें चांगल्या रीतीनें शेषदास नेलेल्या कर्माच्या योगानेंच नारायण संतुष्ट होतो. कोणी याला (अनिरुद्धाच्या) एकत्वामध्ये, कोणी (अनिरुद्ध व प्रद्युम्न अशा) दोन रूपांमध्ये, कोणी (अनिरुद्ध, प्रद्युम्न व संकर्ष-

ण अशा) तीन रूपांमध्ये, व कोणी (अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण व वासुदेव अशा) चार रूपांमध्ये भजतात. हा नारायणच क्षेत्रज्ञ असून हा संपूर्ण आहे. सर्व प्राणिमात्रांमधील पंचमहाभूतांच्या गुणांच्या पलीकडचा जीव हाच आहे. पंचेन्द्रियांना प्रवर्तक असें मन हाच आहे. बुद्धिमान असा हाच लोकांची उत्पत्ति करून व्यवस्था लावणारा आहे. हा कांहीं करणारा नसून सर्व कांहीं कर्ता हाच आहे; त्याचप्रमाणें कार्य व कारण आहे. याच्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणें यानें हा खेळ मांडला आहे. याप्रमाणें हा एकनिष्ठ भक्तीचा मार्ग मीं तुला सांगितला. एकभावानें नारायणाची भक्ति करणारे फार थोडे असतात. जर सर्व प्राणिमात्रांवर दया करणारे, आत्मज्ञानी व परहित करण्यामध्ये गढलेले असे लोक असते तर कृतयुग सुरू झालें असतें व सर्व लोक निष्काम कर्म करण्यांत गढले असते. जे लोक पूर्णपणें नारायणाची भक्ति करतात त्यांना शेवटीं ब्रह्मस्वरूपी त्या नारायणाची प्राप्ति होते. १

जनमेजय ह्मणाला, 'महाराज, ज्ञानी लोकांनीं पाळलेला हा नानाप्रकारचा धर्म निरनिराळ्या व्रतांमध्ये गढलेले दुसरे लोक कां पाळीत नाहीं? १ वैशंपायन ह्मणाले, 'प्राणिमात्रांचा या देहाशीं संबंध जडतो त्याबरोबर सात्विक, राजस व तामस असे तीन प्रकारचे स्वभाव उत्पन्न होतात, जो सात्विक गुणांनीं युक्त असतो तो खात्रीनें मोक्षाला जाणार हें ठरलेलें असतें. या सत्वगुणांच्या योगानेंच मनुष्याला ब्रह्मवेत्ता ओळखतां येतो. हा मोक्ष केवळ नारायणावर अवलंबून असल्यानें यालाच सात्विक समजलें आहे. या नारायणाचें एकभक्तीनें चिंतन केल्यानें मनुष्याची बुद्धि चांगली होऊन जे कोणी अशा प्रकारचे यती मोक्षधर्माकडे लागतात त्यांची तृष्णा समूळ नाहींशी होते व भगवान नारायण त्यांचे योगक्षेम वहातो. जन्ममरणाच्या दुःखांत सांपडलेल्या ज्याच्याकडे भगवान नारायण रूपादृष्टीनें पहातो तो सात्विक पुरुष होऊन मोक्ष खात्रीनें त्याला ठेवलेला आहे. एकनिष्ठेनें जे नारायणाची भक्ति करतात त्यांचा हा धर्म सांख्यमार्गाच्या तोंडीचा आहे. हा स्वीकारल्यानें नारायणात्मक मोक्ष मिळून उत्तम गति मिळते. ज्याच्यावर नारा-

यणाची रुपादृष्टि होते त्यालाच ज्ञान होतें. केवळ स्वेच्छामार्गेकरून कोणाला ज्ञान होणें शक्य नाही. राजस व तामस यांचा ज्यामध्ये अंश आहे त्याला मिथ प्रकृति ह्मणतात. जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या अशा प्रकारच्या लोकांवर प्रवृत्तीच्या फेऱ्यांत ते पडले असल्यामुळे हरीची दृष्टि कधी जात नाही. या दोन हलक्या गुणांचा त्यांच्यावर पगडा वसल्यानें ब्रह्मदेवांची त्यांच्यावर नजर राहून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडलेले असे ते त्यांना दिसत असतात. देव व ऋषी हे सत्वगुणी असतात खरे; परंतु सूक्ष्म प्रकारचा सत्वगुण त्यांच्या ठिकाणी नसल्यानें अहंकारविकारानें युक्त असें ते समजले जातात. जनमेजय ह्मणाला, 'मग अशा प्रकारच्या या लोकांना मोक्ष कसा मिळतो व यासंबंधानें प्रवृत्ति कशी होते ?' वैशंपायन ह्मणाले, 'पंचविंशत्वा जो जीव तो कर्मापासून सुटला असतां अगदीं सूक्ष्म सत्वगुणसंपन्न व अकारांतील अ, ऊ, म, हा तीन अक्षरांनीं युक्त अशा श्रेष्ठ पुरुषाला जाऊन मिळतो. सांख्यशास्त्र, आरण्यक वेद, पंचरात्र हीं सर्व एकाचीच अंगें आहेत. सर्व नारायणमय आहे. हाच एकनिष्ठ भक्तीच्या लोकांचा धर्म असतो. ज्याप्रमाणें समुद्रामधून कितीही निरनिराळ्या लाटा निघाल्या तरी त्या सर्व पुनः एका समुद्रांतच मिळतात, त्याप्रमाणें या निरनिराळ्या प्रकारच्या ज्ञानाच्या लाटा एका नारायणापासूनच निघून फिरून त्यामध्ये जाऊन गडप होतात. याप्रमाणें हा सात्वत धर्म काय आहे तो मी तुला सांगितला. हा एकांतधर्म गृहस्थादिक शुभ्र वस्त्रधारी, त्याचप्रमाणें यती या सर्वांना सारखाच आहे. हा आचरण्याला फार कठीण आहे. या जगाला कायम ठेवणारा व मोह पाडणारा उत्पत्ति करणारा व संहार करणारा हाच नारायण आहे.'

२२४ सांख्य, योग, पांचरात्र, आरण्यक इत्यादिकांचा मेळ. (१२. ३४९)

जनमेजय ह्मणाला, 'सांख्य, योग, पांचरात्र, आरण्यक हीं निरनिराळीं शास्त्रें लोकांत चालू आहेत. या सर्वांमध्ये धर्मतत्त्वे एकच सांगितली आहेत कां निरनिराळीं आहेत ?' वैशंपायन ह्मणाले,

तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर देण्यापूर्वी जे ब्रह्मदेवांपासून सहावे नारायणाचा अवतार आहेत असे विभूतिमान, मोठे उदार व अज्ञान दूर करणारे गुरुवर्य व्यास यांना मी नमस्कार करतो. या वेदांच्या निधानांना नारायणानें पूर्वी कृतयुगामध्ये आपले पुत्र ह्मणून उत्पन्न केले. जनमेजय ह्मणाला, 'पूर्वी वसिष्ठांचे मुलगे जे शक्ती त्यांच्या पराशर नांवाच्या मुलापासून यांचा जन्म झाला असें आपण सांगितलें व आतां यांचा नारायणापासून जन्म झाला ह्मणतां तेव्हां यांत खरें कोणतें ? यांचा पूर्वीचा एखादा जन्म नारायणापासून झाला किंवा कसें ? तसें असेल तर त्यासंबंधानें मला हकीकत सांगा.' वैशंपायन ह्मणाले, 'सांगतो ऐक. पूर्वी सातव्या कमलापासून सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या वेळीं शुभ व अशुभ या दोहोंपासून अलग असा महायोगी नारायण यानें प्रथम ब्रह्मदेवांना नाभिकमलापासून उत्पन्न करून शहाणी व सूर्व अशी नानाप्रकारची प्रजा उत्पन्न करण्यास सांगितलें. ते वेळीं ब्रह्मदेवांना चिंता पडून ते त्याला ह्मणाले, 'माझ्या अंगांत प्रजा उत्पन्न करण्याची काय शक्ति आहे. मी मूढ आहे हें लक्षांत घेऊन काय करावयाचें तें करा.' असें ब्रह्मदेव ह्मणाले असतां अंतर्धान पावून ब्रह्मदेवांनीं बुद्धीचें स्मरण केलें; तेव्हां ती मूर्तिमान येऊन त्यांपुढें उभी राहिली असतां तिला योगसामर्थ्य देऊन भगवानानें तिला लोक उत्पन्न करण्याच्या कामांत सिद्धि येण्यासाठीं ब्रह्मदेवांमध्ये शिरण्यास सांगून व स्वतः त्याच ठिकाणीं अंतर्धान पावून आपल्या दैदीप्यमान अशा स्थानाला निघून गेले व आपल्या मूल अव्यक्त प्रकृतीला मिळून सर्वांशीं एकमय होऊन गेले. तेवेळीं ब्रह्मदेवांनीं निर्माण केलेली नानाविध प्रजा पाहून त्यांच्या मनाला वाटलें कीं, 'ब्रह्मदेवानें दैत्य, दानव, गंधर्व, राक्षस इत्यादिकांनीं भरलेली पृथ्वी निर्माण केली आहे. ही विचारी त्यांच्या भाराखालीं दडपून जाईल. पृथ्वीवर पुष्कळ बलशाली दैत्य, दानव, राक्षस तप करून मजपासून खात्रीनें वर मिळवितील व त्या वरदानांनीं गर्व चढून देव व ऋषी यांना ते पीडा देऊं लागतील; तेव्हां नाना अवतार घेऊन दुष्टांना दंड व साधूंचा अनुग्रह क-

रून या विचाऱ्या पृथ्वीचें रक्षण करीन तरच ही स-
त्यस्वरूप पृथ्वी कायम राहील; कारण, पातालामध्ये
शेषरूपानें मी हिला आधार देऊन असल्याने-
च सर्व चराचर विश्वाला हिचा आधार मि-
ळतो; ह्मणून निरनिराळे अवतार घेऊन हिचा
मला सांभाळ करावा लागणार. वराह, नारसिंह,
वामन इत्यादि अवतार घेऊन मला अडदांड देवश-
त्रूंना मारावे लागणार. असा विचार करून पुढें त्या-
नें 'भोः' असा शब्द उच्चारून सर्व पृथ्वी भरून टा-
किली. या त्याच्या मुखांतून निघालेल्या सरस्वती
रूप वाणींतून अपांतरतमा नांवाचे भूत वर्तमान भ-
विष्य जाणणारे सारस्वत ऋषी उत्पन्न झाले. ते प-
रमात्म्यापुढें मस्तक लववून नम्र झाले असतां देवां-
चा अधिभूत जो अव्यय नारायण यानें त्यांना वे-
दांची व्यवस्था लावण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें
स्वार्थभू मनुष्या कल्पांत त्या ऋषींनीं वेदांची त्याप्र-
माणें निरनिराळी व्यवस्था लाविली. त्याच्या योगानें
त्याचप्रमाणें त्यांचें कडक तप, यम व नियम यांनीं
संतुष्ट होऊन भगवान परमात्मा त्यांना ह्मणाला,
'निरनिराळ्या मन्वंतरामध्ये याप्रमाणें तूं वेदांची
व्यवस्था लावशील व याकरितां तूं अचल राहून
कोणाची तुझ्यावर मात्रा चालणार नाही; तसेंच
फिरून कलियुग आलें असतां तुझ्यापासून भरत
कुळांत झालेले कौरव नांवानें प्रसिद्ध राजे होतील.
तुझ्यापासून यांचा जन्म होऊन त्यांच्या कुळांत फूट
पडेल व तुझ्याशिवाय या सर्वांचा फडशा पडेल.
तेवेळीं ही वेदांची निरनिराळी व्यवस्था तुझ्या हातून
लागेल. हें कलियुग आलें कीं, तुझा वर्ण काळा राहील
व नानाविध धर्मांचा तूं प्रवर्तक होशील. तुझ्या हा-
तून कडक तप होईल; परंतु विषयवासनेपासून मात्र
तूं मुक्त होणार नाहीस. परंतु शंकराच्या प्रसादानें तुझ्या
मुलाला तें वैराग्य येऊन ते मुक्त होतील. आतां जे
ब्रह्मदेवांच्या इच्छामार्जेकरून झाले आहेत असें
ह्मणतात व ज्यांचें तेज सूर्याहून जास्ती आहे अशा त-
पोनिधि बसिष्ठांच्या शक्ती नांवाच्या मुलाचे मुलगे
जे प्रशार त्यांपासून एका कुमारीकेंच्या ठिकाणीं तु-
झा जन्म होईल. तुला भूतवर्तमानभविष्यासंबंधानें
काहीं संशय न उरतां शेंकडों हजारों वर्षांचें बुला
शान राहील, व पुढेचेंही शेंकडों हजारों वर्षांचें क-

ळेल. त्यावेळीं अज व अमर हातांत चक्र घेतलेल्या
अशा माझें यादव कुलामध्ये कृष्णरूपानें तुला दर्शन
होईल. या सर्व गोष्टी माझ्यासंबंधीं तुझ्या एकनिष्ठ भ-
क्तीनें घडून येतील. तूं अगदीं जगद्विख्यात होऊन
तुझी मोठी कीर्ति होईल. सूर्यपुत्र शनैश्चर हाच पुढें
एका युगामध्ये त्यावेळचा एक मनु होईल; त्या म-
न्वंतरामध्ये तूं निरनिराळ्या मन्वंतरांतील मनुंपेक्षांही
माझ्या प्रसादानें श्रेष्ठ रहाशील. ह्या जगामध्ये जें जें
ह्मणून आहे तें सर्व माझ्या चेष्टेचें फल आहे. मनु-
ष्याचे विचार निराळे व फल निराळें असें होऊं श-
कतें; परंतु माझ्यासंबंधानें सर्व माझ्या मनाप्रमाणें घ-
डत असतें.' याप्रमाणें त्या अपांतरतम मुनींना सां-
गून त्यांना जाण्यास सांगितलें. याप्रमाणें व्यासांच्या
पूर्वजन्माचा इतिहास आहे.

'आतां तूं पूर्वी विचारलेल्या सांख्य, योग, पांच-
रात्र वेद व पाशुपत इत्यादि निरनिराळ्या नांवांखा-
लीं मोडणाऱ्या या शास्त्रांच्या संबंधानें सांगतो ऐक.
सांख्यशास्त्र कपिलमुनीपासून निघालें आहे असें
ह्मणतात. वेदशास्त्रांच्या उत्पादक प्रत्यक्ष पुरातन ब्र-
ह्मदेव आहे. वर सांगितलेले अपांतरतमे हे वेदांचे
आचार्य आहेत. कोणी यांना प्राचीनगर्भही ह्मणता-
त. भूतपति शंकर यांच्या तोंडून हें पाशुपत शास्त्र
बाहेर पडलें आहे, व हें पांचरात्र तर प्रत्यक्ष नारा-
यणाच्याच तोंडून बाहेर पडलें आहे. या सर्व शा-
स्त्रांमध्ये केवळ नारायणासंबंधानेंच सांगितलें असून
त्या त्या शास्त्रांतील त्या त्या ज्ञानाप्रमाणें एकट्या
नारायणावरच निष्ठा ठेवण्यास या सर्वांत सांगितलें
आहे. तमानें ज्यांची दृष्टि गेली आहे ते हा अशा
प्रकारचा आहे हें ओळखत नाहीत. जे विद्वान व
शहाणे लोक आहेत, ते हें सर्व जग त्यानें व्या-
पिलें असून त्यावांचून काहीं नाही असें समजतात,
ज्यांचे मनांतील संशय दूर झाले आहेत अशांच्या
हृदयांमध्ये प्रभु नारायण राहिला आहे. ज्यांचें मन
संशयात्मक असून जे तर्कांच्या जोरावर वादविवाद
करतात त्यांच्या ठिकाणीं तो कधीं नसतो. पांचरात्र
शास्त्र कळून त्यांत सांगितल्याप्रमाणें जे वागत अ-
सतात व त्यांत सांगितलेले धर्म एकाग्रतेनें पाळतात
ते या हरीमध्ये मिळून जातात. सांख्य, योग व सर्व
वेद हीं शास्त्रांत आहेत. या सर्व शास्त्रांमध्ये हें सर्व

पुरातन विश्व नारायणच आहे असें ऋषींचे ह्मणणे आहे. स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष व पाणी यांपैकी कोठेही वडणारी वेदांत सांगितलेलीं बरीं वाईट कर्मे त्याच्यापासूनच निघून वडतात, ह्मणून सर्व तोच आहे.

२२५ पुरुषाचा एकानेकत्वविचार (१२. ३५०-५१)

जनमेजय म्हणाला, 'पुरुष अनेक आहेत किंवा एकच? व एकच असल्यास दृश्यमान सर्व पुरुषांचें उत्पत्तिनिमित्त असा तो या जगांमधील श्रेष्ठ पुरुष कोण? सर्वांचें मूळ काय?' वैशंपायन म्हणाले, 'लोकांत सांख्य व योग यांच्या विचारानें बरवर या शास्त्राला अनुसरणारे सामान्य दृष्टीनें एकच पुरुष आहे असें म्हणत नाहींत; अर्थात् ते पुरुष अनेक मानतात. पण सामान्यदृष्ट्या अनेक पुरुषांची उत्पत्ति त्या एकव्या श्रेष्ठ पुरुषापासूनच मानली आहे व त्याच अलौकिक गुणांनीं युक्त अशा पुरुषाशीं हें सर्व जग एकमय आहे. तें कसें तें सांगतों ऐक. पुरुषासंबंधानें हा विचार सर्व वेदांमध्येच सांगितला असून ऋत् व सत्य हा पुरुषच आहे. अध्यात्मविचारसंबंधानें विचार करून कपिल प्रभृति मुनींनीं यासंबंधी आपले विचार सामान्यतः व विशेष रीतीनें सांगितले आहेत. पुरुषाच्या एकत्वासंबंधानें व्यासांचें काय मत आहे तें थोडक्यांत सांगतों ऐक. या संबधांत ब्रह्मदेव व महादेव यांचा पुढील संवाद उदाहरण देतात. क्षीरसमुद्राच्यामध्ये वैजयंत नांवाचा सोन्याप्रमाणें दैदीप्यमान पर्वत आहे. आपल्या झगझगीत अशा रहाण्याच्या ठिकाणापासून ब्रह्मदेव त्या ठिकाणीं जाऊन, अध्यात्म विचार करीत बसत. याप्रमाणें ते एकदां तेथे बसले असतां त्यांच्या कपालापासून उत्पन्न झालेले महादेव जगांतून फिरतां फिरतां ब्रह्मदेवांना त्या पर्वतावर बसलेले पाहून त्या ठिकाणीं एकदम खालीं उतरले, व त्यांनीं मोठ्या प्रेमानें त्यांच्यापुढें जाऊन त्यांचे पाय धरले. त्यांना हात धरून उठवून ब्रह्मदेवांनीं कुशल वगैरे विचारून तप, वेदाध्ययन वगैरे नीट चाललें आहेना म्हणून विचारलें. तें सर्व ठीक चाललें आहे असें सांगून ते म्हणाले, आपण

आपली दैदीप्यमान जागा सोडून या एकांताच्या ठिकाणीं कां येऊन बसलां आहां? याचें कारण जाणून घेण्याची मला मोठी उत्सुकता लागली आहे. याला कांहीं लहानसान कारण नसावें. ब्रह्मदेव ह्मणाले, 'या ठिकाणीं नेहमीं येऊन बसून एकाग्रतेनें विरादस्वरूपी पुरुषाचें मीं चिंतन करीत असतां.' रुद्र म्हणाले, 'आपण स्वतः स्वयंभू असून आपल्यापासून पुष्कळ पुरुष उत्पन्न झाले आहेत व होत आहेत, व तो विरादस्वरूपीही एक पुरुष आहे. तेव्हां आपण या कोणत्या एकव्या पुरुषाचें चिंतन करीत आहां?' ब्रह्मदेव म्हणाले, 'तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें पुष्कळ पुरुष आहेत खरे; परंतु मीं ज्याचें चिंतन करीत आहे तो एकटाच असून तो या सर्वांच्या पलीकडचा व अदृश्य आहे. या जगांत असणारे जे पुष्कळ पुरुष यांना तो आधार असून हे सर्व अनंत पुरुष त्या एकव्या पुरुषापासून झाले आहेत, त्या अर्थी त्यांना गुणांना बाजूला करतां आलें म्हणजे या निर्गुण, गुणातीत, शाश्वत अशा विरादस्वरूपी परमात्म्याशीं (पुरुषाशीं) एक होऊन जातां येतें. या पुरुषाचें लक्षण असें आहे. तो शाश्वत, अव्यक्त, अक्षय, अनुमान करतां न येण्यासारखा व सर्वत्र भरून राहिलेला आहे. तुला किंवा मला तो दिसण्याजोगा नाहीं. ज्यांना बुद्धि व इंद्रिये असून आत्मनिग्रहादि गुण नाहींत, त्याला तो कधीं दिसावयाचा नाहीं. ज्ञानानेंच फक्त तो दिसणारा आहे. स्वतःला देह नसून तो सर्वांच्या देहांमध्ये आहे व सर्वांच्या देहांमध्ये रहात असून तो त्यांपासून अलिप्त आहे. तो माझा अंतरात्मा आहे, तुझा आहे. सर्वांच्या हृदयांमध्ये त्यांचीं कर्मे पहात तो राहिला आहे. त्याला कोणाला कधींही धरतां येणार नाहीं. सर्वांचीं मस्तकें त्यांचें मस्तक असून सर्वांचे हात, पाय, डोळे, नाक वगैरे सर्व त्याचें हातपाय वगैरे आहे. या क्षेत्र संज्ञक सर्व देहांमधून त्याचा एकव्याचा स्वैर संचार आहे. आणि ही क्षेत्रे व सर्व बरीं वाईट कर्मे तो जाणतो म्हणून त्या योगात्म्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. त्याची या देहांमध्ये गति कशी होते व यांतून तो बाहेर कसा पडतो हें कोणाला कळत नाहीं. सांख्य व योगमार्गींनीं मी त्या पुरुषाच्या गतीसंबंधानें विचार करीत बसलों

आहे; परंतु ती कांहीं मला कळत नाही. त्या पुरुषाचें मला ज्या प्रकारचें जसें ज्ञान झालें आहे, त्याचप्रमाणें त्याचा एकपणा व महत्त्व सांगतों ऐक. विद्वान याला एक पुरुष म्हणतात व यालाच महापुरुष असें नांव आहे. अग्नि एकच असून निरनिराळ्या ठिकाणीं जळतांना दिसतो. सूर्य एकच असून निरनिराळ्या ठिकाणीं प्रकाशतांना दिसतो, सर्व तपांचें मूल एकच आहे. एकच वारा या जगामध्यें नानातऱ्हेनें वहात असतो. पाण्याचें मूळ एकटाच महासागर आहे; त्याचप्रमाणें विश्वरूपी निर्गुण असा पुरुष एकटा असून त्यामध्ये सर्व प्राणिमात्र गडप होतात. या अर्चित्य पुरुषाचें अस्तित्व उमगून अनिरुद्ध, प्रशुम्न वगैरे चार सूक्ष्म स्वरूपांमध्ये त्याला ओळखूं लागल्यानें मनुष्याच्या मनाला शांति येऊन तो त्या परमात्म्याला पावतो. योग मतासारख्या मताचे कांहीं लोक व सांख्य जीवात्मा व परमात्मा एकच समजतात. जो परमात्मा आहे तो नेहमीं निर्गुण आहे आणि तोच नारायण; तोच सर्व विश्वाचा आत्मा असून तोच पुरुष. कमलावरच्या पाण्याप्रमाणें कर्मफलांचा त्यावर कांहीं परिणाम होत नाही. कर्म करीत रखडणारा आत्मा दुसरा आहे व तो मोक्ष किंवा पाश यांना त्याच्या कर्माप्रमाणें जखडून असतो. हा सतरा तत्वांनीं युक्त आहे. याप्रमाणें नानाप्रकारच्या पुरुषांसंबंधानें सांगितलें; परंतु जो वास्तविक एक पुरुष आहे तो या विश्वासंबंधी सर्व विधींचा आधारभूत आहे. श्रेष्ठज्ञान त्याचप्रमाणें जाणणारा व जाणण्याची वस्तु, विचार करणारा व विचार करण्याची वस्तु, खाणारा खाय, वास घेणारा वास, घेण्याचा पदार्थ, स्पर्श करणारा, स्पर्श करण्याचा पदार्थ, पहाणारा किंवा दृश्य वस्तु, ऐकणारा व श्राव्य वस्तु, ज्ञाता, ज्ञेय वस्तु, ज्याला नित्य, शाश्वत व अव्यय असा प्रधान ह्मटलें आहे व ज्याच्या योगानें धात्यासंबंधानें मूल विधि उत्पन्न झाला, त्याला अनिरुद्ध म्हणतात. वेदांपासून उत्पन्न झालेलें चांगलें कर्म जगामध्यें सुरू असतें त्याला मूळ तोच आहे. सर्व देव व ऋषी शांतपणें प्राग्वंश स्थंडिलाजवळ उभे राहून यज्ञभाग वांटीत असतां त्याला हे त्या हवी मधला पहिला भाग देतात. याप्रमाणें अनिरुद्धादि चार स्व-

रूपांमध्ये स्वतःला विभागून घेऊन तो परमात्मा या जगांत रमला आहे. अशा प्रकारचा हा परमात्मा आपल्या ज्ञानाच्या योगानें जागा आहे. याप्रमाणें सांख्य व योग यांमध्ये सांगितलें तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर आहे. '

२२६ नाग व ब्राह्मण यांचा संवाद-उच्छृति. (१२. ३५२-६५)

युधिष्ठिर भीष्मांना म्हणाला, ' मोक्षधर्मासंबंधानें आपण सांगावयाचें तें सांगितलें. बाकीच्या आश्रमांमध्ये राहून धर्माप्रमाणें वागणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ कोण सांगा. ' भीष्म म्हणाले, ' ज्या त्या आश्रमांत सांगितलेले धर्म योग्य रीतीनें पाळले असतां ते स्वर्ग व थोर सत्य फल देणारे होतात. ज्याला अनेक द्वारे आहेत, अशा या धर्मासंबंधानें कोणतीही क्रिया फुकट जात नाही. जो कोणी मनुष्य, कोणताही धर्म श्रद्धेनें दृढनिश्चयपूर्वक स्वीकारतो तो बाकी सर्वांपेक्षां त्या धर्माची स्तुति करतो. पूर्वीं इंद्रानें नारदांना, या जगांत आपल्याला अद्भुत काय वाटतें म्हणून विचारिलें असतां त्या प्रश्नाचा उद्देश डोळ्यांपुढें ठेवून त्यांनीं त्याला पुढील गोष्ट सांगितली. ते म्हणाले, ' गंगेच्या दक्षिण तीराला पद्मनाभ नांवाचें शहर आहे. त्या ठिकाणीं सोमवंशामध्यें झालेला एक भला विप्र ईश्वराकडे लक्ष लावून होता. सोमवंशामध्यें त्याचा जन्म झाला असून वेदांमध्ये त्याची बरीच गती होऊन त्याचे संशय दूर झाले होते. नेहमीं क्रोध व वैर हें सर्व सोडून तो धर्माध्यें गडून होता. भल्यांना तो मान्य असून न्यायानें पैसा मिळवून जी विशेषवृत्ति त्यानें धरली होती, त्याप्रमाणें तो यथायोग्य वागत होता. पुष्कळ मुलेंबालें पाहून तो विशेष पुण्याचरण करीत राहिला. त्याचें वर्तन नेहमीं चोख होतें. वेदोक्त, शास्त्रोक्त व लौकिक अशा तीन प्रकारच्या धर्मासंबंधानें मनांत येऊन, 'काय केल्यानें माझे कल्याण होईल, काय मला केलें पाहिजे,' म्हणून तो नेहमीं विचार करीत असून त्याचा निश्चय कोणत्याही संबधानें ठरेना. याप्रमाणें तो चिंताकुल असतां कोणी एक मोठा धर्मिष्ठ ब्राह्मण त्याच्याकडे आला. त्याचा विधिपू-

वैक सत्कार वगैरे करून त्यानें जरा विसावा घेतल्यावर तो ब्राह्मण त्या अतिथीला म्हणाला, 'आपल्या गोड भाषणानें मला अगदीं मोहून टाकिलें आहे. स्नेहभावानें मी आपल्याला कांहीं विचारतो त्याचें उत्तर द्या. गृहस्थधर्म मुलाच्या हवालीं करून श्रेष्ठ धर्माकडे लागावें म्हणतो, तर याला मार्ग कोणता? स्वतःला आत्म्याकडे लावून मी आपली व आत्म्याची एकस्थिति करूं इच्छितो. सामान्य संसारपाशांनीं मला जखडून टाकावें अशी माझी इच्छा नाही. आजपर्यंत माझें वय मुलें, बाळें वगैरे होण्याकडे लक्ष देऊन त्यामध्ये गेलें; तेव्हां आतां तरी परलोकाची शिंदेरी कांहीं बरोबर घेण्याच्या खटपटीला लागावें म्हणतो. या संसारसागराच्या पैलतीराला जाण्याची इच्छा मला उत्पन्न झाली आहे; पण त्याला धर्मरूपी नाव कोठून मिळणार कळत नाही. देवादिक सात्विक वृत्तीच्या लोकांना सुद्धां पीडा सोसावी लागून कर्मफळें भोगावीं लागतात हें व यमाचे ध्वज व निशाणें सर्व प्राणिमात्रांच्या डोक्यावर फडकत आहेत हें पाहून अनेक भोग्य वस्तूंचा उपभोग घेतांना त्या ठिकाणीं माझें मन रमत नाही. त्याचप्रमाणें यतींना आपल्या उदरनिर्वाहाकरितां भिक्षेवर रहावें लागतें; तेव्हां तोही मार्ग मला पसंत नाही. तेव्हां बुद्धि व बल यांच्या जोरावर चालणारा एखादा धर्म मला सांगा.' यावर तो अतिथि म्हणाला, 'अशाच प्रकारचे विचार माझ्या मनामध्ये येत असून त्यासंबंधानें माझा अजून कांहीं निर्णय ठरला नाही. कोणी मोक्ष चांगला म्हणतात, कोणी यज्ञयागादिक कर्म करून त्यांचें फल चांगलें म्हणतात. कोणाला वानप्रस्थाश्रम बरा वाटतो, कोणाला गृहस्थाश्रम बरा वाटतो, कोणाला राजधर्म बरा वाटतो, कोणाला आत्मनिग्रहानें मिळणारें ज्ञानच बसत असतें; कोणाला गुरु व वडील यांच्या सेवेनें पदरीं पडलेला धर्मच बरा वाटतो, कोणाला तोंड बंद करणें बरें वाटतें; कोणी आईबापांची चांगली शुश्रूषा करून, कोणी दयाभूतपणा धरून, कोणी सत्यानें वागून, कोणी लढाईला तोंड देऊन त्यांत मरून, कोणी उच्छ्वस्तीनें, याप्रमाणें अनेकांनीं अनेक प्रकारें स्वर्गमार्ग सुधारला आहे. कोणी वेदाध्ययनाकडे लक्ष दिलें

आहे, कोणी आत्मनिग्रह करून स्वर्गप्राप्ति करून घेतली आहे, कांहीं प्रामाणिक व सरळ लोकांना दुष्टांनीं मारल्यामुळें स्वर्ग मिळून तेथें त्यांना मान मिळाला आहे. याप्रमाणें हजारों वाटांनीं लोक स्वर्गाला जात असतात. वाच्यानें विस्कळून टाकलेल्या मेघाप्रमाणें तुझ्या प्रश्नानें माझी बुद्धि गोंधळून गेली आहे; तरी तुला एक मार्ग सांगतो. त्याप्रमाणें कर म्हणजे तुझें कार्य होईल. ज्या ठिकाणीं पूर्व सृष्टीच्या वेळीं धर्मचक्र सुरू झालें त्या नैमिषारण्यामध्ये नागाव्हय नांवाचें शहर आहे. सर्व देवांनीं पूर्वीं त्या ठिकाणीं जमून एक मोठा यज्ञ केला. त्या ठिकाणीं राजा मांधात्यानें इंद्राचा पराभव केला. पद्मनाभ किंवा पद्म नांवाचा एक धर्मात्मा बलवान नाग त्या ठिकाणीं रहात आहे. कर्म, ज्ञान व भक्ति या तीन मार्गांनीं चालून कायावाचामनानें तो सर्वांना संतुष्ट करतो. सर्व गोर्धिवर नीट विचार करून सामदानादि चार उपायांनीं पापी लोकांना शिक्षा करून पुण्यवानांवर कृपा करून त्यांचें तो रक्षण करतो. तेथें जा ह्मणजे तो तुला श्रेष्ठ धर्म कोणता हें सांगेल. अतिथीची त्याला मोठी आवड आहे व त्याला शास्त्रज्ञान चांगलें आहे. त्याच्यामध्ये जे गुण आहेत ते दुसऱ्यामध्ये सांपडणें कठीण. पाण्याच्या योगानें करावयाचे सर्व विधि त्याला स्वभावतः आवडतात. वेदाध्ययनामध्ये त्याचें लक्ष आहे. आत्मनिग्रहानें तो तपामध्ये गढून असतो. यज्ञ करून तो चांगलें दान देतो. कोणाची हिंसा करीत नाही. क्षमाशील व सत्यभाषणी असून मत्सर ह्मणून त्याला ठाऊक नाही. त्याचें वर्तन चोख असून इंद्रियें पूर्ण ताब्यांत आहेत. अतिथी, आश्रित वगैरे लोकांना दिल्यावर मग तो अन्न घेत असतो. त्याचें भाषण मोठें अनुकूल असतें. चांगलें कोणतें, सरळ व रास्त कोणतें, निंद्य कोणतें हें त्याला कळतें. आपण केलें काय व काय करावयाचें उरलें याचा त्याच्याजवळ हिशोब असतो. सर्व प्राणिमात्रांच्या जें हिताचें असेल तें करण्यामध्ये तो गढला असतो. गंगेच्या पाण्याप्रमाणें शुद्ध व निष्कलंक अशा कुलांत त्याचा जन्म आहे.' याप्रमाणें त्याचें भाषण ऐकल्यावर तो ब्राह्मण ह्मणाला, 'हें आपलें समाधानकारक भाषण ऐकून शिरावरचें एखादें

मोठें ओझें उतरल्याप्रमाणें मला झालें आहे. वाट चालून दमलेल्याला आथरण, उभा राहून दमलेल्याला आसन, ताहेल्याला पाणी, भुकेल्याला अन्न, व अतिथीला घरांत शिरल्याबरोबर जेवण, मुलासाठीं आतुर झालेल्या ह्यातांच्याला मुलगा किंवा मनांत चितिल्याबरोबर झालेली प्रियजनांची भेट त्याप्रमाणें आपलें भाषण मला आनंद देत आहे. डोळे लावून असलेल्या मनुष्याप्रमाणें हें आपलें भाषण ऐकून त्यावर मी विचार करीत आहे. आपल्या सांगण्याप्रमाणें उद्यां मी तिकडे जाण्याला निघतों. आपण ही रात्र येथें काढून भ्रम दूर करा. सूर्याचीं किरणें मंद पडून तो खालीं चालला आहे. याप्रमाणें बोलून त्यानें त्याचें आतिथ्य केलें व ती रात्र त्याच्याबरोबर संन्यासधर्माच्या गोष्टी बोलण्यांत सुखांत घालवून उजाडल्यावर त्याची पूजा करून त्याला निरोप देऊन त्यानें सांगितल्याप्रमाणें मनाचा दृढ निश्चय करून तो नागाव्ही नगराकडे निघाला. नाना रम्य वनें, सरोवरे व तीर्थे ओलांडून तो चालला असतां एक मुनी त्याला वाटेत भेटले. त्यापासून नागपुरीची माहिती घेऊन तो ब्राह्मण थेट पुढें निघाला व त्या नागाच्या घरीं येऊन, 'अहो घरांत कोण आहे, मी एक ब्राह्मण अतिथी आलों आहे,' म्हणून ओरडून म्हणाला. तें ऐकून त्या नागाची धर्मशील पतिव्रता स्त्री पुढें आली. आतिथ्य करण्यामध्ये नेहमीं दक्ष असणाऱ्या तिनें स्वागतपूर्वक त्याची पूजा करून, 'काय आज्ञा आहे,' म्हणून विचारलें. ब्राह्मण म्हणाला, 'तुझ्या या मधुर शब्दांनीं माझा चांगला सन्मान होऊन माझे भ्रम दूर झाले आहेत. तुझ्या पतीची भेट घेण्यासाठीं मी मुख्यतः येथें आलों आहे. येथें येण्याचा माझा मुख्य हेतु काय तो एवढाच आहे.' नागस्त्री म्हणाली, 'ते सूर्याचा रथ ओढण्यासाठीं एक महिन्यासाठीं तिकडे गेले आहेत. सात आठ दिवसांनीं ते परत येतील. हें ते घरीं नसण्याला कारण आहे. दुसरे काहीं काम असेल तर सांगा.' यावर ब्राह्मण म्हणाला, 'मी मुद्दाम त्याला भेटण्यासाठींच आलों आहे; तेव्हां या शेजारच्या अरण्यामध्ये मी त्याची वाट पहात रहातों. तो आल्याबरोबर प्रथम मी आल्याचें वर्तमान त्याला कळवि

व मलाही तो आला म्हणजे कळीव; तोंपर्यंत मी या गोमतीच्या तीरावर त्याची वाट पहात कसाबसा रहातों.' असें म्हणून गोमतीच्या तीराला तो जाऊन राहिला.

त्या ठिकाणीं काहीं न खातां तो रहात असल्यामुळें तेथील नागांना वाईट वाटलें व त्या नागराजाचे जे बांधव, भाऊ, मुलगे, बायका वगैरे होत्या ती सर्व मंडळी जमून, एकांतामध्ये वाळवंटावर व्रतस्थ रीतीनें काहीं न खातां जपामध्ये गडून राहिलेल्या त्या ब्राह्मणाजवळ येऊन फिरून फिरून त्याला स्पष्टपणें म्हणाली कीं, आज आपल्याला येथें येऊन सहा दिवस झाले. आपण काहीं खात नाही. आपण आमच्याकडे तर आलां आहां, आपलें आतिथ्य करणें हें आमचें काम आहे; कारण आम्ही सर्व त्या नागाच्या कुटुंबांतील आहों; म्हणून आम्ही आपणांकडे आलों आहों. फलमूले, पानें, पाणी किंवा अन्न काय जें आपल्या मनाला वाटे तें आपण रुपा करून खावें. आपण काहीं न खातां वनांत राहिला असल्यामुळें अतिथिधर्म बुडतो म्हणून आबालवृद्धांना वाईट वाटत आहे; कारण भूणहत्या करणारा उपजतांच ज्याचें मूल मेलें आहे किंवा देव अतिथी किंवा दुसरे यांना न देतां त्यांच्या आधीं खाणारा, असा आमच्या कुटुंबामध्ये आजपर्यंत कोणी झाला नाही. ब्राह्मण म्हणाला, 'तुमच्या या आग्रहामुळें मी जेवलों असें समजा; नागाला येण्याला आठ दिवसांची अवधि आहे. आठ दिवसांत जर तो आला नाही तर मी आहार वेईन; कारण हें व्रत मी त्यासाठीं आरंभिलें आहे. तुम्ही उगीच वाईट वाटून घेऊं नका. आलां तसे परत जा. त्यासाठीं आरंभिलेलें हें व्रत तुम्ही मोडूं नका.' याप्रमाणें त्यानें समाधान करून जाण्यास सांगितलें असतां आलेलें काम न होतां ते आपल्या घराकडे परत गेले. पुढें ठरलेली वेळ संपल्यावर सूर्याची कामगिरी बजावून त्याची आज्ञा झाली असतां तो नाग परत आला; तेव्हां त्याची साध्वी बायको सामोरी जाऊन तिनें पाय वगैरे धुतल्यावर तिला त्यानें विचारिलें, 'हे कन्याणी, मी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें व तशा सारख्याच अन्य प्रकारानें देवता व अतिथी यांच्या पूजेमध्ये तूं लक्ष दिलें हो-

तेंसना ? स्त्रीस्वभावाला अनुसरून माझ्या वियो-
गामुळे धैर्य सुटून त्याच्या योगानें धर्ममर्यादा तर तूं
उलंघन केली नाहीसना ? ' स्त्री म्हणाली, 'गुरुशुश्रू-
षा हें शिष्याचें, वेदाध्ययन करून तें लक्षांत ठेवणें
हें ब्राह्मणाचें, यजमानाची आज्ञा पाळणें हें नोक-
राचें, प्रजापालन हें राजाचें, सर्व भूतमात्रांचें रक्षण
करणें हें क्षत्रियाचें, यज्ञयागादिक करून अतिथी-
सत्कार करणें वैश्याचें व तिन्ही वर्णांची शुश्रूषा करणें
शूद्रांचें कर्तव्य आहे. नेहमीं वातावेतानें खाऊन
व्रतशील राहणें हें सर्वांचें कर्तव्य आहे. आणि अशा-
रीतीनें रहात असतां इंद्रियांचा धर्माशीं विशेष संबंध
येतो. जो संन्यास घेऊन राहिला आहे त्यानें मी कोण,
कोणाचा, कोठून आलों, अशा विचाराकडे लक्ष देऊन
नेहमीं असावे. तसेंच बायकोला पातिव्रत्य हाच श्रेष्ठ
धर्म सांगितला आहे आणि आपल्या उपदेशानें तो
मला पूर्ण कळत आहे. याप्रमाणें मला धर्म कळत
असून आपणही अशा प्रकारें धर्मशील असतांना
भला मार्ग टाकून वाईट वाटेला मी कशीं लागेन ?
देवतांचें एवढें सुद्धां कमी पडूं न देतां अतिथींच्या
सत्कारामध्ये मी नेहमीं दक्ष असतें; परंतु आज
सात आठ दिवस झाले कोणी ब्राह्मण आपल्याकडे
आला आहे. काय काम आहे तें कांहीं तो मला सां-
गत नाही. आपल्याला भेटावयाचें आहे ह्मणतो. या
गोमतीच्या कांठीं आपल्याला भेटण्याला उत्कंठित
होऊन कडकडीत व्रत पाळीत वेद ह्मणत तो राहि-
ला आहे. त्यानें मला, 'नाग आल्याबरोबर माझ्या-
कडे पाठवून दे' म्हणून सांगितलें आहे. तेव्हां डो-
ळेच ज्यांना कान आहेत, असे आपण त्याला जा-
ऊन भेटावें असें मला वाटतें. '

नाग ह्मणाला, 'ब्राम्हणरूपामध्ये तो कोण असा-
वा असें तुला वाटतें ? एखादा सामान्य मनुष्य असा-
वा किंवा देव असावा ? कारण कोणता मनुष्य याप्र-
माणें मला भेट म्हणून हुकूम करण्याला समर्थ
आहे ? देव, असुर, देवर्षी या सर्वांमध्ये नाग मोठे
वीर्यवान व वेगवान असून त्याच्या अंगाला एक-
प्रकारचा घमघमाट येत असतो. लोकांनीं विशेषें-
करून मनुष्यांनीं आम्हांला वंदन करून आम-
च्या मागून असावें म्हणून त्याला कांहीं भेटू नये असें
मला वाटतें. ' त्याची बायको म्हणाली, 'त्याच्या एक-

दर सरळपणावरून तो देव नसावा असें मला वाटतें.
तशीच त्याची आपल्यावर पूर्ण भक्ति असून पाव-
साची वाट पहात बसलेल्या चातकाप्रमाणें तो आ-
पली वाट पहात आहे. आपली भेट न झाल्यामुळे
त्याचें कांहीं बरें वाईट न होवो म्हणजे झालें. आप-
ल्यासारख्या थोर कुलांत जन्मून अतिथींकडे असें
दुर्लक्ष करून कोणी थोरपणाला चढला नाही. तेव्हां
हा सहज आलेला राग टाकून त्याला भेटा. त्याचा
हिरमोड करून आपल्याला जाळून घेऊं नका.
आपल्याकडे आशेनें आलेल्या मनुष्याचे डोळे
न पुसल्यानें राजा असो किंवा राजपुत्र असो,
त्याला भूणहत्येचें पातक लागतें. मौन धरल्या-
नें ज्ञानप्राप्ति होते, दानानें मोठी कीर्ति मि-
ळते, खरें बोलल्यानें मनुष्याच्या अंगीं बोलके-
पणा येऊन शिवाय स्वर्गामध्ये सुद्धां त्याला मा-
न मिळतों. भूमिदान केल्यानें आश्रमवाशांना जी
गति मिळते ती त्याला मिळते. न्यायानें पैसा मिळवि-
ल्यानें त्यापासून पुष्कळ इष्ट गोष्टी घडतात, नेहमीं
स्वतःच्या हिताचें असेल तें यथासांग करित राहि-
ल्यानें मनुष्य कधीं नरकाला जात नाही, असें भल्या
लोकांचें म्हणणें आहे. ' हें ऐकून नाग म्हणाला,
'माझा जो हा ताठा तो गर्वामुळे नसून हा जाती-
चाच मोठा दोष आहे, तो तूं आज हा संकल्पापा-
सून उत्पन्न झालेला राग आपल्या शब्दरूपी अग्नीनें
जाळून टाकिला आहेस. रागापेक्षां वाईट मला दु-
सरें कांहींच दिसत नाही आणि त्या फाजील रागा-
मुळेच लोक नागांना विशेष नांवें ठेवितात. या रा-
गामुळेच तो प्रतापशील रावण इंद्राचा प्रतिस्पर्धी
झाल्यानें रामांनीं त्याला मारिलें. आपल्या वाड्यांत
शिरून परशुरामांनीं वांसरूं परत नेलें या अपमाना-
नें रागाबल्यामुळेच परशुरामांनीं कार्तवीर्याला मारून
त्याच्या मुलांचा फडशा पाडला; याप्रमाणें त-
पाच्या व कल्याणाच्या आड येणारा राग मी तुझ्या
सांगण्यावरून हा पहा आवरला. तुझ्यासारखी बा-
यंको मिळाल्यानें मी आपल्याला विशेषेंकरून ध-
न्य मानून घेतों. हा पहा मी त्या ब्राह्मणाकडे नि-
घालों. तो आपलें काम सांगेल तर त्याचे हेतु परि-
पूर्ण होऊन तो येथून जाईल. ' असें म्हणून त्या
ब्राह्मणाकडेसच लक्ष देऊन त्याचें काय काम असे-

ल म्हणून विचार करीत तो त्या ब्राह्मणाकडे आला, आणि मधुरशब्दांनी त्याला म्हणाला, 'महाराज, मी आपल्याला हात जोडून विनवितों, आपण मजवर रागावू नका. येथे आपण कोणाकडे व कशासाठी आला? स्नेहामुळे मी आपल्याला विचारीत आहे.' हे ऐकून ब्राह्मण म्हणाला, 'मी धर्मारण्य नावाचा ब्राह्मण असून पद्मनाभ नागाला भेटण्याकरिता आलों आहे. त्याच्याकडे माझे काही काम आहे. तो येथे नसून बाहेर गेल्याचे त्याच्या लोकांकडून ऐकल्यावरून मी त्याची येथे वाट पहात आहे. त्याच्यावरील सर्व संकट दूर होऊन त्याने खुशाल यावे म्हणून मी योगांत गहून वेद पढत आहे.' नाग म्हणाला, 'आपण मोठे धन्य आहा. हा मी आपल्या पुढे उभा आहे. काय आज्ञा आहे सांगा. आपण आल्याचे वायकोकडून कळल्यावरून मी आपल्याकडे आलों आहे. आपण जे मजकडे आला आहा ते आपले हेतु परिपूर्ण होऊन परत जाल. काय काम आहे तें निःशंकपणे सांगा. विशेषकरून आपल्या गुणांनी आपण आम्हाला गुलाम करून टाकिले आहे.' ब्राह्मण म्हणाला, 'मी तुझ्याकडे तुला भेटून काही विचारावे म्हणून आलों आहे. मी आपल्या ठिकाणी गहून आत्म्याला उत्तम गति मिळवून देण्याची इच्छा करीत आहे. मी या संसारांत गहूनही नाही किंवा यांतून सुटलोंही नाही. तूं आपले गुण व कीर्ति यांनी झळकतो आहेस. आधी माझ्या प्रस्तुत उत्पन्न झालेल्या प्रश्नांचे उत्तर दे. मग मी आपल्या येण्याचे काम सांगेन. तूं सूर्याचा रथ ओढण्याला आपल्या पाळीला गेला होतास तेव्हा त्या ठिकाणी काही आश्चर्यकारक पहाण्यांत आले असेल तर तें मला सांग.' नाग म्हणाला, 'ज्याच्यापासून सर्व त्रैलोक्य उत्पन्न होतें तो भगवान् सूर्यनारायण अनेक आश्चर्यांचे ठिकाण आहे. फांयावरून वसणाऱ्या पक्ष्यांप्रमाणे त्याच्या हजारों किरणांच्या ठिकाणी हजारों सिद्धि पावलेले देव व मुनि रहात असतात. जो वारा याच्यापासून निघून सूर्यकिरणांमध्ये राहून सर्व जगांत वृद्धिंगत होतो त्या वायूचे हा वेगळे वेगळे विभाग करून पावसाळ्यांत पाणी पाडतो. ज्या हा सूर्याच्या मंडळामध्ये परमात्मा राहून सर्व

लोकांवर आपली तेजःपुंज दृष्टि टाकितो तो हा सूर्य आपल्या काळ्या किरणांनी आकाशांत मेघ व नून आठ महिनेपर्यंत आपल्या शुद्ध किरणांनी पाणी शोषून घेऊन पुढे चार महिने तें पृथ्वीवर सोडतो. याच्या एका विशेष तेजामध्ये परमात्म्याचे वास्तव्य असून तोच सर्वांचे बीज व हा चराचर पृथ्वीचे धारण करणारा आहे. ज्याला आदि किंवा अंत नाही अशा प्रकारचा शाश्वत पुरुषोत्तम त्याच्या ठिकाणी राहिला आहे. याहून आणखी आश्चर्य तें काय असलें पाहिजे; तथापि सर्व आश्चर्यांमध्ये आश्चर्यकारक अशी एक गोष्ट जी स्वच्छ अशा आकाशामध्ये सूर्याच्या जवळ असल्यामुळे माझ्या पहाण्यांत आली ती सांगतों; ऐक. एके दिवशीं भरदुपारच्या वेळीं सूर्य तापत असतां प्रति-सूर्याप्रमाणें एक पुरुष जिकडे तिकडे दिवूं लागला. तो आपल्या तेजांने चोहोंकडे उजेड पाडीत जणू आकाश फाडीत सूर्याकडे येत होता. आहुति दिलेल्या अग्नीप्रमाणें त्याचीं किरणें पसरलीं होती. तो जवळ आला असतां सूर्यानें स्वागतासाठीं आपले दोन हात पुढे केले. तेव्हां त्यानेंही आपला उजवा हात पुढे करून सूर्याचा बहुमान केला. व याप्रमाणें आकाश भेटून तो सूर्यमंडळामध्ये जाऊन मिळाला व त्याचें आणि सूर्याचें तेज एक होऊन एका क्षणांत तो सूर्याशीं मिळून गेला. याप्रमाणें ते दोघे एकत्र होऊन गेल्यावर त्यापैकीं सूर्य कोण व हा नवीन आलेला गृहस्थ कोण याचीच आम्हांला पंचाईत पडून हा नवीन आलेला गृहस्थ कोण झणून आम्हीं सूर्याला विचारिलें; तेव्हां सूर्य झणाला, 'हा देव, असुर किंवा नाग असा कोणी नसून उच्छवृत्तीनें सिद्धि मिळवून स्वर्गाला गेलेला एक मुनि आहे. फलमूले, गहून पडलेलीं पानें, पाणी, वायु यांवर एकनिष्ठेनें राहून त्यानें संहितांनीं शंकरांची स्तुति करून स्वर्गद्वाराची खटपट केली व त्याप्रमाणें त्याला स्वर्ग मिळाला, कोणाची संगत न करतां व कशाची इच्छा न करतां नेहमीं उच्छवृत्तीनें राहून सर्व भूतांच्या हितामध्ये हा दक्ष होता. उत्तम गतीला मिळालेल्यांची बरोबरी देव, गंधर्व, असुर, नाग यांना सुद्धा करतां येत नाही.'

ब्राह्मण झणाला, 'मोठे आश्चर्य खरे आणि या

तुझ्या भाषणांनीं मला वाट दाखविली आहे. आतां तूं खुशाल ऐस. मी येतो. माझी आठवण राहूं दे.' नाग ह्मणाला, 'आलेलें काम न सांगतां निघालां कोठें? काय काम आहे तें सांगा. काम सांगून तें झाल्यावर मग माझा निरोप घेऊन जा. झाडाखालीं उतरल्याप्रमाणें नुसतें असें भेटून मी जाऊं देणार नाहीं. आपलें मजवर व माझें आपल्यावर प्रेम जडल्यासारखें झालें आहे. हे सर्व नगरवासी लोक आपले आहेत; तेव्हां आतां विचार कसला? यावर ब्राह्मण ह्मणाला, 'तूं ह्मणतोस तें खरें आहे. तुला आत्मज्ञान झालें आहे. देव तुझ्याहून जास्ती

नाहींत, आमच्या तुमच्यांमध्ये भेद नाही. तूं, मी व सर्व भूतमात्र या सर्वांना त्या एका ठिकाणींच जावयाचें आहे. पुण्यसंचय कोणत्या प्रकारानें करावा याबद्दल मला संशय होता तो या तूं सांगितलेल्या उच्छ्वृत्ती ब्राह्मणाच्या उदाहरणानें दूर झाला आहे. आतां मी आपल्या हिताच्या पाठीमागें लागतो. माझें काम झालें.' असें ह्मणून त्याचा निरोप घेऊन तो ब्राह्मण निघून गेला व त्या नागानें सांगितल्याप्रमाणें वनांत जाऊन यमनियमादि पाळीत मोजक्या उच्छ्वृत्तीवर राहून शेवटीं मोक्षाला गेला.'

१३ अनुशासनपर्व.

२२७ गौतमी, व्याध, सर्प, मृत्यु व काळ यांचा संवाद. (१३. १)

युधिष्ठिर ह्मणाला 'अहो पितामह आपण माझी आतांपर्यंत पुष्कळ तऱ्हेनें समजूत घातलीत, परंतु माझ्या मनाला शांति ती कसली मिळत नाही. साहजिकच आहे; ज्यांच्या हातून प्रत्यक्ष कांहीं अपराध घडला आहे त्यांची नुसत्या शब्दांनीं कशी समाधानी व्हावी? तात, तुमचें हें बाणांनीं विद्ध झालेलें शरीर पाहून माझें मन सारखें तळमळतें. तुझाला माझ्याकरितां अशी अवस्था प्राप्त झाली! तसेच माझ्याकरितां हजारों राजेही आपल्या मुलांवाळांसह प्राणाला मुकले. कौरवांनीं व आह्मी कालाच्या आधीन होऊन रागाच्या झपाट्यांत हें नियम कर्म केलें. आतां याबद्दल आह्मांला कोणची गति मिळणार हें समजत नाही. त्यांतल्या त्यांत दुर्योधनच माझ्यापेक्षा भाग्यवान ह्मणावयाचा! कारण तो आपलें हें दुःख पहाण्याला तरी राहिला नाही. हा प्रसंग माझ्याच कपाळीं आला. अशा-रीतीनें जगण्यापेक्षा मरणें काय बरें? असो.

आतां तरी पुढें या पातकापासून आह्मी कसें मुक्त होऊं. हें आपणाला आमच्या कल्याणाची इच्छा असेल तर सांगा.'

भीष्म ह्मणाले, 'तुझ्याकडे कांहीं नसून तूं कां व्यर्थ या सर्व कृत्यांबद्दल आपल्याला दोषी मानून घेतोस. यासंबंधांत गौतमी, व्याध, सर्प, मृत्यु व काळ यांच्यामध्ये झालेलें भाषण मी तुला सांगतो ऐक. गौतमी नांवाची कोणी एक वृद्ध स्त्री होती ती मोठी साध्वी असून नेहमी शांत असे. कोणे एके वेळीं तिचा मुलगा साप चाबून मेलो. नंतर त्या सापाला अर्जुनक या नांवाच्या व्याधानें बांधून गौतमीच्या पुढें आणलें; व 'या दुष्टाला अर्जीत टाकूं किंवा याचे तुकडे तुकडे करूं,' ह्मणून त्यानें तिला विचारलें. तेव्हां गौतमी ह्मणाली, 'अर्जुनका, तूं मूर्ख आहेस, तुला कळत नाही, याला न मारतां तसाच सोडून दे. पुढचा विचार न करितां प्राणिहत्या करून मुद्दाम नरकाचें साधन कोणी करून घ्यावें? धर्मनिष्ठ लोक नावेप्रमाणें धर्मरूपीनावेनें या भवसागरांतून तरून पार पडतात. प-

रंतु पातकी लोक लोखंडी शस्त्राप्रमाणें दिवसेंदिवस खालींच बुडत जातात. याला मारल्यानें माझा मुलगा कांहीं परत येत नाही. बरें याला जिवंत ठेविल्यानेंही तुजें कोणत्याही तऱ्हेनें नुकसान होत नाही. याला ठार केलें तर मात्र नरकाला तुला जावें लागेल. 'व्याध ह्मणाला, 'देवि थोर लोक सर्वांच्या दुःखानें स्वतः दुःखी होतात हें मला माहीत आहे. परंतु असला उपदेश ज्याच्यावर प्रत्यक्ष कोणताही दुःखाचा प्रसंग आला नाही, त्याच्याच हातून होत असतो. ज्याला दुःख भोगावें लागतें त्याला हें सुचित नाही. शांत चित्ताचे साधू लोक, ज्याप्रमाणें दुःख आलें त्याप्रमाणें कालगतीनें तें नाहीसें होईल, असा विचार करून आपल्या मनाचें समाधान करून घेतात. जशास तसें या न्यायानें वागणारे अर्थवादी, ज्याच्यापासून आपल्याला दुःख भोगावें लागतें त्याचा नाश केला असतांच आपलें दुःख कमी होईल असा विचार करून ते दुःख देणाराचा नाश करून आपलें समाधान करून घेतात. आतां तिसऱ्या प्रकारचे मूर्ख लोक यांपैकीं कांहींच न करतां विनाकारण दुःख मात्र करीत बसतात. मी याला मारून तुझा शोक कमी करतों. 'गौतमी ह्मणाली, 'सज्जन हे नेहमीं धर्मनिष्ठच असतात. माझ्यासारख्यांना असल्या गोष्टीपासून केव्हांही दुःख होत नाही. माझा मुलगा केव्हां तरी मरावयाचाच होता तो मेलाला. आतां या सापाचा मी फिरून नाश करूं इच्छित नाही. ब्राह्मणांना केव्हांही राग येत नाही. शिवाय राग करणाऱ्यांनाही नेहमीं दुःखच भोगावें लागतें. ह्मणून याला क्षमा करून सोडून दे. शत्रूला धरून ठार केल्यानें काय मिळतें? किंवा त्याला सोडून दिल्यानें काय मिळत नाही?'

व्याध ह्मणाला, 'ह्याच्यापासून पुष्कळ प्राण्यांचें रक्षण करणें हेंच उचित आहे. धर्मात्मे अपराधी मनुष्याला नेहमीं नार्हिसिच करतात. 'गौतमी ह्मणाली, 'याला मारल्यानें माझा मुलगा परत येत नाही किंवा दुसरा कोणताही फायदा होत नाही, ह्मणून विनाकारण याला कां मारावें?'

व्याध ह्मणाला, 'देवेंद्रानें वृत्रासुराला मारिलें. पिनाकपाणी शंकरांनीं याला मारून आपला भाग

मिळविला. त्याप्रमाणें आपल्या शत्रूंचा नाश करणें हेंच उचित आहे.'

अशा रीतीनें व्याध तिची पुष्कळ समजूत घालीत होता तरी सापाला मारावें असें तिच्या मनांत येईना. इतक्यांत आपल्या जिवाचा घडा करून अगदीं जखडला असल्यामुळें हळूंच श्वास टाकीत तो साप मानवीवाणीनें ह्मणाला.

'हे अर्जुनका, यांत माझा दोष काय आहे? मी परतंत्र आहे. मृत्यूनें मला सांगितलें म्हणून मी हें केलें. मी आपल्या इच्छेनें रागाच्या आधीन होऊन या गौतमीच्या मुलाला चावलों नाही. व्याधा, याबद्दल जर कोणी दोषी असेल तर तो मृत्यु आहे.'

व्याध ह्मणाला, 'जरी तूं दुसऱ्याच्या आज्ञेनें हें नियम कर्म केलें तरी तूं या कर्माला कारण झालास हें खास. तेव्हां तुझ्याहीकडे दोष येतोच. मातीचें भांडें बनवितांना चाक व तें फिरविण्याकरितां हातांत धरण्याची कुंभाराची काठी हेही ज्याप्रमाणें त्या मातीला भांड्याचें रूप देण्याला कारण होतात त्याप्रमाणें तूंही ह्याच्या वधाला कारण झाला आहेस. ह्मणून तुला या दोषाबद्दल ठार केला पाहिजे. 'साप ह्मणाला, 'कुंभाराची काठी व चाक हीं ज्याप्रमाणें कुंभाराच्या आधीन असतात, त्याप्रमाणें मीही परतंत्र असल्यानें माझ्यावर हा दोष मुळींच लागूं होत नाही. लागूं होतो असें जर तुला वाटत असेल तर परंपरेनें सर्वांवरच लागूं होतो.'

व्याध ह्मणाला, 'तूं जर कारण नसतास तर तुला याला मारण्याचा दोष लागताना? ज्याअर्थी तूं मारलें आहेस त्याअर्थी अपराध तुझ्यावर लागूं होतो ह्मणून तुला ठार केलें पाहिजे. कोणतेंही दुष्ट कृत्य करून तें करणारावर जर त्याचा दोष लागूं होणार नाही तर या जगांत नियम कर्म करणारांना शासन करणेंच अयोग्य होईल. 'साप ह्मणाला, 'कार्य नसेल तर कारण असून नसून सारखें ह्मणून कारणाकडे कोणचाही दोष येत नाही. आणि तूं जर मला या कर्माबद्दल कारण असें समजत असशील तर याचा दोष माझ्याकडे न येतां मला हें कर्म करावयाला लावणाराकडे जाईल.'

व्याध ह्मणाला, 'दुष्टा बालहत्या करून उगीच किती बडबडतोस, तुला ठार केलें पाहिजे हेंच खरें.'

साप ह्मणाला, 'ज्याप्रमाणें यज्ञामध्ये अग्नीला आहुती देणाऱ्या ऋत्विजांना त्याचें कांहींच फळ मिळत नाही त्याप्रमाणें मलाही हा माझ्या कर्मांचें फळ मिळणें योग्य होणार नाही.'

अशा रीतीने व्याध व साप यांचें भाषण चाललें आहे, इतक्यांत मृत्यु तेथें येऊन तो सापाला ह्मणाला, 'सापा, मला कालानें सांगितलें ह्मणून मी तुला सांगितलें. खरोखर यांत माझा किंवा तुझा मुळीच दोष नाही. ज्याप्रमाणें वाऱ्याच्या योगानें दग हिकडून तिकडे हलतात त्याप्रमाणें मीही कालाच्या आज्ञेनें सर्व कांहीं करतो. प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं सात्विक, राजस किंवा तामस यांपैकीं जे जे गुण येतात तेही कालाच्या योगानेंच येतात. ही सर्व चराचरसृष्टी, स्वर्गातील इंद्रादिदेवगण, विष्णु, सूर्य, अग्नि वगैरे देवता, आकाश, पर्जन्य, वायु वगैरे उपदेवता प्राणिमात्रांच्या ठिकाणची संसाराविषयीं प्रवृत्ति व निवृत्ति किंवा त्यांच्या ठिकाणचे नानाप्रकारचे विचार, प्राणिमात्रांचें ऐश्वर्य किंवा दारिद्र्य, फार काय पण हें विश्व देखील त्या कालाच्याच अनुरोधानें उत्पन्न होतें व पुन्हा नाशाला पावतें. असें असून सापा, तूं मजकडे याचा दोष कसा लावतोस? तुझ्या मतानें जर माझ्याकडे दोष येत असेल तर मग तूंही याबद्दल दोषी आहेस.' साप ह्मणाला, 'मृत्यो, मी तुला दोषी किंवा निर्दोषी कांहींच ह्मणत नाही. फक्त तूं मला हें कर्म करावयाला सांगितलेंस येवढेंच माझें ह्मणणें आहे. काल याबद्दल दोषी असो किंवा तोही नसो, आम्हां दोघांकडेही याचा दोष लागू होत नाही, एवढेंच मला सांगावयाचें आहे.' असें ह्मणून साप पुन्हा व्याधाला ह्मणाला, 'अर्जुनका, मृत्यु काय बोलला हें तूं ऐकलेंसच. मला निरपराध्याला विनाकारण जखडून बांधणें हें तुला उचित नाही.'

व्याध ह्मणाला, मीं तुमचें दोषांचेंही बोलणें ऐकलें, तरी पण तूं निर्दोषी मुळीच होत नाहीस. हा बालाच्या नाशाला तुझी दोषेही कारण आहां. ज्यांनीं कर्म केलें त्यांच्याहातून तें घडलें नाही असें ह्मणणें केव्हांही बरोबर होणार नाही. सबब प्राणिमात्रांचा नाश करणाऱ्या हा दुष्ट मृत्यूला धिक्कार असो! पाप्या, हा पातकाबद्दल मी तुला व या मृ-

त्यूला दोषांनाही ठार करणार. मृत्यु ह्मणाला, 'जर विचार करून पाहशील तर आमच्याकडे मुळीच दोष येत नाही. कारण आम्ही कालाचे आधीन आहों. कालाच्या अनुरोधानें वागणाऱ्या आम्हांला तूं याबद्दल दोषी मानूं नकोस.

अशा रीतीने धर्मार्थाविषयीं वाद चालला असतांना काल तेथें आला व तो, मृत्यु, सर्प व व्याध यांना ह्मणाला, 'मी, हा मृत्यु किंवा हा साप यांपैकीं कोणीच प्राण्याच्या मरणाचा कारण नाही. त्या गौतमाच्या मुलानें जें कांहीं कर्म केलें त्यानेंच आम्हांला त्याला मारावयाला लाविलें. याच्या स्वतःच्या कर्मावांचून याच्या नाशाला कारण दुसरा कोणी नाही. या जगांत प्राणिमात्रांना त्यांचें कर्मच तारतें किंवा मारतें. कर्माच्याच आज्ञेनें आम्ही एकमेकांला प्रेरणा करून या गौतमाच्या मुलाला मारलें. ज्याप्रमाणें कुंभार आपल्या मातीच्या गोंळ्याची वाटेल तशी आकृति बनवितो त्याप्रमाणेंच मनुष्यालाही कर्माच्या योगानें आपल्याला वाटेल तसें फळ मिळवितां येतं. ज्याप्रमाणें ऊन्ह आणि सावली यांचा एकमेकांशीं नित्य संबंध आहे त्याप्रमाणेंच कर्म आणि त्याचा कर्ता यांचाही एकमेकांशीं नित्यसंबंध आहे. यावरून मी, हा मृत्यु, साप, तूं किंवा ही वृद्ध गौतमी यांपैकीं या मुलाच्या मरणाचा कोणीही कारण नाही. हा मुलगाच आपल्या नाशाला कारण झाला आहे.' हें ऐकून अर्जुनकाच्या मनांतील विषाद नाहीसा होऊन त्यानें सापाला सोडून दिलें व मृत्यु, काल व साप हे आपापल्या ठिकाणीं परत गेले.

याप्रमाणें धर्मा, तूंही प्राणिमात्रांच्या कर्माप्रमाणें त्यांना सुखदुःख प्राप्त होतें हें लक्षांत ठेवून शोक सोडून दे. आतांपर्यंत घडलेला हा सर्व प्रकार तूंही केला नाहीस किंवा दुर्योधनानेही केला नाही. कालाच्या अनुरोधानेंच जें व्हावयाचें होतें तें झालें. हें ऐकून राजा धर्माचें समाधान झालें. नंतर तो पुन्हा भीष्मांना ह्मणाला, 'अहो, महाप्राज्ञ तात, आपलें ह्मणणें मीं ऐकलें. आतां गृहस्थाश्रमांत राहून त्यांतील योग्य धर्माचरणानें मृत्यूला कोणीं जिंकिलें, हें मला सांगा.

२२८ सुदर्शनाची गोष्ट-गृहस्थाश्रमधर्म.

(१३.-२)

हे ऐकून भीष्म झणाले ' राजा, प्रजापतिमनूला इक्ष्वाकु नांवाचा मुलगा झाला. त्या इक्ष्वाकूला पुढे शंभर मुलगे झाले. त्या पैकीं दहावा मुलगा दशाश्व नांवाचा होता. त्या दशाश्वचा मदिराश्व नांवाचा मुलगा अत्यंत धार्मिक व शूर होता. त्या मदिराश्वाला पुढे द्युतिमान नांवाचा मुलगा झाला. त्यालाच पुढे सुवीर नांवाचा एक जगविस्त्यात मुलगा झाला. त्या सुवीराचा सुदुर्जय नांवाचा एक मुलगा होता. सुदुर्जयाला दुर्योधन नांवाचा मुलगा झाला. हाही अत्यंत धर्मनिष्ठ असून शूर होता. त्याच्या राज्यांत अवर्षण कधीही पडत नसे. त्याचें सर्व राज्य हिरे, माणकें, नानाप्रकारचे अलंकार, पशू व सर्वप्रकारचें धनधान्य यांनीं संपन्न होतें. त्याच्या राज्यांत दरिद्री, रोगिष्ठ किंवा किरकोळ असा एकही मनुष्य नव्हता. तो नेहमी यज्ञयाग करून ब्राह्मणांना विपुल दक्षिणा देत असे. हा उत्तम वेदवेत्ता असून यानें कधीही कोणाचा अवमान केला नाही. अत्यंत शूर असूनही हा जितेंद्रिय होता. पुढें कोणे एके वेळीं ह्या सर्वांगसुंदर शूर व धर्मनिष्ठ अशा राजाला पाहून देवनदी नर्मदा मोहित झाली. तेव्हां तिच्या विनंतीवरून यानें तिचें पाणिग्रहण केलें. नंतर या दुर्योधनापासून नर्मदेला सुदर्शना नांवाची अतिलावण्यवती मुलगी झाली. ती इतकी सुंदर होती कीं, तिच्या इतका सौंदर्यवान प्राणी आजपर्यंत कोणी झाला नाही. पुढें अशा प्रकारच्या तिला पाहून अभि मोहित झाला. झणून त्यानें ब्राह्मणाचें रूप घेतलें व राजाकडे जाऊन तिच्याबद्दल मागणी केली. पण राजाच्या मनांत अशा प्रकारच्या दरिद्री ब्राह्मणाला आपली सुस्वरूप मुलगी यावी असें येईना. झणून त्यानें नाहीं झणून त्याला सांगितलें. त्याबरोबर तो ब्राह्मण तेथून गेला, पण लगेच ह्या राजाच्या यज्ञांतील अभिही नष्ट झाला. हें पाहून राजाला फार वाईट वाटलें. तो सर्व ब्राह्मणांना झणाला, ' हे द्विजश्रेष्ठहो, माझ्या हातून असें कोणतें पातक झालें आहे झणून हा अभि नाहीसा झाला. कांहीं तरी महत्पातक झालें असलें पाहिजे. त्याशिवाय अभि नाही-

सा व्हावयाचा नाही. आपल्याहातून किंवा माझ्या हातून काय अपराध झाला आहे याचा तपास लावा. ' हें राजाचें भाषण ऐकून सर्व ब्राह्मण अभीला शरण गेले. तेव्हां अभीनें त्या सर्व ब्राह्मणांना आपलें प्रत्यक्ष दर्शन दिलें व तो त्या ब्राह्मणांना झणाला, ' मी दुर्योधनाच्या कन्येशीं लग्न करावें असें झणतों. ' त्याप्रमाणें दुसरे दिवशीं प्रातःकाळीं उठून सर्व ब्राह्मण राजाकडे जाऊन झालेली सर्व हकीकत सांगूं लागले. तें ऐकून राजाला फार आनंद झाला. त्यानें ' बरें आहे; ' झणून अभीची प्रार्थना केली व अभि आल्याबरोबर ' तूं नेहमी माझ्या जवळ असावेंस, ' हेंच कन्याधन मला दे, झणून त्यानें अभीला मागितलें. अभीनें तें कबूल केलें. त्याप्रमाणें माहिष्मती नगरीमध्ये अयापपर्यंत अभीचें साजिध्य आहे. नंतर राजा दुर्योधनानें आपल्या कन्येचे अभीशीं विधिपूर्वक लग्न लाविलें. तिचें कुल शील व रूप पाहून अभीला फार संतोष झाला. त्याच्यापासून तिला सुदर्शन नांवाचा पूर्णचंद्राप्रमाणें तेजस्वी मुलगा झाला. हा लहानपणींच ब्रह्मवेत्ता झाला. ओषवान नांवाचा एक राजा होता. त्याला ओषवती नांवाची मुलगी व ओषरथ नांवाचा एक मुलगा अशीं दोन अपत्ये होती. ह्या राजानें स्वतःच ह्या विद्वान ब्राह्मणाला आपली ओषवती नांवाची मुलगी दिली. तिच्यासह आपल्या गृहस्थाश्रमाचे धर्म परिपूर्ण करण्याकरितां हा वेदनिष्ठ ब्राह्मण कुरुक्षेत्रामध्ये जाऊन राहिला. ' मी गृहस्थाश्रम पाळूनच मृत्यूला जिंकून, ' अशी प्रतिज्ञा करून त्यानें आपल्या बायकोला अशी आज्ञा केली कीं, तूं अतिथीच्या उलट केव्हांही जाऊं नकोस. तो ज्यानें ज्यानें संतुष्ट होईल तें सर्व तूं कर. गृहस्थांना अतिथीच्या सेवेशिवाय दुसरें कर्तव्यच नाही. तेव्हां ही माझी आज्ञा पूर्ण लक्षांत ठेवून मी घरीं असो किंवा नसो, तूं अतिथीचा अवमान केव्हांही करूं नकोस. हें ऐकून ओषवतीनें नम्रपणें हात जोडून त्याला आपला रुकार दिला.

सुदर्शनाचा हा इद निश्चय पाहून मृत्यूही त्याची प्रतिज्ञा मोडण्याला लावण्याची संधि केव्हां मिळेल झणून अगदीं टपून बसला. त्यानें तेव्हांपासून याची पाठ केव्हांही सोडली नाही. एकदां सुदर्शन

समिधा आणण्याकरिता बाहेर गेला असतां एक ब्राह्मण ओघवतीकडे येऊन ह्मणाला, 'साध्वि, आतिथ्याची इच्छा आहे. आतिथीचा सत्कार करणें हा गृहस्थाश्रमाचा धर्म आहे. तो तुला मान्य असेल तर तूं माझा सत्कार कर.' त्याबरोबर वतशील ओघवतीनें वेदोक्तविधिपूर्वक त्या ब्राह्मणाला आसनपाय वगैरे देऊन हात जोडून नम्रपणें काय आज्ञा आहे ह्मणून विचारलें. तेव्हां आतिथी ह्मणाला, 'कल्याणि, माझी तुझ्यावर इच्छा गेली आहे. गृहस्थाश्रमाला जागून एवढी माझी इच्छा पूर्ण कर.' तेव्हां तिनें त्याविरुद्ध त्याचें मन वळविण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. परंतु तो ब्राह्मण कांहीं केल्या ऐकेनासा पाहून ओघवतीनें आपल्या पतीच्या आज्ञेनुरूप मोठ्या लज्जेनें त्या ब्राह्मणाच्या विनंतीला रुकार दिला.

इतक्यांत हिकडे सुदर्शन समिधा घेऊन आश्रमाकडे आला. तेव्हां ओघवती त्याला दिसेना. ह्मणून त्यानें, 'कोठें आहेस कोणीकडे आहेस,' ह्मणून मोठ्यानें हाक मारली. तेव्हां ह्या ब्राह्मणानें तिला आपल्या हातानें धरली होती. एवढ्यानेंच, 'मी आतां उष्टी झालें,' असें वाटून लज्जित होऊन ती फार कष्टी झाली होती. यामुळे त्या साध्वीला आपल्या पतीच्या शब्दाला मुळींच प्रत्युत्तर देववेना! कांहीं उत्तर येत नाही असें पाहून सुदर्शनानें पुष्कळ गयावया येऊन प्रेमळपणानें तिला फिरून हाक मारली. तेव्हां आतून त्या ब्राह्मणानें उत्तर दिलें, 'हें अभिपुत्रा, मी ब्राह्मण तुझ्या येथें आतिथि आलों आहे. ही तुझी पत्नी आतिथीला योग्य अशा सर्व प्रकारच्या सत्कारानें मला संतुष्ट करीत असून मला रतिसुख देत आहे; हें त्याचें भाषण चाललें आहे इतक्यांत मृत्यु हातामध्ये पश व दंड घेऊन यानें आपली प्रतिज्ञा नष्ट केली तर त्याला तेथल्या तेथें मारावें ह्मणून तेथें येऊन उभा राहिला. परंतु सुदर्शनाला त्या ब्राह्मणाच्या भाषणाबद्दल वाईट वाटलें असें त्याच्या तोंडावरून दिसलें नाहीं. तो आनंदानें हासून ह्मणाला, 'हे ब्रह्मश्रेष्ठा, आलेल्या आतिथीचा यथोचित सत्कार करणें व त्याच्या इच्छा पुरवून त्याला संतुष्ट करणें हाच गृहस्थाश्रमीयांचा मुख्य धर्म आहे. माझी सर्व संपत्ति, बायको, फार तर काय

प्रत्यक्ष माझे प्राणही मी आतिथीला देईन, अशी माझी प्रतिज्ञा आहे. पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, ज्योति, हीं पंचमहातत्त्वे व बुद्धि, आत्मा, मन, काल आणि दहा दिशा हीं सर्व नेहमीं प्राणिमात्रांचें सुरुत किंवा दुष्कृत जें काय चाललें असेल तें लक्षपूर्वक पहात असतात. ह्मणून मी माझी प्रतिज्ञा आजपर्यंत खरी केली असेल तर ह्या देवता माझे रक्षण करोत, नाही तर मला आतांच्या आतां जाळून भस्म करोत.'

असे त्या सुदर्शनाच्या तोंडून उद्गार निघाल्याबरोबर चहूंकडून एकदम, 'तूं आपली प्रतिज्ञा शेवटास नेलीस, तूं आपली प्रतिज्ञा खरी केलीस,' असा ध्वनि उमटला. नंतर अतिथीरूपानें आलेला तो तेजःपुंज ब्राह्मणही आश्रमांतून बाहेर आला व सर्व पृथ्वी दुमडून टाकणाऱ्या अशा आपल्या गंभीर स्वरानें सुदर्शनाला हाक मारून ह्मणाला, 'ईश्वर तुझे कल्याण करो. मी धर्म आहे. तुझी प्रतिज्ञा कसाला लावून पहाण्याकरितां मी आलों होतो, त्याप्रमाणें तूं सत्यप्रतिज्ञा आहेस हें पाहून मला फार संतोष झाला; जो तुझे उणें पहाण्याकरितां रात्रंदिवस तुझ्या मागोमाग हिंडतो आहे, त्या ह्या मृत्यूला तूं आपल्या निश्चयानें जिंकून टाकलेस. तुझ्या ह्या साध्वी स्त्रीकडे नुसते डोळे उघडून पाहण्याची सुद्धा या अखिल विश्वांत कोणाची छाती नाही. हिनें आपल्या पातिव्रत्याला योग्य अशा सद्गुणांनीं व तुझ्या पुण्याईनें आपलें रक्षण करून घेतलें आहे. हिच्या तोंडातून जो शब्द निघेल, तो खरा होईल. आतां ही पातिव्रता आपल्या योगबलानें स्वतःचे दोन देह निर्माण करून एकानें तुझी सेवा करील व दुसऱ्यानें लोकांना त्याच्या पातकापासून मुक्त करण्याकरितां नदी होऊन पृथ्वीवर वहात राहील. हिच्यासह आतां तूं शाश्वतपदाला जाशील. तेथें गेल्यावर तुला पुर्नजन्म येणार नाही. गृहस्थाश्रमांतील धर्मानेंच तूं काम, क्रोध, स्नेह, राग, मोह यांना जिंकलेस. त्याचप्रमाणें पंचमहाभूतें व मृत्यु यांनाही तूं जिंकलेस. त्यामुळे तूं याच देहानें मुक्तिपदाला जाशील. तूं आपल्या ह्या तपोबलानें व गृहस्थाश्रमानें जेवढें पुण्य मिळविलेंस तेवढें पुण्य तुझ्या ह्या साध्वी स्त्रीनें केवळ तुझ्या से-

वेनेच मिळविलें आहे. असें हा ब्राह्मण सांगत आहे इतक्यांत पांढरे शुभ्र हजार घोडे जुंपलेल्या रथांत बसून देवेंद्रही त्या सत्यप्रतिज्ञे ब्राह्मणाच्या दर्शनाकरितां तेथें आला. याप्रमाणें या ब्राह्मणानें अतिथीपूजनानेंच मृत्यु, पंचमहाभूतें कामक्रोधादि षड्विकार, यांना जिंकून अक्षयपद मिळविलें. गृहस्थाश्रमीयांना अतिथीपूजनासारखें दुसरें दैवतच नाही हें तूं लक्षांत ठेव. अतिथीनें संतुष्ट होऊन दिलेल्या आशीर्वादानें जें पुण्य मिळतें तें शंभर यज्ञ केल्यानेंही मिळत नाही. सत्पात्र असा अतिथी दारीं आला असतांना जो त्याचा अवमान करतो, त्याचें सर्व पुण्य त्या अतिथीला मिळतें व त्या अतिथीच्या पातकाचें ओझे याच्यावर बसतें.

२२९ विश्वामित्रांना ब्राह्मणत्व येण्याचें कारण. (१३-३-४)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'तात, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ह्या तीन वर्णांला ब्राह्मणत्व मिळणें अशक्य आहे, असें असून क्षत्रियश्रेष्ठ विश्वामित्रांना ब्राह्मणत्व कसें मिळालें ? ह्या विश्वामित्रांनीं क्रोधवश होऊन वसिष्ठांचे शंभर मुलगे मारले, त्याचप्रमाणें रागाच्या सपाट्यांत आक्राळविक्राळ शरीराचे असे राक्षस निर्माण केले, ऋचिकाचा मुलगा शुनःशेप याला पशुरूप प्राप्त झालें असतां त्या रूपापासून ह्यांनीं आपल्या तपोबलानें त्याला मुक्त केलें. हरिश्चंद्राच्या यज्ञामध्ये यांनीं आपल्या तेजांनं देवांना संतुष्ट करून राजा हरिश्चंद्राला मुलगा दिला. पण पुढें त्या वडील भावाला बाकीचे पचास भाऊ नमस्कार करीनात, तें पाहून विश्वामित्रांनीं त्यांना शाप दिला. त्याबरोबर ते पशुयोनींत गेलें. इक्ष्वाकु कुळांतील त्रिशंकूला वसिष्ठांनीं शाप दिला असतां विश्वामित्रांनीं आपल्या तपोबलानें त्याला स्वर्गी नैऋत दक्षिण दिशेस स्थान दिलें. त्याच ऋषीसत्तमांच्या प्रभावानें उत्पन्न झालेली कौशिकी नांवाची नदी अत्यंत पुण्यकारक आहे. झणून मोठमोठे ब्रह्मर्षी व देवगण हिच्या काठीं वास करतात. रंभा नांवाची दिव्य अप्सरा ह्यांच्या तपाचा भंग करण्याला आली असतांना तिलाच यांच्या शापानें पर्वत

होऊन पडावें लागलें. वसिष्ठांनासुद्धां यांची भीति पडली होती. ते यांच्या भीतीनें एकदां पाण्यांतसुद्धां बुडून राहिले होते. पुढें त्या पाण्यांतून निघाल्यानंतर तेथें विपाश नांवाच्या पवित्र नदीचा उगम झाला. ते तपोधन वसिष्ठ आकाशामध्ये उत्तर दिशेला ध्रुव व सप्तर्षी यांच्यामध्ये आपल्या तेजांनं झळकत आहेत. या क्षत्रियांचें अशाप्रकारचें अद्भुत कर्म पाहून मला मोठें कौतुक वाटतें. तात दुसरा जन्म न घेतां त्याच जन्मांत त्याच देहाला ब्राह्मणत्व कसें मिळालें ? शूद्रापासून ब्राह्मण स्त्रीच्या ठिकाणीं झालेल्या मुलाला ज्याप्रमाणें ब्राह्मणत्व येत नाही त्याचप्रमाणें ब्राह्मणावांचून बाकीच्या तीन वर्णांनाही ब्राह्मणत्व मिळत नाही. असें असून विश्वामित्रच कसे ब्राह्मण झाले हें मला सविस्तर रीतीनें सांगा. ' हें ऐकून भीष्म ह्मणाले, 'विश्वामित्र ब्रह्मर्षी पदाला कसे पोहोंचले सांगतां ऐक. पूर्वीं भरतकुलामध्ये आजमीढ नांवाचा दानशूर राजा होऊन गेला. त्याला जन्मो नांवाचा मुलगा होता. त्याच जन्मोच्या पोटी पुढें गंगेनें जन्म घेतला. त्याच जन्मोच्या पोटी याच्याच तोडीचा पराक्रमी व गुणवान सिंधुद्वीप नांवाचा राजा जन्माला आला. पुढें या सिंधुद्वीपापासून बलाकाश, बलाकाशापासून बल्लभ, बल्लभापासून कुशिक व कुशिकापासून गाधि असे परंपरेनें राजर्षी जन्माला आले. ह्या गाधि राजाला पुत्रसंतति नव्हती म्हणून हा पुत्रप्राप्तीसाठीं तपश्चर्या करण्याकरतां अरण्यामध्ये गेला. तेथें गेल्यावर त्याला अत्यंत रूपवान अशी सत्यवती नांवाची मुलगी झाली. तिच्याबद्दल भार्गवकुलांतील च्यवन ऋषींच्या महातपस्वी अशा ऋचीक नांवाच्या मुलांनीं मागणी केली. परंतु गाधि राजाला ह्या दरिद्री ब्राह्मणाला आपली रूपवती मुलगी यावीसें वाटेना. म्हणून तो ऋचिकांना चंद्रासारखे तेजस्वी व वायूसारखे वेगवान असे एक हजार श्यामकर्ण घोडे मला घाल तर मी आपली मुलगी तुझाला देईन असें ह्मणाला. त्याबरोबर ऋचीक वरुणाकडे जाऊन राजानें सांगितल्याप्रमाणें हजार घोडे मागूं लागले. तेव्हां वरुणानें 'तूं जेथें ह्मणशील तेथें तुझ्या मनांत आल्याबरोबर हजार घोडे एकदम येऊन उभे रहातील,' असें सांगितलें. त्याप्रमाणें

ऋचिकांनीं गंगेच्या कांठीं जाऊन मनांत आणिल्या बरोबर हजार घोडे त्यांच्यापुढे एकदम उभे राहिले. कान्यकुब्जाच्या जवळच गंगेच्या कांठीं हें अश्वतीर्थ अद्यापि आहे. नंतर ऋचिकांनीं शुल्क ह्मणून गाधीला हे हजार घोडे दिले. असें याचें तपसामर्थ्य पाहून गाधीराजाला आपण यांना कन्या दिली नाही तर हे कदाचित् आपणाला शाप देतील अशी भीति पडली. ह्मणून त्यानें मुकाट्यानें आपली मुलगी सालंकृत करून त्यांना दिली. त्याबरोबर सत्यवतीला फार आनंद झाला व तिचें सच्छील पाहून ऋचिकांनाही फार संतोष झाला. ह्मणून त्यांनीं मी तुला एक मुलगा देईन असा आशीर्वाद दिला. तिनेंही ही आनंदाची वार्ता आपल्या आईला सांगितली. त्याबरोबर तिची आई ह्मणाली 'मुली मलाही मुलगा नाही, तर तुझ्या पतीचा मजवरही प्रसाद होऊन मलाही महातपस्वी व सामर्थ्यवान असा मुलगा होऊं दे.' तें ऐकून सत्यवतीनें आपल्या आईची इच्छा पतीला कळविली. त्याबरोबर ऋचिकांनीं 'तुझ्या आईला माझ्या प्रसादानें लवकरच सर्वगुणसंपन्न असा मुलगा होईल, व तुलाही आमच्या सर्व वंशाचा उद्धार करणारा असा महातपस्वी मुलगा होईल; ऋतुस्नात झाल्यावर तिनें अश्वत्थाला व तूं औदुंबराला स्पर्श करावा. हे दोन मंतरलेले चरु घे. ह्यांपैकीं एक तूं खा व दुसरा तुझ्या आईला दे ह्मणजे तुझा दोर्घांना आपापल्या कुलाला अनुरूप असे मुलगे होतील.' तें ऐकून सत्यवतीला फार आनंद झाला. ते चरु घेऊन आपल्या आईकडे जाऊन झालेली सर्व हकीकत तिनें तिला सांगितली. तेव्हां आई तिला ह्मणाली 'बाळे मी तुला वडील असल्यानें अत्यंत पूज्य आहे. ह्मणून मी सांगतें तसें कर. तुझ्या पतीनें मंत्रून दिलेला हा तुझा चरु मला दे व माझा तूं घे. त्याचप्रमाणें त्या ऋषिसत्तमांनीं स्पर्श करण्याला सांगितलेल्या वृक्षांचाही फेरबदल करूं. प्रत्येकाला आपलें मूल सर्वांत चांगलें निपजावें असें वाटत असतें आणि त्याप्रमाणेंच तुझ्या पतीनें यावेळीं योजना केली असेल. ह्मणून तुझा चरु व तुला सांगितलेला वृक्ष यावर माझे मन बसलें आहे.' हें ऐकून सत्यवतीनें आपल्या आईच्या बोलण्याला

रुकार दिला. नंतर दोर्घांनींही त्या ऋषिवर्यांच्या सांगण्याप्रमाणें करितां एकमेकींचा चरु व वृक्ष बदलला. पुढें गर्भधारणा झाल्यावर एकदां ऋचिकांनीं सहज आपल्या बायकोकडे पाहिलें; त्याबरोबर त्यांना ती सर्व हकीकत कळून आली. तेव्हां त्यांना फार वाईट वाटलें. ते आपल्या बायकोला ह्मणाले, 'तूं स्त्रीनें आपला चरु व वृक्ष बदलला आहेस. ब्रह्मबीजाला योग्य अशा प्रकारच्या सर्व गुणांचे अभिमंत्रण मीं तुझ्या चरूमध्ये केलें होतें. व तुझ्या आईच्या चरूमध्ये क्षत्रवीर्याला योग्य अशा प्रकारचे गुण ठेविले होते. तुझा मुलगा तिन्ही लोकांमध्ये सर्व प्रकारें प्रख्यात असा ब्रह्मऋषी व्हावा, व तुझ्या मातेला क्षत्रियाला योग्य अशा प्रकारें पराक्रमशाली मुलगा व्हावा अशी मीं योजना केली होती. आतां ज्या अर्थीं तुझीं आपल्या चरुचा व वृक्षांचा फेरबदल केला आहे त्या अर्थीं तुझ्या मातेला तपोनिधी अशा प्रकारचा ब्रह्मपुत्र होईल व तुला उग्रकर्में करणारा क्षत्रिय पुत्र होईल. तूं आपल्या आईकरितां असें केलेंस खरें पण हें बरोबर केलें नाहीस.' असें ऋचिकांनीं सांगितल्याबरोबर तिला फार वाईट वाटलें. नंतर आपल्या पतीच्या पायांवर डोकें ठेवून नम्रपणें ती त्यांना ह्मणाली, 'मी आपल्याला शरण आलों आहे. मजवर रुपा करा. माझ्या पोटी तरी क्षत्रिय जन्माला येऊं नये. माझा नातू तसा झाला तर होऊं या.' ही आपल्या बायकोची दीनवाणी ऐकून ते मुनिश्रेष्ठ म्हणाले. 'तथास्तु.' नंतर पुरे महिने लोटल्यावर सत्यवतीला जमदग्नी झाले व तिच्या आईच्या पोटी विश्वामित्र झाले.

याप्रमाणें ब्रह्मऋषींच्या आशीर्वादांनीं विश्वामित्र क्षत्रिय कुलांत जन्मूनही महान् तपस्वी ब्राह्मण झाले, येवढेंच नव्हे, पण पुढें त्यांच्या वंशांत सर्व ब्राह्मणच जन्माला आले. ते सर्व महान् तपस्वी असून गोत्रवृद्धि करणारे होते. मधुच्छंद, देवरात्र, वगैरे साठ बासव मुलगे यांना होते.

२३० इंद्र व पोपट यांचा संवाद. (१३.५)

पुढें, 'दुसऱ्याचे दुःखानें कळवळणाऱ्या अशा प्रेमळ मनुष्याचे गुण काय असतात ते मला सांगा,'

हणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्मांनीं त्याला इंद्र व पोपट यांच्यामध्ये झालेला पुढील संवाद सांगितला. ते हणाले, 'काशीराजाच्या राज्यामध्ये कोणी एक व्याध रहात होता. तो कोणे एके दिवशीं शिकार करण्याकरितां आपले विषारी बाण बरोबर घेऊन अरण्यामध्ये गेला. तेथें गेल्यावर त्याला आपल्यापासून बऱ्याच अंतरावर एक हरीणांचा कळप दिसला. त्याबरोबर त्यानें प्रत्येका आकर्षण ओढून जोरानें एक विषारी बाण सोडला. पण त्याचा नेम चुकून मध्येच असलेल्या एका मोठ्या झाडामध्ये तो बाण घुसला; त्या बाणाच्या फळावर मोठें जहर विष चोपडलें असल्यामुळें बाण झाडांत घुसल्याबरोबर एकदम त्या झाडाचीं पानें खळखळ गळून पडलीं व तो वाळला सोट होऊन उभा राहिला. अशी त्या झाडाची दशा उडाली तरी त्याच्या ढोलींत आजपर्यंत राहिलेला एक राघू त्याच्यावर अत्यंत प्रेम जडल्यामुळें तेथून हालेना. झाडापासून आजपर्यंत आपल्याला आश्रय मिळाला अशी त्याच्या अंतःकरणांत कृतज्ञताबुद्धि वागत असल्यामुळें तो आहारविहार अगदीं सोडून ढोलींतच स्वस्थ राहिला. त्यामुळें त्याला ग्लानि येऊन त्याच्या तोंडातून चांगलासा शब्द सुद्धां उमटेना. तरीही पण त्यानें आपल्या आश्रयदात्याला सोडलें नाहीं. अशा प्रकारची ह्या उदार राघूची सुखदुःखसंबंधानें समदृष्टि पाहून इंद्राला फार आश्चर्य वाटलें. हा राघू पक्षी असूनही मनुष्यापेक्षाही अधिक विचारी कसा झाला, व दुसऱ्याच्या दुःखानें दुःखी होऊन आपणही संकट भोगण्याला कसा तयार झाला याबद्दल त्याला मोठें गूढ पडलें. पण त्याला एवढें गूढ पडण्याचें कांहीं कारण नव्हतें. प्रत्येक जातीच्या प्राण्यामध्ये सर्व तऱ्हेचे गुण वास करीत असतात. पुढें इंद्र ब्राह्मणरूपानें त्या पोपटाकडे येऊन हणाला, 'हे पक्षिश्रेष्ठा, दक्षात्मजा शुकी तुझ्यासारख्या सत्पुत्राच्या योगानें आज धन्य झाली. तूं अजून हा वृक्ष कां सोडीत नाहीस?' असें तो ब्राह्मण हणाला असता, 'हे देवेंद्रा, तुला नमस्कार असो. मीं आपल्या तपोबलानें तुला तेव्हांच ओळखलें,' असें बोलून त्या पोपटानें आपली मान खाली वाकविली. अशा प्रकारचें त्याचें ज्ञान पाहून इंद्रानें

आश्चर्यचकित होऊन आपली मान डोलविली. ज्याचीं सर्व पानें गळून पडलीं आहेत, व ज्यावर फळ मुळींच नाहीं अशा, पक्ष्यांना रहाण्याला अयोग्य झालेल्या वृक्षाचा एवढें मोठें अरण्य असतानाही, आपण आसरा काय म्हणून केला याबद्दल इंद्राला आश्चर्य वाटतें आहेस पण मोठ्यानें सुस्कारा टाकून तो पोपट खोल स्वरानें हणाला, 'माझा जन्म याच झाडावर झाला. लहानपणीं याच्याच ढोलीमध्ये माझें रक्षण झालें. मजविषयीं दया दाखवून आजपर्यंत ह्यानें दिलेल्या आश्रयाची निष्फळता कशी करावी? ह्याला ह्या स्थितींत सोडून जाणें बरें नव्हे, असा विचार करून मी येथें राहिलों आहे. दीनाची कीर्त हें साधूंचें लक्षण आहे. साधूंनीं दाखविलेल्या दयेमुळें प्राणिमात्रांच्या अंतःकरणांत त्यांच्याबद्दल प्रीति उत्पन्न होते. आतां मजवर कीर्त दाखवून मला उपदेश करून हें झाड सोडावयालीं लावणें हें तुला उचित नाहीं. हें झाड जेव्हां टवटवीत होतें तेव्हां त्यानें मला आश्रय दिला. मग तें वठल्याबरोबर मीं तरी त्याला कसें सोडावें?' हें त्या पोपटाचें बोलणें ऐकून व त्याचें कोमळ अंतःकरण पाहून इंद्राला फार आनंद झाला, व तुला जो पाहिजे तो वर माग असें तो हणाला. त्याबरोबर त्या पोपटानें आपल्या आश्रयाच्या वृक्षाला पुन्हा पालवी फुटून पूर्वीप्रमाणें टवटवी यावी हणून वर मागितला. तें ऐकून इंद्रानें अमृत शिंपडलें, त्याबरोबर त्या झाडाला एकदम चहूंकडून पालवी फुटून पूर्वीप्रमाणें टवटवी आली. याप्रमाणें त्या पोपटाच्या दृढप्रेमानें त्या झाडाला आपली पूर्वीची स्थिति प्राप्त झाली व पुढें तो पोपटही दुसऱ्याच्या दुःखानें दुःखी होणाऱ्या अशा आपल्या प्रेमळ स्वभावानें अंती इंद्रलोकांला गेला. याप्रमाणेंच हे राजेंद्रा दृढप्रेम करणारा असा एकनिष्ठ मनुष्य आपल्या पदरीं असला हणजे या झाडाप्रमाणें आपल्यालाही सर्व कामांत यश मिळतें.

२३१ वसिष्ठ व ब्रह्मदेव यांचा संवाद-न-
शीव व उद्योग यांचें निराकरण. (१३.६)

देव व उद्योग यांपैकीं श्रेष्ठ काय म्हणून धर्मानें विचारल्यावरून भीष्मांनीं पुढील ब्रह्मदेव व वसिष्ठ

यांच्यामधील संवाद त्याला सांगितला. ते ह्मणाले, 'अशा प्रकारचा प्रश्न पूर्वी वसिष्ठांनीं ब्रह्मदेवांना केला असतां ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाले, 'बीजावाचून कोणतीही वस्तु उत्पन्न होत नाही. फळ बीजापासून उत्पन्न होते व बीज बीजापासूनच उत्पन्न होतें. शेतकरी आपल्या शेतामध्ये चांगलें अगर वाईट ज्या तऱ्हेचें बी पेरतो त्या तऱ्हेचेंच चांगलें अगर वाईट त्याला फल मिळतें. जमिनीची जर चांगली मशागत झाली नसेल तर बी ज्याप्रमाणें फुकट जातें त्याप्रमाणेंच पुरुषप्रयत्नावांचून देवही निरर्थक होतें. उद्योग ही जमीन होय, देव हें बी होय. जमीन व बी यांचा योग्य तऱ्हेनें संयोग झाला ह्मणजे ज्याप्रमाणें पीक चांगलें येतें त्याप्रमाणें उद्योग व देव या दोन्हीच्या साहाय्यानें मनुष्याला सुखप्राप्ति होते. जो जें कर्म करतो त्याचें फल त्यालाच भोगावें लागतें. चांगल्या कर्मापासून सुख व पापकर्मापासून दुःख मिळतें याचा प्रत्यही आपल्याला या जगां अनुभव येतो. कोणतेंही फल झालें तरी केल्यावांचून कांहीं मिळत नाही. उद्योगी पुरुष भाग्याला चढतो व त्याला सर्व लोक मान देतात. निरुद्योगी पुरुष दरिद्री व दुःखी होतो आणि या दुःखावर डाग देण्याकरितां कीं काय सर्व लोक पुन्हा त्याचा उलट अपमान करतात. तपाच्या योगानें सुंदर रूप, उत्तम तऱ्हेचें भाग्य, नाना प्रकारचीं रत्नें हीं मनुष्यमात्राला प्राप्त होतात. पण केवळ देवाच्या योगानें कांहींच मिळत नाही. स्वर्गसुद्धां मनुष्याच्या उद्योगानेंच मिळतो. चंद्रसूर्यादि ग्रह, वायु इत्यादि देवताही आपल्या उद्योगानेंच देवत्वाला पावल्या. पैसा, जिवलग स्नेही व आपल्या कुलाला अनुरूप असें ऐश्वर्य हीं निरुद्योगी मनुष्याला केव्हांही मिळत नाहीत. ब्राह्मणाला शुद्धाचरणानें संपत्ति मिळते. क्षत्रियाला पराक्रमानें मिळते, वैश्याला उद्योगानें मिळते व शूद्राला आपल्या स्वामीच्या एकनिष्ठसेवेनें मिळते. रुपण, नपुंसक, निरुद्योगी, दुराचारी, भ्याड व पांखडी यांपैकीं एकाकडेही लक्ष्मी केव्हांही जात नाही. ज्यानें देव, दैत्य, नानाप्रकारचे प्राणी, फार काय सर्व चराचर विश्व, निर्माण केलें आहे तो भगवान विष्णूही समुद्रामध्ये नेहमीं तप करीत असतो. ह्या जगांत कर्मांला फळ मिळालें

नसतें तर सर्व लोक उदासीनपणें देवावर हवाला ठेवून स्वस्थ बसले असते. कांहीं उद्योग न करितां केवळ देवावर हवाला ठेवून जो स्वस्थ बसतो त्याचे सर्व मनोरथ, नपुंसक पतीच्या योगानें पुत्रप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या स्त्रीच्या इच्छेप्रमाणें नेहमीं व्यर्थच होतात. देव अनुकूल नसल्यानें या जगामध्ये आपणांला जें दुःख भोगावें लागतें त्यापेक्षां येथें निरुद्योगी राहून पापाधीन झाल्यानें परलोकीं भोगावें लागणारें दुःख फार दुःसह आहे. मनुष्याचे प्रयत्न त्याला त्याचे देवाप्रमाणें कमी अधिक फल देतात. परंतु निरुद्योगी मनुष्याला त्याचें देव कांहींच देत नाही. देवादिकांनासुद्धां कालांतरानें होणाऱ्या पुण्यक्षयानें जर खालीं यावें लागतें तर मग प्राणिमात्रांचें सुदैव तरी त्यांनीं आपल्या सत्कर्मांनीं वरचेवर भर घातल्याशिवाय कायम कसें रहावें. देव आपला पराभव होईल या भीतीनें या जगांतील पुण्यकर्मांना नेहमीं अडथळा आणीत असतात. यामुळे ऋषी व देव यांच्यामध्ये नेहमीं तंटे चालले असतात. याप्रमाणें देव व ऋषी नेहमीं उद्योगांतच गढलेले असतात. तथापि देवावांचून कांहींच होत नाही. ज्याच्यापासून देव निर्माण होतें त्या सुकर्मांलाही देवाची अनुकूलता असावी लागते. देव प्रबल असल्यावांचून हातून सुकर्म घडत नाही. पूर्वीच्या सुकर्मांनीं आतांचें देव होतें, त्या देवानें हातून सुकर्म घडतें व याच सुकर्मांनीं पुढें स्वर्गप्राप्ति होते. अशी ही देवपरंपरा आहे. आपला आपणच मित्र किंवा शत्रु आहों. आपल्या कर्माकर्मांचें फळ आपणांवांचून दुसरा कोणी भोगीत नाही. प्राणिमात्रांचें सुदैव किंवा दुर्दैव तो येथें कर्म कळ लागला ह्मणजे त्याच्या प्रत्ययाला येतें. त्याचप्रमाणें प्राणिमात्राच्या हातून नेहमीं बरीं वाईट कर्मे घडत असल्यामुळे त्याच्या देवालाही केवळ आपल्या इच्छेप्रमाणेंच सुख दुःख देतां येत नाही. कारण येथें होणाऱ्या पापपुण्यानें देवाच्या बरेवाईटपणांतही फरक पडतो. मनुष्य पुण्यवान असला ह्मणजे त्याच्यावर त्याच्या दुर्दैवाचें कांहीं चालत नाही. पूर्वी ययाति राजा पुण्यक्षयानें स्वर्गातून खालीं आला असतां त्याच्या नातवांनीं आपल्या पुण्याईनें त्याला पुन्हां स्वर्गीं चढविलें. राजा पुरूरवा ब्राह्मणांच्या

आशीर्वादानेंच स्वर्गाला गेला. अश्वमेधादिक पुष्कळ तऱ्हेचे यज्ञ करून बराच पुण्यसंचय केला असताही कोसलाधिप सौदास याला ऋषींच्या शापानें नरमांस भक्षण करणाऱ्या राक्षसयोनीला जावें लागलें. अश्वत्यामा व परशुराम हे दोघेही श्रेष्ठ ब्राह्मणाचे मुलगे असून स्वतःही चांगले शूर होते. पण त्यांच्या हातून येथें चांगलीं कर्मे न झाल्यामुळे त्यांना स्वर्गति मिळाली नाही. वसूनें इंद्राप्रमाणेंच शंभर यज्ञ केले, पण शेवटीं एकदां पशुयज्ञाबद्दलची श्रुति अप्रमाण आहे, असें विनाकारण खोटें बोलल्याबद्दल त्याला रसातळीं जावें लागलें. विरोचनाचा मुलगा बली यानें आपल्या धर्माचरणानें आपलें दैव बळकट केलें असतांही विष्णूनें त्याला स्वतःच्या पराक्रमानें पाताळांत ढकललें. इंद्राच्या अनुरोधानें जनमेजयानें ब्राह्मणस्त्रीचा वध केला असताही तो स्वर्गाला गेला. त्याला त्याच्या दैवानें कांहीं अडथळा करवला नाही. वैशंपायन ऋषींनीं न जाणतां एक ब्राह्मण मारला व एक बालहत्याही केली, तरी पण दैवानें त्यांचें वांकडें काय केलें? मोठे मोठे यज्ञ करून ब्राह्मणाला गोप्रदानें देऊन पुण्यसंचय केला असताही राजा नृगाला सरळ होऊन पडावें लागलें. राजा धुंदुमाराला देवांनीं प्रसन्न होऊन वर दिला असताही तो ह्यातारपणामुळें यज्ञ करतां करतांच त्या यज्ञ चाललेल्या पर्वतावर मळून पडला. मोठमोठे तपस्वी मुनिवर्ग एखादे वेळेला रागावून जो शाप देतात तो ते आपल्या दैवबलानें देतात काय? नाही. आपल्या तपोबलानें देतात. दैवानें एकादे वेळेस चुकून ऐश्वर्य प्राप्त झालें तरी तें पातकी मनुष्याजवळ फार वेळ टिकत नाही. तें तेव्हांच नाहीसें होतें. लोभी व मूर्ख मनुष्याचें दैव त्याला सुख देण्याला असमर्थ असतें. ज्याप्रमाणें लहानशा ठिणगीपासून वाऱ्याच्या सोसाट्यानें अभिपेट घेतो त्याप्रमाणें नेहमीं सत्कर्म करीत राहिलें झणजे आपलें दैवही दिवसेंदिवस प्रबळ होत जातें, आणि त्याच्या उलट ज्याप्रमाणें तेल संपलें झणजे दिवा नाहीसा होतो त्याप्रमाणें आपल्या आळसानें आपलें नशीबही लवकर कमी पडतें. पुष्कळ संपत्ति, नानाप्रकारचे भोग व सुंदर स्त्रिया हीं सर्व मि-

ळालीं असूनही कर्महीन अशा करंढ्याला त्याचा उपभोग घेतां येत नाही, आणि तोच उद्योगी मनुष्य संपत्तिवौरे भोग, देवादिकांनीं अगदीं पाताळांत नेऊन जरी दडपून ठेविले तरीही तो आपल्या उद्योगानें त्यांना वर काढून त्यांचा उपभोग घेतो. आपल्या धर्मबुद्धीनें मनुष्य जरी दरिद्रतेला पावला तरी देव त्याला टाकीत नाहीत. त्याच्या सदाचाराबद्दल ते त्याच्यावर अत्यंत प्रीति करतात व शेवटीं त्याला उत्तम गति देतात. याप्रमाणें आपल्या धर्मबुद्धीनें दरिद्री होऊन एखादा मनुष्य इहलोकच्या सुखाला जरी मुकला तरी त्याला त्याच्या सदाचरणाबद्दल स्वर्गलोकींचें सुख मिळतें. पण सर्व प्रकारच्या संपत्तीनें युक्त अशा प्रकारचा मनुष्य जर आचाररहित असेल तर त्याच्याकडे देव हुकूनही पहात नाहीत. त्याच्या गृहादि ऐश्वर्याला ते स्मशानाप्रमाणें समजतात. निरुद्योगी मनुष्याला या जगांत कांहींच मिळत नाही. मनुष्याच्या अनाचाराला आळा घालण्याचें सामर्थ्य दैवाच्या अंगीं नाही. मनुष्य ज्याप्रमाणें कर्म करील त्याप्रमाणें फल देणें एवढेंच दैवाच्या हातीं आहे. म्हणून पूर्वीच्या सुकर्मानें बनलेल्या दैवाच्या योगानें येथें सुख घ्यावें व पुन्हां येथें सुकर्में करून पुढें स्वर्गसुख घ्यावें.

२३२ कर्माचीं फळे. (१३. ७)

त्यावर युधिष्ठिर म्हणाला, 'कोणकोणत्या शुभ कर्माचीं कोणकोणतीं फळे मिळतात?' भीष्म म्हणाले, 'सांगतां एक. मनुष्य, मन व देह यांपैकीं ज्यानें जशीं कर्म करतो त्याप्रमाणें फलही तसेंच मिळतें. झणजे केवळ मनांत आणलेल्या कर्मांचें फळ त्याला फक्त स्वप्नांतच उपभोगाला मिळतें. व स्वतःच्या देहाला झिजवून केलेल्या कर्मांचें फळ त्याच्या प्रत्यक्ष शरीराला उपभोगाला मिळतें. बाळपणीं, तरुणपणीं, ह्यातारपणीं, संकटकालीं किंवा सुखकालीं मनुष्य ज्या ज्याप्रमाणें जशीं कर्म करतो त्याप्रमाणें त्यांचें फलही त्याला अन्य जन्मीं त्या त्या अवस्थेंतच भोगावें लागतें. ह्या पंचेंद्रियांच्या योगानें केलेल्या कर्मांचें फळ मिळत नाही असें केव्हांही होत नाही. हीं ह्याला आपलीं फळे देण्याला नेहमीं तयार असतात. आले-

ल्या अतिथीकडे चांगल्या अंतःकरणानें प्रेमपूर्वक पहावें, त्याच्याशीं गोड बोलावें, त्याच्या जवळ बसावें व त्याच्या बरोबर हिंडावें हाच गृहस्थाश्रमीयांचा यज्ञ होय. प्रवासानें दमून आलेल्या अतिथीला, मग तो अनोळखी कां असेना, जो अन्न देतो त्याला त्याबद्दल बरेंच मोठें पुण्य मिळतें. वानप्रस्थाश्रमामध्ये राहून नेहमीं स्थंडिलावरच निजणाराला अन्य जन्मीं उत्तम घरें व आश्रुणें मिळतात; व नेहमीं बलकलें नेसून राहणाराला उत्तम प्रकारचीं वस्त्रें व दागदागिने मिळतात; जो राजा तपश्चर्या करित योगनिष्ठ होऊन नेहमीं अग्नीजवळ राहतो तो राजा अत्यंत पराक्रमी होऊन गाड्या घोडीं वगैरे ऐश्वर्याचा उपभोग घेतो; रसरहित पदार्थ खाल्ले असतां सौभाग्य मिळतें, व मांसरहित पदार्थ खाल्ले असतां पशू व पुत्र यांची प्राप्ति होते, जो खालीं डोकें करून लोंबत राहील, जो नेहमीं पाण्यांत राहील किंवा जो नेहमीं ब्रह्मचर्य व्रतानें एकटाच निजेल त्याला त्याच्या इच्छेप्रमाणें सद्गति प्राप्त होईल; अतिथीला पाय, आसन, दीप, अन्न व आश्रय देणें हाच गृहस्थाश्रमीयांचा दक्षिणायुक्त यज्ञ आहे. वीरासन घालून वीरशय्येवर जो निजेल त्याला कायमची स्वर्गप्राप्ति होते व त्या ठिकाणीं त्याला सर्व प्रकारचीं सुखें यथेच्छ भोगावयास सांपडतात. धर्म केल्या असतां संपत्ति मिळते, मौन व्रत धारण केलें असतां आज्ञाधारक सेवक मिळतात, तपश्चर्येनें सर्व प्रकारचे उपभोग भोगावयाला मिळतात व ब्रह्मचर्यानें दीर्घायुष्य मिळतें व कधीही कोणाची हिंसा केली नाही तर रूप, ऐश्वर्य व आरोग्य हीं तिन्ही मिळतात. फलमूलें खाऊन राहणाऱ्याला राज्यप्राप्ति होते, व केवळ पानें खाऊन राहणाऱ्याला स्वर्गप्राप्ति होते, निराहार करणाऱ्याला नेहमीं सर्व प्रकारचे सौख्य मिळतें व नुसता वनस्पत्याहार करणाराला पुष्कळ गायी मिळतात. स्त्रीसुख वर्ज करून जो तीन वेळां स्नान करील व केवळ वायु भक्षण करून राहील त्याला सर्व प्रकारच्या यज्ञाचें फल मिळतें. सत्यव्रतानें स्वर्गसुख मिळतें व यज्ञदीक्षेनें उत्तम कुलांत जन्म येतो. जो अग्निहोत्री फक्त पाणी पिऊन राहील व आपल्या अग्नीचें अखंड रक्षण करून गायत्री मंत्राचा जप करित राहील त्याला स-

र्व समुद्रवलयंकित पृथ्वीचें राज्य मिळतें. बारा वर्षेपर्यंत उपोषित राहून जो यज्ञ करील किंवा तीर्थाट्ण करित राहील त्याला स्वर्गलोकापेक्षां उच्च प्रतीच्या लोकाची ह्मणजे ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होते. जो सर्व वेदांचें यथाशास्त्र अध्ययन करतो तो तात्काळ सर्व दुःखांपासून मोकळा होतो. त्याचप्रमाणें मनाला स्थिर करून त्याच्या सर्व दुष्ट वासना नाहींशा करून जो व्रतस्थ राहील त्यालाही स्वर्गसुख मिळतें. मूर्ख लोकांना जी सोडतां येत नाहीं व जी कधीही कमी होत नाहीं, एवढेंच नव्हे, पण प्राणिमात्रांच्या अंतकालपर्यंत जी त्यांची पाठ सोडीत अशा दुर्धर तृष्णेचा जो नाश करतो त्याला तर तत्कालच सर्व सुखें मिळूं लागतात. हजारों गाईचा तांडा एके ठिकाणीं असला तरी वासतू आपल्या आईकडे ज्याप्रमाणें अचुक जातें त्याप्रमाणें प्राणिमात्रांचें पूर्वजन्मींचें कर्मही त्याला त्याच्या पापपुण्याचें फल देण्याकरितां त्याच्याकडे अचुक येतें. फलांना व पुष्पांना कोणीही सांगणारा नसतांही तीं आपल्या योग्यवेळीं ज्याप्रमाणें न चुकतां येतात, त्याप्रमाणें पूर्वजन्मींचें कर्मही आपलें फळ वेळच्या वेळीं न चुकतां देतें. जो आपल्या सदाचरणानें आपल्या बाळाला तोषवितो त्याच्यावर प्रजापति ब्रह्मदेवही संतुष्ट असतात; जो आपल्या आईला सुख देतो, त्याला पृथ्वीपूजेचें फल मिळतें. त्याचप्रमाणें आपल्या उपाध्यायाला जो संतुष्ट ठेवतो त्याला ब्रह्मपूजेचें फल मिळतें. व या तिघांनाही जो संतुष्ट ठेवतो त्याला सर्व धर्मांचें फल मिळतें. पण या तिघांचा अनादर करून त्यांना जो दुःख देतो त्याचें सर्व पुण्य व सर्व सत्किया निष्फळ होतात. मंत्राचा अयोग्यकर्माकडे उपयोग केल्यानें, दक्षिणेवांचून सोमयाग केल्यानें व मंत्रावांचून होम केल्यानें जें पातक मिळतें तितकें सर्व पातक एका खोटे बोलण्यानें प्राप्त होतें.

२३३ ब्राह्मणांचें महत्त्व. (१३.८-९)

धर्मराज ह्मणाला, 'पूज्य कोण आहेत, नमस्कार कोणाला करावा, संकटकालीं व सुखकालींही आपलें मन कोणाकडे लागलेलें असतें, कोणामुळे आपणाला या जगांत रहावेंसें वाटतें ?'

हे ऐकून मींम ह्मणाले, 'जे आपल्या त-
पश्र्येनें व स्वाध्यायानें स्वर्गाला अगदीं हस्तगत
करून घेतात, ब्रह्मविद्या हेंच ज्यांचें धन आहे व
ज्यांच्यापैकीं अगदीं लहान व वृद्ध हे दोघेही परंप-
रेनें आलेल्या आपल्या ब्रह्मराज्याचें जूं तरुणाप्रमा-
णेंच नेटानें वाहतात अशा ब्राह्मणांबद्दलच माझ्या
अंतःकरणामध्ये आदर आहे. वियेनें नम्र झालेले,
गोड भाषण करणारे, इंद्रियनिग्रही, ब्रह्मवेत्ते, वेदमा-
गनें चालणारे, अशा मंगलरूप ब्राह्मणांचे हितका-
रक शब्द मोठमोठ्या सभांतून नेहमीं ऐकूं येतात.
हंस ज्याप्रमाणें पाणी मिसळलेल्या दुधांतून फक्त
दूधच तेवढें काढून घेतो त्याप्रमाणें हे विद्वान ब्राह्म-
णही बऱ्यावाईट गोष्टींनीं भरलेल्या जगांतील फक्त
चांगल्याच गोष्टी लोकांना उघड करून दाखवितात.
अशा सद्बुद्ध ब्राह्मणांचे हितकारक शब्द लक्षपूर्वक
ऐकून जे कोणी त्याप्रमाणें वागतात त्या गुणी पुरु-
षांबद्दलही मला आदर वाटतो. तपोनिष्ठ ब्राह्मणांना
स्वच्छ, साजूक, रुचकर व पवित्र असें अन्न जे नेहमीं
देतात त्यांना मी मान देतो. युद्धांमध्ये छातीवर
चार घेत घेत शत्रूशीं लढणें हेंही एकवेळ
सोपें आहे, पण निर्मल अंतःकरणानें दान क-
रणें फार कठीण आहे. झणून सर्व शूरामध्ये
दानश्रुच अत्यंत श्रेष्ठ आहे. मी एखाद्या हीन
ब्राह्मणकुलांत जन्माला आलों तरी मी आपल्याला
धन्य मानून घेईन. आणि तेच एकाद्या सत्कुलांत
जन्म घेऊन सदाचार, वेदविद्या व तपस्याचरण
यानें युक्त झालों तर मग विचारावयालाच नको.
हे धर्मा, मला या जगांत तुझ्यावांचून प्रिय असें
काहींच नाही. पण ब्राह्मण मला तुझ्याहीपेक्षां अ-
धिक प्रिय आहेत. माझ्या तातांच्या ठिकाणीं, पि-
तामहांच्या ठिकाणीं व सर्व सुहृदजनांच्या ठिका-
णीं इतकें माझें प्रेम नाही, पण तें या ब्राह्मणांच्या
ठिकाणीं आहे. ब्राह्मणांची सेवा करून मिळवाव-
याचें असें मला काहींच नाही. तरी मी नेहमीं
त्यांचा यथोचित सत्कार करीत असतो. कारण ते
तसे पूज्यच आहेत. मनानें, वाणीनें किंवा इतर इं-
द्रियांनीं ब्राह्मणांबद्दल माझ्याकडून आजपर्यंत काहीं
तरी सत्कर्म घडलें आहे झणूनच आतां मला या
अंतर्कालीं कोणच्याही तऱ्हेचा पश्चात्ताप होत नाही.

ब्राह्मणभक्त असे मला सर्व लोक ह्मणतात तें ऐकून
मला मोठा आनंद होतो. असें ह्मणवून वेणें हेंच
या जगांतील अत्यंत पवित्र कर्म आहे. ब्राह्मणांची
सेवा करणाऱ्याला उत्तम लोकांची प्राप्ति होते. ह्म-
णून बापा धर्मा, मलाही आतां लवकरच तो अक्ष-
य्य लोक मिळेल. ज्याप्रमाणें पतिव्रता स्त्रीला पती-
वांचून अन्य दैवत नाही, त्याच्या सेवेवांचून अन्य
धर्माचरण नाही, त्याचप्रमाणें क्षत्रियांनाही ब्राह्म-
णावांचून अन्य दैवत नाही व त्यांच्या सेवेवांचून
अन्य कर्तव्य नाही. क्षत्रिय शंभर वर्षांचा असला
तरी दहा वर्षांचा ब्राह्मणबटु देखील त्याला
पित्याप्रमाणें पूज्य आहे. पति मेला असतां स्त्री ज्या-
प्रमाणें आपल्या दीराची सेवा करून रहाते त्याच-
प्रमाणें ही पृथ्वी ब्राह्मण राजा मिळाला नाही तर
क्षत्रियांला धरून राहते. ह्मणून हे कुलश्रेष्ठा, क्षत्रि-
यांनीं ह्या ब्राह्मणांचें आपल्या मुलाप्रमाणें रक्षण
करावें, गुरुजनाप्रमाणें त्यांचा सन्मान ठेवावा व
त्यांची अग्निप्रमाणें सेवा करावी. सरळ, सत्यशील,
सदाचारी, सर्व प्राणीमात्रांच्या कल्याणाकरितां झ-
टणारे पण अपमान झाला असतां सापाप्रमाणें झ-
ट्टांशीं रागावणारे अशा ब्राह्मणांची नेहमीं नम्रपणें
सेवाच करीत असलें पाहिजे. आपल्या तेजाची
किंवा तपोबलाची घमेड न बाळगतां ब्राह्मणांच्या
तेजाबद्दल व तपोबलाबद्दल नेहमीं भिऊनच रा-
हिलें पाहिजे. आपला अपमान झाला असतांना
ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोघांनाही सारखाच राग येतो;
पण ब्राह्मण हे तपोनिष्ठ असल्याकारणानें ते आप-
ल्या तपोबलानें इतरांना जाळून टाकतात, पण तेच
एकाद्या क्षमाशील ब्राह्मणाचा अपमान झाला तर
त्याचा परिणाम फारच भयंकर होतो. त्याच्या न
रागावण्यानेंच अपमान करणाराचा सर्वस्वी नाश
होतो. ज्याप्रमाणें गौळी गाईचें उत्तम तऱ्हेनें रक्षण
करतो त्याप्रमाणें क्षत्रियांनींही ब्राह्मणांचें एकनिष्ठ-
पणानें रक्षण करावें. ह्मणून हे राजा धर्मा, बाप ज्या-
प्रमाणें आपल्या मुलांचें रक्षण करतो त्याप्रमाणें तूंही
एकनिष्ठपणें या ब्राह्मणांचें रक्षण कर, व त्यांच्या
घरांत त्यांच्या उपजीविकेचें साधन आहे कीं नाही
हें नित्य पहात जा.

ब्राह्मणांना एकदां देतो म्हणून सांगून जो देत

नाहीं त्याच्या सर्व इच्छा निष्फल होतात. जन्माला आल्यापासून मरतोपर्यंत त्याच्या हातून यज्ञ, तप वगैरे जे जे काहीं सुकृत झालें असेल तें सर्व एवढ्या वचनभ्रष्टेनें एकदम नाहीसें होतें. या पातकापासून मुक्त होण्याला एक हजार शामकर्ण घोडे दान द्यावे लागतात म्हणजे हजार शामकर्ण मिळणें ज्याप्रमाणें दुर्मिळ आहे त्याप्रमाणेंच या पातकापासून मुक्त होणें दुर्घट आहे.

कोणे एके काळीं दोन पुरुष अगदीं स्नेहानें रहात होते. पुढें ते आयुष्य संपल्यानंतर मृत्युलोक सोडून गेले. पण लगेच त्यांच्या कर्मगतीनें त्यांपैकीं एकजण कोल्हा झाला व दुसरा वानर झाला. कोल्हा आपल्या जातीधर्माप्रमाणें संशानांत जाऊन प्रेतें फाडून खात असे. तें पाहून या वानराला वाईट वाटलें व लगेच आपल्या पूर्वजन्मींचीही आठवण झाली. तो एके दिवशीं कोल्हाला म्हणाला, 'तूं नासकें कुचकें घाणेरडें प्रेत नित्य फाडून खात असतोस तेव्हां असें पूर्वजन्मीं पातक तरी कोणतें केलें आहेस.' तें ऐकून कोल्हा वानराला म्हणाला, 'हे वानरा, मी आपल्या पूर्वजन्मीं दान देण्याचें वचन देऊन तें दिलें नाहीं याबद्दल या अधम योनींत राहून असलें निंय भक्ष्य मला खावें लागत आहे. बरें हे वानरा, तूं पूर्वजन्मीं कोणतें कर्म केलेंस म्हणून आतां वानर झालास.' वानर म्हणाला, 'मी पूर्वीं ब्राह्मणांचीं फळें उपटून नेत होतो म्हणून मला या जन्मीं वानर व्हावें लागलें. याकरितां शहाण्या मनुष्यानें केव्हांही ब्राह्मणांचें द्रव्य हरण करूं नये. त्यांच्याशीं कोणत्याही प्रकारचा वादविवाद न करतां मुकाढ्यानें, त्यांना देतो म्हणून सांगितलेलें द्यावें.' ब्राह्मणाला एकदां देतो म्हणून सांगितलें कीं तें लगेच द्यावें. मग त्यावर आपली आशा ठेवूं नये. कारण आपण देतो म्हणून सांगितल्याबरोबर त्याच्या अंतःकरणांत त्या वस्तूबद्दल आशा उत्पन्न होते व जसजसे दिवस लोटतील तसतशी ती आशा तूप ओतून पेटविलेल्या अग्नीप्रमाणें जास्त जास्तच पेट घेते. अशा आशायुक्त अंतःकरणानें तो ब्राह्मण रागावून ज्याच्याकडे पाहील त्याची पेटलेल्या अग्नीवर पडलेल्या गवताप्रमाणें एक क्षणांत राखरांगोळी उडते. आणि तोच सं-

तुष्ट होऊन आनंदानें आशीर्वाद देईल तर दात्याला तो अतिशय लाभदायक होतो. मुलगे, नातू, पशू, बांधव, मंत्रिजनादि चाकर, आपली प्रजा या सर्वांचें केवळ त्याच्या आशीर्वादानेंच पोषण होतें. इतकें ब्राह्मणाचें तेज प्रखर आहे. ब्राह्मणाला दान केलें असतां निश्चयेंकरून स्वर्ग मिळतो. मृत्युलोकामध्ये ब्राह्मणांना केलेल्या धर्मानें स्वर्गाच्या देवता संतुष्ट होतात. पितर सुखी होतात. म्हणून शहाण्या मनुष्यानें ब्राह्मणांना धर्म करीत असावें. ब्राह्मण हेच पुण्यक्षेत्र होय. ब्राह्मण काणच्याही वेळीं आपल्याकडे आला असतां त्याचा अनादर करून विन्मुख पाठवूं नये.

२३४ हीन पुरुषाला उपदेश करण्यापासून लागणारे दोष. (१३. १०)

युधिष्ठिर हणाला, 'मैत्री अगर स्नेह यामुळें हीन पुरुषाला सदुपदेश केला असतां तो करणाऱ्याला त्याबद्दल कांहीं दोष आहे कीं काय? भीष्म हणाले, 'जातिहीनाला केव्हांही उपदेश करूं नये. करणाऱ्याला त्याबद्दल मोठा दोष लागतो. नीच मनुष्य संक्रांतांत असला तरी त्याला केलेला उपदेश दोषावहच होतो. हिमालयाच्या पायथ्याशीं ब्रह्माश्रम नांवाचा मोठा पुण्यकारक आश्रम आहे. नानाप्रकारचे पक्षी, वृक्ष, वेली, व फळझाडे यांनीं तो अगदीं गजबजला असून फार रम्य असल्यामुळें त्याठिकाणीं सिद्ध, चारण वगैरे उपदेवता नेहमीं वास करीत असतात. त्याचप्रमाणें ब्रह्मचर्यादि व्रतें एकनिष्ठपणें आचरण करणारे मोठमोठे तपस्वी, अध्ययन करणारे बटु, यज्ञ करणारे ब्राह्मण, वालखिल्यादि ऋषी हे आपल्या उज्वल तेजानें, पवित्र आचरणानें व पुण्यकारक वेदघोषानें ह्या आश्रमाला नेहमीं जास्तच भूषवीत असतात.

अशा या पवित्र आश्रमामध्ये एकदां कोणीएक शूद्र मोठी हिम्मत करून आला. मुनींनीं त्याला पाहिल्याबरोबर त्याचा यथोचित सत्कार केला. येथील ऋषींच्या शरीरांवरील ती दिव्य कौंति, कानाला गोड लागणारे असे ते वेदघोष, त्याचप्रमाणें मुनींचीं नानाप्रकारचीं व्रताचरणें हीं पाहून त्याला फार

आनंद झाला व आपणही तपश्चर्या करावी असे त्याच्या मनांत आले. म्हणून तो तेथील कुलपतींना त्यांचे पाय घट धरून म्हणाला, 'भगवन्, आपण मजवर रुपा करून मला धर्मोपदेश करा व मला संन्यासदीक्षा द्या. मी अत्यंत हीन अशा शूद्रजातीमध्ये जन्मलो आहे; आतां आपली सेवा करून येथेच रहावे अशी माझी इच्छा आहे, तर या शरणागतावर रुपा करा.' हें ऐकून कुलपति ह्मणाले, 'शूद्राच्या हातून संन्यास धर्माचे आचरण होणे शक्य नाही. तुझ्या मनांत आले असले तरी तें सोडून दे. फक्त सेवा करूनच रहा. नुसत्या सेवेनेच तुला निःसंशय सद्गति मिळेल.' हें ऐकून त्या शूद्राला धर्माचरणाबद्दल आपल्या अंतःकरणांत इच्छा उत्पन्न झाली असून ती पूर्ण कशी होणार ह्मणून मोठी काळजी पडली. येथील सर्व कति आपण पाहिलीच आहे, तर या आश्रमापासून लांब जाऊन त्याप्रमाणे करावे. असा विचार करून त्या आश्रमापासून दूर जाऊन तेथे त्यानें एक पर्णशाळा तयार केली. त्या ठिकाणीं एक वेदी तयार केली, देव ठेवण्याला जागा केली व आपल्या स्वतःलाही बसण्याउठण्याला एक जागा केली. तो तेथें मुनीवेषानें राहून त्रिकाल स्नान करून देवपूजा करूं लागला. होमहवन वगैरे करून व जितेंद्रिय राहून केवळ फलाहारावर राहूं लागला. आसपास मिळणाऱ्या कंदमूलफलांनीं आन्यागेल्या अतिथींचाही तो यथोचित सत्कार करीत असे. अशा रीतीनें त्याचा त्या ठिकाणीं बराच काल लोटला. पुढें एकदां कोणी एक ऋषी आपल्या शिष्यपरिवारासह तेथे आले. त्यांचा त्यानें यथोचित सत्कार करून कोठून आला. कसें काय आहे वगैरे वर्तमान त्यांना विचारिलें. ऋषी त्याची उत्तरे देऊन निघून गेले. पण पुन्हा बरचेवर त्या शूद्राला पाहण्याकरितां तेथें येऊं लागले. अशा रीतीनें नेहमीं येत असतां कोणी एक वेळीं त्या तपोधन ऋषींना तो शूद्र ह्मणाला कीं, मला पितृकार्य करावयाचें आहे, तर आपण रुपा करावी. त्या ऋषींनीं बरे आहे असें हृदयावरून त्या शूद्रानें शूचिर्भूत होऊन त्यांना पाय, दर्भ, वनस्पती व पवित्र आसन हीं दिलीं. त आसन घालतांना त्याच्या दशा दक्षिणेकडे केलेल्या पाहून ऋषींनीं

त्या शूद्राला याच्या दशा पूर्वेकडे करून उत्तरेकडे तोंड करून बसण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें आसन घालून तो बसला. पुढें त्या ऋषींच्या सांगण्याप्रमाणें त्यानें सर्व क्रिया यथाविधि केल्या. हें पितृकार्य आटोपल्याबरोबर ते ऋषीही आपल्या आश्रमाला परत गेले. पुढें कालांतरानें तो शूद्र व ते त्याचे पितृकार्य करणारे ऋषी हे दोघेही मरण पावले. नंतर हा शूद्र मोठ्या राजकुलांत जन्माला आला व हे ऋषी त्याच्याच पुरोहितकुलांत जन्मले. पुढें क्रमाक्रमानें ह्या दोघांनाही आपापल्या दर्जाला योग्य असें शिक्षण मिळून त्यांत ते निष्णात झाले. चारी वेद, कल्पप्रयोग, ज्योतिष ह्या सर्वांमध्ये हा पुरोहितपुत्र निष्णात झाला. पण या सर्वांमध्ये सांख्यशास्त्राचा याला फार नाद लागला. पुढें बापाच्या मरणानंतर त्या राजपुत्राला त्याच्या मंत्रीजनानीं राज्याभिषेक केला. त्याचप्रमाणें वृद्ध पुरोहिताच्या पश्चात् त्याच्या पुत्रालाही त्याचें पद दिलें. या पुरोहिताच्या साहाय्यानें राज्याची व्यवस्था उत्तम तऱ्हेची ठेवून प्रजेचें त्या राजानें पुत्राप्रमाणें पालन केलें. हा पुरोहित राजगृहीं पुण्याहावाचन होमहवन इत्यादि धर्मकृत्याकरितां जेव्हां जेव्हां जाई तेव्हां तेव्हां हा राजा त्या पुरोहिताकडे पाहून मोठ्यानें हसे. तें पाहून त्या पुरोहिताला फार राग येई. पुढें एके दिवशीं अगदीं एकांतामध्ये राजाची व पुरोहिताची गांठ पडली असतां गोड गोड गोष्टी सांगून पुरोहितानें राजाला संतुष्ट केलें. नंतर तो हळूच ह्मणाला, 'हे नृपश्रेष्ठा, तुला मी एक गोष्ट विचारतां ती खरी सांग' पुण्याहावाचन शांति होम वगैरे धर्मकृत्याच्या वेळीं तूं माझ्याकडे पाहून हासतोस काय म्हणून ? तें पाहून मला मोठें वाईट वाटतें. त्याला कांहीं तरी कारण असलें पाहिजे. विनाकारण कांहीं तुला हासें येत नसलें पाहिजे. राजा ह्मणाला, 'आपण वचनच घेतलें आहे. तेव्हां सांगण्याजोगें नसलें तरी तें मला आपल्याला सांगितलें पाहिजे. सांगतां एका आपल्याला मी पूर्वजन्मीचा वृत्तांत सांगतां. मला पूर्वजन्माची आठवण आहे. मी पूर्वजन्मीं शूद्र असून एका आश्रमामध्ये तपश्चर्या करीत राहिलों होतां. त्यावेळीं आपण तपस्वी ऋषी होता. त्यावेळीं एकदां आपण

संतुष्ट होऊन माझ्यावर अनुग्रह करण्याच्या हेतूने पितृकार्याच्या वेळीं आसन, दर्भ, हव्यकव्य वगैरे संबंधानें मला उपदेश केला. त्या कर्मदोषानें मी राजा होऊन आपण आतां माझे पुरोहित झाला आहां. मला आपण उपदेश केला त्याचें फळ आपल्याला भोगावें लागत आहे ! हें पाहून मला ह्यासुं येतें. बाकी यांत हासावयाचें कांहींच कारण नाही. आपण श्रेष्ठ असून माझें गुरु आहां. मागल्या जन्मीं मला उपदेश केल्यानें आपली सर्व तपश्चर्या फुकट गेली झणून, आतां तरी हें पौरोहित्य टाकून देऊन आपल्या जन्माचें सार्थक करण्याकरितां जा. जेणेंकरून पुन्हां अशी योनी येणार नाही असें कांहीं तरी करा. दानधर्म करण्याकरितां आपल्याला लागेल तेवढा पैसा मी देतो. धर्म करून आपण पवित्र व्हा.

हें राजाचें भाषण ऐकून त्या पुरोहितानें ब्राह्मणांला पुष्कळ दानधर्म करून सर्व ठिकाणच्या तीर्थयात्रा करून तेथेही गोप्रदानें दिलीं. नंतर आपल्या पूर्वीच्या आश्रमाला जाऊन मोठी कडक तपश्चर्या केली व सिद्धि मिळवून त्या आश्रमांतील सर्व ऋधींमध्ये पूज्यतेला पावला. झणून ब्राह्मणानें हीन जातीला कांहीं सांगूं नये. सांगितल्यास या ऋधीप्रमाणें हीनत्व येतें. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्या तिन्ही जाती द्विजामध्ये मोडतात. झणून एकादे वेळेस यांना कांहीं तरी सांगितल्यास त्याबद्दल सांगणाऱ्या ब्राह्मणाला मोठासा दोष येत नाही. धर्माचें रहस्य फार गूढ आहे. तें सामान्य जनाला कळणें अशक्य आहे. आणि झणूनच मोठमोठे मुनीही आपलीं सर्व कर्मे अगदीं मौन व्रतानें करतात. नुसत्या बोलण्यानेंच कांहीं तरी पातक लागेल झणून ते मुळींच बोलत नाहीत. धार्मिक, सद्गुणी, सत्यशील असे पुण्यवान ब्राह्मणही हीन पुरुषाशीं भाषण केल्यानें दोषाला पात्र होतात. हीन पुरुषाला उपदेश केला असतां त्याचें पातक त्या उपदेश करणारालां भोगावें लागतें. झणून शहाण्या मनुष्यानें बोलावयाचें तें विचार करून बोलावें. पैशाच्या लोभानें जर उपदेश केला तर तो उपदेश करणारा अगदीं अधःपाताला जातो. कोणी कांहीं विचारल्यास त्याबद्दलचा उपदेश करणें तो अगदीं विचार करून

करावा. जेणेंकरून आपला पुण्यक्षय होणार नाही असेंच नेहमीं वर्तन करावें.

२३५ रुक्मिणी व लक्ष्मी यांचा संवाद- लक्ष्मी कोणापाशीं रहाते. (१३. ११)

युधिष्ठिर झणाला, 'तात, कोणच्या प्रकारच्या मनुष्याजवळ लक्ष्मी नेहमीं रहाते?' भीष्म झणाले, 'यासंबंधानें मी तुला रुक्मिणी व लक्ष्मी यांचा संवाद सांगतो ऐक.

कोणे एके वेळीं श्रीरुक्मिणीच्या देवत त्याच्या मांडीवर बसलेल्या लक्ष्मीला रुक्मिणीनें विचारलें कीं, कोणच्या प्रकारच्या मनुष्याजवळ तू हत्ती, घोडे, गाढ्या इत्यादि संपत्तीच्या रूपानें व धैर्य, औदार्य, सौंदर्य, शौर्य इत्यादि सद्गुणांच्या रूपानें राहतेस?' हें ऐकून लक्ष्मी हासत म्हणाली, 'वक्ता, सुंदर, नेहमीं आपल्या कामांत दक्ष, कधीं न रागावणारा, ईश्वरभक्त, ऊतज्ञ, जितेंद्रिय व गर्वहीन, अशा पुरुषाजवळ मी नेहमीं राहतें. ज्यांना आपलीं कर्तव्ये करावयाला नकोत, जे नास्तिक आहेत, व जे परस्त्रीशीं गमन करतात, ऊतघ्न, स्वधर्म सोडणारे, नेहमीं कर्कश बोलणारे, चोरी करणारे, गुरुचा हेवा करणारे, तेजहीन, बलहीन, सत्वहीन, थोड्याशा दगदगीनें त्रासून जाऊन उगीच रागावणारे, मनांत एक बाहेर एक अशा रीतीनें चालणारे, सूर्यपणानें आत्मसर्वस्वाचें मातेरें करून आळशी राहून सहज रीतीनें जें मिळेल तेवढ्यावर संतुष्ट राहणारे, अशा अजागळांच्या जवळ मी कधीही रहात नाही. धर्मशील, वडिलांची सेवा करणारे, आपल्या शरीरावर ताबा ठेवून सदाचरणानें वागणारे व अंगीं सामर्थ्य असून क्षमा करणारे अशा धर्मवेत्त्याजवळ, त्याचप्रमाणें आपल्या इंद्रियांना उच्छृंखल होऊं न देतां अगदीं सदाचरणानें वागणाऱ्या, क्षमाशील, नेहमीं खरें बोलणाऱ्या, नेहमीं नम्रतेनें राहून सर्वांशीं अर्जवानें वागणाऱ्या, देव व ब्राह्मण यांची एक निष्ठेनें पूजा करणाऱ्या, स्वकर्तव्यदक्ष, स्त्रियाजवळ मी नेहमीं राहतें. पतीशीं भांडणाऱ्या, घरांतील भांडीकुंडी अस्ताव्यस्त पडलीं असतांही तिकडे लक्ष न देणाऱ्या, परगृहीं रत होणाऱ्या, निर्लज्ज, पा-

पाचरणी, अमंगळ, नेहमीं वेडींवाकडीं तोंडें करून ओठ चाटणाऱ्या, उगीच कळ काढून भांडत बसणाऱ्या, मित्र्या, आळसानें अहोरात्र निजून राहणाऱ्या या व अशाच दुसऱ्या गुणांनीं युक्त, अशा दुष्ट स्त्रियांकडे मी टूंकूनही पहात नाहीं. नेहमीं सत्य बोलणाऱ्या, मंगल रीतीनें वागणाऱ्या, सौभाग्यदायक वस्तूंनीं युक्त, आपल्या व्यवस्थित आचरणांनीं आपल्याला भूषविणाऱ्या, पातिव्रत्याचें तिळभरही उल्लंघन न करणाऱ्या, अशा सर्वसद्गुणांनीं युक्त मधुरभाषिणी कल्याणींना सोडून मी केव्हांही कोठेही जात नाहीं. मोठ्या आदरानें नेहमीं यांच्याच जवळ रहातें. त्याचप्रमाणें गाड्या, रथ इत्यादि वाहनें, उत्तम प्रकारच्या मुली, नानाप्रकारचे दागिने, सर्व प्रकारचे यज्ञ, विपुल वर्षाव करणारे मेघ, प्रफुल्ल कमलें, तेजःपुंज नक्षत्रें, हत्ती, गाई व गाईंचे गोठे, सुंदर सुंदर आसनें, विकासलेल्या कमलांनीं युक्त अशीं मोठमोठालीं सरोवरे, ज्याच्या कांठीं सुंदर हंस व कौंच यांचा मधुर शब्द चाललेला असतो, दोन्ही तीर नाना प्रकारच्या वृक्षांनीं गजबजलेले असतात, ज्यांतून नेहमीं पाणी जोरानें वहात असतें, मस्त हत्ती, बैल, मोठमोठे राजे व सिंह यांच्या क्रिडेनें ज्यांचें पाणी खळबळून जातें व ज्यांच्या तीरीं मोठमोठे तपस्वी नेहमीं आनंदानें वास करितात, अशा नद्या, राजांचीं सिंहासनें, सत्पुरुष, राजा व जेथें नेहमीं होमहवन चाललें आहे, गाई, ब्राह्मण, देव यांची पूजा चालली आहे; यथाकाल फलपुष्पांनीं अतिथींचा यथोचित सत्कार होत आहे, अशा प्रकारचीं पवित्र घरे, नेहमीं वेदाध्ययन करणारे ब्राह्मण, स्वधर्मानें वागून प्रजेचें योग्य रीतीनें पालन करणारे क्षत्रिय, शेतकी व व्यापार यांजमध्ये गढून गेलेले वैश्य व तत्परतेनें सेवा करणारे शूद्र ह्या सर्वांच्या ठिकाणीं नेहमीं मांझा वास असतो. भगवान नारायणाजवळ मात्र अंतःकरणपूर्वक अगदीं एकनिष्ठेनें मी हें प्रत्यक्ष शरीर धारण करून नेहमीं रहात असतें. हा मला अत्यंत प्रिय आहे. प्रत्यक्ष शरीर धारण करून त्या भगवतावांचून कोणाजवळच मी रहात नाहीं. अगत्या सद्गुणामुळें ज्याच्याकडे माझें अंतःकरण वे-

धतें त्याच्या धर्म, यश, अर्थ, काम या सर्वांची नेहमीं वृद्धि होत असते.'

२३६ भंगास्वन राजाची गोष्ट.

(१३. १२)

युधिष्ठिर म्हणाला, ' संयोगाचे वेळीं स्त्री व पुरुष यांपैकीं अधिक सुख कोणाला होतें ? ' भीष्म ह्याणाले, ' ह्याबद्दल मी तुला भंगास्वन राजाची गोष्ट सांगतों ऐक.

पूर्वीं भंगास्वन या नांवाचा एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजर्षी होऊन गेला. त्याला पुत्रसंतति नव्हती, ह्याणून त्यानें पुत्रप्राप्तीकरितां अभिष्टुत नांवाचा यज्ञ केला. ह्या अभिष्टुत यज्ञामध्ये इंद्राचा हविर्भाग मुळींच नसतो. तेव्हां ज्यामध्ये आपला भाग नाही असा यज्ञ राजानें केला हें पाहून इंद्राला फार राग आला. त्याबद्दल ह्या राजाचा सूड घेण्याकरितां तो अगदीं ठपून बसला होता. पण पुष्कळ दिवसपर्यंत त्याला संधि मिळाली नाही. पुढें एकदां राजा शिकार करण्याकरितां अरण्यांत गेला असतां ही योग्य संधि आहे असें पाहून इंद्रही गुप्त रीतीनें त्याच्या मागोमाग गेला. इंद्रानें प्रथमतः त्याच्या मनाला भुरळ पाडली. त्यामुळें राजाला आपण कोणीकडे चाललों आहों हें कळेना. तो एकटाच घोड्यावर बसून वाट फुटेल तिकडे चालला. ह्या भटकण्यानें त्याला अतिशय थम झाल्यामुळें तो भुकेनें व तान्हेनें व्याकूळ झाला. प्यावयाला कोठें तरी पाणी मिळेल काय म्हणून तो हिकडे तिकडे शोध करूं लागला. इतक्यांत पाण्यानें तुडूंब भरलेलें असें एक सुंदर सरोवर त्याच्या दृष्टीस पडलें. तेव्हां तेथें जाऊन घोड्याला पाणी पाजून त्या दादछायेच्या झाडाखालीं त्यानें त्याला बांधलें व आपणही स्नान करण्याकरितां सरोवरांत शिरला. पण स्नान करून बाहेर येतो तो आपणाला स्त्रीरूप प्राप्त झालें आहे असें त्याच्या नजरेस पडलें. त्याबरोबर लाजेनें खालीं मान घालून आतां पुढें काय करावें ह्याणून तो विचार करूं लागला. मी आतां घोड्यावर बसून नगरांत कसा जाऊं व अभिष्टुत यज्ञानें मला महाबलशाली शंभर मुलगे झाले आहेत. त्यांना काय सांगूं ? आपल्या बायकांना हें तोंड कसे दा-

खवू ? पुरुष हे स्वभावतःच काटक असून स्त्रिया जातीनेच नाजूक असतात. ही स्त्रीदशा मला कशानें आली तें कळत नाही. ह्या स्त्रीरूपानें घोड्यावर बसून जाण्याला मला धीर होत नाही. अशा रीतीनें कांहीं वेळ विचार करीत तेथें तो उभा राहिला. पुढें तसाच धीर धरून घोड्यावर बसून तो आपल्या नगराला परतला. तेव्हां मुलगे, बायका, नोकर लोक व प्रजा त्यांना ह्याचें हें स्त्रीरूप पाहून हा काय चमत्कार असावा ह्मणून ते त्याकडे विस्मयानें पाहूं लागले. राजानें अरण्यांत झालेली सर्व हकीकत त्यांना सांगितली. नंतर आपल्या मुलांना सुखानें राज्य करण्यास सांगून तो अरण्यांत निघून गेला. तेथें एका तपस्व्याची व याची गांठ पडली. पुढें त्या तपस्व्यापासून त्याला शंभर मुलगे झाले. पुन्हां ह्या सर्व शंभर मुलांना घेऊन आपल्या पहिल्या मुलांकडे तो आला व 'मी पुरुष असतांना तुम्ही मला झाला व हे मुलगे मी स्त्री असतांना मला झाले आहेत, तेव्हां तुम्ही सर्वजण भाऊच आहां, म्हणून तुम्ही सर्वजण मिळून आनंदानें राज्याचा उपभोग घ्या, ' असें सांगून तो परत अरण्याकडे निघून गेला. इकडे हे दोनशें भाऊही प्रेमानें एकत्र राहून आनंदानें राज्याचा उपभोग घेऊं लागले. हें पाहून इंद्राला अधिक काळजी पडली. मी त्याला अपकार करावयाला गेलों पण उलट त्यानें उपकारच झाला. पूर्वी शंभर मुलगे होते, आतां दोनशें झाले, व ते सर्वजण मिळून आनंदानें राज्य करीत आहेत असें म्हणून इंद्र ब्राह्मणवेषानें त्यांच्यामध्ये फूट पाडण्याकरितां त्यांकडे येऊन म्हणाला, 'एका बापाच्या पोटीं जन्म घेतलेल्या भावांमध्येसुद्धां इतकें बंधुप्रेम रहात नाही. कश्यपाच्या पोटीं जन्मलेले सुर आणि असुर यांनीं आपापसांमध्ये राज्याकरितां कितीतरी तंटा केला. तुम्ही राजा भंगास्वनापासून झाला आहां व हे एका तपस्व्यापासून झाले आहेत. हीं तपस्व्याचीं मुलें पितृपरंपरेनें तुम्हांला मिळालेल्या राज्याचा उगीच उपभोग घेत आहेत हें बरें नव्हे; , अशाप्रकारें इंद्रानें बुद्धिभेद केल्यामुळें ते सर्वजण आप-आपसांमध्ये युद्धाला प्रवृत्त झाले व त्या युद्धांत सर्वांचाही नाश झाला. हें जेव्हां त्या स्त्रीरूप भंगास्वन

राजाला कळलें तेव्हां तिला फार वाईट वाटून ती शोक करूं लागली; इतक्यांत इंद्र पुन्हां ब्राह्मणवेषानें तिच्याकडे येऊन, 'सुंदरि, तूं कां रडवसे? तुला काय दुःख झालें, ' म्हणून विचारूं लागला; तेव्हां त्या तापसीनें त्याला आपल्या सर्व स्थितीची व दोनशें मुलांची हकीकत सांगून पुन्हां रडूं लागली. अशा प्रकारें तिला शोकाकुल पाहून इंद्र म्हणाला, 'कल्याणि, तूं इंद्राला ज्यामध्ये हविर्भाग नाही अशा प्रकारचा अग्निष्टुत यज्ञ केलास; मी इंद्र आहे; तूं माझा अनादर केलास म्हणून मीही तुझ्याशीं वैर मांडून तुला संकटांत पाडलों. ' हें ऐकून ती तापसी त्या इंद्राच्या पायांवर डोकें ठेवून दीनवाणिनें, 'मी मुलासाठीं तो यज्ञ केला त्याबद्दल मला क्षमा कर, ' असें ह्मणाली. त्याबरोबर इंद्र संतुष्ट होऊन तिला ह्मणाला, 'मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, आतां ह्या तुझ्या दोनशें मुलांपैकीं कोणते मुलगे जिवंत करूं तें सांग. आईच्या नात्यांत झालेल्यांना करूं कां बापाच्या नात्यांत झालेल्यांना करूं. ' तें ऐकून तापसी हात जोडून ह्मणाली, 'मी स्त्री असतांना मला झालेल्या मुलांना जिवंत कर. ' हें ऐकून इंद्राला मोठें आश्चर्य वाटलें. तो तिला म्हणाला, 'तूं पुरुष असतांना तुला जे मुलगे झाले त्यांवर इतकी इतराजी कां व स्त्रीपणीं झालेल्यावर इतकी अधिक प्रीति कां ? तापसी ह्मणाली, आपल्या मुलाबद्दल स्त्रियांच्या अंतःकरणांत जितकी प्रीति असते तितकी पुरुषांच्या नसते. ' हें ऐकून इंद्रानें आनंदानें सर्वच मुलगे उठविले व त्याला पुरुषत्व किंवा स्त्रीत्व यांपैकीं वाटेल तें देण्यास तयार झाला. तेव्हां तापसी म्हणाली, 'पुरुषत्वाची मला इच्छा नाही. स्त्रीत्वच असूं दे. ' यावर पुरुषत्व टाकून स्त्रीत्वाची कां इच्छा करतोस ? ह्मणून इंद्रानें विचारल्यावरून ती म्हणाली, 'रतिसुख पुरुषापेक्षां स्त्रियांनाच अधिक मिळतें. पुरुष असतांना मला जें सुख झालें त्यापेक्षां हल्लीं मला अधिक सुख होत आहे. ह्मणूनच स्त्रीत्व मला आवडतें. ' बरें तर, असें म्हणून तिचा निरोप घेऊन इंद्र स्वर्गीं निघून गेला. '

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN INANAMANDIR
LIBRARY,
Jagadgauri Math, VARANASI,

२१७ उपमन्यूची कथा, शंकराचें सामर्थ्य.

(१३. १३-१५)

नंतर ही लोकयात्रा सुखानें जाण्याकरितां मनुष्यानें कसें वागावें ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म म्हणाले, 'हिंसा, चोरी, परस्त्रीची आवड हीं तीन कायिक पापें, खोटे बोलणें, मर्मभेदक भाषण, चुगली, व बडबड हीं चार वाचिक पातकें, परद्रव्यापहाराची इच्छा, द्वेष, व हिंसा करण्याची इच्छा, हीं तीन मानसिक पापें अशीं दहा पातकें मनुष्यानें सोडून घावीं. पापकर्म करणाऱ्याला वाईट व पुण्यकर्म करणाऱ्याला चांगलें फल मिळतें ह्मणून पापकर्म सोडल्यानें ही लोकयात्रा सुखानें जाईल.

यावर सुरासुरगुरु शंकराचीं नांवें युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, 'जो प्रभु महादेव सर्वव्यापी आहे पण कोठें दिसत नाही त्या शंकराचीं नांवें सांगतां येणें फार कठिण आहे. सर्व देवादिकांना त्यानेंच निर्माण केलें आहे. पिशाचापासून तों थेट ब्रह्मापर्यंत सर्वजण याचीच उपासना करतात. गुणक्षोभिणी मायेला जन्माला घालून तिच्यापासून ब्रह्मादिकांची उत्पत्ति यानेंच केली. तेव्हां अशा महासमर्थ विश्वेशाचे गुण वर्णन करणें माझ्यासारख्या गर्भ, जन्म व जरा यांनीं युक्त अशा पामराच्यानें कसें होईल? शंखचक्रगदाधारी नारायणच ह्याचे गुण वर्णन करण्याला समर्थ आहे. यानें पूर्वी बदर्याथर्मी हजारों वर्षे मोठी कडक तपश्चर्या करून चराचर गुरु शिवाला संतुष्ट करून घेतलें. त्यामुळेच तिन्ही लोकांमध्ये याचें वर्चस्व आहे. 'असें ह्मणून भीष्म जवळच असलेल्या श्रीकृष्णाला ह्मणाले, 'युधिष्ठिरानें विचारल्याप्रमाणें विष्णुरूप शंकराचीं पूर्वी तेंडी नांवाच्या ऋषींनीं ब्रह्मलोकामध्ये सहस्रनामें घेतलीं तीं हजार नांवें तूं याला सांग! 'हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाले, 'हिरण्यगर्भादि देव, मोठमोठे ऋषी यांनाही त्या ईशाच्या लीलेचा थांग लागला नाही. वस्तू कितीही सूक्ष्म असली तरी तिचा थांग लावणाऱ्या सूक्ष्मदर्शी आदित्यासारख्या ग्रहांनाही त्याच्या स्थानाचा पत्ता लागला नाही, मला थोडेबहुत गुण माहीत आहेत ते मी असें ह्मणून श्रीकृष्ण डोळ्याला पाणी

लावून शुचिर्भूत होऊन ह्मणाला, 'रुक्मिणीच्या मुलानें शंभरासुराला मारल्यावर बारा वर्षांनीं जांबवती मजकडे आली. प्रयुक्त, चारुदेष्ण वगैरे रुक्मिणीच्या सर्व गुणसंपन्न मुलांना पाहून आपणालाही असेच गुणरूपसंपन्न मुलगे असावेत असें तिला वाटलें. ह्मणून ती हात जोडून मला ह्मणाली कीं, 'भगवत्, शूर, बलिष्ठ, रूपवान, पुण्यशील असे आपल्या सारखे मुलगे मला व्हावेत. आपल्याला दुर्घट कांहींच नाही. पूर्वी बारा वर्षेपर्यंत अगदीं व्रतस्थ राहून आपण शंकराची आराधना केली, त्याच्या योगानें रुक्मिणीला चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर. चारुश्रवा, चारुयश, प्रयुक्त व शंभू असे एकापेक्षा एक चांगले मुलगे झाले. या प्रमाणेंच रूपानें व शौर्यानें युक्त मुलगे मलाही पण व्हावेत. 'हें ऐकून मी शंकराला तुष्ट करण्याकरितां निघालों. गरुडाचें स्मरण केल्याबरोबर त्यानें येऊन मला आपल्या खांद्यावरून हिमालयावर नेऊन पोहोंचविलें. तेथें पोहोंचल्यावर मीं गरुडाला जाण्याला निरोप दिला. त्या तपस्व्याच्या मूळस्थानाला गेल्याबरोबर तेथला तो विलक्षण देखावा पाहून मला फार आनंद झाला. त्याठिकाणीं कळंब, नारळ, केवडा, जांभुळ, वड, बोरी, बेल, आंबा, कवठ, कुंद, पुचाग, अशोक, अतिमुक्त, मधुमालती, चाफा, फणस, हीं व अशींच दुसरीं बऱ्या फलपुष्पांचीं झाडें आणि लता यांनीं तो सर्व पर्वत भरला होता; त्या सर्व झाडांवर नाना प्रकारचे पक्षी बसून त्यांचीं गोड फळें खात आनंदानें शब्द करीत होते. काळवीट, वानर, वाघ, सिंह, हत्ती, हरीण, मोर, मांजर, साप, म्हैस, अस्वल, वगैरे पशु त्या अरण्यांतून आनंदानें हिकडून तिकडे भटकत होते. नाना प्रकारच्या फुलांच्या सुवासानीं व मदनमत्त हत्तींच्या गंडस्थळांतील दानोदकांच्या दर्पानें भरून वाहणारा बारा स्वर्गांतील अप्सरांच्या गाण्याचे मंजुळ आवाज आपल्याबरोबर वाहून आणीत असल्यामुळे कान व नाक हीं दोन्ही एकदम तृप्त होऊन मनाला अतिशय आनंद होत असे. पक्ष्यांचा मंजुळ आवाज, हत्तींची गर्जना, किंजरांचे गाणें, व सामवेद्यांचे सुस्वर ध्वनी, हीं सर्व एकवटून तेथें ऐकूं येत होती. तेथें कमलांनीं भरले

लीं अशीं रमणीय सरोवरे पुष्कळ होतीं. तेथेच प-
वित्र अशा भागीरथीच्या कांठीं अग्नीप्रमाणे तेजस्वी
असे मोठमोठे मुनी, ज्यांपैकीं कित्येक केवळ वायु
भक्षण करून होते, कित्येक पाणी पिऊन होते, कि-
त्येक धूम्रपान करून होते, कित्येक दूध
पिऊन होते, कित्येक नुसते ध्यानांत गढून होते,
कित्येक उन्हांत बसून होते, कित्येक पिंपळाचीं
फळे खाऊन होते, कित्येक नुसत्या पाण्यांत पडून
होते, कित्येकांनीं वल्कले धारण केलीं होतीं, व कि-
त्येकांनीं कातडीं पांघरलीं होतीं, असे तपोधन आ-
श्रमांमधून आपल्या शरीराला अशा रीतीनें कष्टवीत
केवळ तपश्चर्येमध्ये गढून होते. आकाशांतील चंद्र-
मंडलाप्रमाणे ते आश्रमस्थान फारच शोभायमान
दिसत होते. शिवादिदेवगणसुद्धा त्या स्थानाला
पूज्य मानीत. त्या ठिकाणीं साप आणि मुंगूस, ह-
रीण आणि वाघ, असे स्वभाववैरी सुद्धा ऋषींच्या
तपाच्या प्रभावाने मित्रत्वानें रहात होते. अशा ह्या
दिव्य आश्रमामध्ये शिखर मी चहूंकडे पाहूं लाग-
लों तों तेथे ज्यांच्या सभोवार शिष्य मंडळी बसली
आहेत व ज्यांनीं जटा वल्कले धारण केलीं आहेत
असे सूर्यासारखे दैदीप्यमान एक तपोधन माझ्या
दृष्टीस पडले. त्यांना मी शिरसाष्टांग नमस्कार केला,
तेव्हां माझे अभिनंदन करून व चांगली कडक त-
पश्चर्या करून ईश्वराला संतुष्ट कर म्हणजे तुला तु-
झ्याच सारखा रूपगुणवान मुलगा होईल, असा
आशीर्वाद देऊन ते म्हणाले, 'प्रभु शंकर आपल्या
पत्नीसह येथेच क्रीडा करीत असतो. इंद्रादि देवगण
व मोठमोठे ऋषी यांनींही याच ठिकाणीं ब्रह्मचर्यव-
तांत राहून तपश्चर्या केली व त्याला तोषवून आ-
पल्या इच्छा पूर्ण करून घेतल्या. सर्व सृ-
ष्टिमात्र आपल्या लीलेनें उत्पन्न करून फिरून
संहार करणारा ईश्वर येथेच आहे. पूर्वी हिरण्यकश्यपू
नांवाचा जो महाबलाढ्य दानव झाला त्यानेंही
या शर्बालाच आपल्या तपश्चर्येनें प्रसन्न करून घे-
ऊन त्याच्यापासून दहा कोटी वर्षेपर्यंत स्वर्ग लो-
कींचे राजैश्वर्य भोगलें. पुढे त्याच शंकराच्या आ-
शीर्वादाने हिरण्यकश्यपूला मंदार नांवाचा लोकवि-
श्रुत असा महापराक्रमी मुलगा झाला, तो इंद्राशीं
दहा कोटी वर्षेपर्यंत युद्ध करीत होता. हा इतका बला-

ढ्य होता कीं, त्याच्यावर प्रहार केल्यानें इंद्राचें
वज्र व विष्णूचें चक्र यांचा देखील चुराड उडाला.
पशुपतीनें पूर्वी प्रदोन्मत्त अशा, पाण्यांत दडू बसलेल्या
राक्षसांचा वध करून हें तेजस्वी चक्र माण केलें,
तेच पुढे तुला दिलें. ज्यावेळीं हें निर्माण केलें ते-
व्हांच शंकरांनीं सांगितलें होतें कीं, माझ्यावांचून
याच्याकडे कोणीही पाहूं शकणार नाही, आणि
ह्मणूनच याचें नांव सुदर्शन ठेवलें. केशवा, अशाप्र-
कारच्या सुदर्शनाचाही त्या मंदारावर प्रहार करितांना
चुराडा झाला. ज्याला त्या प्रभूचा वर आहे
त्याच्यावर अशीं हजारों चक्रे व वज्रे येऊन पडलीं
ह्मणून काय होणार !

विद्युत्प्रभावरही संतुष्ट होऊन त्याला यानें हजार वर्षे
पर्यंत तिन्ही लोकांचें साम्राज्य भोगावयाला दिलें. व
त्याला 'आतां तूं माझाच अनुचर होऊन रहा, !
असें सांगून त्यांनीं त्याला एक लक्ष पुत्र देऊन कु-
शद्वीपाचें राज्य दिलें.

त्याचप्रमाणे शतमुख नांवाचा एक असुर होऊन
गेलो. हा त्या शंकरांना संतुष्ट करण्याकरितां आप-
ल्या अंगांतील मांस काढून शंभर वर्षेपर्यंत रोज
त्याची अग्नीला आहूति देत असल्यामुळे भगवान
शंकर संतुष्ट होऊन, 'त्याला काय इच्छा आहे,' असें
ह्मणाले. तेव्हां शतमुख ह्मणाला, 'शाश्वत टिकणारे
बल व अद्भुत योगसामर्थ्य, मला या.' त्याबरोबर
शंकर बरे आहे असें ह्मणाले. स्वयंभू ब्रह्मा मुला-
करितां योगसमाधि लावून तीनशें वर्षेपर्यंत
तपश्चर्या करीत होता तेव्हां संतुष्ट होऊन शं-
करांनीं त्याला हजार पुत्र दिले.

याज्ञवल्क्य या नांवाचे एक धार्मिक ऋषी हो-
ऊन गेले. यांनीं महादेवाला संतुष्ट करून अतुल
यश मिळविलें. त्याचप्रमाणे पराशरसुत वेदव्यासांनीं-
ही प्रभूची आराधना करून त्याला संतुष्ट केलें.

पूर्वी एकदां इंद्रानें बालखिण्यांचा अपमान केला
तेव्हां ते सर्वजण रागावून शंकराला संतुष्ट करण्या-
करितां तपश्चर्या करण्याला बसले. त्यांच्या तपश्च-
र्येनें संतुष्ट होऊन शंकरांनीं त्यांना सोम हरण कर-
णाऱ्या गरुडाला उत्पन्न करण्यास सांगितलें. त्याच-
प्रमाणे एकदां महादेवांच्या कोपानें भूतलावरील
सर्व पाणी नाहीसे झालें. तेव्हां शोकाकुल होऊन

सर्वांनीं मिळून त्याला विनविलें, तेव्हां संतुष्ट होऊन पुन्हां पूर्वीप्रमाणें त्यांनीं पाणी उत्पन्न केलें.

अन्निकर्षींची बायको त्यांच्यावर रागावून फिरून मी नवऱ्याच्या केव्हांही आधीन होणार नाहीं ह्मणून या शंकराला शरण गेली व तेथें तीनशें वर्षेपर्यंत कांहीं न खातां फक्त मुसलावर निजून राहून तिनें तपश्चर्या केली. त्या वेळीं महादेव हासून तिला ह्मणाले, 'पतीवांचूनच तुला पुत्र होईल व तुझ्याच नांवानें तो प्रसिद्धीला येईल.

शाकल्याच्या तपाला संतुष्ट होऊन 'तूं ग्रंथकार होशील व तुझी अक्षय्य कीर्ति राहील, तुझें कुल अक्षय्य सत्पुरुषांनीं अलंकृत असें राहील, तुझा मुलगा प्रसिद्ध सूत्रकर्ता होईल, 'असा यांनीं वर दिला सावणीलाही त्याच्या तपानें संतुष्ट होऊन, 'तूं लोकविख्यात ग्रंथकर्ता होशील, ' ह्मणून यांनीं आशीर्वाद दिला. ' इंद्रानें वाराणशीमध्ये दिगंबर व सर्वांगाला भस्म चर्चून कडक तपश्चर्या करून या महादेवाला संतुष्ट करून घेऊन देवराज्य मिळविलें. नारदांनींही अशाच रीतीनें एकनिष्ठ आराधना करून महादेवाला संतुष्ट करून घेतलें. तेव्हां, 'तेजानें, तपानें, कीर्तीनें तुझ्यासारखा कोणी होणार नाही, गीतवाद्यादिकांनीं तूं नेहमीं माझी उपासना करीत राहशील, ' असे ते त्यांना ह्मणाले.

मी सुद्धां पूर्वी पशुपतीची आराधना केली ती कां व कशाकरितां केली सांगतो ऐक. पूर्वी कृतयुगीं व्याघ्रपाद नांवाचे वेदवेदांगपारंग असे महान् तपस्वी मुनी होऊन गेले. त्यांच्या पोटीं मी व माझा धाकटा भाऊ असे दोघेजण जन्माला आलों. पुढें एकदां आपल्या बालभावानुसार मी खेळत खेळत शेजारींच असलेल्या दुसऱ्या एका ऋषीच्या आश्रमाकडे गेलों. तेथें गाईची धार काढतांना आम्हां पाहिलें. अमृतापेक्षांही गोड असें तें दूध पाहून मी पळत पळत आपल्या आईकडे गेलों व मला 'दूध-मात दे, ' असें ह्मणालों. वरीं दूध नसल्यामुळें आईला माझे शब्द ऐकून फार वाईट वाटलें. नंतर तिनें पाण्यामध्ये पीठ कालवून तें पिठवणी 'हेंच दूध' ह्मणून आमच्यापुढें ठेवलें. पण पित्यानें एकदां मला एका मोठ्या यज्ञांत नेलें होतें, त्या ठिकाणीं सुरभीचे अमृतासारखें गोड दूध पिऊन मला दुधाची गो-

डी ठाऊक असल्यामुळें तें पिठवणी पिऊन माझे समाधान होईना व 'तूं जें मला दूध ह्मणून दिलेंस तें दूध नाही, ' असें मी तिला ह्मणालों. तेव्हां तिला फार वाईट वाटून तिनें प्रेमानें मला मांडीवर घेतलें व आलिंगन देऊन ती मला ह्मणाली, 'बाळा, अंतःशुद्धीकडे लागलेल्या, आमच्यासारख्या, फलमूलांवर नदीच्या कांठीं रहाणाऱ्या, वनवासी मुनींना दूध कोठून मिळणार ? आम्ही कधीं कधीं तर जंगलामध्ये वाऱ्यावर रहात असतो, आम्हांला नागरिक लोकांच्या अन्नाची ओळख सुद्धां ठाऊक नाही. या वनांत गाईलाच मुळीं ठिकाण नसल्यानें दूध कोठून मिळणार ? नदीकांठीं, पर्वताच्या गुहेमध्ये किंवा डोंगरावर किंवा निरनिराळ्या तीर्थाच्या ठिकाणीं तेंपोंमध्ये गडून जप करीत रहाणाऱ्या आम्हांला तो शिवच कायतो एक आधार आहे. त्या विरूपाक्ष वरदाला प्रसन्न करून घेतल्यावांचून दूध कोठून मिळणार, कपडेलचे कोठून मिळणार किंवा निरनिराळीं सुखें तरी कोठून मिळणार ? तेव्हां सर्वभावानें त्याला शरण जा, ह्मणजे त्याच्या प्रसादानें तुझ्या सर्व कांहीं इच्छा पूर्ण होतील. ' हें आईचें भाषण ऐकून मी ह्मणालों, 'आई हा शंकर कोण आहे, तो कोठें रहातो, तो कशानें प्रसन्न होतो, तो कसा भेटणार, त्याचें रूप कशा प्रकारचें आहे, त्याचें ज्ञान कशानें होईल व प्रसन्न झाला असतां तो मला दर्शन देईल किंवा नाही ? ' हें माझे भाषण ऐकून गर्हिवरून तिचे डोळे पाण्यानें भरून आले व माझ्या अंगावरून हात फिरवून दीनवाणें ह्मणाली, 'बाळा हा महादेव ओळखण्याला फार कठीण असून त्याचा आधार मिळणें दुरापास्त आहे. त्याच्या प्राप्तीमध्ये पुष्कळ विघ्न आहेत. ज्यांची अंतःशुद्धि झाली नाही अशांना त्याचें आकलन होऊन दर्शन होणें फार कठीण आहे. विद्वान लोक त्याचीं अनेक रूपें व स्थानें आहेत असें ह्मणतात. त्या परमेश्वराचें थोर चरित्र व त्यानें पूर्वीं धारण केलेलीं अनेक रूपें कोणाला ओळखणार ? तो कशीं क्रीडा करतो व कसा प्रसन्न होतो हें कोणाला सांगतां येणार ? तो विश्वरूप महेश्वर सर्वांच्या हृदयामध्ये असून भक्तांची कीर्त करण्यासाठींच दर्शन दिल्याचें मी मुनींच्या तोंडून ऐकलें आहे. बाह्यणावर दया कर-

ण्यासाठी त्याने धारण केलेल्या नानारूपांचे पुढील वर्णन देवांच्या तोंडून ऐकण्यांत येते. हा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, विश्वेदेव, याप्रमाणे सर्व पुरुष व देवस्त्रिया यांचे रूप धारण करतो. हा प्रेत, पिशाच, किरात, शबर, कूर्मम-
त्स्यादि जलचर प्राणी, शंख, पोळे, यक्ष, राक्षस, सर्प, दैत्य, दानव, बिळांत रहाणारे प्राणी, वाघ, सिंह, हरीण, लांडगे, अस्वल, पक्षी, घुबड, को-
ल्ही, हंस, कावळे, मोर, सरड, सारस, बगळे, गिधाडे, चक्रवाक याप्रमाणे नानारूपे धरतो. वखे किंवा पर्वत हाच होतो. हाच गाईचे, हत्तीचे, उंटचे, गाढवाचे, बक्याचे, चित्याचे व व दुसऱ्या अनेक पशुपक्षांचे रूप धरतो. दंड, छत्री किंवा कमंडलु धारण करणारा हाच आहे, याला सहा तोंडे आहेत, तशीच पुष्कळ तोंडे आहेत, या-
ला तीन डोळे व पुष्कळ डोकी आहेत. पुष्कळ कं-
बरा, पुष्कळ पाय, अनेक पोटे, अनेक तोंडे, अनेक हात, अनेक बरगड्या अशीं निरनिराळीं रूपे हा ध-
रतो. याच्या भोंवतीं गणांचा घेळका असतो. ऋ-
षी, गंधर्व, सिद्ध, चारण, यांचे रूप हाच धरतो, सर्व अंग भस्माने पांढरे करून घेऊन चंद्राच्या को-
रीने आपल्याला हा भूषवून घेतो, नानास्वरांमध्ये हललेल्या अनेक स्तोत्रांनी याचा जयजयकार हो-
ऊन अनेक स्तुतींच्या योगाने लोक याची पूजा करितात. सर्व लोकांचा नाश करणारा हाच असून सर्वांना आधार हाच आहे. हा सर्वव्यापी असून सर्व कांहीं याच्या तोंडूनच निघते. ज्याची ज्याची जी जी ह्मणून इच्छा असते व जो जो ज्या ज्या-
साठी याची आराधना करतो ती ती इच्छा याला कळते; ह्मणून याला तू शरण जा. हा कधी आनं-
दात असतो, कधी रागांत असतो, कधी हुंकार सोडीत असतो. याच्या हातामध्ये चक्र, शूल, गदा मुसळ, तरवार, परशु याप्रमाणे निरनिराळ्या प्रसंगीं निरनिराळीं आयुधे दिसतात. पृथ्वीला धारण कर-
णारा शेष हाच आहे, ह्याला सापाचा कडबोरा असून सापाचीच कुंडले व सापाचेच जानवे आहे. याने आपल्या अंगावर हत्तीचे कातडे घेतले आहे, हा आपल्या गणांमध्ये मिळून हासतो, गातो, मनो-
हर नाचतो, नानावाद्ये वाजवितो, गोष्टी सांगतो,

जांभई देतो, रडतो, रडवितो कधी वेड्यांचे तर कधी शिंगल्याचे स्वरूप दाखवून, कधी फार गोड बोलतो. कधी कधी आपल्या डोळ्यांनी सर्व प्राणिमात्रांला भेवडावीत हा खदखदां हासतो. हा मनाला वाटेल-
त्याप्रमाणे जागतो, निजतो किंवा जांभई देतो. हा कधी जप करतो व कधी दुसऱ्याच्या जपाला विष-
य बनतो, कधी तप करतो, कधी दुसऱ्याच्या तपा-
चा विषय बनतो. कधी देतो, कधी घेतो, कधी ध्या-
नांत गढतो, कधी दुसऱ्यांच्या ध्यानाचा विषय ब-
नतो, वेदीमध्ये पशु मारण्याच्या ठिकाणी, गोठ्या-
मध्ये, अग्नीमध्ये, अशा निरनिराळ्या ठिकाणी निर-
निराळ्या वेळी तो दिसतो. कधी तो बाल दिसतो, कधी ह्यातारा दिसतो, व कधी तरुण दिसतो, केंस वर उभारलेला, महालिंगवान, नय व डोळे विक्रा-
ळ, असा हा ऋषिकन्या व ऋषिस्त्रिया यांच्याशीं क्रीडा करित असतो. याचा वर्ण गौर आहे, श्याम आहे, काळा आहे. फिकट आहे, धुरकट आहे, तसाच तांबडाही आहे, त्याचे डोळे फार विशाल असून उग्र आहेत. दिशा ह्याच याचे वस्त्र असून सर्वांना हा पांघरूण घालणारा आहे. जो हा रूपही-
न, मायावी, नानाकार्याचीं स्वरूपे धारण करणारा असून ज्याला आदि, अंत व जन्म नाही अशा ह्या अनंताचे खरे स्वरूप कोणाला कळणार? हा सर्व-
प्राणिमात्रांच्या हृदयामधला प्राण, मन, व जीव आहे. योगात्मा हाच असून योग हें नांव यालाच आहे. योगी ज्या ध्यानामध्ये गढले असतात, ते ध्यान हाच असून हा परमात्मा केवळ भावाने जा-
णवणारा आहे. वाजविणारा, गाणारा हाच असून यालाच हजार डोळे आहेत. याला एक, दोन, ती-
न त्याचप्रमाणे लक्षावधि तोंडे आहेत. तेव्हां त्याची भाक्ते धरून त्याच्याकडे लक्ष लावून त्यावर निष्ठा ठेवून त्याचाच कायतो आधार घे व त्याला भज, ह्मणजे तुझ्या मनाप्रमाणे सर्व इच्छा परिपूर्ण हो-
तील. 'हें आईचे भाषण ऐकून तेव्हांपासून त्या महादेवावर माझी एकाग्र भाक्ते जडून ए-
क हजार वर्षे डाव्या पायाच्या आंगठ्यावर उभा राहून, उग्र तप करून मी त्याला तोषविलें. पुढे शं-
भर वर्षे फळे खाऊन राहिलों. दुसरीं शंभर, गळून पडलेलीं पाने खाऊन राहिलों. तिसरीं पाण्यावर रा-

हिलों. व पुढें सातशें वर्षे वाऱ्यावर राहिलों. याप्रमाणें एक हजार वर्षे शंकराची आराधना केली. तेव्हां संतुष्ट होऊन हा माझा एकनिष्ठ भक्त आहे कीं नाहीं ह्याची परीक्षा पाहण्यासाठीं इंद्राच्या रूपामध्ये हातांत वज्र घेऊन व सर्व देवांना बरोबर घेऊन ज्याचे डोळे लाल असून कान फिरले होते व सोंड ज्यानें आंखडून घेतली होती अशा चार दातांच्या पांढऱ्या शुभ्र मस्त हत्तीवर बसून किरीट, हार व बाहुभूषणें यांमध्ये आत्मतेजानें झळकत तो मजकडे आला. त्याच्यावर पांढरें शुभ्र छत्र धरिलें असून अप्सरा व गंधर्व दिव्य गायन करित त्याच्या बरोबर चालत होत्या. मजजवळ येऊन, 'मी संतुष्ट आहे वर माग,' असें तो ह्मणाला; परंतु तें भाषण मला न आवडून मी ह्मणालों कीं, 'शंकरावांचून दुसऱ्या कोणाही देवतेपासून वर मिळविण्याची माझी इच्छा नाही. त्या महेश्वरावांचून दुसरी गोष्टच माझ्या कानाला गोड लागत नाही. त्यांच्या आज्ञेनें मी किडा किंवा ज्याला पुष्कळ फांया आहेत असें झाड होईन, परंतु त्याच्या प्रसादावांचून त्रिभुवनाचें राज्यही मला नको. त्या महादेवाच्या पायाचें वर्णन करण्यामध्ये गढलों असतां मला चांडाळयोनीत जन्म आला तरी तो पत्करला; पण त्याची भक्ति नसून इंद्रभुवन मिळालें तरी तें मला नको आहे. देव व असुर यांचा गुरु अशा त्या विश्वेश्वराच्या ठिकाणीं ज्याची भक्ति नाही त्याचा दुःखदाय पाणी पिऊन किंवा वायुभक्षण करून तरी कोटून होणार? ज्याचें एक क्षणभरसुद्धां हरचरणाकडे लक्ष लागत नाही अशांना धाकीच्या धर्मासंबंधी गोष्टी व्यर्थ आहेत. पापी असें कलियुग आलें असतां एक क्षणसुद्धां याच्या भजनावांचून घालवूं नये. हरभक्तिरूपी अमृत जो प्याला आहे त्याला भवभय मुळींच उरत नाही. त्याच्या प्रसादावांचून त्याच्याकडे एक दिवस, अर्धा दिवस, मुहूर्त, क्षण, एवढेंच नव्हे, पण एक लवभर देखील लक्ष लागावयाचें नाही. त्याच्या प्रसादानें मी किडा किंवा पतंग होईन; परंतु तुझ्या हातून त्रैलोक्य देखील मला नको. मला स्वर्ग नको, देवांचें राज्य नको, ब्रह्मलोक नको, मुक्ति नको, माझी कोणतीही इच्छा नाही; फक्त त्याचा दास व्हावें एवढी इच्छा आहे. जोपर्यंत ज्याच्या कपाला-

वर पांढरा शुभ्र असा चंद्र झळकत आहे असा महेश प्रसन्न झाला नाही तोपर्यंतच जन्म, जरा, मरण इत्यादिकांचें ठोंसे बसून या देहावर जीं दुःखें येऊन पडतात तीं मी मुकाट्यानें सहन करित आहे. जरामरणापासून मुक्त, चंद्रसूर्य व अग्नि याप्रमाणें देदीप्यमान, सार, व आधारभूत अशा सर्व वस्तूंचें आदिकारण असा तो रुद्र त्याला प्रसन्न करून घेतल्याशिवाय कोणत्या मनुष्याच्या मनाला शांति मिळेल? माझ्या जुकीनें जर मी पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांत पडलों तर या नवीन नवीन येणाऱ्या जन्मांमध्ये देखील त्या शंकरावांचून मी दुसऱ्या कोणावर भक्ति ठेवणार नाही. इंद्र ह्मणाला, 'तो सर्वांचा स्वामी आहे, सर्व कारणांचें मूळ आहे, याला काय पुरावा आहे? ह्मणून त्यांच्यावांचून दुसऱ्या कोणापासून तुला प्रसाद नकोसा वाटतो.' हें ऐकून मी ह्मणालों, 'ब्रह्मवेत्ते ज्याला सत्ही ह्मणतात, असत्ही ह्मणतात, व्यक्त ह्मणतात, अव्यक्त ह्मणतात, एक ह्मणतात, अनेक ह्मणतात, असा तो नित्य असून त्याला आदि, मध्य व अंत नाही. तो ज्ञानेश्वर्यानें संपन्न आहे, तो परमात्मा आहे. जें दुसऱ्या कोणीं उत्पन्न केलें नाही असें सर्वेश्वर्य त्याच्यापासून आहे. ज्याच्या उत्पत्तीला कांहीं बीज नसून जो हा सर्वांच्या उत्पत्तीचें बीज आहे, जो हा तमाच्या पलीकडचा असा तेजरूपी आहे, सर्व तमाचा अर्क जो हाच आहे, त्या ह्याला ओळखल्यानें शोक करित बसण्याची पाळी येत नाही. सृष्टीची उत्पत्ति व सर्व प्राणिमात्रांचे भाव ह्याला कळतात. त्याचप्रमाणें सर्व भूतमात्रांच्या नाशालाही हाच कारण आहे. हा सर्वव्यापी असून वाटेल तें देणारा आहे. तर्कशास्त्राला हा अद्यापि सांपडला नाही व सांख्य आणि योगशास्त्रांचा हा मुख्य आधारभूत विषय आहे. तत्ववेत्ते याचीच उपासना करतात. प्रत्यक्ष तुझा आत्मा हा तोच आहे. हा सर्व भूतमात्रांचा गुरु आहे. सर्व आकाश व्यापून त्यापासून एक अंड उत्पन्न करून त्यामध्ये त्रैलोक्याला निर्माण करणाऱ्या ब्रह्मदेवाला यानेंच उत्पन्न केलें. अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, मन व महत् यांना उत्पन्न करणारा यावांचून दुसरा कोण आहे? मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रे, इंद्रिये यांना तरी यावांचून दुसरा उत्पन्न करणारा

कोण ? हें विश्व ब्रह्मदेवानें उत्पन्न केलें म्हणतात; परंतु हा ब्रह्मदेवसुद्धां त्याची आराधना करूनच मोठें वैभव भोगीत आहे. जें मोठें सामर्थ्य ब्रह्मा, विष्णु व महेश्वर यांच्या ठिकाणीं दिसून येतें तें याच्यापासूनच आहे. या महादेवाला थोर असा दुसरा कोणी आहे काय ? दितीचे मुलगे जे दानव त्यांना जें वैभव व दुसऱ्यांना पीडा देण्याचें सामर्थ्य आलें आहे तें याच्यावांचून दुसऱ्या कोणापासून ? दिशा, काल, सूर्य, व प्रकाशमान वस्तू त्याचप्रमाणें ग्रह, वायु, चंद्र तारे या सर्वांची उत्पत्ति शंकरापासूनच आहे. यज्ञाची उत्पत्ति, त्रिपुराचा नाश इत्यादि सर्व यापासूनच आहेत. उगीच पुष्कळ कानाला गोड लागणारे तर्कवाद करीत वसण्याची जखर नाही. सर्व सिद्ध, गंधर्व, देव व ऋषी यांपासून तुला जो बहुमान मिळतो हा त्याच्यामुळेच आहे. हें सर्व सचेतन व अचेतन भूतमात्र ज्याच्यामध्ये तो व्यापून राहिला आहे तें सर्व प्राणिमात्रांच्या भोगासाठीं त्यानें उत्पन्न केलें आहे. भू, भुव, स्वर् व मह या लोकांमध्ये, त्याचप्रमाणें लोकालोक पर्वतामध्ये, मेरूपर्वतावर, सर्व सुखदायक वस्तूंच्या ठिकाणीं व सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं तो भरून राहिला आहे. देव व दानव यांना जर यावांचून दुसरा कोणी श्रेष्ठ दिसला असता तर असुरांकडून देवांना त्रास पोहोचतांना त्यांनीं त्याचा आश्रय केला नसता काय ? देव, यक्ष, उरग, राक्षस यांचे एकमेकांचा फडशा पाडणारे जे प्रसंग जुळतात त्यामध्ये त्यांच्या त्यांच्या कर्माप्रमाणें नाश पावणाऱ्यांना हाच वैभव देतो. अंधक, शक्र, दुंदुभी, महिष, बल, आणि मोठमोठे यक्ष व राक्षस, त्याचप्रमाणें निवातकवच यांना वर देऊन ते पुन्हां हिसकावून घेण्याला यावांचून दुसऱ्या कोणाच्या अंगांत सामर्थ्य आहे ? यानेंच आपलें शुक्र अग्नीमध्ये आहुति दिल्यानें त्यापासून सोन्याचा पर्वत झाला नाही काय ? दुसऱ्या कोणाच्या वीर्यामध्ये इतकें सामर्थ्य आहे ? दिशा हीच ज्याचीं वस्त्रे आहेत असा फटिंग याशिवाय दुसरा कोण आहे ? जो आपलें वीर्य वर ओढून घेऊन स्वस्थ राहिला आहे असा यासारखा ब्रह्मचारी तरी दुसरा कोण आहे ? त्याचप्रमाणें

ज्यानें आपलें अर्धांगच आपल्या आवडत्या बायकोला देऊन टाकलें आहे असा तरी दुसरा कोण आहे ? मदनाला यावांचून दुसऱ्या कोणी जाळून पार केलें आहे ? देवांना सुद्धां पसंत असें श्रेष्ठ व सुखाचें स्थान यावांचून दुसऱ्या कोणी मिळविलें आहे ? ज्याचें क्रीडास्थान स्मशान असून तेथें तो नर्तन करीत असतो. ज्याचें ऐश्वर्य शाश्वत असून जो नेहमीं भूतपिशाचांबरोबर क्रीडा करीत असतो. ऐश्वर्याची घमेंड असणाऱ्या देवांमध्ये त्याच्या तोंडीला कोणीही लागणार नाही. त्याच्यावांचून कोणाच्या स्थानाची अचल हाणून कीर्ति होऊन तें त्रैलोक्यांत सन्यास्य झालें आहे ? पाऊस पाडणें, ऊन्ह व तेज देणें हें त्यावांचून दुसरें कोण करतो ? त्याचप्रमाणें ओषधींची समृद्धि तरी त्याच्यावांचून दुसऱ्या कोणापासून होते ? सर्व प्रकारची संपत्ति तरी याच्यावांचून दुसरा कोण धारण करतो ? सर्व चराचरात्मक त्रैलोक्यामध्ये यथेष्ट विहार यावांचून दुसऱ्या कोणाचा आहे ? हा सर्वांचे आदिकारण आहे. ज्ञान, सिद्धि व शास्त्रांत सांगितलेले विधी यांच्या योगानें योगी, ऋषी, गंधर्व व सिद्ध हे याची आराधना करतात. यज्ञ, कर्म व शास्त्रांत सांगितलेले नियम पाळून देव तसेच असुर याला भजतात. कर्मफलें याला कधींच शिवत नाहीत; कारण हा त्यांच्या पलीकडे आहे; म्हणूनच याला मी आदिकारण म्हणतो. स्थूल व सूक्ष्म अशा दोन्ही प्रकारचा असून हा अतुल आहे. इंद्रियांना याचा उमग पडत नाही. हा गुणवान, तसाच गुणहीनही आहे. तसाच हा गुणांचा स्वामी आहे; कारण सर्व गुण याच्या ताब्यांत आहेत. सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व नाश यांना कारण हाच आहे. वर्तमान, भूत व भविष्य हाच असून सर्व वस्तूंचा जनक हाच आहे. अचल, अव्यक्त, ज्ञान व अज्ञान, कृत्य व अकृत्य, धर्म व अधर्म सर्व काहीं हाच आहे. याच्यामध्ये दोन्ही जातींचीं लिंगें स्पष्ट दिसतात. तुझी मर्जी असेल तर रूपेसाठीं त्याला शरण जा. या महादेवामध्ये दिसून येणाऱ्या दोन लिंगांच्या संयोगापासून या सर्व चराचर सृष्टीची उत्पत्ति उघड दिसून येत आहे. हें विश्व सगुण व निर्गुण अशा वस्तुजातांनीं मिळून ब्रह्मदेवांच्या बीजापासून उत्पन्न

झालें आहे. ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि व दुसरे देव आणि दानव ज्यांच्या हजारों इच्छा परिपूर्ण झाल्या आहेत तेसुद्धा यावांचून दुसरा कोणी नाही असें ह्मणतात; तेव्हां अशा या चराचराला माहीत असणाऱ्या देवाची इंद्रियनिग्रहपूर्वक कांहीं हेतु धरून मी प्रार्थना करीत आहे. हा सर्वांत श्रेष्ठ आहे, याला दुसरा आणखी पुरावा काय पाहिजे? याच्यावांचून दुसऱ्या कोणाच्या लिंगाची कधी कोणी पूजा केली आहे काय? ब्रह्मा, विष्णु व प्रत्यक्ष तू याच्या लिंगाची पूजा करता; तेव्हां याच्याहून पूज्यतम दुसरा कोण असणार? कमल हें ब्रह्मदेवाचें, चक्र हें विष्णूचें, वज्र हें तुझें लिंग आहे; पण याची कधी कोणी पूजा केली नाही. लिंग व पिंडिका हीं दोन शिवपार्वतींचीं लिंगें सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं दिघ्न येतात; ह्मणून यांची महादेवापासून उत्पत्ति झाली असली पाहिजे. स्त्रीलिंगी प्राणी उमेपासून झाले असल्यानें पिंडिका हें तिचें लिंग त्यांच्या ठिकाणीं दिघ्न येतें; त्याचप्रमाणें पुल्लिंगी प्राणिमात्र शिवापासून उत्पन्न झाले असल्यामुळे त्याचें लिंग त्यांच्या ठिकाणीं दिघ्न येतें. या सर्व चराचरामध्ये महेश्वरावांचून दुसरे कोणी कारण आहे असें समजणारा अधम असून तो प्राणिमात्रांच्या बाहेरचा समजावा. पुल्लिंगी प्राणी ईश्वरस्वरूपी असून स्त्रीलिंगी उमास्वरूपी आहे. या दोन स्त्रीपुल्लिंगी प्राण्यांनीं सर्व चराचर भरलें आहे; तेव्हां अशा या महादेवापासूनच वर मिळविण्याची माझी इच्छा आहे. ती परिपूर्ण न होईल तर मी मरावयास तयार आहे. तूं जा, रहा किंवा बाटेल तें कर. मला वर मिळो किंवा शाप मिळो, तो एका शंकरापासून पाहिजे. दुसरी कोणतीही देवता मला मान्य नाही; असें ह्मणून मी इतकें कडक तप केलें असतां शंकर अद्यापि मला प्रसन्न होत नाही ह्मणून कष्टी होतों तोंच हंस, जाईचें फूल, कमलाचे देंठ, रूपें किंवा दुधाचा महासागर याप्रमाणें पांढरा शुभ्र असा बैल त्या हत्तीच्या ठिकाणीं मला दिघ्न लागला. त्याचें शरीर मोठें धिप्पाड असून शेंपटीचा गोंडा काळा कुळकुळीत होता. डोळे मधासारखे पिंगट होते. त्याचीं शिंगें वज्रासारखीं कठिण असून शुद्ध सोन्यासारखीं लखलखीत होती. टोंकाला तीं फार बारीक असून तांबूस होती. अशा आपल्या त्या शिंगांनीं तो जमी-

न उकरतांना दिसला. सुवर्णमालांनीं तो भरून निघाला होता. तोंड, खूर, नाक, कान, कंबर, मागचा भाग हीं सुबक असून त्याचा खांद्या पसरट होता. तो मोठा रूपवान व देखणा होता. वशिंड मानेपर्यंत येऊन पोहोंचलें असून हिमाचलाच्या शिखराप्रमाणें किंवा पांढऱ्या ढगाच्या पुंजक्याप्रमाणें फारच शोभायमान दिसत होतें. त्यावर पार्वतीसह बसलेला महादेव पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणें शोभत होता. मेघांमध्ये लकाकणाऱ्या विजेंसारखें त्याचें तेज हजारसूर्यांप्रमाणें सर्वत्र भरून राहिलें होतें. युगांतकाळीं सर्व भूतमात्रांना जालून टाकण्याला तयार झालेल्या प्रलयकालीन अभीप्रमाणें त्यांच्या दुःसह तेजावर डोळे न ठरतां चिंताकुल होऊन हें काय ह्मणून मी विचारांत पडलों. क्षणभर त्या तेजानें सर्व दिशा भरून काढून पुढें त्या महादेवाच्या मायेनें च तें जिकडे तिकडे शांत झाल्यावर सर्वापासून अलग अठरा भुजांचा असा तो तेजोनिधि भगवान मला पुढें दिसला. तो पांढरें शुभ्र वस्त्र नेसला असून त्यानें पांढऱ्या माळा घातल्या होत्या व पांढरें चंदन अंगाला चोपडलें होतें. कोणाला खालीं आणतां येणार नाही असा त्याचा पांढरा शुभ्र ध्वज होता. त्याच्या गळ्यांत पांढरें शुभ्र जानवें होतें. त्याच्याच तोडीच्या पराक्रमाचे पार्श्वगण त्याच्या भोंवतालून गात, नाचत व वाद्यें वाजवीत होते. पांढुरकी चंद्राची कोर मुकुटाऐवजी त्याच्या डोक्यावर असून ती शरत्काली उगवलेल्या चंद्राप्रमाणें दिसत होती. उगवलेल्या तीन सूर्यांप्रमाणें आपल्या तीन डोळ्यांनीं त्यानें जिकडे तिकडे प्रकाश फांकून दिला होता. ज्यामध्ये पद्म व रत्नें गुंफली आहेत असा सोन्याचा कंठा त्याच्या अंगावर रुळत होता. त्या अंतुलपराक्रमी ईश्वराचीं सर्व तेजोमय अस्त्रें त्या ठिकाणीं मला मूर्तिमान दिसली. पिनाक नांवाचें त्याचें इंद्रधनुष्यासारखें लखलखीत धनुष्य एका मोठ्या सापाचें बनविलें होतें. या सापाचें अंग विशाल असून त्याला सात फडा व तीक्ष्ण दांत होते. त्याचें विष फार जालीम होतें. त्याच्या मानेला प्रत्येची दोरी आवळली असून तो मूर्तिमान पुरुषरूपानें त्या ठिकाणीं उभा होता. त्याचा सूर्यासारखा बाण प्रलयकालच्या अभीप्रमाणें लखलखत होता. हेंच त्याचें

मोठें भयंकर, अद्वितीय, अवर्णनीय व सर्व भूतमात्रांना कांपें भरविणारें पाशुपतास्त्र होय. तें फार मोठें असून त्याचे तोंडांतून विस्तवाच्या ठिणग्या बाहेर पडत होत्या. त्याला एक पाय असून काळासारखे दांत होते. हजार डोकीं, पोट, हात, जीभ व डोळे यांतून जणूं अग्नि बाहेर टाकीत होतें. ब्राह्म, नारायण, ऐंद्र, आग्नेय व वारुण या सर्व अस्त्रांहून हें विशेष असून सर्व शस्त्रांचा फडशा पाडण्याचें त्याच्या अंगांत सामर्थ्य दिसून येत होतें. याच्या योगानेंच केवळ लीलेंनें पूर्वीं त्यानें त्रिपुरनगराची जाळून राखरांगोळी उडविली. शंकरानें सोडलेल्या या बाणाच्या अंगीं सर्व चराचर त्रैलोक्य एका अर्ध्या निमिषांत जाळून टाकण्याचें सामर्थ्य आहे. ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवांमध्ये देखील त्याला अवध्य कोणी नाहीं; त्याचप्रमाणें दुसरें शूल नांवानें प्रसिद्ध असलेलें अस्त्र मीं त्या ठिकाणीं पाहिलें. शंकरांनीं सोडलेल्या अस्त्राच्या अंगीं पृथ्वी फाडून काढण्याचें, महासागर शोषून घेण्याचें किंवा सर्व जगाचा फडशा पाडण्याचें सामर्थ्य आहे. पूर्वीं यानें लवणाच्या हातांत हें देऊन त्याच्याकडून त्रैलोक्याला जिंकणारा महातेजस्वी चक्रवर्ती यवनाश्वाचा मुलगा मांधाता याचा त्याच्या सैन्यासकट फडशा पाडविला. तो फार तीक्ष्णदोकाचा व भयंकर शूल पहाणाराच्या अंगावर कांटा उभा करण्यासारखा होता. तीन फाळींचा असा तो जणूं कपाळाला तीन आंठ्या चढवून लोकांना धिकारीतच होता. उगवलेल्या कालसूर्याप्रमाणें तो लखलखीत होता. हातांत पाश असलेल्या प्रत्यक्ष अंतकाप्रमाणें सापाच्या मुठीचा तो फारच अवर्णनीय दिसत होता; त्याचप्रमाणें तीक्ष्णधारेचा तो क्षत्रियांचा समूळ नाश करणारा परशुही मीं त्या ठिकाणीं पाहिला. त्यानेंच पूर्वीं परशुरामांनीं कार्तवीर्याला मारून एकवीस वेळ पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. त्याचप्रमाणें त्या ठिकाणीं आणखीही दुसरीं पुष्कळ अस्त्रे होती; परंतु मीं हीं ठळक ठळक अस्त्रांचीं नांवें सांगितलीं. त्याच्या डाव्या बाजूला महावेगवान अशा हंस जोडलेल्या रथामध्ये ब्रह्मदेव व गरुडावर बसलेला शंखचक्रगदाधारी भगवान विष्णु होते. प्रति अभीप्रमाणें झळकणारा

स्कंद, शांति व घंटा बरोबर घेऊन मोरावर बसून पार्वतीजवळ होता. त्याच्यापुढें हातांत शूल घेऊन उभा असलेला नंदी तर प्रतिशंकराप्रमाणेंच दिसत होता. स्वयंभू वगैरे मनू, भृगु वगैरे ऋषी, इंद्र वगैरे देव, सर्व भूतगण व देवमाता त्या महात्म्याला नमस्कार करून स्तोत्रांनीं त्याची स्तुति करीत त्याच्या समोर उभे होते. ब्रह्मदेव रथंतर ह्मणत असून भगवान नारायण ज्येष्ठसाम ह्मणत होता, व इंद्र शतरुद्रीय ह्मणत होता. हे तिचे अभीप्रमाणें त्याच्याजवळ शोभत होते. त्यांच्यामध्ये शरत्कालीन ढगांपासून बाहेर पडलेल्या, सूर्याप्रमाणें तो मला दिसला; ते वेळीं हजारों चंद्रसूर्य मला आकाशांत दिसले. तेव्हां त्यांना पाहून विश्वरूपदर्शक अनेक नांवांनीं नमस्कारपूर्वक त्याची स्तुति करून मी ह्मणालों, 'भगवन् मी जो तुझा दीन व गरीब भक्त आहे त्यावर प्रसन्न होऊन या दुबळ्याला तूं गति हो. तुझ्या या अलौकिकरूपानें मोहित होऊन अर्ध, पाय वगैरे कांहीं मीं तुला दिलें नाहीं, यामध्ये जो माझा अपराध झाला तो, हा माझा भक्त आहे, हें मनांत आणून तूं पोटांत घाल.' याप्रमाणें त्याची स्तुति करून भक्तिपूर्वक त्याला अर्ध व पाय देऊन सर्व कांहीं मीं त्याला अर्पण केलें व हात जोडून मी त्याच्यापुढें उभा राहिलों. तेव्हां शीत अशा जलकणांनीं युक्त व उत्तम वास ज्यापासून सुटला आहे अशी पुष्पवृष्टि माझ्या मस्तकावर पडली. देवदूत नौबती बाजवूं लागले. वारा एक प्रकारचा सुगंधी व सुखकारक वाहूं लागला. ते वेळीं वृषभध्वज शंकर मला आनंदवीत देवांना ह्मणाला, 'याची माझ्या ठिकाणीं भक्ति कशी आहे पहा. हा नेहमीं माझ्या ठिकाणीं एकभक्तीनें राहिला आहे.' असें तो परमात्मा ह्मणाला असतां देवांनीं हात जोडून, मला वर देऊन माझ्या सर्व कामना पूर्ण करण्यास त्याला सांगितलें. तेव्हां तो भगवान हासत हासत ह्मणाला, 'वत्सा, उपमन्यो, तुझ्या माझ्यावरच्या दृढ भक्तीची मीं परीक्षा केली. तुझ्या या भक्तीनें मी फार संतुष्ट झालों आहे. तेव्हां तुझ्या मनांत असेल ती इच्छा मी परिपूर्ण करतो.' हें त्याचें भाषण ऐकून माझ्या डोळ्यांत आनंदाश्रु वाहूं लागून माझ्या अंगावर हर्षरोमांच

उभे राहिले. गुडघे टेंकून त्याला नमस्कार करून मी गद्गदवाणीनें ह्मणालों, 'हे सुरासुरगुरो, आज तूं माझ्यापुढें उभा आहेस यासुळें आज माझ्या जन्माचें साफल्य झालें. जो खरोखर देवांच्या सुद्धां कधीं दृष्टीस पडावयाचा नाही त्याला मी आज प्रत्यक्ष आपल्यापुढें पहात आहे, तेव्हां माझ्याहून धन्य दुसरा कोण आहे? विद्वान लोकां ज्या सनातन ज्ञानरूपी परमात्म्याचें ध्यान करतात तो तूं भगवान सर्व भूतमात्रांचा मूल, अविनाशी व प्रधानपुरुष आहेस. तुझ्या उजव्या अंगापासून सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला असून डाव्या अंगापासून विश्वरक्षक विष्णु उत्पन्न झाला आहे. युगाचा अंतकाल आला असतां तूं सर्व स्थावर जंगम सृष्टीचा संहार करण्यासाठीं रुद्राला उत्पन्न करतोस. जो हा महातेजस्वी काल अग्निरूपी संवर्तक होऊन युगाच्या शेवटीं सर्व भूतमात्रांना गिळून टाकीत असतो, तोच हा रुद्र कल्पाच्या अखेरीला सर्वांची स्मृति आपल्या पोटांमध्ये घेऊन बसतो. तूं सर्वसंचारी असून सर्वभूतमात्रांचा अंतर्गामी आहेस. तूं सर्व देवांना अदृश्य असा सर्व भरून राहिला आहेस. माझ्यावर तूं संतुष्ट झाला असून मला जर तुला वर द्यावयाचा असेल तर तूं मला हा वर दे कीं, माझी तुझ्या ठिकाणीं नेहमीं भक्ति राहूं दे. तुझ्या प्रसादानें भूतभविष्यवर्तमानाचें मला ज्ञान राहूं दे व बांधवांसह मला दुधभात खावयास मिळूं दे, माझ्या आश्रमांमध्ये तूं नेहमीं जवळ रहा. ' हें ऐकून तो भगवान मला ह्मणाला, 'तूं अजर व अमर होऊन दुःख ह्मणून तुला उरणार नाही. तूं यशस्वी व तेजस्वी होशील. तुला दिव्य ज्ञान राहील. ऋषी तुझ्याजवळ रहातील. शील व गुणसंपन्न होऊन तूं लोकांना आवडशील. तुला कायमचें तारुण्य राहून अग्नीप्रमाणें तूं आपल्या तेजानें झळकत रहाशील. क्षीरसागर तुला वाटेले त्या ठिकाणीं हजार राहील. दुधभात व त्यावरोवर अमृत खात तूं आपल्या बांधवांसह कल्पाच्या अखेरपर्यंत राहून पुढें तूं मला घेऊन मिळशील. तुझे बांधव, कूळ व गोत्र कायमचें राहून माझ्या ठिकाणीं तुझी भक्ति कायमची राहील. मी तुझ्या आश्रमामध्ये तुझ्या साजिच्याला राहीन. तूं तुंशाळ काही काळजीन करतां ये. आठवण केल्याबरो-

बर मी तुला फिळून दर्शन देईन. ' कोटी सूर्याप्रमाणें तेजस्वी तो परमात्मा याप्रमाणें मला वर देऊन त्या ठिकाणीं गुप्त झाला. याप्रमाणें हे ऋणा, समाधिलावल्यानें मला परमात्म्याचें दर्शन होऊन माझ्या मनाप्रमाणें मला सर्व मिळालें व त्या वराचें प्रत्यक्ष फल माझ्याजवळ सर्व सिद्ध, ऋषी वगैरे असून झाडें, वेली व गुंफा हीं सर्व, सर्व ऋतूतील सुवासिक पुष्पांनीं, पानांनीं व फळांनीं भरलेलीं आहेत हें पहा. ' हें त्या ऋषींचें भाषण ऐकून आश्चर्यचकित होऊन श्रीऋण ह्मणाला, 'द्विजश्रेष्ठ, ज्या आपल्या जवळ त्या परमात्म्याचें नेहमीं सांनिध्य आहे ते आपण धन्य आहां. मलाही याप्रमाणें त्या भगवान शंकराचें दर्शन होऊन माझ्यावर प्रसाद होईल काय? ' उपमन्यु ह्मणाले, 'हे श्रीऋणा, तुला खात्रीनें त्या महादेवाचें लवकरच दर्शन होईल. ज्ञानचक्षूनें मला असें कळतें कीं, त्या अतुल पराक्रमी देवाचें आजपासून सहाव्या महिन्यांत तुला दर्शन होऊन तुला त्यापासून चोवीस वर मिळतील. त्याच्यापासून मला वर्तमान, भूत, भविष्य यांचें ज्ञान झालें आहे. या येथें असलेल्यावर त्याचप्रमाणें हजारों दुसऱ्यांवर त्यानें कृपादृष्टी केली आहे; तेव्हां तो तुझ्यावर कां करणार नाही? तुझ्यासारख्या ब्राह्मणप्रिय, कनवाळू व श्रद्धाळू मनुष्याचा समागम देवांनासुद्धां हवा असतो. तुला मी मंत्र देतो. तो जपत रहा, ह्मणजे तुला शंकराचें दर्शन होईल. ' यांप्रमाणें उपमन्युनीं सांगितल्यावर आठ दिवस एका बटकेप्रमाणें त्यांच्या समागमांत गोष्टीमध्ये गेले. आठवे दिवशीं त्यांनीं विधिपूर्वक मला दीक्षा दिली. मुंडण करून, दंड घेऊन, लंगोटी घालून, अंगाला तूप माखून घेऊन व कंबरेला मुंज गवताचा कडदोरा बांधून दर्भासनावर एक महिनाभर मी फळें खाऊन राहिलों, दुसरा पाण्यावर राहिलों. तिसरा, चौथा व पांचवा हात वर करून झोप न घेतां एका पायावर वायु भक्षण करीत उभा राहिलों. तेव्हा ह्जार सूर्याच्या तेजासारखें एक तेज मी पाहिलें. त्याच्यामध्ये निळ्या डोंगराप्रमाणें एक ढगाचा तुकडा असून त्याच्या भोंवतीं इंद्रधनुष्य वेढिलें होतें व विजा त्यामधून चमकत होत्या व आकाशाच्या त्या भागाला. बगळ्यांनीं एक प्रकारची विलक्षण शोभा आली होती. त्या ठि-

काणीं भगवान परमात्मा आपल्या प्रियेसह तप, तेज, कांती व दैदीप्यता यांनी झळकत ढगामध्ये चंद्रासह असणाऱ्या सूर्याप्रमाणे दिसत होता. त्याला पाहून अंगावर रोमांच उभे राहून आश्चर्याने माझे डोळे प्रफुल्लित झाले. सर्व देवांचे संकट दूर करणारा परमात्मा तेथे मला दिसला. त्याच्या मस्तकावर किरीट असून हातामध्ये गदा व शूल ही होती. त्याच्या अंगावर वाघाचे कातडे असून हातांमध्ये दंड, पिनाक वगैरे होती. सापाचे यज्ञोपवित त्याच्या गळ्यात असून नानावर्णांची उत्तम माळ त्याच्या गळ्यामध्ये पायाच्या बोटापर्यंत रुळत होती. पावसाळा सरण्याच्या वेळच्या संध्याकाळच्या खळ्यामध्ये असणाऱ्या चंद्राप्रमाणे तो मला माझ्यापुढे दिसला. ब्रह्मदेव, इंद्र वगैरे मंडळी त्याच्या भोंवती होती. याप्रमाणे त्याला माझ्यापुढे पाहून सर्व जग माझ्याकडे टकटक पाहू लागले. माझे कांहीं त्याच्यावर डोळे ठरेनात. तो परमात्मा मला ह्मणाला, 'ऋणा, माझ्याकडे पहा, तूं शेंकडो, हजारो वेळ माझी आराधना केली आहेस. त्रैलोक्यामध्ये तुझ्यासारखा प्रिय मला कोणी नाही.' नंतर मी त्या उमामहेश्वरांना वंदन करून त्या विश्वव्यापी स्वरूपाचे यथास्थित वर्णन केले असतां सर्व चराचरविश्वांतून सिंहनाद उठला. त्या ठिकाणी असलेल्या सर्व देव, ब्राह्मण वगैरे मंडळींनी त्याला नमस्कार केला. माझ्या मस्तकावर पुष्पवृष्टि झाली. नंतर शंकर पार्वतीकडे पाहून मला आठ वर मागण्यास सांगून ते कितीही दुर्घट असले तरी देतो असे ह्मणाले; तेव्हा आनंदभरित होऊन मी ह्मणालो, 'धर्मांमध्ये ठामबुद्धि, शत्रूचा नाश करण्याचे सामर्थ्य, यश, उत्तम प्रकारचे बल, योगसाधनाकडे लक्ष, तुझे साजिध्य, त्याचप्रमाणे शेंकडो मुले एवढा वर हे भगवन्, मला दे.' तेव्हा 'शंकराच्या ब्राने तुला सांव मुलगा होईल. माझ्यापासूनही तूं आठ वर मागून घे.' असे पार्वती ह्मणाली. तेवेळी, 'ब्राह्मणांच्या ठिकाणी प्रेम, मातापित्यांची रूपा, शंभर मुले, उत्तम भोग, कुटुंबवात्सल्य, शांति आणि चाणाक्षता एवढे वर मला तू दे' ह्मणून मी ह्मणालो. 'बरे हें सर्व तुझ्या मनाप्रमाणे होऊन सातशे ब्राह्मण नेहमी तुझ्या घरी जेवतील असा वर देऊन परमात्मा शंकर आपल्या सर्व गणां-

सह त्या ठिकाणी गुप्त झाला. याप्रमाणे शंकरासारखा देव नसून त्यासारखी दुसरी गति नाही. त्यासारखा दाता दुसरा कोणी नसून रणामध्येही त्याच्या तोडीचा कोणी नाही. '

२३८ तंडीची कथा. (१३. १६-१८)

भीष्म ह्मणाले, 'ऋतयुगामध्ये तंडी नांवाचे कोणी ऋषी होते. त्यांनी मोठी समाधि लावून भक्तिपूर्वक हजार वर्षे शंकराची आराधना केली; तेव्हा या अलौकिक भक्तीचे जे त्यांना फळ आले ते असे. त्यांना त्या महादेवाचे प्रत्यक्ष दर्शन होऊन त्यांनी त्याची स्तुति केली. त्यांनी ध्यानामध्ये या अक्षय्य व अविनाशी परमात्म्याचे मोठ्या भक्तीने याप्रमाणे चिंतन केले. 'ज्याला सांख्यलोक सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रधानपुरुष व सर्व वस्तूंचा स्वामी ह्मणून वर्णितात व योगी ज्याचे अशा प्रकारे ध्यान करतात, उत्पत्ति व नाश याला कारण व देव, असुर, मुनी यांच्याहून श्रेष्ठ, ज्याच्याहून श्रेष्ठ दुसरे कांहीं नसून ज्याला जन्म नाही व आदि अंत नाही, जो केवळ सुखाचा गड्डा आहे, अशा निष्पाप तेजस्वी परमात्म्याला मी शरण आहे.' याप्रमाणे ध्यान केले असतां अनुपमेय, कलाहीन, संपूर्ण योग्यांच्या परमानंदाला साधनीभूत, मोक्षस्वरूपी, मन, इंद्रिये, अग्नि, वायु वगैरे सर्वांना गतिभूत व जो जीवरूपी आपल्यामध्ये मनोरूपी ज्योतीने दृश्यमान होऊन राहिला आहे, अशा त्या परमात्म्याने आपल्या दर्शनाला पुष्कळ वर्षे याप्रमाणे आतुर होऊन राहिलेल्या त्या तंडींना जेव्हा प्रत्यक्ष दर्शन दिले तेव्हा तंडींनी त्याची याप्रमाणे स्तुति केली की, हे देवा, सर्व पवित्रवस्तूंमध्ये तूं पवित्र असून सर्व गति देणाऱ्यामध्ये श्रेष्ठ आहेस. सर्व तेजांमध्ये तूं प्रखर तेज असून सर्व तपांमध्ये श्रेष्ठ तप आहेस. तूं आपल्या पुष्कळ भक्तांचे कल्याण करणारा आहेस. जन्ममरणाला भिऊन ज्यांची खटपट चालली आहे अशा यतींना मोक्ष देणारा तूच आहेस. ब्रह्मादिकांना सुद्धा तुझे खरे स्वरूप कळले नाही. ते आह्मांला कसे कळणार? सर्वांची उत्पत्ति तुझ्यापासून असून सर्व तुझ्याच आधारावर आहे. काल, पुरुष, ब्रह्म वगैरे सर्व तूच आहेस. पुराणवेत्ते तुला तीन तनु आहेत असे सम-

जतात. अधिपौरुष, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेवत, अधिलोक, अधिविज्ञान, अधियज्ञ सर्व कांहीं तूंच आहेस. आपल्या देहामध्ये असणाऱ्या, देवांना देखील ओळखण्याला कठीण, अशा तुला ओळखून विद्वान लोक मुक्त होऊन अनामय अशा श्रेष्ठ भावाला जाऊन मिळतात. तुला न ओळखणारे अनेक जन्ममृत्यूंच्या फेऱ्यात सांपडतात. स्वर्ग व मोक्ष यांचे तू द्वार आहेस. सर्व पसारा मांडून तो पुन्हा तूंच आवरून घेतोस. स्वर्ग, मोक्ष, काम, क्रोध, सत्व, रज, तम, वर, खाली, ब्रह्मा, विष्णु, मनु, धाता, कुबेर, पृथ्वी, वायु वगैरे स्थिति, बुद्धि वगैरे सर्व तूंच असून सर्व कर्मे त्याचप्रमाणे सत्य व असत्य तूंच आहेस. तू आहेस व नाहीस. इंद्रिये व इंद्रियविषय तूंच असून तू प्रकृतीच्या पलीकडे आहेस. विश्व व अविश्व, चित्य व अचित्य असे परब्रह्मस्वरूपी श्रेष्ठ पद तूंच आहेस. सांख्ययोग्यांची जी उत्तम गति ती तूंच आहेस. खात्रीने आज मी कृतार्थ होऊन, ज्ञानाने ज्यांची बुद्धि निर्मळ झाली आहे, अशा भल्यांना मिळणारी गति मला मिळाली आहे. ज्या तुला विद्वानांनी मात्र ओळखले आहे त्या तुला आज इतके दिवस बुद्धि जाऊन मूर्ख बनल्याने मी ओळखले नाही. आज ती तुझी भक्ति इतक्या जन्मांनी माझ्या ठिकाणी उत्पन्न झाली. तू भक्तांवर अनुग्रह करणारा असून तुला ओळखल्याने मनुष्य अमर होतो. देव, असुर व मुनी यांना सुद्धा तुझे गूढ राहिले असून हे गुहेमध्ये झांकून राहिलेले परब्रह्म मुनींना सुद्धा कळण्याला कठीण आहे. सर्व कांहीं उत्पन्न करून चोहोकडे तोंडे असणारा, सर्वांचा आत्मभूत, सर्व कांहीं पहाणारा, सर्वव्यापी व सर्ववेत्ता तूंच आहेस. देह उत्पन्न करून त्याला पोसून त्यामध्ये राहून त्याचा उपभोग घेणारा, देहधान्यांना गति तूंच आहेस. प्राणवान व प्राणदाता असा प्राण उत्पन्न करून त्याला पोसून तूंच प्राण्यांची गति आहेस. पुनर्जन्म टाळण्यासाठी तुझे चिंतन करीत राहिलेल्या आत्मवेत्त्यांना आधारभूत तूंच आहेस. सर्व भूतमात्रांना बरी वाईट गति तूंच देतोस व तूंच त्यांच्यामागे जन्ममरण लावून देतोस. सिद्धीच्या मार्गे लागलेल्या साधकांना तूंच गति आहेस. भुवादि लोक त्याचप्रमाणे सर्व देव उत्पन्न

करून आपल्या आठ तनूंनी त्यांना आधार देऊन तू पोसतोस. तुझ्यापासूनच सर्व कांहीं निघून सर्व कांहीं तुझ्याच आधाराने आहे व अखेरीस सर्वांचा तुझ्यामध्येच लय होतो. सत्याच्या मार्गे लागलेल्यांचा सत्यलोक तूंच आहेस. मुक्त झालेल्यांना क्रमाने मुक्ति देणारा ब्रह्मलोक तूंच आहेस. आत्मवेत्त्यांना प्रत्यक्ष मोक्ष तूंच देतोस. देव, असुर, मनुष्य इत्यादिकांना दिष्ट नयेस ह्मणून ब्रह्मादिक सिद्धांतीं तुला गुहेमध्ये झांकून ठेवून दिले आहे. जे तुला भक्तिपूर्वक शरण येतात त्यांनाच तू सर्वांच्या हृदयामध्ये असणारा प्रत्यक्ष दर्शन देतोस. ज्या तुला ओळखल्याने पुनर्जन्म व मरण उरत नाही, ज्या तुला ओळखल्याने ओळखावयाचे कांहीं उरत नाही व ज्या तुझा लाभ झाल्याने अधिक कांहीं मिळावयाचे रहात नाही. अतिसूक्ष्म अशा तुझी प्राप्ति झाल्याने मनुष्य अक्षय व अविनाशी होतो. सांख्यशास्त्रवेत्ते ज्यांना गुणांचे तत्त्व कळून सूक्ष्म तन्मात्रादिकांचे ज्ञान झाले आहे त्यांना अविनाशी व सूक्ष्म अशा तुझे ज्ञान झाल्याने ते सर्व बंधनापासून मुक्त होतात. वेदवेत्ते वेदांतामध्ये प्रतिपादिलेली ज्ञान करून घेण्यालायक अशी तू एकच वस्तु आहेस असे ह्मणतात. हे लोक प्राणायामामध्ये गहून तुझे ध्यान करीत राहून अखेरीस अकाररूपी रथात बसून तुझ्यामध्ये शिरतात. देवयानरूपी सूर्यमार्ग किंवा पितृयानरूपी चंद्रद्वार तूंच आहेस. काष्ठा, दिशा, वर्षे, युगे, आकाश, स्वर्ग व पृथ्वी यांमधील श्रेष्ठ लाभ, त्याप्रमाणे दक्षिणायन व उत्तरायण तूंच आहेस. पूर्वी नील व रक्तवर्ण अशा तुझा पुष्कळ स्तव करून ब्रह्मदेवांनी प्रजा उत्पन्न करण्यासाठी तुझी प्रार्थना केली. ज्यांना ऋचांचे ज्ञान आहे असे ब्राह्मण पुष्कळ ऋचांनी तुझा कशाशी संबंध नाही व तू रूपहीन आहेस अशी तुझी स्तुति करतात. यज्ञामध्ये अध्वर्यु श्रौत, स्मार्त व ध्यान अशा तीन प्रकारांनी यजुर्वेदाने तुला होम देतात; शुद्धबुद्धीचे असे सामवेत्ते साम गाऊन तुझी स्तुति करतात. ऋत, सत्य, परब्रह्म ह्मणून अथर्ववेत्ते तुझी स्तुति करतात. यज्ञाचा उगम तुझ्यापासूनच असून त्याचा स्वामी तूंच आहेस. रात्र व दिवस हे तुझे कान व डोळे असून पंधरवडे व महिने तुझे डोळे व हात आहेत. ऋतु तुझे वीर्य

असून तप हें तुझें धैर्य आहे. वर्ष हे गुह्य, मांड्या व पाय आहेत. मृत्यु, यम, अग्नि व काल तूच असून तूच वेगानें संहार करीत असतोस. कालाचा अगदीं मूळ तू असून सनातन काल तूच आहेस. चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, वायु, ध्रुव, सप्तऋषि, सप्त लोक, प्रधान, महत्, अव्यक्त व व्यक्तजग ब्रह्मापासून ते क्षुद्र वनस्पतीपर्यंत ही सर्व सृष्टि तूच आहेस. सर्व प्राणिमात्रांचा मूळ तूच असून सत् व असत् दोन्ही तूच आहेस. आठ प्रकृति तूच असून त्या प्रकृतींच्या पलीकडचा तूच आहेस. या जगामधील सर्व कांहीं तुझेंच अंशभूत आहे. शाश्वत व श्रेष्ठ सुख ह्मणून जें कांहीं आहे तें तूच आहेस. सर्व विरक्त लोकांना मिळणारी गति तूच असून भल्याचें श्रेष्ठ प्रकारचें जें अस्तित्व तें तूच आहेस. ज्या ठिकाणीं चिंतेचा ह्मणून लेश नाही असें सनातन ब्रह्मपद तूच आहेस. शास्त्र व वेदांगें पढलेल्या लोकांच्या ध्यानांचा विषय तूच आहेस. मोठी काष्ठा, कला, सिद्धि, गति, थोर शांति, थोर सुख सर्व तूच आहेस. तुझाच लाभ झाल्यानें योग्यांना आपण धन्य झालों असें वाटतें. मोठा संतोष, मोठी सिद्धि, श्रुति, स्मृति, योग्यांची अध्यात्मगति, ज्ञान्यांचा मोठा लाभ, वासनेच्या मार्गे लागून पुष्कळ दक्षिणा देऊन यज्ञ करणाऱ्यांना मिळणारी गति, त्याचप्रमाणें योगामध्ये गढून जप केल्यानें मिळणारी शांति, तसेंच पुष्कळ हाल सोसून तप करणारांना व कर्म टाकून विरक्त झालेल्यांना मिळणारी गति, पुनर्जन्म नको ह्मणून वैराग्यानें राहणारांची गति तूच आहेस. ज्ञान व विज्ञान यांकडे लागलेल्यांना मिळणारी अवर्णनीय, निष्कलंक व कैवल्यरूपी जी गति तीही तूच आहेस. ह्या वेद, शास्त्र व पुराणें यांत सांगितलेल्या पांच गति तुझ्या प्रसादानेंच मिळतात. याप्रमाणें तपोराशी तंडींनीं त्या परमात्म्याची स्तुति करून त्याच्या परमात्मस्वरूपदर्शक सहस्र, नामावळीनें त्याला तोषविलें. त्यायोगें संतुष्ट होऊन भगवान परमात्म्यानें त्याला वर दिला कीं, 'तूं अक्षय व अविनाशी होऊन दुःख ह्मणून तुला रहाणार नाही. तूं यशस्वी होशील, तेजस्वी होशील, तुला दिव्य ज्ञान राहील. ऋषी नेहमीं तुझ्याजवळ रहातील व तुझा मुलगा माझ्या प्रसादानें सूत्रकार होईल.'

असें सांगून आणखी काय तुझी इच्छा आहे ह्मणून शंकरांनीं विचारिलें. तेव्हां 'तुझ्या ठिकाणीं माझी दृढ भक्ति राहो,' असें तंडींनीं मागितलें. व ठीक आहे ह्मणून परमात्मा त्या ठिकाणीं अंतर्धान पावला.

याप्रमाणें श्रीरुष्णानें आपली हकीकत सांगून तो थांबला असतां व्यास म्हणाले, 'मी सुद्धां पूर्वीं मेरुपर्वतावर या शंकराचीच आराधना करून मुलगा होऊन माझ्या कामना पूर्ण झाल्या. देवांना देखील मान्य असे सांख्यशास्त्रकार कपिल ह्मणाले, 'पुष्कळ जन्म त्याची आराधना केल्यावर मजवर संतुष्ट होऊन त्यानें मला जन्ममरणापासून सोडविणारें ज्ञान दिलें; नंतर इंद्रमित्र चारुशीर्ष ह्मणाले, 'पूर्वीं मीं गोकर्णाला जाऊन शंभर वर्षे कडक तप केलें. त्याचें फल मला स्त्रीसंभोगाशिवाय शंभर आत्मनिग्रही, धार्मिक, तेजस्वी, शोकरोगापासून मुक्त, असे सहस्रायु मुलगे मिळाले. 'वाल्मीकि ह्मणाले, 'कोणे एके वेळीं घरीं अग्नि ठेवून रहाणाऱ्या ब्राह्मणांचा व माझा वादविवाद चालला असतां, 'तूं ब्रह्महत्या करणारा आहेस,' ह्मणून ते मला ह्मणाले. त्याबरोबर त्या पापानें मला पछाडलें; तेव्हां त्रिपुराचा फडशा पाडणाऱ्या या दुःखनाशक शंकराच्या हातूनच, त्याला मी शरण गेलों असतां मुक्त झालों. 'तुझा चांगला लौकिक होईल' असा त्यानें मला वर दिला. त्या ऋषिमंडळामध्ये दैदीप्यमान सूर्याप्रमाणें झळकणारे परशुराम ह्मणाले, 'मी पितृदुःख अशा बडील भावांना मारून शुद्ध होण्यासाठीं त्या शंकराला शुचिर्भूत होऊन शरण गेलों व त्याची या सहस्र नामावळीनें स्तुति केली; तेव्हां भगवान शंकरांनीं माझ्यावर संतुष्ट होऊन मला परशु व दुसरीं दिव्य आयुधें दिलीं व ह्मणाले कीं, 'तूं सर्व पापांपासून मुक्त होऊन युद्धामध्ये अजिंक्य होशील. प्रत्यक्ष मृत्यूची तुझ्यापुढें मात्रा चालणार नाही व रोगापासून तूं मुक्त रहाशील.' विश्वामित्र ह्मणाले, 'पूर्वीं मी क्षत्रिय असून या शंकरांच्या भक्तीनें हें श्रेष्ठ व दुर्मिळ असें ब्राह्मणपद मला मिळालें, 'असितदेवल ह्मणाले, 'पूर्वीं शक्राच्या शापानें माझे सर्व पुण्य नाहीसें झालें असतां या शंकरांनीं मला दयाळूपणें तें सर्व पुण्य परत देऊन आणखी थोर कीर्ति व दीर्घायुष्य हीं दिलीं.

प्रसिद्ध इंद्राचे मित्र गृत्समद् नांवाचे ऋषी बृहस्पती-
सारखे तेजस्वी होते. पूर्वी इंद्रानें हजार वर्षपर्यंत
चाललेला यज्ञ केला तेव्हां त्यामध्ये यांना साम
ह्मणण्याला ठेवले. ब्रह्मदेवांच्या डोळ्यापासून झाले-
ल्या मनुचे मुलगे वसिष्ठ तेथें आले. तेव्हां मला उ-
द्देशून ते ह्मणाले, 'सामवेद ह्मणावा तसा ह्मणण्या-
त येत नाही. अशा अशुद्ध रीतीने ह्मणण्याचें सोडून
देऊन तो नीट शिक. यज्ञाला निरुपयोगी असें हें पाप
कळ नकोस.' असें ह्मणून ते क्रोधनशील फिरून
मला ह्मणाले, 'तूं बुद्धिहीन असा पशु होऊन शोक,
भीति यांच्या तावडीत सांपडून वारा पाणी कांहीं न-
सून ज्यामध्ये चित्पांखळें सांपडावयाचें नाही व
ज्यामध्ये यज्ञाला पवित्र अशी उपयोगी झाडें सुद्धां
मिळावयाचीं नाहीत, अशा वनांत एकटा फिरत
 रहाशील.' तेव्हां मी लगेच पशु झालों. तेव्हां मी
शंकरांना शरण गेलों असतां, 'तूं अजरामर होऊन
सर्व दुःखांतून मुक्त होशील तुला अमरत्व मिळेल
व इंद्र आणि तूं यांमध्ये सत्य राहून दोघांचाही
यज्ञ वाढत राहील, 'असें ते ह्मणाले.
जैगीषेय ह्मणाले, 'पूर्वी वाराणशीमध्ये मी शंकरांची
आराधना केली असतां प्रभुशक्तीचे आठ गु-
ण त्यांनीं मला दिले. 'गर्ग ह्मणाले, 'माझ्या मा-
नस यज्ञानें सरस्वतीच्या पवित्र तीरावर कालज्ञानाचें
पवित्र तत्त्व त्याच्या चौसष्ट अंगांसह या शंकरांनीं
मला सांगितलें. 'पराशर ह्मणाले, 'मी पूर्वी तपस्वी,
वीर्यवान, थोर, योगामध्ये गढलेला, त्रैलोक्यामध्ये
कीर्ति करून सोडणारा व वेदाची व्यवस्था लावून
वैभवाचें आगर होऊन राहणारा, ज्याचें वेदब्राह्म-
णांकडे लक्ष राहून दयाभूतपणाबद्दल जो प्रसिद्ध
राहील, असा मुलगा व्हावा ह्मणून त्यांची आराधना
करून त्यांना संतुष्ट केलें. तेव्हां माझे मन ओळखून
मला ते ह्मणाले, 'माझ्यापासून जें कांहीं मिळावें
ह्मणून इच्छा धरून तूं आहेस त्याची फलसिद्धि
ह्मणून तुला त्रैलोक्यामध्ये कृष्ण ह्मणून प्रसिद्ध मु-
लगा होईल. संवर्त मनुच्या सृष्टीच्या वेळीं त्याचीं
सप्तऋषींमध्ये गणना होऊन तो सर्व वेद फिरून
व्यवस्थेनें लावील, व कौरवांचा वंश वाढवील. जुना
इतिहास त्याला पूर्ण अवगत राहील. त्याला कांहीं
रोगाई न होता तो अमर राहील. याप्रमाणें त्या

महातपस्वी योग्याकडून मला वर मिळाला. 'मांडव्य
ह्मणाले, 'मी चोर नसतां चोर ह्मणून मला सुळावर
चढविलें, तेव्हां त्या ठिकाणीं या परमात्म्याचा मी धांवा
केला. तेव्हां मला दर्शन देऊन, तूं या शूळापासून
मुक्त होऊन शेंकडों वर्षें रहाशील; शूळाचा तुला
कांहीं त्रास होणार नाही. दुःख, रोग तुला कांहीं
रहाणार नाहीत व ब्रह्मदेवाच्या चवथ्या अंशानें
ज्या अर्थी तुझा जन्म झाला आहे, त्या अर्थी तूं
शाश्वत होऊन अतुल होशील. आपला जन्म सफ-
ल कर. कांहीं प्रयासावांचून पृथ्वीवरील सर्व ती-
र्थामध्ये तुला स्नान घडत राहील, आणि देह ठेव-
ल्यावर अनंतकाल तुला शुद्ध स्वर्गसुख मिळेल.
'असें ह्मणून व्याघ्रचर्म धारी तो परमेश्वर अंतर्धान
पावला. 'गालव ह्मणाले, 'पूर्वी माझे गुरु जे वि-
श्वामित्र यांच्या पायांपाशीं विद्यार्जन केल्यावर त्यांची
परवानगी घेऊन पित्याला भेटण्यासाठीं मी घराकडे
आलों. तेव्हां माझी माता मला पाहून कधी होऊन,
ह्मणाली, 'याप्रमाणें वेदसंपन्न होऊन तूं आलास;
परंतु पित्याची भेट होण्याचें तुझ्या नशीबीं नाही. '
हें ऐकून निराश होऊन एकप्रतेनें मी महेश्वराला सं-
तुष्ट केलें. तेव्हां तो मला दर्शन देऊन ह्मणाला, 'तुझे
मातापितर त्याचप्रमाणें तूं मृत्यूच्या तडाक्यांतून सुटा-
ल. वरीं जाऊन पित्याची भेट वे. 'याप्रमाणें त्या
भगवानाची आज्ञा घेऊन वरीं येतों तों पिता इष्टीहून
हातामध्ये इध्म, दर्भ व कांहीं पडलेलीं फळें घेऊन
परत आलेला मला दिसला. तीं सर्व खालीं ठेवून
डोळे आनंदाश्रूंनीं भरून येऊन मी नमस्कार कळ
लागलों असतां मला आलिंगन देऊन तो मला
ह्मणाला, 'गुरुपाशीं विद्यार्जन करून परत येऊन
सुदैवानें तूं मला भेटलास. '

श्रीकृष्ण फिरून ह्मणाला, 'जे पापी लोक आहेत
त्यांना याची प्राप्ति होत नाही. रजतमांमध्ये गुरफट-
ले जाऊन त्यांना याकडे जातां येत नाही. ज्यांचें
अंतःकरण शुद्ध आहे अशांनाच याची प्राप्ति होते.
मनुष्य सर्व सुखोपभोग भोगीत असला तरी नुसत्या
त्याच्यावरच्या भक्तीनें शुद्ध अंतःकरणाच्या तप-
स्यांच्या तोडीचा हा होतो. रुद्र एखाद्यावर संतुष्ट
झाला असतां तो त्याला ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र यांचें
पद पवढेंच नव्हे तर त्रैलोक्याचें स्वामित्व देतो. जे

केवळ मनानें याला भजतात ते सर्व पापांपासून मुक्त होऊन त्यांना देवांसह स्वर्गवास मिळतो. जे घरे पाडतात, तलाव, सरोवरे वगैरे उध्वस्त करतात, ते सुद्धा या त्रिनेत्राला भजतील तर सर्व पापांपासून मुक्त होतील. कमि, कीटक व पक्षी असे हलके प्राणी सुद्धा याच्या भक्तीच्या योगानें निर्भयपणें जगांत फिरत रहातात. जे याचे भक्त आहेत ते जन्ममरणापासून मुक्त होतात. हा सर्वस्वरूपी आहे. व या सर्व सृष्टीची याच्यापासून उत्पत्ति आहे. ज्या याचें विद्वान तपानें ध्यान करतात त्याहून बाकीच्या वस्तू स्थूल आहेत. हें सूक्ष्म ब्रह्म प्राणाला काष्णीभूत आहे. त्याला भक्तिभावानें भजलें असतां तो आपल्या सर्व कामना पूर्ण करतो. हें शंकराचें माहात्म्य वाचल्यानें ब्राह्मणाला वेदज्ञान होतें, क्षत्रियाला जय मिळतो. वैश्याला संपत्ति व शहाणपणा येतो व शूद्र इहपर सुखी होतो. सर्व पापांपासून मुक्त करणारे हें माहात्म्य वाचल्यानें यशस्वी लोकांचें मन रुद्रावर वसतें. हें वाचल्यानें मनुष्याच्या अंगावर जितकी रोमकूपें आहेत, तितकीं वर्षे तो स्वर्गामध्ये रहातो.

२३९ अष्टावक्र व दिशा यांचा संवाद- सहधर्म. (१३. १९-२१)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' जो हा स्त्रीच्या पाणिग्रहणाच्या वेळचा स्त्रीधर्म ह्मणून सांगितला आहे तो कशाप्रकाचा आहे ? तो सहधर्म ह्मणजे सर्वच धर्म बायकोशीं मिळून करावयाचा किंवा तो प्रजेत्यक्तीसंबंधापुरता अगर रतिसुखापुरताच समजावयाचा हें मला सांगा. मला वाटतें कीं स्त्रीपुरुषांच्या संबंढाला जी स्वाभाविक कारणे होतात त्याच्या विरुद्ध ही शास्त्राज्ञा आहे. ज्याला सहधर्म ह्मणतात त्याचा शेवट या जन्माबरोबर झाला पाहिजे. मेल्यावर त्याचा काय संबंध उरावा ? सहधर्म पाळणाऱ्यांना मेल्यावर स्वर्ग मिळतो ह्मणतात. आतां सहधर्म आचरण करणारे दोघे एकदम न मरतां त्यापैकीं एक आधीं मरतो मग दुसरा तेवेळीं कोठें असतो ? मनुष्य नानाप्रकारच्या निरनिराळ्या कर्मांमध्ये गढले असून त्यांना निरनिराळ्या धर्माचरणानें त्याचीं निरनिराळीं फळे

मिळतात. त्यांच्या निरनिराळ्या कर्मांप्रमाणें त्यांना निरनिराळ्या नरकाकडेही जाण्याचा प्रसंग येतो. स्त्रिया खोल्या असतात असें सूत्रकारांनींच सांगून ठेविलें आहे. तेव्हां हा दोघांमध्ये सहधर्म कसा रहाणार ? स्त्रिया खोल्या असें वेदामध्ये सुद्धा सांगितलें आहे ; तेव्हां वेदांत सांगितलेला हा सहधर्म कांहीं तरी सामान्य अर्थवाचक असून त्यांत कांहीं विशेष अर्थ नसला पाहिजे. या सहधर्मशब्दांत कांहीं खरा अर्थ नसून केवळ हा औपचारिक असला पाहिजे. मी यावर सतत विचार करित आहे तरी याचा मला कांहीं उमग पडत नाही. तेव्हां आपण कृपा करून याचा सविस्तर खुलासा करा आणि सहधर्म ह्मणजे काय, तो कशा प्रकारचा आहे व तो सुरू कसा झाला तें आपण मला सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, ' यासंबंधांत अष्टावक्र व दिशा यांमधलें संभाषण तुला सांगतों ऐक. पूर्वी महातपस्वी अष्टावक्रांच्या मनांत लग्न करून घेण्याचें येऊन त्यांनीं वदान्यांच्या सुप्रभा नांवाच्या मुलीला मागणी घातली. रूपामध्ये तर तिच्या तोडीची पृथ्वीवर कोणी नसून गुण, तेज, शील व आचरण यांमध्ये ती फार चांगली होती. वसंतऋतूमध्ये नानाप्रकारच्या चित्रविचित्र पुष्पांनीं फुलून राहिलेल्या वनराईप्रमाणें केवळ दृष्टादृष्ट झाल्याबरोबर तिनें त्याचें मन ओढून घेतलें. ते वेळीं वदान्य ह्मणाले ' मी आपल्याला माझी मुलगी देतों; पण आधीं आपण पवित्र अशा उत्तर दिशेकडे प्रवास करून या. त्या ठिकाणीं पुष्कळ पहाण्यासारख्या गोष्टी आपल्या नजरेस पडतील. ' अष्टावक्र ह्मणाले, ' तेथे काय पाहून येऊं तें सांगा म्हणजे त्याप्रमाणें करतों. ' वदान्य म्हणाले, ' कुबेराचा प्रांत त्याचप्रमाणें हिमाचल ओलांडून पुढें गेल्यावर ज्या ठिकाणीं सिद्ध व चारण यांसह रुद्राचें ठाणें आहे त्या ठिकाणाला जाऊन पोहोंचल्यावर तेथे नानाप्रकारच्या तोंडांचे शंकरांचे नाना पार्षदगण मोठ्या आनंदानें नाचत असलेले आपल्या दृष्टीस पडतील; त्याचप्रमाणें नानाप्रकारचे सुवासिक पदार्थ अंगाला चोपडून घेऊन कांशाच्या भांड्याच्या बायांच्या तालावर नाचत विजेप्रमाणें इकडे तिकडे फिरत व मधून मधून थांबत मोठ्या आनंदानें

दिवस काढणारी पिशाचेंही तेथे आपल्याला दिस-
तील. त्या ठिकाणी पार्वतीने शंकर मिळण्यासाठी
कडक तप केलें असल्यामुळे तें ठिकाण शंकर व
पार्वती या दोघांनाही फार प्रिय झालें आहे. उत्तरे-
कडच्या त्या महापार्श्व शिखरावर सर्व ऋतू, काल,
रात्री व अनेक देवता व मनुष्ये प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये
शंकराची उपासना करीत आहेत. तें ठिकाण
ओलांडून पुढें गेल्यावर एक मेघासारखें नीलवर्ण,
रम्य व मनोवैधक वन आपल्याला दिसेल. त्या
वनामध्ये एक मोठी भाग्यवान तपस्वी ह्यातारी
दासी घेऊन राहिलेली आपल्या दृष्टीस पडेल.
तिची भेट घेऊन चांगल्या रीतीने तिचा सत्कार
करून आपण परत आल्यावर माझी मुलगी मी
आपल्याला देईन. हें पटत असेल तर याप्रमाणें
करा. अष्टावक्र बरें म्हणून जेथे सिद्ध व चारण
रहात होते अशा पर्वतश्रेष्ठ हिमाचलाकडे उत्तरेला
वर वर निघाले. त्या पर्वतावर जिचें पाणी फार
पवित्र होतें अशा बाहुश नदीच्या तीराला आ-
ल्यावर शोक दूर करणाऱ्या तिच्या स्वच्छ तीर्था-
मध्ये स्नान करून देवतांना तर्पण करून दर्भ
पसरून त्या ठिकाणी त्यांनीं रात्र सुखांत काढिली.
पुढें उजाडल्यावर फिरून तिच्यामध्ये स्नान करून
आग्नि पेटवून वेदमन्त्रांनीं त्याची व शंकर व पार्वती
यांची त्यांनीं पूजा केली व श्रमपरिहार झाल्यावर
ते उत्तरेला कैलासाकडे निघाले. पुढें एक मोठी
लखलखीत सोन्याची वेस, व कमलांनीं भरलेली
मंदाकिनी त्यांच्या दृष्टीस पडली; त्या ठिकाणीं
कुबेराचीं तीं तिच्यामधील सुवर्ण कमलें राखण्यासाठीं
मणीभद्रप्रभृति पुष्कळ राक्षस उभे होते.
यांना पाहून या आपल्या प्रसिद्ध पाहुण्याचा सत्कार
करण्यासाठीं सर्व मिळून यांना सामोरे आले.
अष्टावक्रांनींही त्यांचा उलट बहुमान करून आप-
ण आल्याचें वर्तमान तावडतोव कुबेराला कळ-
विण्यास सांगितलें; तेव्हां मणिभद्र प्रभृति ह्मणाले,
'आपण आल्याची त्याचप्रमाणें आपल्या कामाची
महाराजांना आधींच बातमी लागून हे पहा ते
प्रत्यक्ष आपल्याला सामोरे येत आहेत.' असें
ह्मणताहेत तोंच कुबेरानें त्यांकडे येऊन यथाविधि
कुशल विचारून माझ्या वाड्याकडे चला व आप-

ल्या इच्छेप्रमाणें सत्कार घेऊन मग निर्विघ्नपणें आ-
पण पुढें चला,' असें त्यांना ह्मणून तो त्यांना घे-
ऊन निघाला. घरीं आल्यावर त्यांना आ-
सन, पाय धुण्याला पाणी व अर्घ्य देऊन ते बस-
ल्यावर त्यांचें उत्तम आतिथ्य करण्यासाठीं उर्वरा,
मिश्रकेशी, रंभा, उर्वशी, अलंबुषा, वृताची, चित्रा,
चित्रांगदा, ऋची, मनोहरा, सुकेशी, सुमुखी, हासिनी
प्रभा, विद्युती, प्रशमी, दांता, विद्युता, रति प्रभृति
अप्सरा यांचें गायन नर्तन सुरू होऊन गंधर्व नाना-
प्रकारचीं वायें वाजवूं लागले. याप्रमाणें एक देवांचें
वर्ष होईतोंपर्यंत अष्टावक्र तेथें सुखांत राहिले. पुढें
त्या मनुष्याचें मन अगदीं हरण करून टाकणाऱ्या
वाद्यगायनांनं तृप्ति कधींच होणार नाहींशी पाहून
अष्टावक्र ह्मणाले, 'मी तुझ्या ह्या आदरातिथ्यानें
संतुष्ट झालों आहे. हें सर्व तुझ्या सारख्याला उचि-
तच आहे. तुझ्या रूपेणें बदल्यांच्या सांगण्याप्रमाणें
मी आतां पुढें जातो. तुझें वैभव असेंच वाढत रा-
हो.' असें ह्मणून ते पुढें निघाले. कैलास व मंदार
ओलांडून त्याच्या पलीकडे असणाऱ्या किरात वेष-
धारी शंकरांच्या स्थानाला येऊन पोहोचल्यावर
खालीं जमिनीवर उतरून त्याला प्रदक्षिणा करून
एकाग्र मनानें त्यांनीं आपलें मस्तक त्यापुढें नमविलें
व फिरून तीन वेळ प्रदक्षिणा करून मोठ्या उत्साहानें
ते पुढें चालले. तेव्हां एक दुसरा रमणीय वनप्रदेश
त्यांच्या दृष्टीस पडला. सर्व ऋतूतील फलमू-
लांनीं व नाना पक्षिगणांनीं तो भरला असून
नाना रमणीय भागांनीं जिकडे तिकडे त्या-
ला शोभा आली होती. त्या ठिकाणीं अष्टावक्रांना
एक उत्तम आश्रमप्रदेश दिसला. त्याच्या भोंवतीं
रत्नांनीं मढविलेलें नाना आकारांचें सोन्याचें शिखर
होतें. रत्नांनीं मढवून निघालेल्या त्या ठिकाणीं अ-
नेक कमलांनीं भरलेलीं फार रमणीय अशीं पुष्कळ
तळीं व सरोवरे होती. तो सर्व रमणीय देखावा पा-
हून त्या धूतपाप महर्षीचें मन तेथें फारच रमलें.
त्या ठिकाणीं एक अगदीं रत्नांनीं मढवून काढलेलें
सुवर्णमंदीर त्यांच्या दृष्टीस पडलें. तें इतकें काहीं
विलक्षण दिसत होतें कीं, प्रत्यक्ष कुबेरभुवनाला
तें मागे सारणारें होतें. पुष्कळ हिरेजडित सोन्याच्या
टेंकड्या, नानाप्रकारचीं मनोहर विमानें व नानाप्र-

कारचीं रत्नें यांनीं तें भरलें होतें. त्या ठिकाणीं मंदाकिनी नदी वहात असून पारिजातकाच्या फुलांनीं ती झांकून निघाली होती. त्या ठिकाणचे प्रदेश आपल्या प्रभेनें प्रकाशत असून नानाप्रकारच्या हिऱ्यांनीं ती जमीन मढवून निघाली होती. त्या मंदिरामध्ये हजारों खोल्या असून त्याच्या कमानदार दरवाजांना नानाप्रकारचीं रत्नें जडविलीं होती. मधून रत्नजडित हजारों मोत्यांचें हार त्या खोल्यांतून जिकडे तिकडे टांगले होते. त्याचप्रमाणें मन व दृष्टि यांना वेधून घेणारे नानापदार्थ त्या ठिकाणीं होते. हा रम्य आश्रम अनेक ऋषींनीं भरला होता. हा सर्व रमणीय देखावा पाहून आपण कोठें उतरावें ह्मणून त्यांना विचार पडला व त्या मंदिराच्या दारापुढें जाऊन, 'कोण आहे हो, मी अतिथी आलों आहे,' ह्मणून त्यांनीं हाक मारली. ती ऐकून आंतून निरनिराळ्या स्वरूपांमध्ये सात मनोहर मुली बाहेर पडल्या. त्यांपैकीं जिच्या जिच्यावर ह्मणून यांची नजर गेली, तिनें तिनें यांचें मन वेधून घेतलें. त्यांना आपलें मन आवरतां न येऊन त्यांच्या मनाची अगदीं चलबिचल उडाली. तेव्हां बुद्धीचा त्यावर पगडा बसवून डोळ्यांनीं त्या मुलींनीं त्यांना आवरलें. 'भगवन्, आंत चला,' असें त्या मुली त्यांना ह्मणाल्या. त्यांच्या त्या सुंदर रूपानें व तें सुंदर मंदिर पाहून एक प्रकारचें कौतूहल वाटून ते आंत शिरलें. त्या ठिकाणीं पांढरीं शुभ्र वस्त्रे नेसून सर्व अलंकारांनीं विभूषित अशी एक वृद्ध स्त्री पलंगावर बसलेली यांच्या दृष्टीस पडली. अष्टवक्रांनीं कुशल विचारलें असतां तिनेंही उठून त्यांना बसण्यास सांगितलें. पुढें, 'जी शहाणी व शांत असेल अशा एकीला येथें माझ्याजवळ राहू दे व बाकीच्यांना येथून जाऊं दे,' असें ते ह्मणाले. तेव्हां त्या मुली नमस्कार करून तेथून निघून गेल्या. ती वृद्ध स्त्री मात्र त्या ठिकाणीं राहिली. पुढें रात्री निजावयाचे वेळीं त्यांनीं तिलाही निजावयास सांगितलें. तेव्हां जवळच एक दुसरा बिछाना टाकून ती पडली. कांहीं वेळानें थंडीनें कडकुडत आहेस दाखवून त्या महर्षीच्या बिछान्यावर ती गेली व प्रेमानें त्यांना आलिंगू लागली असतां काटक्यांच्या कुडाप्रमाणें ते अगदीं निर्विकार राहिले. तें पाहून ती त्यांना सखेद ह्मणाली, 'ब्रह्मन्,

बायकांना पुरुषांपासून कामवृत्तीहून दुसरें सुख नाही. मी काममोहित होऊन आपल्याजवळ आलों आहे; तेव्हां मोठ्या आनंदानें माझा अंगीकार करा. आपल्यावर माझे फार मन बसलें आहे; आपण संचय केलेल्या धर्माचें हें उत्तम फल आहे. आपल्याला पाहिल्याबरोबरच आपण मला प्रिय झालां; तेव्हां आपण माझा अंगीकार करा. माझी ही सर्व संपत्ति त्याचप्रमाणें जें कांहीं दुसरें माझे ह्मणून आहे तें सर्व आपलें आहे. या सर्वांचें स्वामी आपण व्हा. आपल्या सर्व इच्छा मी परिपूर्ण करीन. सर्व कामना परिपूर्ण करणाऱ्या अशा रमणीय वनामध्ये माझ्याशीं आपण रममाण व्हा. मी आपल्या आज्ञेत राहीन. आपण आपल्या सर्व इच्छा परिपूर्ण करून घेऊं. कामपीडित स्त्रिया आपल्या प्रियाकडे अगदीं तापलेल्या धुळींतून चालल्या असतां सुद्धां त्यांचे पाय पोळत नाहीत.' अष्टावक्र ह्मणाले, हे कल्याणि, मी परस्त्रीशीं कधींही संबंध ठेवणार नाहीं. परस्त्रीशीं संबंधाला धर्मशास्त्रांत दोष सांगितला आहे. मी शपथपूर्वक सांगतो कीं, मी लज्ज करून घेण्याच्या विचारांत आहे. विषयसुख मला नको. केवळ धर्मासाठीं संतति उत्पन्न करून मुलांच्या योगानें उत्तम लोकाला जाण्याचा माझा विचार आहे. तेव्हां धर्मलक्षांत येऊन हा मलता विचार सोडून दे.' स्त्री म्हणाली, 'वायु, अग्नि, वरुण व जे दुसरे कांहीं देव आहेत, यांपैकीं कोणीच स्त्रियांना कामावृत्तीचा प्रिय नाही; कारण बायकांचें नेहमीं रतिसुखाकडे लक्ष असावयाचें. हजारामध्ये किंवा लाखांमध्ये एखादी पतिव्रता सांपडली तर सांपडेल. कुल, बाप, आई, भाऊ, नवरा, मुलगा, दीर या कोणाला त्या ओळखत नाहीत. मोठमोठ्या नया ज्याप्रमाणें आपल्या तटांचा फडशा पाडतात, त्याप्रमाणें या आपल्या कुलांचा फडशा पाडतात. असें प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवांचें मत आहे.' याप्रमाणें स्त्रियांचे दोषच तिच्या तोंडून ऐकून ऋषी ह्मणाले, 'कामापासून उत्पन्न होणारा हा नाद सोडून बाकी काय करूं सांग.' स्त्री म्हणाली, 'देशकाल लोटल्यावर आपल्यालाच आपल्याआपण हें करूं लागेल. कांहीं दिवस माझ्या घरी रहा, ह्मणजे आपलें काम होईल.' 'तुझ्या मर्जीस वाटेल तितके दिवस रहातो,'

असे म्हणून ते तेथे राहिले. तेथे रहात असतां ह्या-
तारपणाने तिला अगदीं जख्खड झालेली पाहून
त्यांच्या मनाला चैन पडेना. ज्या ज्या म्हणून अव-
यवावर त्यांची नजर जाई, तेथून तेथून त्या संब-
धाने वीट येऊन ती उडत असे. या घरची ही
देवता असून शापाने असें हे हिचे विरूप झाले अ-
सावे काय, असे त्यांच्या मनांत येई. तरी एकदम
अविचाराने याचे कारण शोधण्याच्या भानगडीत
पडण्यांत कांहीं अर्थ नाही असे वाटून ती कोण
वगैरे जाणण्याची उत्कट इच्छा होती, तरी मनामध्ये
तोच विचार घोळवीत अगदीं अस्वस्थ मनाने त्या-
नीं तो दिनशेष तसाच घालविला. संध्याकाळच्या
वेळेला ती स्त्री त्यांच्याकडे येऊन, 'महाराज, सं-
ध्याकाळच्या ढगांमुळे सूर्य आरक्त झाला आहे.
या वेळीं आपल्याला काय पाहिजे,' असें म्हणा-
ली. तें ऐकून ऋषींनीं तिला स्नानसंध्याला पाणी
आणण्यास सांगितलें. 'बरे,' म्हणून तिने उत्तम
तेल व स्नानाचा पंचा आणून ऋषींच्या परवानगीनें
तें तेल त्यांच्या अंगाला हळू हळू चोपडलें. नंतर
ते स्नानगृहाकडे गेले. त्या ठिकाणीं एक नवें उत्तम
आसन होतें. ऋषी त्यावर वसल्यावर मऊ हातांनीं
त्यांचें अंग चोळून त्या स्त्रीनें त्यांना उठणे वगैरे ला-
वून स्नान घातलें. याप्रमाणें सुखांत ती संबंध रात्र
निघून गेली तरी ऋषींना कळली नाही. सूर्य पूर्वे-
ला अंतरिक्षावर येतांना पाहून ते आश्चर्यचकित
झाले. त्यांना तें सर्व स्वप्नवत् वाटूं लागलें. नंतर त्या
सहस्ररश्मि भगवानाची त्यांनीं उपासना केल्यावर त्या
स्त्रीनें आणलेलें अमृततुल्य गोड अन्न त्यांनीं थोडेंसें
खालें. कारण त्यांच्या अतिमाधुर्यामुळे त्यांना तें
फार खाववलें नाही. याप्रमाणें तो दिवस जाऊन
फिरून रात्र आली असतां त्या स्त्रीनें त्या मुनींना
निजावयास सांगून आपणही जवळच दुसऱ्या एका
आंथरुणावर निजली. फिरून मध्यरात्रीच्या वेळीं
उठून ती त्या ऋषींकडे गेली. तेव्हां ते तिला ह्मणाले,
'भले, दुसऱ्यांच्या बायकांवर माझे मन कधीही जा-
णार नाही. तुझे कल्याण होईल. तूं होऊनच हा
नाद सोडून दे.' याप्रमाणें त्या ऋषींचें भाषण ऐकून
ती ह्मणाली, 'मी स्वतंत्र आहे. धर्म मोडल्याचा
दोष आपल्याला बिलकुल लागणार नाही.' ऋषी

ह्मणाले, 'बायका कधींच स्वतंत्र नाहीत. तेव्हां तूं मी
स्वतंत्र आहे ह्मणतेस हें कसें? जिला स्वतंत्र ह्मणतां
येईल अशी एकही बायको त्रैलोक्यांत सांपडावयाची
नाहीं. कारण, लहानपणीं बाप, तारुण्यावस्थेत नव-
रा व ह्यातारपणीं मुलगे तिचे रक्षण करतात.
स्त्रियांना स्वतंत्रता मुळींच नाही.' स्त्री ह्मणाली,
'मी कौमार्यापासून ब्रह्मचर्य धरून कुमारिकाच रा-
हिलें आहे. तेव्हां आपण माझ्याशीं लग्न करून घ्या.
आपल्यावरच्या माझ्या भक्तीचा याप्रमाणें मोड क-
रून नका.' याप्रमाणें बोलत असतां तिला कुमारि-
का झालेली पाहून तिच्याप्रमाणेंच यांच्याही मना-
ची चलबिचल उठून कशानें त्या ऋषींच्या आज्ञेचा
भंग होणार नाही ह्मणून त्यांना विचार पडला. दि-
व्य अशा वस्त्रालंकारांनीं विभूषित अशी ती सुंदरी
आजपर्यंत जरेमध्ये झांकून कां असावी व आजच
ती अशी कुमारिका कां झाली असावी व याच्या-
पुढें तिचे काय स्वरूप होणार, हें कांहींच त्यांना उ-
मगेना. असें झालें तरी धैर्य सोडून त्यांनीं मन चळू
दिलें नाही व सत्याला जाणून ते तिला ह्मणाले, 'हे
स्त्रिये, तुझे रूप असें कसे बदललें? मी ब्राह्मण आहे
ही गोष्ट लक्षांत घेऊन खरें असेल तें सांग.' ती
ह्मणाली, 'या सर्व दिगंतरीं कोठें गेलें तरी कामवा-
सना सुटत नाही. मी आपल्याला कसाला लावून
आपलें मन किती स्थिर आहे, हें पाहिलें. मन स्वा-
धीन ठेवून आपण चांगल्या लोकांचें साधन केलें
आहे. मी उत्तरादिशा आहे. स्त्रियांमध्ये चंचलता
किती असते हें आपल्या नजरेला आणून दिलेंच
आहे. अगदीं थेरड्या बायकांना सुद्धां मदनानें सो-
डलें नाही. आपले सर्व वाडवडील व देव आपल्या
ह्या वर्तनानें संतुष्ट झाले आहेत. आपण ज्यासाठीं
येथें आलां तें आपलें कार्य झालें आहे. माझ्याक-
डून उपदेश घेण्यासाठीं त्या मुलीच्या बापांनें मज-
कडे आपल्याला पाठविलें आहे; व त्याप्रमाणें तो उ-
पदेश आपल्याला मिळाला आहे. आतां आपण
कांहीं श्रम न होतां खुशाल घरीं जाऊन पोहोचाल
व ती मुलगी मिळून तिला आपल्यापासून मुलगा
होईल. मुद्दाम मी आपली परीक्षा करित असतां
आपल्याकडून मला चोख उत्तर मिळालें आहे. ही
विषयवासना त्रैलोक्यामध्ये दाबतां येण्यासारखी

नाहीं. तेव्हां हें उत्तम काम बजावून आतां आपण खुशाल परत जा. नंतर अष्टावक्र हात जोडून तिची आज्ञा घेऊन घराकडे आले व झालेली सर्व हकीकत त्यांनीं ब्रह्मण्यांना सांगितली. तेव्हां आपल्या मुलीला हेच योग्य आहेत असें समजून चांगल्या नक्षत्रावर त्यांनीं तिचें अष्टावक्रांशीं लग्न लावून दिलें. व अष्टावक्र त्या भल्या बायकोबरोबर आपल्या आश्रमामध्ये सुखांत राहिले. '

२४० देवपितृकार्यासंबंधानें मनुष्याची पात्रापात्रता. (१३. २२-२३)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'दानाला सत्पात्र कोण समजला आहे? ब्रह्मचर्यादि लिंगधारी किंवा दुसरे?' भीष्म ह्मणाले, 'जो कोणी आपल्या आश्रमाच्या धर्माप्रमाणें वागणारा असेल मग तो पहिल्या वर्गातला असो किंवा दुसऱ्या वर्गातला असो, दोघेही दानाला योग्य समजले आहेत.' युधिष्ठिर ह्मणाला, 'अपवित्र मनुष्य मोठ्या श्रद्धेनें जर हव्यकव्य किंवा एकादें दान देईल तर त्याला काय दोष लागतो?' भीष्म ह्मणाले, 'अशा प्रकारचा मनुष्य श्रद्धाळू असून आत्मनिग्रही असला तर तो त्या श्रद्धेनें त्याच्या सर्व कृत्यासंबंधानें पवित्र होतो.' युधिष्ठिर ह्मणाला, 'देवकार्याला जो ब्राह्मण लावावयाचा त्याच्यासंबंधानें विचार करूं नये; परंतु पितृकार्यासंबंधानें लावावयाचा मनुष्य मात्र पाहून लावावा असें आहे. त्यासंबंधानें आपलें काय ह्मणणें आहे?' भीष्म ह्मणाले, 'देवकार्ये केवळ देवाच्या प्रसादामुळेच चालत असल्यामुळे त्यासंबंधानें पात्रापात्र विचार करण्याची जरूरी नाही; परंतु पितरांना दिलेलें त्यांना ब्राह्मणकरवीं पोहोचत असल्यानें पितृकार्यामध्ये ब्राह्मणाच्या पात्रापात्रतेसंबंधानें विचार केला पाहिजे.' युधिष्ठिर ह्मणाला, 'परका, विद्वान, संबंधी, तपस्वी व यज्ञशील असेच लोक याला पात्र समजले आहेतना?' भीष्म ह्मणाले, 'यांपैकीं पहिले तिघे जेव्हां कुलीन, कर्मठ, विद्वान, दयाळू, भिडस्त, सरळ व खरें बोलणारे असतील तेव्हांच ते या पितृकार्याला पात्र असतात; यासंबंधांत पृथ्वी, काश्यप, अग्नि व मार्किडेय यांचें असें मत आहे. पृ-

थ्वीचें मत असें आहे कीं, ज्याप्रमाणें ढेकूळ महासागरांत टाकलें अमतां एकदम विरघळून नाहींसें होतें त्याप्रमाणें याजन, अध्यापन व दान या तीन गुणांनीं सर्व पापें नाहींशीं होतात. शील सोडलेल्या मनुष्याला वेद, त्यांची सहा अंगें, सांख्यशास्त्र, पुराण किंवा थोर कुलांत जन्म यांपैकीं कांहींच चांगली गति देत नाहींत असें काश्यपांचें मत आहे. जो वेदाध्ययन करणारा स्वतःलाच शहाणा मानून आपल्या विद्येच्या मानानें दुसऱ्याची कीर्ति नाहींशी करतो, तो भ्रष्ट होऊन त्या सत्यभ्रष्टाला चांगले लोक मिळत नाहींत असें अग्नीचें मत आहे. मार्किडेयांचें मत असें आहे कीं, जरी हजार अश्वमेध व सत्यताजव्यांत घातली तरी पहिल्याचें पारडें दुसऱ्याचे बरोबरीला येणार नाहीं. युधिष्ठिरानें विचारलें, 'जर ब्रह्मचर्यव्रत पाळणारा मनुष्य आपण होऊन श्राद्धाला बसेल तर त्याला अन्न दिल्यानें तें श्राद्ध बराबर होतें किंवा नाहीं?' भीष्म ह्मणाले, 'ब्रह्मचर्यव्रत पाळून वेदांग पढलेला ब्रह्मचारी जर स्वतः आमंत्रण घेऊन श्राद्धाच सेवन करील तर तो भ्रष्ट होतो; परंतु श्राद्धाला त्यामुळे बिघाड येत नाहीं. युधिष्ठिरानें विचारलें, 'धर्माच्या गति अनेक असून त्याला अनेक द्वारे आहेत, असें ह्मणतात. तर यासंबंधानें आपलें मत काय आहे?' भीष्म ह्मणाले, 'अहिंसा, सत्य, अक्रोध, दया, आत्मनिग्रह, सरळपणा हीं धर्माचीं लक्षणें आहेत. जगामध्ये असे काहीं लोक आहेत कीं, ते जगभर धर्माच्या चांगलेपणाचा दांडोरा पिटीत फिरतात; परंतु स्वतः तसे कधीं न वागतां संकर करण्यामध्ये गढले असतात. जो कोणी अशा मनुष्याला सोन, रत्नें, गाई, घोडे दान करतो तो दहा वर्षेपर्यंत मेलेल्या गुरांचें मांस खाणारे त्याचप्रमाणें ब्रह्महत्यादि करणारे पुष्कस वेगरे गांवाच्या बाहेर रहाणारे हलक्या जातीचें लोक किंवा दुसऱ्याच्या हातून झालेली एखादी भलती गोष्ट किंवा चूक लोकांपुढें सांगत बसणारे अशा लोकांची विद्या खात नरकांत रहातो. जे लोक ब्रह्मचर्य पाळून असणाऱ्याला वैश्वदेव देत नाहींत त्यांना वाईट लोक मिळतात. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'ब्रह्मचर्याहून चांगलें काय? धर्माचें श्रेष्ठ लक्षण काय व उत्तम प्रकारची शुद्धता कशांला ह्म-

णावी ? ' भीष्म झणाले, मधुमांसापासून अलिप्त असणें हेंच उत्तम ब्रह्मचर्य. धर्म नेहमीं मर्यादामध्ये आहे व शम हें याचें चिन्ह आहे. ' युधिष्ठिर झणाला, ' धर्म केव्हां आचरावा, द्रव्य केव्हां मिळवावें व सुख केव्हां भोगावें ? ' भीष्म झणाले, ' पूर्व कालीं पैसा मिळवून नंतर धर्म आचरून पुढें कामसेवन करावें; परंतु त्यामध्ये लगदून राहूं नये. ब्राह्मण व गुरु यांना मान देऊन सर्व भूतमात्रांशीं अनुकूल वागून मार्दव धरावें. न्यायसभेमध्ये खोटें बोलणें, राजाशीं कपटानें वागणें व गुरूशीं खोटें वागणें यांचें पातक ब्रह्महत्येच्या तोडीचें आहे. राजावर किंवा गाईवर हात टाकूं नये. या दोहींचें पातक भ्रूणहत्येच्या तोडीचें आहे. होमाग्नि किंवा वेद सोडूं नयेत, ब्राह्मणाच्या कधीं वाटेला जाऊं नये, याचें पातक ब्रह्महत्येच्या तोडीचें आहे. ' युधिष्ठिर म्हणाला, ' कशा प्रकारचे लोक भले समजावे, कोणाला दिलेलें दान महाफलदायक होतें व कोणाला जेऊं घातलें असतां चांगलें ? ' भीष्म झणाले, ' राग नाहींसा झालेले, धर्मपर, सत्यनिष्ठ, आत्मनिग्रही अशांना भले समजावे; यांना दिलेलें दान त्याचप्रमाणें गर्वहीन, सर्व सहन करणारे, निश्चयानें आपल्या हेतूच्या पाठीमागे लागलेले, सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये दक्ष, सर्वांशीं मित्रत्वानें असणारे, लोभहीन, शुचिर्भूत, विद्वान व मुरवतीचे, स्वकर्मामध्ये गढलेले त्याचप्रमाणें जे सांग चार वेद पढले आहेत व मांसवर्जनादि ज्या शास्त्रांत सहा गोष्टी सांगितल्या आहेत त्या पाळीत असतात असे लोक दानाला पात्र असून यांना दिलेलें दान महाफलदायक आहे. यांना दिलेल्या दानाचें हजारों पटीनें अधिक फल मिळतें. शहाणपण व वेदज्ञान असलेला, सद्गर्तनी व शीलसंपन्न असा एकटा मनुष्य सुद्धां सर्व कुलाला तारण्याला समर्थ होतो; मग अशा पुष्कळांची गोष्ट विचारावयाला कशाला पाहिजे. झणून गाय, घोडा, पैसा अन्न व दुसऱ्या वस्तु अशा प्रकारच्या मनुष्याला दिल्या असतां मेऱ्यावर रडत बसण्याची पाळी येत नाही. एखाद्या भल्यांना मान्य व सर्वगुणसंपन्न अशा ब्राह्मणाची बातमी कानावर आली असतां दुरून आणून सुद्धां त्यांचा सत्कार करावा. '

युधिष्ठिरानें विचारलें, ' श्राद्धकालीं देव व पितर यासंबंधी ऋषींनीं काय कार्य सांगितलें आहे ? भीष्म म्हणाले, ' स्नानादिकांनीं शुद्ध व मंगल-लाचारसंपन्न होऊन मोठ्या दक्षतेनें देवकार्यें पूर्वाह्णीं करावीत; परंतु पितृकार्यें अपराह्णीं करावीत व मनुष्यांना यावयाचें तें आदरपूर्वक दुपारच्या वेळीं यावें. अकाळीं दिलेलें, ओलांडलेलें किंवा चाटलेलें, भांडून दिलेलें, विटाळ-शीनें पाहिलेलें, लोकांमध्ये ज्यासंबंधानें वाच्यता झाली आहे अशा प्रकारचें, ज्यांतील थोडा भाग अव्रतशील मनुष्यानें खाल्ला आहे, जो कुत्र्यानें पाहिला किंवा चाटला आहे, ज्यांत केंस, किडे पडले आहेत किंवा थुंकी व लाळ यांनीं जें अपवित्र झालें आहे, ज्यामध्ये डोळ्याचे अश्रु पडले आहेत, ज्याच्यावर पाय पडला आहे, उंकार ठाऊक नाहीं अशांन, शस्त्रधान्यानें किंवा दुष्टानें ज्याचा थोडा अंश खाल्ला आहे, अशा प्रकारचें, ज्याचा भाग आधीं थोडामा दुसऱ्यानें खाल्ला आहे किंवा ज्यांतील कांहीं भाग देव, अतिथी किंवा मुलें यांना देण्यांत आला नाही, अशा प्रकारचें अन्न राक्षसाचा अंश समजला आहे. अशा प्रकारचें अन्न देव किंवा पितर यांना दिलें असतां ते घेत नाहीत. तें त्याचप्रमाणें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांपैकीं जे कोणी मंत्र व क्रिया सोडून पात्राभिधारण न करतां श्राद्ध करतात, तो भाग राक्षसाला जातो; तसेंच दुराचार्यांनीं खाऊन राहिलेले अन्न राक्षसांचा भाग बनतो. याप्रमाणें हे राक्षसांचें भाग सांगितले. आतां दानाला अयोग्य मनुष्य कोण यासंबंधानें विचार ऐक. पतित, वेडे, पांडव्या कुष्ठाचे, क्लीब, कोड भरलेले, क्षयरोगी, अपस्मार झालेले, आंधळे, वैद्य, पुजारी, दांभिक, सोम विकणारे, गाणें, नाचणें, बजावणें करणारे, कसरतीचा खेळ करणारे, गोष्टी सांगणारे मद्य, शूद्रांचा यज्ञ करविणारे, त्यांना पदविणारे, त्यांचें शिष्यत्व पतकरलेले, ज्याला गुरुपणाबद्दल वेतन मिळतें किंवा अशा प्रकारच्या गुरूचें ज्यानें शिष्यत्व पतकरलें आहे, अशा प्रकारचे, वेदविक्रय करणारे, तसेंच ज्याला आधींच श्राद्धांत जेऊं घातलें आहे किंवा ज्यानें शूद्रस्त्रीशीं लग्न लाविलें आहे असा ब्राह्मण सर्व विद्यांनीं संपन्न असला तरी त्या-

ला श्राद्धाला बोलावूं नये. तसेंच ज्यांनीं अग्नि ठेविला नाही, जे प्रेतवाहक, शूद्र किंवा पतित आहेत, ज्यासंबंधानें माहिती नाही, जे टोळीचे नायक आहेत, जे पुत्रिकापूर्व पुत्र (हिला झालेला पहिला मुलगा माझा अशा करारानें मिळालेले) आहेत तसाच जो कर्जबाजारी, व्याजावर रहाणारा, प्राण्यांना विकून त्यावर पोट भरणारा, बायकोला विकून त्या पैशावर रहाणारा, वेश्येच्या पैशावर रहाणारा, जप न करणारा आहे, असे ब्राह्मण श्राद्धाला बोलाविण्याला योग्य नाहीत. याप्रमाणें दोष असूनही देव व पितृकार्यांना कांहीं कारणानें पुढील लोक चालतात; शेती करणारे असले तरी गुणवान असून ज्यांनीं व्रतें पाळिलीं आहेत व जे गायत्री जपून यथाविधि क्रिया करतात त्यांना श्राद्धाला बोलवावें; ब्राह्मण क्षत्रधर्मानें चालत असला तरी तो कुलीन असला तर त्याला श्राद्धाला बोलविण्याला हरकत नाही; परंतु असा मनुष्य बाण्याचा धंदा करित असेल तर मात्र तो श्राद्धाला चालावयाचा नाही. जो अग्निहोत्री असून गांवांत रहातो, जो चेरी वगैरे न करतां अतिथींचा सत्कार करित असतो व जो त्रिकाल गायत्री जपून भिक्षेवर क्रिया करित रहातो त्याला श्राद्धाचें निमंत्रण यावें. जो सकाळीं पैसा मिळवून संध्याकाळीं कफल्लुक होतो व संध्याकाळीं मिळविलेला पैसा सकाळपर्यंत पार करतो व जो कोणाची हिंसा करित नाही, असा मनुष्य त्याच्या अंगीं अल्पस्वल्प दोष असले तरी श्राद्धाला बोलाविण्याला पात्र आहे. जो दाम्भिक नसून शुष्कवाद करित बसत नाही व घरोघर भिक्षा मागून रहातो त्याला बोलाविण्याला हरकत नाही; जो व्रत वगैरे कांहीं पाळित नसून लबाड व चोर आहे व प्राण्यांना विकून त्यावर किंवा उदिमावर रहातो, असा मनुष्य पुढें सोम प्याला असला तर त्याला श्राद्धाला बोलाविण्याला हरकत नाही. वाटेल तशा घोर कर्मांनीं पैसा मिळवून पुढें तो देव व अतिथी यांकडे लक्ष देईल तर त्यालाही बोलवावें. वेद विकून, बायकांवर किंवा दीन भाषणांनं मिळविलेला पैसा पितर व ब्राह्मण यांकडे खर्चू नये. श्राद्ध संपलें असतां शेवटीं तें चालविणारा युक्त असें जर न झणेल तर त्याला गार्हसंबंधानें

खोटें बोलल्याचें पाप लागतें. ब्राह्मण, दही, तूप श्वापदांचें मांस या जिनसा जेव्हां मिळतील तसेंच ज्या दिवशीं अमावास्या असेल तोच श्राद्धाला चांगला दिवस समजावा. ब्राह्मणाचें श्राद्ध संपलें असतां तृप्त होऊन स्वधा झणावें. क्षत्रियाच्या श्राद्धाच्या शेवटीं पितर संतुष्ट होवोत असें झणावें. वैश्याच्या शेवटीं अक्षय्य झणावें, व शूद्राच्या शेवटीं स्वस्ति झणावें. ब्राह्मणाचें पुण्याहवाचन ॐकारपूर्वक असावें. क्षत्रियासंबंधानें तो ॐकार गाळावा व वैश्याच्या पुण्याहवाचनांत देव संतुष्ट होवोत असें झणावें. जात-कर्मादि क्रिया तिन्ही वर्णांना मंत्रोक्त सांगितल्या आहेत. ब्राह्मणांना मुंज गवताचा कडदोरा असावा, क्षत्रियाला धनुष्याच्या दोरीचा असावा व वैश्याला बालवजी नांवाच्या गवताचा असावा.

दान करणारा व प्रतिग्रह घेणारा या दोघांच्या पापपुण्यासंबंधानें आतां सांगतों ऐक. खोटें बोलल्यानें ब्राह्मणाला जें पाप लागतें त्याच्या चौपट क्षत्रियाला व आठपट वैश्याला लागतें. पहिल्यानें एका ब्राह्मणाचें, क्षत्रियाचें किंवा वैश्याचें आमंत्रण घेऊन मग दुसऱ्याचे घरीं जेवूं नये. मागून बोलावणें आलेल्या मनुष्याच्या घरीं जेवल्यानें त्याला कमीपणा येऊन पशुहत्या केल्याचें पाप लागतें; या तीन वर्णांच्या देव व पितृकार्यांमध्ये जो ब्राह्मण स्नान केल्यावांचून जेवील त्याला गार्हसंबंधानें खोटें बोलल्याचें पाप लागतें. जो ब्राह्मण अशौच्य असतांना जाणूनबुजून लोभानें अशा प्रसंगीं या तिन्ही वर्णांपैकीं कोणाच्या तरी घरीं जेवील तर त्याला हेंच पाप लागतें. जो तीर्थांला जाण्याचें किंवा धर्मकृत्य करण्याचें ढोंग करून पैसा मिळवून त्यावर रहातो त्याला खोटें बोलण्याचें पाप लागतें. जे वेद पढले नाहीत, व्रतशील नाहीत, किंवा ज्यांना आचार ठाऊक नाही, अशांना श्राद्धासारख्या प्रसंगीं तीन वर्णांपैकीं जो एखादा मनुष्य बोलावून अन्न देईल तो खात्रीनें पापाला धनी होतो. ' युधिष्ठिर झणाला, ' देव व पितृकार्यांमध्ये कोणाला दिलें असतां तें उत्तम फलदायक होतें? ' भीष्म झणाले, ' पावसाळ्यांत शेतकरी ज्याप्रमाणें पावसाकरितां मोठ्या आतुरतेनें वाट पहात रहातात. त्याप्रमाणें ज्या ब्राह्मणांच्या बायका त्यांच्या उज्यासाठीं आतुरतेनें वाट

पहात असतात, अशा ब्राह्मणांना पोसावें. जे नेहमी शुद्धाचरणानें चैन बाजूला ठेवून अन्न सुद्धां कमी करून शरीर सुकवीत व्रत पाळीत रहातात, असे लोक कांहीं मिळावें या हेतूनें आपल्याकडे आले असतां त्यांना दान द्यावें. जें वर्तन हेंच अन्न, वर्तन हेंच कुटुंब, वर्तन हेंच मुलेंबाळें, वर्तन हेंच बळ व वर्तन हाच आधार असें समजतात, अशा प्रकारचे लोक जेव्हां निरुपाय होऊन भिक्षेला येतात तेव्हां त्यांना दिलेलें मोठें फलदायक होतें. चोर किंवा लुबाडणारे लोक यांनीं लुबाडल्यामुळें जो भिक्षेला येतो त्याला तसेंच आपल्या वर्गातील ज्यांनीं भिक्षा मागून दुसऱ्यापासून थोडें मिळविलें आहे त्याच्यापुढें सुद्धां ज्याला तोंड पसरावें लागतें त्याला दिलेलें महाफलदायक होतें. देशावर येऊन पडलेल्या संकटामध्ये ज्यांचीं बायकामुलें व सर्वस्व नाहीसें झालें आहे असे लोक मागावयास आले असतां त्यांना दिलें असतां त्यांचें फळ फार मोठें आहे. जे व्रत पाळून वेदांत सांगितल्याप्रमाणें नियमस्थ रहात असतात असे लोक आपलीं व्रतें संपूर्ण करण्यासाठीं मागावयास आले असतां त्यांना दिलेलें दान मोठें फलदायक होतें. दुष्ट लोकांच्या रहाटीपासून जे दूर असतात अशा गरीब दुबळ्यांना दिलें असतां मोठें पुण्य लागतें. बलवान लोकांनीं ज्यांना उगीचच्या उगीच लुबाडलें आहे असे लोक केवळ पोटासाठीं तोंड पसरतात तेव्हां त्यांना दिलेलें दान श्रेयस्कर होतें. जे तपस्वी तपामध्ये गढले आहेत अशासाठीं जें कांहीं थोडें बहुत मिळेल तें मिळविण्यासाठीं जे भिक्षा मागतात त्यांना देण्यांत मोठें पुण्य आहे. याप्रमाणें हें दानफल मीं तुला सांगितलें. आतां ज्याच्या योगानें मनुष्य नरकाला जातो तीं कर्म सांगतों ऐक. गुरुकार्य किंवा अमयदान यांशिवाय इतर प्रसंगीं जे खोटें बोलतात, परस्त्रविर जे हात टाकून जुलूम करतात किंवा तिला पळविण्यांत मदत करतात, जे दुसऱ्याचा पैसा उपटतात किंवा त्याचा पैसा किंवा मालमत्ता यांचा नाश करतात, जे दुसऱ्यांचे दोष सांगत वसतात, जे पाणपोई, सभा, पूल, घरे हीं मोडून विध्वंस करतात, अनाथ, तरुण, बाल, वृद्ध, भ्यालेली अशा गरीब स्त्रियांना जे फसवितात, दुसऱ्याच्या उ-

दरनिर्वाहाचें साधन जे नाहीसें करतात, घर मोडून त्यांच्या बायकांना उपटतात. मित्राची व त्यांची ताटातूट करतात, आशेचा हिरमोड करतात, दुसऱ्याच्या वृत्तीवर रहातात, मित्रांनीं केलेले उपकार जाणीत नाहीत, पाखंडवादी होऊन वेदाची निंदा करतात, करार पाळीत नाहीत, जे आपल्या स्थानापासून खालीं येतात, व्यवहार नीट ठेवीत नाहीत, जबर नफा घेतात, घूत खेळतात, व दुष्ट कृत्यांमध्ये निःशंक असतात, प्राणिमात्रांची हिंसा करतात, बक्षिसाची किंवा अमुक एक मिळेल ह्मणून आशा करीत असतात, कांहीं उपयोगीं पडल्याबद्दल मोबदल्याची वाट पहात असणाऱ्या पगारी नोकरांना धन्याकडून काढून लावितात, बायकापोरांना, अश्लीला, किंवा नोकरचाकरांना दिल्याशिवाय स्वतः खातात, देव व पितर यांचीं कार्यें शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें करीत नाहीत, वेदविक्रय करतात किंवा पैसा घेऊन वेद लिहितात, चारी आश्रमांच्या किंवा श्रुतीच्या बाहेर राहून दुष्ट कर्म करीत राहतात, केंस, विष किंवा दूध विकून त्यावर रहातात, ब्राह्मण, गाई व मुली यांच्या कामांत आड येतात, शस्त्रें, धनुष्ये व बाण करतात किंवा विकतात, रस्ते धोंडे, कांटे किंवा खळगे यांनीं बंद पाडतात. गुरू, नोकर किंवा भक्तिमान अनुयायी यांना कांहीं अपराधाबांचून टाकतात, खोंड बयांत येण्याच्या पूर्वी त्याला कामाला लावतात, बैल व दुसरीं जनावरां यांना वठणीला आणण्यासाठीं, त्यांच्या नाकांत वेसण घालतात, जे राजे आपल्या प्रजेकडून जुलुमानें षष्टांश करभार घेऊन त्यांचें रक्षण करीत नाहीत, जे स्वतः समर्थ असून जवळ साधन असतां दान करीत नाहीत, क्षमाशील, आत्मनिग्रही, शहाणे यांना जे सोडतात, त्याचप्रमाणें ज्यांच्याशीं पुष्कळ दिवस संबंध जडला असून त्यांच्याशीं आपलें काम साधल्याबरोबर त्यांना रजा देतात, मुलें, म्हातारे, नोकर यांना न देतां जे आपणच खातात असे लोक नरकाला जातात. आतां स्वर्गाला कोण धनी होतात तें सांगतों ऐक. देवकार्यामध्ये ब्राह्मणाला अडथळा आणणारांचीं मुलें व गुरें मरून त्यांना स्वर्ग मिळत नाही. जे दान, तप, व सत्य पाळून धर्माप्रमाणें वागतात, जे गुरुसेवा क-

रून तपानें विद्या संपादन करून प्रतिग्रहाची पर्वा ठेवीत नाहीत, ज्यांच्यामुळे दुसऱ्या लोकांची भीति पाप, व्याधि वगैरे दूर होतात, जे क्षमावान व शहाणे असून धर्मकार्यामध्ये दक्ष असतात, ज्यांचा आचार फार शुद्ध आहे, मधु, मांस, परस्त्री, मद्य यांपासून जे पराङ्मुख आहेत, आश्रम, कुल, देश किंवा नगर जे स्थापतात; त्याचप्रमाणे जे वस्त्र, आभरण, अन्नपान देतात, जे दुसऱ्यांचे लग्न करून देतात, हिंसा म्हणून ज्यांना ठाऊक नाही, वाटेल ते सहन करण्याला जे तयार असतात, ते सर्वांना आधारभूत असतात. इंद्रिये स्वाधीन ठेवून जे आईबापांची सेवा करतात, भावांशी जे स्नेहाने वागतात, श्रीमान, बलवान व तारुण्यांत असून ज्यांची इंद्रिये स्वाधीन आहेत, अपराध केलेल्यांशी सुद्धा जे स्नेहाने असतात, जे सर्वांशी मृदु असून ज्यांचा स्वभाव चांगला आहे असे लोक ज्यांना आवडतात, जे दुसऱ्याची मर्जी राखून त्यांना सुखी ठेवितात, जे हजारोंना संभाळतात, हजारोंना दान देतात, व हजारोंना संकटांतून सोडवितात, जे सोने, गाई, गाड्या घोडी दान देतात, जे लग्नमध्ये लागणाऱ्या वस्तु, नोकर, दासी, कपडेलचे देतात, सार्वजनिक घरे, क्षेत्रे, विहारस्थाने, उद्याने, विहिरी, विश्रांतिस्थाने, सभालये, तलाव व शेत तयार करतात, जे घरे, शेत, वसलेलीं गांवे दान करतात, जे रस, बी व धान्य स्वतः उत्पन्न करून दुसऱ्याला देतात, जे कोणत्या का कुळांत उत्पन्न झाले असेनात, पुष्कळ मुले उत्पन्न करून शंभर वर्षेपर्यंत चिरकाल राग आवरून दुसऱ्यावर दया करीत रहातात अशा प्रकारचे लोक स्वर्गाला अधिकारी होतात. याप्रमाणे परलोकासाठी लोक जी देव व पितृकार्ये त्याचप्रमाणे दानधर्म करतात व पूर्वीच्या ऋषींनी जी केली तीं मी तुला सांगितलीं.

२४१. स्थलमाहात्म्य. (१३. २४-२६)

युधिष्ठिर ह्मणाला; ' हिंसा केल्यावांचून कशाने ब्रह्महत्या जडते; हे सांगा; तसेंच तीर्थांचे दर्शन व श्रवण, त्याचप्रमाणे त्यामध्ये स्नान केल्याचे फल व कोणते देश, प्रांत, आश्रम, व पर्वत व नद्या फार

पुण्यवान आहेत, हे सर्व मला सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, ' भिक्षा मागत फिरणाऱ्या ब्राह्मणांला हाक मारून मागून नाही असें ह्मटल्याने, जो वेद व वेदांगे पढला असून ज्याची जगावर आसक्ति नाही अशाची वृत्ति हरण केल्याने, ताऱ्हेल्या गुरांच्या पाण्यासंबंधाने विघ्न आणल्याने, मुनिप्रणीत चालू असलेलीं श्रुति व शास्त्रे कळून न घेता त्यांना दोष दिल्याने, आपल्या मुलीला योग्य वर पाहून न दिल्याने, अधर्मांमध्ये गडून द्विजांना मर्मभेदक बोलून दुखाविल्याने, आंधळा, पांगळा किंवा वेडा यांचे सर्वस्व हरण केल्याने किंवा मूर्खपणाने आश्रम, वन, गांव किंवा नगर यांवर अग्नि टाकल्याने मनुष्याला ब्रह्महत्येचे पातक लागते.

आतां नाना तीर्थांचे माहात्म्य ऐक. लाटांनीं भरलेली चंबळा, जिला वितस्ताही ह्मणतात, तिच्यामध्ये स्नान करून सात दिवस काहीं न खातां राहिल्याने मनुष्याला निर्मळ मुनीत्व येते. काश्मीर प्रांतांत ज्या नद्या सिंधूला मिळतात त्यांमध्ये स्नान केल्याने मनुष्य शीलसंपन्न होऊन स्वर्गाला जातो. पुष्कर, प्रभास, नैमिष, समुद्र, देविका, इंद्रमार्ग व स्वर्णबिंदु यांमध्ये स्नान केल्याने मनुष्य विमानांतून स्वर्गाला जाऊन त्या ठिकाणीं अप्सरा त्याचा गुणानुवाद गातात. हिरण्यबिंदु, कुशेशय व देवंत या तीर्थांमध्ये स्नान करून अभिवादन केल्याने मनुष्याचे सर्व पाप धुवून निघते. गंधमादनाजवळील इंद्रतोया व कुरंगदेशांतील करतोया यांमध्ये स्नान करून तीन रात्रीं उपवास केल्याने मनुष्याला अश्वमेधाचे फळ मिळते. गंगाद्वारी, कुशावती, बिल्वकामध्ये, नीलपर्वतावर त्याचप्रमाणे कनखलीमध्ये स्नान केल्याने मनुष्याचे पाप नाहीसे होऊन तो स्वर्गाला जातो. अपांहुदामध्ये स्नान करून राग आवरून खरेपणाने कोणाला पीडा न देतां ब्रह्मचारीवृत्ताने राहिल्याने मनुष्याला अश्वमेधाचे फळ मिळते. ज्या उत्तर दिशेला गंगा शंकरांच्या मस्तकावरून पडून तीन प्रवाहांनीं वाहूं लागते, त्या ठिकाणीं स्नान करून एक माहिनाभर काहीं न खातां राहिल्याने मनुष्याला देवता दिव्य लागतात. सप्तगंगा, त्रिंगंगा व इंद्रमार्ग या ठिकाणीं तर्पण केल्याने पुनर्जन्म आला असतां त्यामध्ये अमृत सेवन करण्याला मिळते. महा-

अमाच्या ठिकाणी स्नान करून शुचिर्भूततेने एक महिनापर्यंत कांहीं न खातां अग्निहोत्रामध्ये गढून राहिल्याने एका महिन्यांत मनुष्याला सिद्धि मिळते. महाहृदामध्ये त्याचप्रमाणे भृगुतुर्गी स्नान करून तीन रात्री उपवास केल्याने मनुष्य ब्रह्महत्येच्या पापापासून मुक्त होतो. कन्याकूप व बलाका या ठिकाणी स्नान केल्याने मनुष्याला देवामध्ये कीर्ति मिळून यशाने तो फार झळकतो. देविकेच्या ठिकाणी त्याचप्रमाणे सुंदरिकाहृद व अश्विनी तीर्थ यांमध्ये स्नान केल्याने मेळ्यावर मनुष्याला पुढच्या जन्मी उत्तम रूप प्राप्त होते. महागंगा त्याचप्रमाणे कृत्तिका अंगारक या ठिकाणी स्नान करून एक पंधरवडा कांहीं न खातां राहिल्याने मनुष्य शुद्ध होऊन स्वर्गाला जातो. वैमानिक व किंकिणिकाश्रम या ठिकाणी स्नान केल्याने मनुष्याला अप्सरांमध्ये वाटेल तिकडे फिरण्याला मुभा मिळून त्यांमध्ये त्याला मोठा मान मिळतो. कालिकाश्रमाला जाऊन विपाशेमध्ये स्नान करून राग दूर करून ब्रह्मचारी-व्रतामध्ये तीन दिवस राहिल्याने मनुष्य मुक्त होतो. कृत्तिकाश्रमामध्ये स्नान करून पितरांना तर्पण करून शुद्ध होऊन महादेवाला तोषविले असतां मनुष्याला स्वर्गप्राप्ति होते. महापुरी स्नान करून तीन रात्री शुद्धतेने उपवास केला असतां मनुष्याला स्थावरजंगम त्याचप्रमाणे द्विपाद प्राणी यांची भीति उरत नाही. देवदारु वनामध्ये स्नान करून पाणी देऊन सात रात्री राहिल्याने मनुष्य देवलोका-ला जातो. शरस्तंब, कुशस्तंब, द्रोणशर्मपद या ठिकाणी धवधव्यामध्ये स्नान केल्याने अप्सरा त्या मनुष्याची सेवा करतात. चित्रकूट व जनस्थान या ठिकाणी तसेंच मंदाकिनीमध्ये स्नान करून कांहीं न खातां राहिल्याने मनुष्याला राजलक्ष्मी प्राप्त होते. श्यामाश्रमाला जाऊन तेथे स्नान करून कांहीं न खातां एक पंधरवडा राहिल्याने मनुष्याला अंतर्धानवियेपासून मिळणारे फल मिळते. कौशिकी-जवळ एकवीस रात्री वायुभक्षण करून राहिल्याने मनुष्य स्वर्गाला जातो. मतंगवापीमध्ये स्नान केल्याने एका रात्रीत सिद्धि मिळते. अनालंब, अंधक, नैमिष व स्वर्गतीर्थ या ठिकाणी स्नान करून पाणी दिल्याने मनुष्याला नरमेधाचे फल मिळते.

गंगाहृद त्याचप्रमाणे उत्पलावन याठिकाणी एक महिनाभर स्नान करून पाणी दिल्याने अश्वमेधाचे फल मिळते. गंगायमुनेच्या संगमामध्ये त्याचप्रमाणे कालंजर पर्वतावर एक महिनाभर पाणी दिल्याने दहा अश्वमेधांचे फल मिळते. षष्टिहृदामध्ये स्नान करणे हे अन्नदानाहून श्रेष्ठ आहे. तीन कोटी दहा हजार तीर्थे माघ महिन्यामध्ये प्रयागेत येतात म्हणून माघ महिन्यांत आत्मनिग्रह करून कडक व्रत पाळून जो एक महिनाभर तेथे स्नान करून रहातो त्याला स्वर्ग मिळतो. मरुद्वणाच्या ठिकाणी, पित्राश्रमामध्ये व वैवस्वत तीर्थी स्नान केल्याने मनुष्य अगदी शुद्ध होतो. ब्रह्मसराला जाऊन त्याठिकाणी भागीरथीमध्ये स्नान करून पितरांना पाणी देत कांहीं न खातां एक महिनाभर राहिल्याने मनुष्याला सोमलोक मिळतो. उत्पातकामध्ये स्नान करून अष्टावक्रामध्ये पाणी देत बारा दिवस कांहीं न खातां राहिल्याने मनुष्याला नरमेधाचे फल मिळते. अश्म-पृष्ठावर त्याचप्रमाणे नरविंद पर्वतावर व कौंचपद्या-मध्ये स्नान केल्याने मनुष्य ब्रह्महत्येच्या पापापासून मुक्त होतो. कलमिकामध्ये स्नान केल्याने मनुष्याला मेळ्यावर पुष्कळ पाणी मिळते व अग्निपुरामध्ये स्नान केल्याने अभिकन्यापुरामध्ये रहावयास सांपडते. करवीरपुरामध्ये विशालेमध्ये स्नान करून पाणी दिल्याने, त्याचप्रमाणे देवहृदामध्ये स्नान केल्याने मनुष्य ब्रह्मस्वरूप होऊन झळकतो. पुनरावर्तनंदा व महानंदा यांमध्ये स्नान केल्याने अप्सरा हात जोडून त्याच्या सेवेला हजर राहतात. कार्ति-की पौर्णिमेला उर्वशीला जाऊन लोहित्यामध्ये विधिपूर्वक स्नान केले असतां पुंडरीक यज्ञाचे फल मिळते. रामहृदामध्ये स्नान करून विपाशेमध्ये पाणी देऊन बारा दिवस कांहीं न खातां राहिल्याने मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होतो. शुद्ध मनाने महाहृदामध्ये एक महिनाभर स्नान करीत कांहीं न खातां राहिल तर मनुष्याला जमदग्नीला मिळालेली गति मिळेल. विंध्य पर्वतावर स्वतःला कष्टवून एक महिनाभर तप करीत राहिल्याने मनुष्याला उत्तम सिद्धि मिळते. नर्मदेमध्ये त्याचप्रमाणे शृंगारिक तीर्थात एक पंधरवडा स्नान करून कांहीं न खातां राहिल्याने मनुष्य राजपुत्र होतो. एकाग्रतेने तीन

महिने आत्मनिग्रह करून जंबुमार्गाला लागलें असतां तेथें एका अहोरात्रीमध्ये सिद्धि मिळते. चंडालिकाश्रमाला जाऊन कोकामुखामध्ये स्नान करून फाटकींतुटकीं नेसून भाजीपाल्यावर राहिल्यानें दहा मुली भोगण्यास मिळतात. कन्याहृदाच्या ठिकाणीं ज्याला राहण्याला मिळालें त्याला यमसदनाला जाण्याची पाळी न येतां देवलोक मिळतात. अमावास्येच्या एकारात्रीं प्रभास तीर्थामध्ये राहिलें असतां मनुष्याला सिद्धि मिळून तो अमर होतो. आर्षिषेणांच्या आश्रमाजवळील उज्जानक तीर्थामध्ये त्याचप्रमाणें पुढें पिंगेच्या आश्रमामध्ये स्नान केल्यानें मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होतो. कुल्येमध्ये स्नान करून अधमर्षणाचा जप करीत त्रिरात्र उपवास केल्यानें मनुष्याला अश्वमेधाचें फल मिळतें. पिंडारकामध्ये स्नान करून एक रात्रभर उपवास केला असतां दुसऱ्या दिवशीं उजाडल्याबरोबर तो शुद्ध होऊन त्याला अग्निष्टोमयज्ञाचें फल मिळतें. त्याचप्रमाणें धर्मारण्याला शोभा देणाऱ्या ब्रह्मसरोवराला जाऊन तेथें स्नान केलें असतां मनुष्याला पुंडरीक यज्ञाचें फल मिळतें. एक महिनाभर सर्व वासना दाबांत ठेवून भैनाक पर्वतावर स्नानसंध्या करीत राहिल्यानें सर्व यज्ञांचें फल मिळतें. कालोदक, नंदिकुंड त्याचप्रमाणें उत्तरमानस यांना शंभर योजनांवरून गेलें असतां भूणहत्येपासून मनुष्य मुक्त होतो. नंदीश्वराच्या मूर्तीचें दर्शन घेतल्यानें मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होतो. स्वर्गमार्गामध्ये स्नान केल्यानें मनुष्य ब्रह्मलोकाला जातो. सर्व रत्नांची खाण, सिद्धचारणांचें वसतिस्थान असा जो शंकराचा सासरा पुण्यवान हिमाचल त्या ठिकाणीं अनाशक तीर्थी विधिपूर्वक देह ठेविल्यानें मनुष्य सिद्धि मिळवून ब्रह्मलोकाला जातो. काम, क्रोध व लोभ जिंकून जो तीर्थीच्या ठिकाणीं रहातो त्याला दुर्मिळ कांहींच नाही. सर्व तीर्थे पहाण्याचें ज्याच्या मनांत असेल त्यानें अगम्य, अशा तीर्थाना मनानेंच जावें. याप्रमाणें हें तीर्थमाहात्म्य आहे. आतां तुला स्थलमाहात्म्य सांगतो ऐक. कोणी एक सिद्ध एका शिलोच्छवृत्ति गृहस्थाच्या घरां आला असतां यथासांग सत्कार होऊन रात्री तो तेथेंच सुखांत राहिला. दुसरे दिवशीं सकाळीं

प्रातर्विधि आटोपून शिलोच्छवृत्ति त्या ऋषीकडे आला. तेव्हां ते दोघे एकत्र बसून त्यांनीं वेद व उपनिषदे यांवर संभाषण चालविलें. त्या संभाषणाच्या शेवटीं त्या शिलोच्छवृत्तीनें पवित्र देश कोणता म्हणून प्रश्न केला असतां ते सिद्ध म्हणाले, 'ज्यामधून सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ अशी गंगा वहाते, तेच देश, तेच प्रांत, तेच आश्रम व तेच पर्वत पवित्रतेमध्ये थोर. गंगेचें सेवन केल्यानें मनुष्याला जी गति मिळते ती तपानें, ब्रह्मचर्यानें, यज्ञांनीं किंवा त्यागानें मिळणें शक्य नाही. ज्या मनुष्यांच्या अवयवांना गंगेच्या पाण्याचा स्पर्श झाला आहे किंवा ज्यांचीं हाडें तिच्यामध्ये पडलीं आहेत त्यांना स्वर्गापासून कधीं ढळवें लागत नाही. ज्यांचीं सर्व कृत्ये गंगेच्या पाण्यानें होतात, ते ही पृथ्वी सोडून स्वर्गामध्ये रहातात. पूर्वगंगेच्या शुद्ध पाण्यामध्ये स्नान करून शुद्ध झालेल्या लोकांना मिळणारी गति शेंकडों यज्ञांनीं सुद्धां मिळत नाही. मनुष्यांचीं हाडें जितकीं गंगेच्या पाण्यामध्ये असतात तितकीं हजार वर्षे तो स्वर्गामध्ये बहुमानानें असतो. गंगेच्या पाण्यानें स्नान होऊन निघालेला मनुष्य, ज्याप्रमाणें अंधाराला बाजूला सारून सूर्य झळकतो, त्याप्रमाणें सर्व पापांना बाजूला सारून झळकत रहातो. ज्याप्रमाणें चंद्रावांचून रात्र, फुलावांचून झाडे, धर्मज्ञानावांचून वर्णाश्रम, सोमावांचून यज्ञ, सूर्यावांचून आकाश, पर्वतावांचून पृथ्वी व वायूवांचून आकाश, त्याप्रमाणें गंगेच्या पवित्र पाण्यावांचून सर्व दिशा व्यर्थ होत. या तिन्ही लोकांमध्ये जे कांहीं प्राणी आहेत ते ह्या गंगोदकसेवनानें मोठें समाधान पावतात. जे सूर्य किरणांनीं तापलेले गंगेचे पाणी पितो त्याला गाईच्या मलांतून पडणारे खव वेंचून त्यावर रहाण्याच्या व्रताहून श्रेष्ठ फल मिळतें. शरीराला पावन करणारी हजार चांद्रायणव्रते व गंगेचे पाणी पिणें याचें फल सारखें आहे. हजार युगें एका पायावर उभें रहाणें व एक महिनाभर गंगेमध्ये उभें रहाणें हीं दोन्ही कदाचित् बरोबर होतील किंवा नाही. दहा हजार युगें पाय टांगून उलटें रहाणें याहून गंगेमध्ये वांटेला तसें उभें रहाणें हेंच विशेष फलदायक आहे. अग्नीमध्ये टाकलेला कापसाचा ढीग जसा जळून फस्त होतो त्याप्रमाणें

गंगेमध्ये स्नान केल्याने सर्व पापे धुवून जातात. दुःखांत सांपडून त्यांतून सुटण्याची वाट पहात असणाऱ्यांना गंगेसारखी दुसरी गति नाही. गरुडाला पाहिल्याबरोबर ज्याप्रमाणे सापाचें विष जागच्याजागीं जिरून जातें, त्याप्रमाणे गंगेच्या दर्शनाने सर्व पापे नाहीशी होतात. ज्यांना प्रतिष्ठा नसून धर्माचा आधार नाही त्यांची प्रतिष्ठा, आधार, हित व पांघरूण सर्व कांहीं गंगा आहे. अनेक पापकर्मांमध्ये गडून नरकांत पडून घातलेले देखील गंगेचा आश्रय केल्याने तरतात. जे गंगेला जातात ते मुनींच्या किंवा देवांच्या तोडीचे होत. अविनयी व आचारहीन असे पापी नराधमसुद्धां गंगेचा आश्रय करून पुण्यवान होतात. ज्याप्रमाणे देवांना अमृत, पितरांना स्वधा, व नागांना सुधा त्याप्रमाणे मनुष्यांना गंगा-जल आहे. ज्याप्रमाणे भुकेलीं मुलें आईची पाठ सोडीत नाहीत, त्याप्रमाणे कल्याणेच्छु लोक गंगेला सोडीत नाहीत. ज्याप्रमाणे सर्व स्थानांमध्ये ब्रह्मदेवाचें स्थान श्रेष्ठ आहे त्याप्रमाणे स्नानाला सर्व नद्यांमध्ये गंगा श्रेष्ठ आहे. ज्याप्रमाणे देवादिकांना गाय व पृथ्वी ह्यांचा मुख्य आधार आहे, त्याप्रमाणे सर्व प्राणिमात्रांना गंगेचाच मुख्य आधार आहे. पुष्कळ दिवस चालणाऱ्या यज्ञांमध्ये दिलेल्या व चंद्र व सूर्य यांच्या ठिकाणीं सांठून असलेल्या अमृतावर ज्याप्रमाणे देव रहातात, त्याप्रमाणे मनुष्य गंगेच्या पाण्यावर रहातात. गंगेच्या वाळवंटांतून उठलेल्या रेंवीनें अंग भरून निघाल्यानें मनुष्य देवाप्रमाणे शोभतो. गंगेच्या कांठची माती जो आपल्या डोक्यावर घेतो तो अंधार दूर करण्याला निघालेल्या सूर्याप्रमाणे झळकतो. गंगेच्या तुषारांनीं युक्त असा बारा मनुष्यांच्या अंगावरून गेला असतां त्याबरोबर त्याचें पाप दूर होतें. व्यसनांनीं गांजून नाश होऊं घातलेल्या मनुष्याला गंगेचें दर्शन झाल्याबरोबर एक प्रकारचा आनंद होऊन त्याबरोबर त्याचीं सर्व संकटे दूर होतात. हंस, कौंच व दुसरे पक्षी यांच्या मधुर शब्दांच्या योगानें गंगा गंधर्वांशीं व तिच्या उंच उंच कड्यांच्या योगानें मोठमोठ्या पर्वतांशीं स्पर्धा करित आहेसें दिसतें. हंस आदिकरून नाना पक्ष्यांनीं झांकून निघालेली व जिच्या तीरावर गुरें चरत आहेत, अशा गंगेला पाहून स्वर्गाचीसुद्धां आ-

ठवण होत नाही. सर्व मनोरथांचा उपभोग घेणाऱ्या देवांना जो आनंद असतो तो गंगेच्या कांठावर रहाणाऱ्या लोकांना होतो. वाचिक, मानसिक व काव्यिक अशा पापांनीं गांजलेला मनुष्य गंगेचें दर्शन घेऊन खात्रीनें पावन होतो. गंगेचें दर्शन घेऊन तिला स्पर्श करून तिच्यामध्ये स्नान करणारा मनुष्य पुढच्या सात व मागच्या सात कुळांना तारतो. गंगेसंबंधी कथा ऐकणारा, तिची इच्छा धरून तिचें दर्शन घेणारा, तिला स्पर्श करून व तिच्यामध्ये स्नान करून तिचें पाणी पिणारा मनुष्य आई व बाप या दोघांच्या कुळांना उद्धरतो. तिच्या दर्शनानें, तिला शिवल्यानें, तिचें पाणी प्याल्यानें व गंगा झपाटून तिचें नांव घेतल्यानें शेंकडों, हजारों लोकांना ती पावन करते. आपला जन्म, जीवित व विद्या याला सफल करून घ्यावयाचें असेल त्या मनुष्यानें गंगेला जाऊन देव व पितर यांना तर्पण करावें. गंगेला जाऊन जें फळ मिळतें तें मुलें, पैसा किंवा पुण्यकर्म यांच्या योगानें मिळत नाही. अंगांत सामर्थ्य असून जे पवित्र अशा गंगाजलाला डोळ्यानें पहात नाहीत ते जात्यंध मेलेले किंवा पंगु समजावे. भूत, वर्तमान, भविष्य कळणारे ऋषी, देव, वानप्रस्थ, गृहस्थ, यती, ब्रह्मचारी व विद्वान या सर्वांनीं जिला जवळ केली आहे तिचा कोण आश्रय करणार नाही ? भल्या मनुष्यानें प्राण जाण्याचे वेळीं गंगेचें चिंतन केलें असतां त्याला उत्तम गति मिळते. देह पडेपर्यंत तिला जवळ करणाऱ्या मनुष्याला कोणत्याही प्रकारचें भय, पाप किंवा राजभीति उरत नाही. आकाशांतून पडत असतां जिला शंकरांनीं आपल्या मस्तकावर धरिली तिचाच स्वर्गी देवांनीं आश्रय केला आहे. तिच्या तीन पावन करणाऱ्या प्रवाहांनीं तीन लोक पावन केले आहेत. जो हिचें जल सेवन करील तो धन्य होतो. आकाशामध्ये देवांना ज्याप्रमाणे सूर्य, पितरांना चंद्र व लोकांना ज्याप्रमाणे इंद्र आहे तशी नद्यांमध्ये ही आहे. आई, बाप, मुलें, बायका, पैसा यांना मुकल्यानें सुद्धां गंगेला मुकल्याइतकें दुःख मनुष्याला दोगार नाही. गंगेला पाहून जितका आनंद होतो इतर काय, इष्ट विषय, मुलें, पैसा यांच्या योगानें कधीं घ्यावयाचा नाही. पूर्ण चंद्राला पाहून मनुष्याच्या डोळ्यांना जितका आ-

नंद होतो त्याप्रमाणें तीन प्रवाहांनीं वहाणाऱ्या या गंगेला पाहून होतो. तिच्यावरच श्रद्धा ठेवून तिच्याकडेच लक्ष देऊन, तिच्यावरच निष्ठा ठेवून, तीच कायती आधार असें समजून भक्तीनें तिच्या मार्गे लागलेला तिला प्रिय होतो. पृथ्वीवरील, आकाशांतील व स्वर्गांतील सर्व कमी अधिक दर्जाच्या मनुष्यांनीं तिच्यामध्ये स्नान करावें हें मुख्य कर्तव्य आहे. तिच्या पावन करण्याच्या गुणाबद्दल तिची कीर्ति सर्व जगभर भरून आहे; कारण राखरांगोळी होऊन गेलेल्या सगरांच्या मुलांना तिनें स्वर्गाला नेऊन पोहोचविलें आहे. वाऱ्यानें उंच उंच उसळणाऱ्या अशा मनोहर तिच्या लाटांमध्ये स्नान करणाऱ्या मनुष्यांचीं सर्व पापें नाहीशीं होऊन सहस्ररश्मी सूर्याप्रमाणें ते झळकतात. यज्ञामध्ये दिलेल्या हवीप्रमाणें पवित्र व मोठमोठ्या यज्ञांच्या तोडीचें फल देणाऱ्या तिच्या पाण्यामध्ये आपला देह सोडून दिलेल्या लोकांना देवपद मिळालें आहे. जे अंध, वेडे किंवा पंगु आहेत अशांची मुद्धा, जिला सर्व देव व मोठमोठे ऋषी भजतात ती ही मोठी यशस्वी व विश्वस्वरूपी गंगा कामना परिपूर्ण करते. ज्यांनीं ज्यांनीं तीन प्रवाहांनीं वाहून सर्व प्रकारचें कल्याण करणाऱ्या, जिचें पाणी मधाप्रमाणें गोड आहे, अशा या विश्वराक्षित्री गंगेचा आश्रय केला आहे, त्यांना त्यांना स्वर्गसुख मिळालें आहे. तिच्या कांठीं राहून दररोज तिचें दर्शन घेणारे तिच्या दर्शनानें व स्पर्शानें पावन झाले आहेत. देवांनीं अशांना इह लोकीं व परलोकीं प्रत्येक प्रकारचें सुख दिलें आहे. विष्णुमाता प्रशि हीच आहे. वाणी हीच आहे. सामान्यतः हातीं लागणार नाही अशी ही आहे. ही-मंगलदायक व वैभवरूपी आहे. प्रभुत्वादि सहा ऐश्वर्ये देणारी हीच आहे. प्रसाद करण्याला नेहमीं ही तत्पर आहे. जगांतील सर्व वस्तू उघड करून दाखविणारी हीच आहे. सर्व प्राणिमात्रांना मुख्य आधार हीच आहे. ज्यांनीं इह लोकीं हिचा आधार घेतला आहे त्यांना खात्रीनें स्वर्ग मिळतो. हिची कीर्ति सर्व आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा व उपदिशा भरून राहिली आहे. हिच्या पाण्याचें सेवन केल्यानें मनुष्याला सिद्धि मिळाली आहे. स्वतः हिचें दर्शन घेऊन जे दुसऱ्याला ही दाखवून देतात त्या-

ना ही जन्ममरणांतून सोडवून मुक्त करते. देवांचा सेनानी जो गुह त्याला, त्याचप्रमाणें सर्व धातूंमध्ये श्रेष्ठ जें सोनें त्याला पोटांत ठवणारी हीच आहे. दररोज सकाळीं हिच्या पाण्यामध्ये जे स्नान करतात त्यांना धर्मार्थकाम या तिहींची प्राप्ति होते. यज्ञामध्ये मंत्रानें टाकलेल्या आहुतीच्या तोडीचें हिचें पाणी पवित्र आहे. पापापासून पावन करण्याचें हिच्या अंगांत सामर्थ्य असून हिचा अवतार स्वर्गांतून आहे. ही प्रत्येकाला पूज्य आहे. ही हिमवानाची मुलगी, शंकराची बायको व स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचें भूषण आहे. प्रत्येक प्रकारचें कल्याण देण्याचें हिच्या अंगांत सामर्थ्य आहे. तिन्ही लोकांमध्ये ही मोठी पवित्र आहे. ही प्रत्यक्ष धर्मस्वरूपी असून पृथ्वीवर प्रवाहरूपानें वहाणारे तेज हीच आहे. मोठमोठ्या लाटांनीं व हिच्यामध्ये स्नान करणाऱ्या ब्राह्मणांनीं हिला मोठी शोभा आली आहे. स्वर्गाची ही माता असून त्या उच्च हिमवत पर्वतापासून सर्व प्राणिमात्रांच्या हितासाठीं ही खाली पृथ्वीवर वहात आली आहे. सर्व वस्तुमागाचें मुख्य कारण हीच आहे. ही अगदीं निर्मल आहे, ब्रह्माप्रमाणें सूक्ष्म आहे, व मल घातलेल्यांना उत्तम शय्या आहे. ही लोकांना कांहीं वेळ न लागतां स्वर्गाला नेते. ही मोठ्या प्रवाहानें वहात असून सर्व प्राणिमात्रांना नावालौकिकाला चढविते. सिद्धांना ही प्रिय आहे. हिच्यामध्ये स्नान करणाऱ्यांना ही स्वर्गाची वाट आहे. क्षमा, रक्षण व धारण यांमध्ये ही पृथ्वीच्या व तेज आणि प्रकाश यांमध्ये सूर्य व अग्नि यांच्या तोडीची आहे व ब्राह्मणांवर कृपा करण्यामध्ये ही कार्तिकस्वामीच्या तोडीची आहे. या आयुष्यामध्ये जे केवळ मनानें या विष्णूच्या पायापासून निघालेल्या गंगेचें चिंतन करतात ते ब्रह्मलोकाला जातात. मुलें, मालमचा व सर्व सुखें यांनीं युक्त असे सर्व लोक अशाश्वत व नाशवंत आहेत अशा विचारानें लोक आत्मनिग्रहपूर्वक त्या ब्रह्मस्वरूपी शाश्वत पदासाठीं आदरून मुलगा ज्याप्रमाणें आईवर प्रेम करतो त्याप्रमाणें हिला भजतात. ज्याला सिद्धी पाहिजे असेल त्या शुद्ध अंतःकरणाच्या मनुष्यानें या गंगेचा आश्रय घ्यावा. सामान्य दुधाच्या ऐवजीं अमृत देणाऱ्या

गाईप्रमाणें ही आहे. ही सर्वज्ञ असून सर्व प्राणि-मात्रांच्या हितासाठी हिचा अवतार आहे, व सर्व प्राणिमात्रांच्या अचाला ही मुख्य आधार आहे. सर्व पर्वतांची ही जननी आहे. सर्व पुण्यवान लोकांचा आश्रय आहे. हिचें ऐश्वर्य व सामर्थ्य अतुल आहे व ब्रह्माच्या हृदयालासुद्धा ही आनंद देणारी आहे. कडकडीत तपानें सर्व देवांना व विष्णूला प्रसन्न करून घेऊन भगीरथानें हिला खाली पृथ्वीवर आणलें. हिला जवळ केल्यानें मनुष्याला या जगांत किंवा परलोकीं भीति उरत नाही. याप्रमाणें हिचा हा महिमा थोडक्यांत सांगितला आहे. मेरू-पर्वतावरील धोंडे मोजतां येतील किंवा समुद्राचें पाणी मापतां येईल; परंतु हिचा महिमा समग्र सांगतां येणार नाही. ही गंगा, जे विनयपूर्वक हिला भजतात त्यांवर प्रसाद करते व अशांना प्रत्येक प्रकारें सुखी करते.

२४२. ब्राह्मण्याची दुर्मिळता.

(१३. २७-२९.)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' क्षत्रिय, वैश्य किंवा शूद्र यांपैकी कोणाला ब्राह्मणत्व पाहिजे असेल तर तें कशानें येईल तें सांगा. तपानें किंवा दुसऱ्या एका-या पुण्यकर्मनें अगर शास्त्रज्ञानानें ? ' भीष्म ह्मणाले, ' वा युधिष्ठिरा, क्षत्रियादिक तीन वर्णांना ब्राह्मणत्व मिळणें कठिण आहे; कारण सर्व भूत-मात्रांमध्ये हें श्रेष्ठ पद आहे. नानायोर्नीमध्ये फि-रून फिरून जन्म घेत असतां केव्हां तरी त्या फे-ऱ्यामध्ये एकवार ब्राह्मणजन्म येतो. यासंबंधांत पु-ढील इतिहास उदाहरणादाखल देतात. कोणे एके ब्राह्मणाचा मतंग नांवाचा सर्वगुणसंपन्न एक मुल-गा होता. त्याचा जन्म दुसऱ्या वर्णापासून झाला असून त्याचे सर्व संस्कार ब्राह्मणाप्रमाणें झाले हो-ते. त्याच्याकडून यज्ञ करविण्याकरितां बापानें त्या-ला समिधा वगैरे आणण्याकरितां जाण्यास सांगितलें. तेव्हां तो गाढवाचें पोर जुंपलेल्या रथांत बसून नि-घाला. तें गाढवाचें पोर रथ आपल्या आईकडे घे-ऊन चाललें असतां फिरून फिरून तो त्याच्या ना-कावर चाबकाचे रपके देऊं लागला. त्या ठिकाणीं तीन वृण पाहून मुलासंबंधानें प्रेमळ अशी गाढवी

आपल्या मुलाला ह्मणाली, ' बाळा, वाईट वाटून वेऊं नकोस. रथांत चांडाळ बसला आहे. ब्राह्म-णाच्या ठिकाणीं असा कडकपणा कधीं नसा-वयाचा. सर्वांचा जो मित्र त्याला ब्राह्मण ह्म-णतात. तो सर्व प्राणिमात्रांचा गुरू व शास्ता अ-सल्यानें अशा निर्दयपणें तो कोणाला कधीं मारील काय ? परंतु हा पापी मुलावर देखील दया करीत नाही. हा आपल्या जातीला जागत आहे. जाती-स्वभावाप्रमाणें मनुष्याला बुद्धि होत असते. ' हे तिचे भयंकर शब्द ऐकून रथांतून खाली उतरून तो ब्राह्मण ह्मणाला, ' माझी आई कशानें चांडाळ झाली; मी चांडाळ असून माझें ब्राह्मणत्व नाहीसें झालें आहे हें तुला काय ठाऊक ? ' गाढवी ह्म-णाली, ' विषयांध झालेल्या ब्राह्मणांच्या ठिकाणीं न्हाव्याचा धंदा करणाऱ्या शूद्रापासून तुझा जन्म झाला आहे. याप्रमाणें तूं चांडाळ असून तुझें ब्रा-ह्मणत्व नाहीसें झालें आहे. ' हें ऐकून तो ब्राह्मण तडक घराकडे परत आला. त्याला पाहून ' सामि-धा आणण्याच्या महत्त्वाच्या कामाला तुला पाठ-विला असून तूं परत कां आलास, तूं सुखी आहे-सना, ' ह्मणून बापानें विचारलें. तेव्हां तो ह्मणाला, ' ज्याची उत्पात्ति नीचापासून आहे किंवा ज्याची उत्पात्ति कोणापासून आहे हें कळत नाही तो सुखी कसा असणार ? बाबा, ज्याची आई अशा प्रकार-ची त्याला सुख कसचें ? मनुष्य नसतां गाढवी मला मी शूद्रापासून ब्राह्मणस्त्रीच्या ठिकाणीं झालों आहे ह्मणून सांगते, ह्मणून मी आतां कडक तप करणार. ' असें ह्मणून दृढनिश्चयानें एका मोठ्या अरण्यामध्ये जाऊन तो कडक तप करूं लागला व कडक तपानें सहज ब्राह्मणत्व मिळवावें ह्मणून आ-पल्या तपाच्या योगानें देवावर त्यानें फार भार घा-तला. तेव्हां इंद्र त्याकडे येऊन ह्मणाला, ' मतंगा, मनुष्यांना उपभोग्य भोग भोगीत रहाण्याच्या ऐवजीं उगीच तूं तप करीत कां बसला आहेस ? तुला वा-टेल तो वर देतो. तुझी इच्छा असेल तें लवकर माग. ' मतंग ह्मणाला, ' ब्राह्मणत्वाची इच्छा धरून मी हें तप आरंभिलें आहे, तेव्हां तें मिळालें ह्मणजे मी चाललों. ' हें ऐकून इंद्र ह्मणाला, ' मतंगा, हें तूं मागत असलेलें ब्राह्मणत्व दुर्मिळ आहे. ज्यांची

अंतःशुद्धि झाली नाही, त्यांना हें मिळणें शक्य नाही. उगीच वेड्यासारखा तूं आपला नाश मात्र करून घेशील. तेव्हां हा विचार सोडून दे. सर्व भूतमात्रांमध्ये उच्च प्रकारचें जें ब्राह्मणत्व तें केवळ तपानें मिळण्याजोगें नाही; तेव्हां या उच्च पदाची हांव धरून तूं उगीच आपला नाश करून घेऊं नकोस. देवता, असुर व मनुष्य या सर्वांमध्ये जें पद पवित्र समजलें आहे तें चांडाळ योनीमध्ये झालेल्याला कधीं मिळणें शक्य नाही. ' इंद्र असें ह्मणून गेला असतां तो मतंग ब्राह्मण एका पायावर कडकडीत नियम पाळून शंभर वर्षे उभा राहिला; तेव्हां फिरून येऊन इंद्रानें पूर्वाप्रमाणेंच सांगून त्याचें निवारण केलें. तो ह्मणाला, 'मी फिरून फिरून नको ह्मणत असतां तूं हें श्रेष्ठ पद तपानें मिळविण्याच्या नादाला लागला आहेस; तेव्हां तुझा खात्रीनं नाश होण्याची वेळ आली आहे. पशुपक्ष्यादिकांच्या योनीमध्ये असणाऱ्याला जर मनुष्य जन्म आला तर तो पुष्कस किंवा चांडाळ अशा नीच योनीमध्ये प्रथम जन्माला येतो व त्या योनीमध्ये बरेच दिवस फिरत हजार वर्षे लोटल्यावर त्याला शूद्रयोनी प्राप्त होते. त्या योनीमध्ये पुष्कळ दिवस फिरत राहिल्यावर तीस हजार वर्षांनीं त्याला वैश्यत्व येतें व या योनीमध्ये बरेच दिवस फिरत राहिल्यावर याच्या सातपट वर्षांनीं त्याचा क्षत्रिय कुलांत जन्म होतो. व पुढें त्याच्या साठपट वर्षे लोटल्यावर त्याचा नामधारी ब्राह्मण जातींत जन्म होतो व यामध्ये वरच्याच्या दोनशें पट वर्षे काढल्यावर शस्त्रें करून विकून त्यावर रहाणाऱ्याचा त्याला जन्म येतो; पुढें वरच्याच्या तीनशें पट वर्षे त्यांत फिरत राहिल्यावर जप करणाऱ्या ब्राह्मणकुलांत त्याचा जन्म होतो व पुढें चारशें पट वर्षांनीं श्रोत्रिय कुलांत त्याचा जन्म होतो. या जन्मामध्ये आनंद, शोक, काम, द्वेष, गर्व, निंदा यांचा त्यावर हल्ला होतो व या शत्रूंना तो जिंकिल तर मग त्याला संद्रति मिळते, आणि त्यांनीं जर यावर पगडा बसविला तर ताडाच्या झाडावरून ज्याप्रमाणें खाली पडावें त्याप्रमाणें धाडकन हा खालीं येतो. तेव्हां ही गोष्ट लक्षांत घेऊन दुसरा एखादा वर मागून घे. ' याप्रमाणें इंद्र बोलला असतांही त्यानें गथेला जाऊन अंगठ्यावर उभें राहून कडक तप

सुरू केलें, व याप्रमाणें कडकडीत योग लावून हाडें व कातडें उरवून अंगाचा त्यानें केवळ सापळा उरवून घेतला. अशा स्थितींत तो अगदीं पडण्याच्या वेतांत असतां इंद्रानें येऊन त्याला सांवरलें, आणि फिरून तो त्याला ह्मणाला, 'हे मतंगा, तूं हें अगदीं भलतें मागत आहेस. ब्राह्मणपद तुला मिळणें शक्य नाही. त्याच्या वाटेमध्ये पुष्कळ अडथळे आहेत. ब्राह्मणाचा बहुमान केल्यानें मनुष्याला सुख मिळतें व त्याचा अनादर केल्यानें त्याला दुःख होतें. सर्व भूतमात्रांचे योगक्षेम वहाणारा ब्राह्मण आहे. ब्राह्मणाच्या द्वारानेंच देव व पितर तृप्त होतात. सर्व भूतमात्रांमध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आहे. जी गोष्ट जशा प्रकारें करण्याचें त्याच्या मनांत येतें त्या प्रकारानें तो ती करून टाकतो. नाना प्रकारच्या पुष्कळ योनींमधून जाऊन पाळी आल्यावर मनुष्याला ब्राह्मणत्व मिळतें; म्हणून अशुद्ध लोकांना दुर्मिळ अशी ही हांव सोडून दे. ' यावर मतंग ह्मणाला, 'आधींच कधीं झालेल्या मला असें टोंचून मेलेल्याला फिरून कां मारतोस ? ब्राह्मणत्व मिळून त्याची तूं चीज करीत नाहीस हें पाहून तुझीच मला कीं व येते. जर तिन्ही वर्णांना ब्राह्मणत्व दुर्लभ असेल तर असा हा दुर्लभ ब्राह्मणजन्म मिळून दुर्मिळ द्रव्याप्रमाणें ब्राह्मणत्वाला जो ओळखीत नाही तो पाप्याहून पापी असून अगदीं अधम समजला पाहिजे. खरोखरच ब्राह्मणत्व दुर्मिळ असून तें मिळालें असतां तें राखणें त्याहून कठीण आहे. पण हें दुर्मिळ ब्राह्मणत्व मिळून लोक त्याप्रमाणें वागत नाहीत. मी सुखदुःखादि द्वंदांपासून मुक्त होऊन बायकापोरादिकांचें लचांड सोडून देऊन अहिंसा व आत्मानिग्रह धरून केवळ आत्म्याच्या ठिकाणीं गढून गेलों आहे तरी ब्राह्मणत्वाला कसा पात्र नाही ? केवळ आईच्या दोषामुळें मी धर्मज्ञ असूनही या स्थितीला आलों आहे तेव्हां हें दैवच समजलें पाहिजे. खरोखर मनुष्यप्रयत्नानें देवाला मागें सारतां येणें शक्य नाही; कारण मी इतकी खटपट करूनही मला ब्राह्मणत्व मिळत नाही. बरें तर मग माझ्यावर तुझी कृपा असेल तर दुसरा एखादा वर मला दे. ' यावर वाटेल तो वर मागून घे ? ह्मणून इंद्र ह्मणाला असतां 'वाटेल तें रूप घेऊन वाटेल

तसें आकाशामध्ये मला फिरतां यावे, ब्राह्मण व क्षत्रिय या दोघांमध्ये मला पूजा मिळावी व माझी अक्षय्य कीर्ति व्हावी, ' ह्मणून मतंगानें वर मागितला. ' बरे छंदोदेव म्हणून तू त्रियांमध्ये पूज्य होऊन तिन्ही लोकांत तुझी अतुल कीर्ति होईल, ' असें बोलून इंद्र गुप्त झाला. मतंगही प्राण सोडून उत्तम गतीला जाऊन मिळाला. '

२४३ वीतहव्यराजाची गोष्ट.

(१३. ३०)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आपण ब्राह्मणत्व दुर्मिळ म्हणतां, मग पूर्वी विश्वामित्रांना त्याचप्रमाणें वीतहव्य राजाला ब्राह्मणत्व कसें मिळालें ? ' भीष्म म्हणाले, ' लोकमान्य असें दुर्मिळ ब्राह्मणत्व महायशस्वी वीतहव्याला कसें मिळालें सांगतो ऐक. धर्मानें प्रजा पालन करीत असणाऱ्या मनुष्याला शर्याती नांवाचा जगविख्यात मुलगा होता. त्याच्या कुळांत वत्सापासून हैहय व तालजंघ नांवाचे दोघे राजे झाले. हैहयाला आपल्या दहा बायकांपासून युद्धांत कधी पाय मागें न वेणारे असे शंभर शूर मुलगे झाले. त्यांनीं धनुर्विद्येंत व वेदविद्येंत चांगले परिश्रम केले. इकडे काशीमध्ये दिवोदासाचा आज्ञा हर्यश्व नांवाचा विख्यात राजा होता. त्याला गंगा यमुनेच्यामध्ये रण करून त्यामध्ये वीतहव्याच्या मुलांनीं मारून ते निर्भयपणें आपल्या नगराला परत गेले. हर्यश्वाचा मुलगा सुदेव जो प्रत्यक्ष धर्माचा दुसरा अवतार होता त्याला काशीराज्याचा अभिषेक होऊन त्यानें पृथ्वीचें उत्तम रीतीनें पालन केलें. त्याचाही वीतहव्याच्या मुलांनीं येऊन युद्धांत पराभव करून ते परत निघून गेले. पुढें याचा मुलगा जो दिवोदास याला राज्याभिषेक झाला. त्यानें वीतहव्याच्या मुलांचें सामर्थ्य जाणून इंद्राच्या आज्ञेवरून वाराणशी फिरून उत्तम तऱ्हेनें बांधली. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यांनीं ती भरून सोडून अनेक लहानमोठ्या वस्तूंनीं ती भरून काढली. मोठमोठीं दुकानें व पेठा वसविल्या. गंगेच्या उत्तर तीरापासून गोमतीच्या दक्षिण तीरापर्यंत ती इंद्राच्या अमरावतीप्रमाणें त्यानें वसविली. त्या ठिकाणीं फिरून हैह-

याच्या मुलांनीं येऊन त्याच्यावर स्वारी केली. नगराबाहेर पडून त्यानें त्यांना युद्ध दिलें. तें घोर युद्ध हजार दिवस चाललें होतें. त्यामध्ये दिवोदासाचे योद्धे, वहांनें वगैरे मरून पडून खजिन्याला तूट पडल्यामुळें शह सोडून त्याला पळून जावें लागलें. तो आपले पुरोहित जे भरद्वाज त्यांच्या आश्रमाकडे गेला; तेव्हां त्यांनीं येण्याचें कारण विचारलें असतां राजा ह्मणाला, ' वीतहव्याच्या मुलांनीं माझ्या सर्व वंशाचा फडशा पाडून मला सुद्धां पळ काढण्यास लावल्यानें. मी आपल्याला शरण आलों आहे; तेव्हां या आपल्या शिष्याचें रक्षण करणें आपल्या हातीं आहे. त्या पाण्यांनीं माझ्या सर्व वंशामध्ये मला एकट्याला बाकी ठेविलें आहे. ' भरद्वाज ह्मणाले, ' भिऊं नकोस, मी तुझ्यासाठीं पुत्रकामेष्टी यज्ञ करतो. त्या योगानें होणाऱ्या मुलाच्या साह्यानें तूं हजारों वीतहव्यांना मारण्याला समर्थ होशील. ' असें ह्मणून त्यांनीं पुत्रकामेष्टी यज्ञ केला. त्या योगानें त्या राजाला प्रतर्दन नांवाचा मुलगा झाला. तो झाल्याबरोबर एकदम तेरा वर्षांचा वाढला व वेद आणि धनुर्विद्या शिकला. योगसामर्थ्यानें भरद्वाज त्याच्यामध्ये शिरले; त्यामुळें तो अतुल तेजस्वी होऊन उगवलेल्या सूर्याप्रमाणें कांतिमान असा तो कवच चढवून देवर्षी व भाट यांचा स्तुतिपाठ घेत निघाला. त्याला पाहून दिवोदासाला मोठा आनंद होऊन वीतहव्याचे मुलगे जळून पार झाले असें त्याला वाटूं लागलें. हा प्रतर्दन गंगा उतरून वीतहव्याच्या मुलांच्या नगरीवर चालून गेला. त्याच्या रथाचा उठलेला शब्द ऐकून चिलखत वगैरे चढवून मोठमोठ्या नगरासारख्या आपल्या रथांत बसून ते नगराबाहेर पडले, व आपलीं आयुधें तयार करून त्यांनीं प्रतर्दनाला बाणांनीं झांकून काढलें. प्रतर्दनानेंही त्यांचें निवारण करून वज्राच्या तोडीचे आपले बाण त्यांवर सोडले. त्या शेंकडों हजारों भट्ट बाणांनीं मुंडकीं उडून जाऊन रक्तानें माखून निघून छाटून पाडलेल्या पिंपुरणीच्या झाडाप्रमाणें ते खाली पडले. याप्रमाणें त्यांना मारल्यावर वीतहव्य आपलें नगर सोडून एकदम भृगूंच्या आश्रमाकडे पळून जाऊन त्यांना तो शरण गेला; तेव्हां त्यांनीं त्याला अभय दिलें. त्याच्या मागोमागच प्रतर्दन त्या आश्र-

माला येऊन, 'या आश्रमांत कोण आहे, मला मुनींचें दर्शन घ्यावयाचें आहे,' असें ह्मणाला. तेव्हां भृगुकृषी आश्रमांतून बाहेर येऊन त्यांनीं त्याचा सत्कार केला, व येण्याचें कारण विचारलें. तेव्हां प्रतर्दन ह्मणाला, 'महाराज, वीतहव्य आपल्याकडे आला आहे त्याला आपण सोडा; कारण त्याच्या मुलांनीं माझ्या वंशाचा फडशा पाडून राष्ट्राचा विध्वंस केला आहे. वीर्याची वमेंड बाळगणाऱ्या याच्या शंभर मुलांना मीं मारून टाकलें आहे. आज याला मारून मी आपल्या पित्याच्या ऋणांतून मुक्त होईन.' तें ऐकून भृगु ह्मणाले, 'ह्या ठिकाणीं कोणी क्षत्रिय नसून येथें असणारे सर्व ब्राह्मण आहेत.' हें त्यांचें भाषण ऐकून त्यांचे पाय धरून हर्षभरित होऊन प्रतर्दन ह्मणाला, 'वरें तर मग आज मी कृतकृत्य झालों आहे; कारण या राजाला मीं आज आपली जात सोडण्यास लाविली. मी आतां येतो. माझे कल्याण चिंतीत जा.' असें ह्मणून सापाप्रमाणें विष ओकून तो आल्याप्रमाणें निघून गेला. केवळ भृगूच्या शब्दांनीं वीतहव्याला ब्राह्मणत्व आलें, व त्याच योगानें त्याला पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त झालें. त्याचा गृत्सम नांवाचा इंद्राच्या तोडीचा मुलगा होता त्याला एकेवेळीं दैत्यांनीं इंद्र समजून पीडा दिली. हा गृत्सम पुढें ब्रह्मचर्य पाळून रहाणाऱा मोठा ऋषी झाला. याला सुचेता नांवाचा मुलगा असून त्याचा वर्चा, वर्चाचा विहव्य विहव्याचा वितत्य, वितत्याचा सत्य, सत्याचा संत, संताचा श्रवा, श्रवाचा तम, तमाचा प्रकाश, प्रकाशाचा वागिंद्र असें मुलगे झाले. या वागिंद्राला प्रमिती नांवाचा मुलगा असून या प्रमितीपासून घृताचीला रुरु नांवाचा मुलगा झाला. व रुरुपासून प्रमद्वरेच्या ठिकाणीं शुनक झाले. व त्यांना शौनक झाले. याप्रमाणें वीतहव्याला ब्राह्मणत्व आलें.

२४४ ब्राह्मणाचें महत्त्व.

(१३. ३१-३७)

'त्रैलोक्यांत कोण पूज्य आहेत,' म्हणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म म्हणाले, 'या संवत्सात पुढील नारद व वासुदेव यांचा संवाद ऐक. ना-

दांना ब्राह्मणांना हात जोडून बहुमान करतांना पाहून 'मुने, आपण कोणाला नमस्कार करतां,' म्हणून श्री-ऋष्णानें विचारलें. तेव्हां नारद म्हणाले, 'वरुण, वायु, सूर्य, पर्जन्य, अग्नि, शंकर, स्कंध, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मदेव, बृहस्पति, चंद्र, जल, पृथ्वी, सरस्वती यांना जे नमस्कार करतात त्या तपोधन, वेदवेद्या व सत्यात्र अशा ब्राह्मणांना मी हा बहुमान देत आहे. हे ब्राह्मण कांहीं न खातां देवकार्ये अभिमान सोडून करीत असतात; नेहमीं संतुष्ट असून क्षमावान असतात, आत्मनिग्रह व इंद्रियनिग्रह ठेवून जे नेहमीं इष्टि करीत असतात; सत्य व धर्म यांना बहुमान दाखवून गाई व पुथ्वी दान करतात; नेहमीं फलमूलांवर तप करीत राहून कांहीं संग्रह करण्याच्या भानगडींत न पडतां क्रिया करीत रहातात. आपल्या नोकर माणसांना पोसण्याला समर्थ असून नेहमीं अतिथींकडे लक्ष देतात व देवतांना देऊन राहिलेलें सेवन करतात. वेद यांच्या ताब्यांत असल्यामुळें हे कोणाला हार जात नाहीत; नेहमीं यज्ञ करविणें व वेद पढविणें यांमध्ये गढले राहून सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं नेहमीं प्रसन्न अंतःकरणानें असतात; पाठ तापून निवेपर्यंत वेदाध्ययनामध्ये गढले राहून गुरूच्या प्रसादासंबंधानें यत्न करीत राहून अस्त्रया न करतां त्यांची शुश्रूषा करीत असतात. अशा ह्या ब्राह्मणांना मी हा बहुमान देतो. हे मोठे व्रतशील, ब्रह्मवेत्ते व सत्यप्रतिज्ञ असून देव व पितर यांना हव्यकव्ये यांच्याकडूनच पोहोचतात. हे नेहमीं भिक्षा मागून रहातात व गुरूच्या घरीं राहून गुरुशुश्रूषेनें अंग सुकवून घेत असतात. यांना सुख किंवा पैसा स्वप्नीही ठाऊक नसतो. या जगांत यांचें कशावर प्रेम नसून हे कशाचा द्वेषही करीत नाहीत. हें दिगंबरवृत्तीनें रहात असून यांना कशाची जरूरी नसते. नेहमीं हें अहिंसेमध्ये गढले राहून आत्मनिग्रहानें शांति धरून असतात. गृहस्थ धर्म पाळून देवता व अतिथी यांच्या पूजेमध्ये हें गढले असतात. हें नेहमीं कांहीं संग्रह न करतां कपोतवृत्तीनें रहातात. यांच्या सर्व कृत्यांमध्ये धर्मार्थकाम दिमून येत असून त्यांचें मन कधीं ढळत नाही. हे नेहमीं शिष्टाचाराप्रमाणें वागत असतात. लोभ ह्मणून यांना ठाऊक नसून हे

मोठे पुण्यशील असतात. पाणी, वायु, सुधा यांवर हे रहात असतात; नाना व्रतांमध्ये हे गढले असतात. यांपैकी कोणी अविवाहित असतात, व कोणी विवाह करून घेऊन अग्नि ठेवून वेदाला आधार देऊन असतात. हे महर्षी सर्व सृष्टीचे उत्पादक असून हे सर्वांच्या आधीचे आहेत. सूर्याप्रमाणे लोकांचा अज्ञानरूपी अंधकार दूर करणारे हे प्रति सूर्य आहेत. सत्काराला पात्र अशा यांचा सत्कार केला असता ते इहपर सुख देतात. जे नेहमी येतील त्या अतिथीकडे, गाई व ब्राह्मण यांकडे, तसेच सत्याकडे लक्ष देऊन असतात, शांति ठेवून कोणाचा हेवा करीत नाहीत, नेहमी वेदाध्ययनामध्ये गढून राहून सर्व देवांना नमस्कार करतात, आत्मनिग्रहाने श्रद्धापूर्वक चांगल्या ब्राह्मणांपुढे नम्र होऊन दानामध्ये गढून असतात व कौमारदशेपासून ब्रह्मचर्यव्रत पाळून तपाने अंतःकरण शुद्ध करून घेतात, देवता, अतिथि, नोकर व पितर यांच्या सत्कारामध्ये गढले राहून यांना देऊन राहिलेले आपण भक्षण करतात, यथाशास्त्र अग्नि तयार करून तो कायम ठेवून त्याची पूजा करतात, सोमामध्ये आहुती देतात व आई, बाप, गुरु यांच्या ठिकाणी योग्य वर्तन ठेवितात ते सर्व संकटांतून मुक्त होतात.

तेव्हा जो हाणून अभिषिक्त राजा आहे त्याला उत्तम सुखाची इच्छा असेल तर त्याने आपल्या नगरांत व प्रांतांत रहाणाऱ्या श्रोत्रिय व वृद्ध अशा बहुश्रुत ब्राह्मणांचा गोड शब्दांनी नानाभोग देऊन व नमस्कारांनी सत्कार करावा. हे राजाने नेहमी आपले पहिले काम समजावे. आपल्या स्वतःप्रमाणे किंवा आपल्या मुलाप्रमाणे त्यांचे परिपालन करावे. यांमध्ये जे फारच पूज्य असतील त्यांचा आदरून बहुमान करावा. ते शांत झाले असता सर्व राष्ट्र वैभवाला चढते. पितरांप्रमाणे ते पूज्य, नमस्काराला योग्य व मान्य असून इंद्राप्रमाणेच सर्व भूतमात्रांची लोकयात्रा यांच्यावर अवलंबून असते. रागावले असता मंत्रतंत्रांनी, इतर कांहीं साधनांनी एवढेच नव्हे, तर केवळ मनाने हे जाळून टाकण्याला समर्थ असतात. यांचा नाश करण्याचे कशाच्याही अंगी सामर्थ्य दिसत नाही. यांचे सामर्थ्य अमर्यादित आहे. अभीची ज्वाळा ज्याप्रमाणे खवळली असता

अरण्याचा समाचार घेते त्याप्रमाणे रागावून ह्यांनी लोकांकडे पाहिले असता होतें. मोठमोठे साहसी लोकसुद्धा यांना भिऊन असतात; कारण यांच्यामध्ये अलौकिक गुण आहेत. यांपैकी कांहीं गवत उगवून त्याने झांकलेल्या कूपाप्रमाणे असतात व कांहीं स्वच्छ आकाशासारखे असतात; कोणी कडक स्वभावाचे असतात, कोणी कापसाप्रमाणे मऊ असतात. कांहीं मोठे वस्ताद असतात, कांहीं तपस्वी असतात, कांहीं शेती व गुरे यांवर रहातात व कांहीं भिक्षेवर रहातात; कोणी चोर असतात, कोणी खोटे असतात, कोणी नट असतात, कोणी नर्तक असतात, कांहीं वाटेल ते करण्याला समर्थ असतात. याप्रमाणे हे नाना स्वरूपांचे असून नानाप्रकारच्या कर्मांमध्ये गढून, नानाविध कर्मांवर उदरनिर्वाह करून असतात. देव, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस, साप या सर्वांच्या ब्राह्मण आधीचा असल्याने देव किंवा पितर त्याचप्रमाणे गंधर्व राक्षसादिकांच्या हातून यांचा मोड होणे शक्य नाही. ज्याच्या ठिकाणी देवपणा नाही त्याच्या ठिकाणी तो आणण्याला किंवा ज्याच्या ठिकाणी देवपणा आहे त्याचा तो नाहीसा करण्याला ते समर्थ आहेत. त्यांना अमक्याला राजा करावा असे वाटल्याबरोबर तो राजा होईल, व अमुक राजा नसावा असे वाटेल तर तो राज्यापासून भ्रष्ट होईल. मूर्खानी ब्राह्मणाची कधी निंदा करू नये; केली असता खाने त्यांचा नाश होईल. स्तुति व निंदा यांमध्ये निष्णात असून दुसऱ्याच्या कीर्तीला तसेच अपकीर्तीला कारणीभूत असे हे यांच्या द्वेष करणाऱ्यांवर राग सोडतात. ज्याची ब्राह्मण स्तुति करतात तो भरभराटीला चढतो, व ब्राह्मण ज्याला दूर करतात त्याचा एका क्षणांत फडशा पडतो. ब्राह्मणाची कृपा नसल्यानेच शक, इहवन, कांबोज, द्राविड, कलिंग, पुलिंद, उशीनर, कूलिसर्प, महीषक वगैरे निरनिराळ्या क्षत्रियजाती शूद्रत्वाला जाऊन मिळाल्या आहेत. ब्राह्मणांवर जय मिळविण्यापेक्षा त्यांच्या हातून झालेला पाडाव बरा; सर्व प्राणिमात्रांना मारणे हे एका ब्राह्मणाला मारण्याच्या तोडीचे नाही. ब्रह्महत्या फार वाईट आहे, असे मोठमोठ्या कधींनी हटले आहे. ब्राह्मणनिंदा कधीही ऐकू नये. ती

चालली असतां खाली तोंड घालून गप्प बसावें किंवा तेथून उठून चालतें व्हावें. ब्राह्मणांशीं विरोध करून सुखांत राहिला आहे, असा मनुष्य आजपर्यंत कोणी झाला नाही व पुढेही होणार नाही. वाऱ्याला मुठींत धरणें, चंद्राला हात लावणें व पृथ्वीला आधार देणें हे जसें अशक्य आहे तसेंच ब्राह्मणांना जिकतां येणें शक्य नाही. नेहमीं यांचा बहुमान करावा. सोम हा यांचा राजा असून हे सुखदुःख देण्याला समर्थ आहेत. तेव्हां नाना भोगांनीं, अलंकारांनीं व दुसरें जें काहीं यांना पाहिजे असेल तें देऊन बापाप्रमाणें यांचें रक्षण करावें; झणजे इंद्रापासून ज्याप्रमाणें भूतमात्रांची स्वस्थता रहाते त्याप्रमाणें राष्ट्रामध्ये स्वस्थता रहाते. राष्ट्रामध्ये शुद्ध अशा ब्रह्मतेजानें झळकणाऱ्या ब्राह्मणांचा त्याचप्रमाणें शत्रूला ताप देऊन सोडणाऱ्या महारथी क्षत्रियांचा जन्म होत असावा. कुलवान व कडकडीत व्रत पाळणाऱ्या अशा ब्राह्मणाला घरीं ठेवून घ्यावा. याच्याहून चांगलें दुसरें कांहींच नाही. ब्राह्मणाला दिलेला हवि देवता व पितर घेत असतात. सर्व देव ब्राह्मणामध्ये शिरूनच अन्न घेत असतात. ज्याच्या घरीं ब्राह्मण जेवीत नाहीत त्या ब्राह्मणदेवेंचा पाण्याच्या घरचें अन्न देव व पितर कधीं घेत नाहीत. ब्राह्मण संतुष्ट झाले असतां देव व पितर संतुष्ट होतात; त्याचप्रमाणें जे ह्या हवि देतात तेही याच्या योगानें तृप्त होऊन इहपरलोकीं नाश पावत नाहीत. त्यांना उत्तम गति मिळते. ज्या ज्या हवीच्या योगानें मनुष्य ब्राह्मणांना तृप्त करतो त्या त्या हवीनें देव व पितर संतुष्ट होतात. यज्ञादिकांची उत्पत्ति ब्राह्मणापासूनच असून त्यापासून प्रजेची उत्पत्ति आहे. ज्यापासून ह्या विश्वाची उत्पत्ति व नाश आहे त्या ब्रह्माची याला पूर्ण ओळख आहे. स्वर्ग व नरक यांचा रस्ता, त्याचप्रमाणें भूतमविष्य याला माहीत आहे. त्याला स्वधर्म पूर्ण ठाऊक आहे. जे याच्यामागून असतात त्यांचा पराभव कधीं होत नाही. ब्राह्मणाच्या तोंडून निघालेलें जे ऐकतात त्यांना पराभव झणून ठाऊक नसतो. प्रतापानें झळकणाऱ्या क्षत्रियांचें तेज व बळ ब्राह्मणाच्या ठिकाणीं गार पडतें. भृगुऋषींच्या वंशजांनीं तालजंघांना, अंगिरांच्या मुलांनीं नीपा-

ना, भरद्वाजांनीं वीतहव्याच्या मुलांना व एलांना जिंकलें आहे. नानाप्रकारचीं आयुधें ह्या क्षत्रियांजवळ आहेत तरी रुष्णाजिन, हाच ज्यांचा ध्वज फडकत आहे अशा ब्राह्मणांनीं त्यांना जिंकलें आहे. ब्राह्मणाला पृथ्वी देऊन या सत्कृत्यानें दोन्ही लोकांवर प्रकाश पाडणारें कृत्य केल्यानें सर्व हेतू सिद्ध होतात. लांकडांत झांकलेल्या अग्नीप्रमाणें जे काहीं या जगामध्ये वोलण्यांत, ऐकण्यांत किंवा वाचण्यांत येतें तें सर्व ब्राह्मणाचे ठिकाणीं झांकून आहे. यासंबंधानें पृथ्वीचें असें झणणें आहे कीं, ब्राह्मणांची सेवा करावी; त्याच्या योगानें सर्व पाप नाहीसें होऊन मनुष्य वैभवाला व कीर्तीला चढतो. बुद्धि व आत्मज्ञान यांपासूनच प्राप्त होतात. क्षत्रिय याप्रमाणें ब्राह्मणाला मान देऊन वागला तर तो महारथी होऊन शत्रूला ताप देण्याला समर्थ होतो व त्याची मोठी कीर्ति होते. सर्व उच्चनीचामध्ये श्रेष्ठ अशा ब्राह्मणांपैकीं श्रेष्ठांनीं ज्याची स्तुति केली तो वैभवाला चढतो. ब्राह्मणासंबंधानें वाईट बोलणाऱ्याचा काहीं वेळ न लागतां पाडाव होतो. ज्याप्रमाणें मातीचा ठिकळा समुद्रामध्ये विरघळून जातो, त्याप्रमाणें ब्राह्मणासंबंधी सर्व दुष्कृत्यांचा परिणाम हानिकारक होतो. चंद्रावरचा कलंक, समुद्राचा खारटपणा, त्याचप्रमाणें इंद्राच्या अंगाला पडलेलीं भगें हीं याला उदाहरणें आहेत. पुढें ब्राह्मणाच्या रुपेनेंच हीं हजार भगें जाऊन त्या ठिकाणीं इंद्राला हजार ढोळे आले. तेव्हां ह्या अशा गोष्टी असल्यामुळें ज्याला कीर्ति, वैभव व अनेक सुखाचे लोक हवे असतील त्यानें मुकाट्यानें ब्राह्मणांच्या आज्ञेत असावें. केवळ ब्राह्मण आपल्या जन्माच्या योगानेंच पूजेला पात्र होतो व तयार केलेलें अन्न आधीं घेण्याचा त्याला हक्क येतो. धर्मार्थकामादि सर्व यांच्यापासूनच असून सर्व विश्वातील भूतमात्रांचे ते मित्र आहेत. तसेंच देवांचें ते मुख आहेत. त्यांचा योग्य सत्कार केला असतां ते आपली भरभराट व्हावी म्हणून चिंतन करीत रहातात. स्वकर्म करीत राहिल्यानें ब्रह्मतेज त्यांच्यामध्ये झळकत असतें, व भूतमात्रांना आधारभूत व नियमन करणारें असे ते होतात. केवळ वेदाध्ययनानें श्री, बुद्धि, तेज, लोकांना दिपवून सोडणारा मोठे-

पणा वगैरे पुष्कळ गुण त्यांच्या अंगांत येतात. आहवनीय अग्नीला आहुती दिल्यानं ब्राह्मणाला मोठे महत्त्व प्राप्त होत असून ब्रह्मतेजानं झळकणाऱ्या त्याला शिजलेलं अन्न मुलाच्याही आधी घेण्याचा हक्क येतो. कोणाचा द्रोह न केल्यामुळं उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होऊन आत्मनिग्रह व वेदाध्ययन यांमध्ये गडून राहिल्याने त्यांच्या सर्व कामना पूर्ण होतात. मनुष्यलोकामध्ये किंवा देवांमध्ये जे कांहीं आहे ते सर्व तप, ज्ञान व नियम यांनी मिळण्याजोगे आहे. ब्राह्मणाच्यापुढे कोणाचं कांहीं चालण्याजोगे नसून ते मोठे प्रखर व वाढेल ते काम तेव्हांच शेवदास नेण्याला समर्थ आहेत. यांमध्ये कांहींच्या अंगी सिंहा इतकं, कांहींच्या अंगी वाघा-इतकं, कांहींच्या अंगी हुकराइतकं, कांहींच्या अंगी हरणाइतकं, कांहींच्या अंगी जलचर प्राण्याइतकं सामर्थ्य असतं. कोणाचा स्पर्श सापासारखा तर कोणाचा मगरासारखा असतो. कोणी केवळ शब्दाने तर कोणी केवळ डोळ्याने नाश करण्याला समर्थ असतात. कांहीं सापाप्रमाणे कडक तर कांहीं अगदी मऊ असतात. याप्रमाणे ब्राह्मण नाना स्वभावाचे असतात. ब्राह्मणांना तुच्छ केल्याने असुरांना पाण्यांत शिरून रहावं लागलं व त्यांच्या प्रसादाने देवांना रहाण्याला स्वर्ग मिळाला. आकाशाला हात लावणं, हिमाचलाला हलविणं किंवा गंगेला बंधारा घालणं जसें अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे ब्राह्मणांचा पराभव होणं अशक्य आहे. ब्राह्मणांशीं विरोध करून पृथ्वीवर अंमल करतां येणं शक्य नाही. देवांचेही ते दैवत आहेत. त्यांना दान केल्याने त्यांचे तेज कमी पडतं. जे प्रतिग्रह घेत नाहीत अशांपासून राजाने मोठ्या दक्षतेने आपलं रक्षण करून घ्यावं. या संबंधांत पुढील इंद्र व शंकरासुर यांचा संवाद लक्षांत घेण्याजोगा आहे. कोणे एके वेळीं इंद्र वेष पालवून जटा वगैरे वाढवून अंगाला राख फांसून एका वेड्यावाकड्या रथामध्ये बसून शंकराकडे जाऊन झगाला की, 'तूं कोणच्या वर्तनाने आपल्या जातीवर वर्चस्व मिळविले आहेस ? कशाच्या योगाने ते तुला श्रेष्ठ समजतात ?' शंकर झगाला, 'मी ब्राह्मणांचा कधी हेवा करीत नाही. त्यांचे मत मला नेहमीं संमत असून त्यांनीं सांगि-

तलेला शास्त्रार्थ मी आदरपूर्वक ऐकून घेऊन त्यांना मी कधीं तुच्छ करीत नाही किंवा त्यांचा कधीं अपराध करीत नाही. त्यांचा बहुमान करून, त्यांचे पाय धरून मी त्यांच्याकडून ज्ञान मिळवून घेत असतो. ते माझ्याशीं विश्वासपूर्वक बोलतात, व माझे कुशल चिंतितात. त्यांच्या हातून चूक घडली तरी मी आपल्या हातून चूक होऊं देत नाही. ब्राह्मणांचा हेवा न करतां त्यांच्याकडे लक्ष देऊन शास्त्रमार्गाला मी लागलों असल्याने मधाने पोळें भरून काढणाऱ्या मधमाशांप्रमाणे माझ्यामध्ये ते ज्ञान भरून काढीत असतात. ते जें संतुष्ट होऊन मला सांगत असतात ते मी नेहमीं त्यांच्या उलट न जातां लक्षपूर्वक ऐकून घेत असतो. त्यांच्यावर नेहमीं माझी निष्ठा असून त्यांच्याहून आपला कमीपणा मी जाणून आहे. त्यांच्या जिभेच्या अग्रभागीं असणाऱ्या विद्यामृताचा मी नेहमीं आस्वाद घेत असतो, आणि झणूनच तारागणावर वर्चस्व मिळविलेल्या चंद्राप्रमाणे स्वजातीवर मी वर्चस्व मिळविले आहे. ब्राह्मणांच्या तोंडून निघालेलं शास्त्र पृथ्वीवर उत्तम प्रकारचें अमृत असून हा अप्रतिम डोळा आहे, हें जाणूनच पूर्वी देवासुरांच्या युद्धामध्ये यांचा प्रभाव पाहून थक्क होऊन यांना ही सिद्धि कशी मिळाली म्हणून माझ्या पित्याने चंद्राला विचारलें. तेव्हां चंद्राने उत्तर दिलें की, 'तपाने ब्राह्मणांना सिद्धि मिळून त्यांच्या शब्दामध्ये मोठें सामर्थ्य आलें आहे. क्षत्रियांच्या मनगटांत जोर असून यांच्या तो तोंडामध्ये असतो. गुरुगृहीं रहाण्याचे कष्ट सोसून ब्राह्मणाने वेद अथवा निदान प्रणव शिकावा व राग आणि ऐहिक विषयांवर आसक्ति सोडून यती बनून सर्वांवर समदृष्टि ठेवावी. बापाच्या घरीं राहून सर्व वेद पढून त्याला बहुमानाचें पद मिळालें असतांही घरकोंबडा म्हणून लोक त्याला नावेंच ठेवतील. ज्याप्रमाणे साप उंदराला गिळून टाकतो त्याप्रमाणे युद्ध करण्याला कंटाळलेला राजा व प्रवासाला कंटाळलेला ब्राह्मण यांना पृथ्वी गिळून टाकते. अभिमान मंदबुद्धि लोकांचे वैभव नाहीसं करतो. कुमारिकेला गर्भ राहिल्याने ती दूषित होते. त्याप्रमाणे घर धरून राहिल्याने ब्राह्मण निंदेला पात्र होतो. याप्रमाणे चंद्राचें भाषण ऐकून माझा बाप ब्राह्मणांचा सत्कार करू ला-

गला; व मीही त्याचप्रमाणें करीत आहे. 'हें शं-
बराचें भाषण ऐकून इंद्रालाही त्याचप्रमाणें वागून
देवेंद्रत्व मिळालें.'

युधिष्ठिर म्हणाला, 'जो अगदीं परका आहे
किंवा जो नेहमीं आपल्याजवळ आहे किंवा जो दु-
रून आला आहे यांपैकीं कोण दानाला पात्र आहे?'
भीष्म म्हणाले, 'हे सर्वच त्यांच्या त्यांच्या निर-
निराळ्या उद्देशानुरूप दानाला पात्र असतात. जो
जो ज्या ज्या हेतूनें मागण्याला येईल त्या त्या
हेतूसाठीं त्याला दान करावें; परंतु आपल्या नोकर-
चाकरांच्या पोटावर पाय आणून दान करण्याच्या
भानगडीत पडूं नये; कारण त्याच्या योगानें मनु-
ष्याला स्वतःलाच पीडा होते. जो परका मनुष्य प्र-
थमच आला आहे, त्याचप्रमाणें जो नेहमींच्या
ओळखीचा आहे तसाच जो दुरून आला आहे, हे
तिघेही दानाला पात्र असतात असें वर सांगितलेंच
आहे व कोणाला पीडा न होतां शास्त्राला बाध न
येईल अशा रीतीनें पात्रापात्रविचार करून अशा
रीतीनें दान करावें कीं, त्याच्या योगानें पुढें वाईट
वाटण्याचा प्रसंग येऊं नये. ऋत्विज, पुरोहित, आ-
चार्य, शिष्य, संबंधी, बांधव हे सर्वच विद्वान व
अस्त्रयारहित असतील तर मान्य आहेत; परंतु तसे
नसतील तर त्यांचा बहुमान करणें उचित नाहीं.
म्हणून ज्यांच्याशीं असा प्रसंग येतो त्यांची नेहमीं
मोठ्या हुषारीनें परीक्षा करावी. राग नसणें, खरें
बोलणें, अहिंसा, आत्मनिग्रह, सरळपणा, कोणाचा
द्रोह न करणें, ताठा नसणें, भीड, सहनशीलता व
शांति हे गुण त्याचप्रमाणें भलत्या सलत्या गोष्टी
ज्याच्या ठिकाणीं अजीवात दिसत नाहींत तो मनु-
ष्य मग तो पुष्कळ दिवसांच्या ओळखीचा असो
किंवा नुकताच आलेला असो, पूर्वीं कधीं पाहिले-
ला नसो किंवा नेहमीं पहाण्यांतला असो तो मा-
नाला पात्र आहे. जो वेदाला जुमानित नाहीं, शा-
स्त्र तुच्छ करतो व समाजमर्यादा मोडतो तो आप-
ला स्वतःचाच नाश करून घेतो; तेव्हां असा मनु-
ष्य दानाला पात्र नाहीं. ज्याला आपल्या विषेची
घमेंड आहे, जो वेदाची निंदा करतो, जो वृथा कु-
तर्क करण्यामध्ये गढला असतो व जो विद्वानांमध्ये
नीति व धर्म यांसंबंधी कारणें खोडून काढून सर्व

दैवाच्या योगानें होतें असें ठरवून वादविवादांत आ-
पली सरशी करून घेण्याला पहातो, जो दुसऱ्याची
निंदा करतो, ब्राह्मणांना नांवें ठेवितो, सर्वासंबंधानें
शंकित रहातो, असा मूर्ख, अविचारी व कडु बोल-
णारा, कुत्र्याप्रमाणें तिरस्कार्य समजावा. ज्याप्रमाणें
कुत्रा दुसऱ्याच्या अंगावर भुंकून जाऊन त्याला
चावण्याचा प्रयत्न करतो त्याप्रमाणें वायफळ शब्द
दवडून शास्त्राला ठार करण्याचा अशा मनुष्याचा
प्रयत्न असतो. समाज वाटेवर ठेवणारे आचारधर्म
व आपल्या हिताच्या सर्व गोष्टी लक्षपूर्वक पाळण्या-
याकडे लक्ष देणारा मनुष्य वैभवाला चढतो. देव,
ऋषी, पितर, ब्राह्मण व अतिथी यांचें ऋण फेडून
शुचिर्भूततेनें शास्त्रज्ञेकडे योग्य लक्ष दिल्यानें मनु-
ष्य धर्मापासून भ्रष्ट होत नाहीं.'

१४५ पंचचूडा व नारद यांचा संवाद-- स्त्रीस्वभाव. (१३. ३७-४३)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'स्त्रियांचा स्वभाव आपल्या
तोंडून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे; कारण हलक्या
मनाच्या ह्या स्त्रियाच सर्व दोषाला कारण आहेत.'
भीष्म म्हणाले, 'या संबंधांत पुढील नारद व स्वैर
वागणारी पंचचूडा यांचा संवाद ऐक. पूर्वीं एके-
वेळीं नारद सर्व लोक फिरतां फिरतां ब्रह्मलोकाला
गेले असतां त्या ठिकाणीं सर्व अवयवामध्यें देखण्या
अशा पंचचूडा नांवाच्या अस्परला पाहून म्हणाले,
'माझ्या मनांत कांहीं संशय आहे त्याचा तूं उलगडा
करशील काय? स्त्रियांचा स्वभाव तुझ्या तों-
डून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.' तें ऐकून ती
म्हणाली, 'मी स्वतः बायको असून बायकांची
निंदा कशी करूं? बायका कशा व कोणत्या स्वभा-
वाच्या असतात हें आपल्याला ठाऊकच आहे. हें
मला आपण विचारूं नये. तरीं आपण विचारातांच
तर सांगतें.' असें म्हणून ती स्त्रियांच्या आंगचे का-
यमचे दोष सांगूं लागली. ती म्हणाली, 'स्त्रिया कु-
लीन व सुंदर असून त्यांना नवरे असले तरी त्या क-
धीं आळ्यांत रहात नाहींत, हा त्यांच्यामध्ये सर्वांत
मोठा दोष आहे. स्त्रियांपेक्षां पापी दुसरे कोणी ना-
हीं. सर्व दोषाला मूळ स्त्रिया आहेत. मोठे कीर्तिमा-

न, श्रीमान, धनवान व त्यांच्या अगदीं मुठीतले असे जरी त्यांचे नवरे असले तरी त्या संधीची वाट पहात असतात. त्यांच्यावर नजर ठेवतां येणें अशक्य आहे. आह्मां स्त्रियांचा हा मोठा दुष्ट स्वभाव आहे कीं, आह्मी लाज अगदीं सोडून देऊन बापी लोकांच्या सुद्धां मागें लागतो. जो हिला शब्द टाकतो, जो हिच्याजवळ जातो, किंवा जो यत्किंचित् हिच्या उपयोगी पडतो तो तो यांना हवासा वाटूं लागतो. या अमर्याद स्त्रिया कोणी पुरुषच त्यांच्या वाटेला न गेल्यामुळे किंवा नोकर लोकांच्या भीतीनें नवऱ्याच्या ठिकाणीं मर्यादेनें रहातात. यांना ह्मणजे कोणाला जवळ करूं नये असा कोणीच नाही. वयाचीही या पर्वा करित नाहीत. पुरुष कुत्रूप असो किंवा रूपवान असो, केवळ पुरुष ह्मणून यांना रमण्याला बस होतो. भीतीनें, दयेनें, पैशासाठीं किंवा जाती व कुळ लक्षांत घेऊन बायका कधीं नवऱ्याशीं इमानानें रहात नाहीत. तारुण्याच्या बहरांत वखालंकार घालून स्वच्छंद वागणाऱ्या स्त्रियांना पाहून कुलस्त्रियांना सुद्धां तसें वागावेंसें वाटतें. नेहमीं नवऱ्यांनीं बहुमानपूर्वक प्रेमानें ज्यांना वागविलें आहे अशा स्त्रिया सुद्धा कुवडे, आंघळे, वेडे, खुजे, पांगळे अशा प्रकारच्या नियं लोकांशीं संबंध ठेवितात. यांना अगम्य असा पुरुषच सांपडणें कठीण. कोठेही पुरुषाचाच जर यांना माग न मिळेल तर आपसामध्येच कृत्रिम उपायांनीं कामवासना या शांत करून घेत असतात; परंतु नवऱ्याच्या ठिकाणीं इमानानें ह्मणून कधीं रहात नाहीत. पुरुष नच मिळाला तर किंवा नोकरांच्या, मरणाच्या किंवा अडकून पडण्याच्या भीतीनें त्या मर्यादेमध्ये रहातात. त्या मोठ्या चंचल स्वभावाच्या असून कधीं एकाशींच संबंध ठेवून रहाणाऱ्या नव्हत. त्याचा भाव कधीं कोणाला समजावयाचा नाही. शहाण्याच्या शब्दाचा जसा कधीं कोणाला स्पष्ट उमग पडत नाही तसा यांच्या स्वभावाचा उमग कधीं कोणाला पडावयाचा नाही. कितीही लांकडे घातलीं तरी ज्याप्रमाणें अग्नीची समाधानी होत नाही, कितीही नशा मिळाल्या तरी ज्याप्रमाणें समुद्राची वृत्ति होत नाही व कितीही लोकांना गट करून काल ज्याप्रमाणें समाधान पावत नाही त्याप्र-

माणें कितीही पुरुष मिळाले तरी बायकांना समाधान ह्मणून व्हावयाचें नाही. सर्व बायकांसंबंधानें आणखी हें एक रहस्य लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे कीं, मनाला मोह पाडण्याजोगा पुरुष पाहिल्याबरोबर त्यांचा काम पेट घेतो. त्यांच्या इच्छा पूर्ण करून त्यांच्या मनाप्रमाणें वागणारा त्याचप्रमाणें त्यांचें योग्य रक्षण करणारा असा त्यांचा नवरा असला तरी त्याला त्या मानीत नाहीत. विषयोपभोग, पुष्कळ अलंकार किंवा दुसऱ्या वस्तू या त्यांना रतिसुखाइतक्या कधीं प्रिय नसतात. काळ, वायु, मृत्यु, पाताळ वडव्याचें तोंड, वस्तूच्याची धार, विष, साप, अभि या सर्वांचा स्त्रियांमध्ये समावेश आहे. जेव्हांपासून पंचमहाभूतें, लोक, पुरुष व बायका ब्रह्मदेवानें निर्माण केल्या, तेव्हांपासूनच बायकांमध्ये हे दोष ठेविले आहेत. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'देवानेंच घातलेल्या मोहानें वेडे वनून या जगांत पुरुष नेहमीं स्त्रियांच्या ठिकाणीं व स्त्रिया पुरुषांच्या ठिकाणीं आसक होत असले पाहिजेत. यासंबंधानें माझ्या मनांत मोठा संशय आहे. या कोणाशीं प्रेमळ असतात व कोणाशीं निष्ठेम असतात, यांचें रक्षण पुरुषांनीं कसें करावें, कारण कितीही लक्ष ठेविलें तरी पुरुषांना फसविल्यावांचून या सोडीत नाहीत. यांच्या हातांत आलेला कोणीही पुरुष यांच्या तावडींतून कधीं सुटत नाही. गुरें ज्याप्रमाणें नवें नवें गवत पहात फिरतात त्याप्रमाणें ह्या नवा नवा पुरुष पहात फिरतात. शंकरासुराची जी माया, नमुचीची जी माया, बलीची जी माया, व कुंभीनसीची जी माया ती सर्व स्त्रियांना ठाऊक आहे. हासणाऱ्याशीं या हासतात, रडणाऱ्यांशीं रडतात, काळ वेळ पाहून कोणी मनाविरुद्ध बोललें असतां सुद्धां गोड शब्दांनीं त्याला उत्तर देतात. शुक्राचार्यांना जें शास्त्र ठाऊक होतें, बृहस्पतींना जें शास्त्र ठाऊक होतें, तें सर्व स्त्रीबुद्धीहून जास्ती कधींही ठरणार नाही; तेव्हां यांचें रक्षण कसें करावें? या खोव्याला खरें व खऱ्याला खोदें ह्मणून ठरवितात. बृहस्पती वगैरे शहाण्यांनीं जें नीतिशास्त्र तयार केलें तें यांच्या बुद्धीचा अर्क काढून त्यापासून तयार केलें असावें असें मला वाटतें. पुरुष यांना बहुमानपूर्वक वागवोत किंवा तुच्छ रीतीनें वागवोत, यांचें मन पुरुषांच्या ठिकाणीं सविकार झाल्यावांचून कधीं र-

हात नाही. आतां ह्या धर्मानें वागणाऱ्या होत्या ह्मणून केवळ आमच्या ऐकण्यांत मात्र आहे. यांचा क्रोणी सत्कार करो किंवा कोणी असत्कार करो, या पुरुषांच्या मनाला विकार उत्पन्न केल्यावांचून रहात नाहीत, तेव्हां यांचें रक्षण कशानें होणार ? हें रुपा करून सांगा. १ भीष्म ह्मणाले, 'महाबा-
हो, त्रियांसंबंधानें तूं ह्मणतोस तें काहीं खोटें नाही. आतां पूर्वी महात्म्या विपुलानें यांचें कसें रक्षण केलें, ब्रह्मदेवांनीं यांना कसें व कशाकरितां उत्पन्न केलें हें तुला सांगतों ऐक. त्रि-
यांहून दुष्ट या जगांत दुसरें काहीं नाही. पेटलेला आग्नि, मयासुराची माया, वस्तूच्याची धार, विष, सर्प, हे सर्व त्रियांच्या ठिकाणीं एकवटले आहेत. पूर्वी ह्या सर्व प्रजा धार्मिक असून त्या सर्व देवत्वाला जाऊन मिळणार ह्मणून देवांना भीति उत्पन्न होऊन ते ब्रह्मदेवांकडे गेले व आपलें मनोगत त्यांना कळवून खालीं तोंड घालून स्वस्थ राहिले; तेव्हां त्यांचा उद्देश जाणून ब्रह्मदेवांनीं मनुष्याला भुरळ पाडण्यासाठीं या कृत्या बायका निर्माण केल्या. याच्या पूर्वीच्या युगांत साध्या बायका होत्या; परंतु या उत्पत्तीबरोबर त्या असाध्या उत्पन्न करून त्यांना पुष्कळ काम लावून ठेवला आहे. त्याला लुब्ध झालेल्या बायका पुरुषांना पीडा देतात. ब्रह्मदेवांनीं या कामाच्या जोडीला क्रोध उत्पन्न केला. सर्व प्रजा या दोन कामक्रोधांच्या तावडींत जाऊन बायकांच्या ठिकाणीं आसक्त होऊन राहूं लागली. बायकांना कृत्याकृत्य काहींच नाही हा अगदीं ठरलेला सिद्धांत आहे. यांचीं इंद्रियें यांच्या स्वाधीन नसून शास्त्राला सुगारून देणाऱ्या या केवळ खोक्याचा पुतळा आहेत असें श्रुतीचें मत आहे. ब्रह्मदेवांनीं शय्या, आसन, अलंकार, अन्न, पान, नीचपणा, फटकळपणा व रातिसुख ही दौलत बायकांना देऊन ठेवली आहे. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवांना त्यांचें रक्षण करतां येणें शक्य नाही, मग यःकश्चित् मनुष्यांची गोष्ट पाहिजे कशाला ? तोंडानें, मारानें, बांधून ठेविल्यानें किंवा नानाप्रकारच्या क्लेशांनीं त्यांचें रक्षण होणें शक्य नाही. त्या नेहमीं उच्छृंखल असतात. मात्र पूर्वी त्या महात्म्या विपुलानें आपल्या गुरुपत्नी-
चें मोठ्या कष्टानें रक्षण केलें.

देवशर्मा ह्मणून कोणी मोठे ऋषी होते. त्यांची रुचि नांवाची वायको असून रूपामध्ये पृथ्वीवर तिच्या तोडीचें कोणी नव्हतें. तिच्या रूपाला सर्व देव, गंधर्व व असुर भुलून गेले होते. विशेषतः इंद्र तिला पाहून भाळला होता; तेव्हां वायकांचें चरित्र व इंद्राचा परस्त्रीशीं स्वैरविहार जाणून आपल्या सामर्थ्यानुरूप ते आपल्या वायकोचें रक्षण करीत होते. कोणे एके वेळीं यज्ञ करण्याचें त्यांच्या मनांत येऊन वायकोचें रक्षण कसें होणार ह्मणून त्यांना काळजी पडली व कशा प्रकारें तिचें रक्षण करावयाचें यासंबंधानें मनांत विचार ठरवून भृगुकुलांत उत्पन्न झालेल्या आपल्या विपुल नांवाच्या आवडत्या शिष्याला बोलावून ते त्याला ह्मणाले, 'मी यज्ञ करण्याला जातों. इंद्र रुचीवर सदां टपला आहे; तेव्हां यथाशक्ति मोठ्या हुंषारिनें तूं तिचें रक्षण कर. तो मोठा मायावी असून घटकोषटकेला निरनिराळीं अनेक रूपें घेण्यांत मोठा पटाईत आहे, केव्हां त्याच्या डोक्यावर किरीट असतो, केव्हां हातांत वज्र असतें, केव्हां धनुष्य असतें, केव्हां कानांत कुंडलें असतात, केव्हां तो चांडाळासारखा दिसतो, केव्हां त्याला शेंडी दिसते, केव्हां त्याच्या डोक्यावर जटा असतात, केव्हां तो फाटकींतुटकीं वल्लें नेसलेला असतो, केव्हां मोठा धिप्पाड असतो तर केव्हां अगदीं काळाकुट्ट असतो, केव्हां गेरा, केव्हां काळा, केव्हां सांवळा, केव्हां कुरूप, केव्हां मोठा रूपवान, केव्हां तरुण, केव्हां ह्यातारा, केव्हां ब्राह्मण, केव्हां क्षत्रिय, केव्हां वैश्य, केव्हां शूद्र, केव्हां हलक्या जातीच्या बापापासून वरिष्ठ जातीच्या आईच्या पोटी व केव्हां वरिष्ठ जातीच्या बापापासून हलक्या जातीच्या आईच्या पोटी झालेला अशीं निरनिराळीं रूपें तो घेतो. तो केव्हां राघू, केव्हां हंस, केव्हां कोकिल, केव्हां सिंह, केव्हां वाघ, केव्हां हत्ती होतो. देवाचें, दैत्याचें किंवा राजाचें वाढेल तें रूप तो घेतो. केव्हां तो लड्ड दिसतो, केव्हां वायूनें अंग मोडलेला दिसतो, केव्हां पक्षी होतो, केव्हां पशु होतो, केव्हां माशा, पुंगुरटें यांचेही हा रूप घेतो. तो कोणचें रूप घेईल हें प्रत्यक्ष त्या सृष्टिनिर्माण करणाऱ्या ब्रह्मदेवाला सुद्धां सांगतां येणार नाही. प्रत्यक्ष ज्ञानचक्षुनें मात्र त्याचें गूढ रूप कळण्याजोगें

आहे. प्रसंगी तो वाऱ्याचें सुद्धां रूप घेतो; ह्मणून हिचें मोठ्या दक्षतेनें रक्षण करून यज्ञामध्ये हवि चाटणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणें हिला त्याच्या हातून भ्रष्ट होऊं देऊं नकोस. ' असें-ह्मणून ते यज्ञ करण्यासाठीं निघून गेले. इकडे विपुलाला तें गुरूचें भाषण ऐकून मोठी काळजी पडली. गुरुपत्नीच्या रक्षणासाठीं मला काय करितां येणार? हा इंद्र मोठा मायावी असून त्याच्यापुढें कांहीं कोणाचें चालावयाचें नाहीं. तो नानाप्रकारचीं रूपें घेत असल्यामुळे आश्रमांत लपून बसून सुद्धां त्याच्यावर लक्ष ठेवितां येणार नाहीं; कारण वायुरूपानें येऊन सुद्धां तो तिला वाटवील; ह्मणून योगबलानें प्रत्येक अवयवागणिक हिच्यामध्ये शिरून राहिल्यानें च हिचें रक्षण करतां येणार आहे, दुसऱ्या कोणत्याही उपायानें हिचें रक्षण करतां येणें शक्य नाहीं. गुरूंना दिव्य ज्ञान असल्यामुळे ही भ्रष्ट झाली असें त्यांना कळेल तर ते मला शाप दिल्यावांचून सोडणार नाहींत. इंद्र मोठा मायावी असल्यानें मी मोठ्या संकटांत सांपडलों आहे. गुरूंची आज्ञा तर मोडतां येत नाहीं; ह्मणून योगसामर्थ्यानें हिच्या शरीरामध्ये शिरून च हिचें रक्षण केलें पाहिजे. रजोगुणात्मक विकार मनांत न आणतां कमलपत्रावरील जलबिंदूप्रमाणें ज्याप्रमाणें एखादा वाटसरू आपल्या प्रवासामध्ये एखाद्या रिकाम्या धर्मशाळेंत झुजबी. राहतो त्याप्रमाणें अलिप्त होऊन हिच्या ठिकाणीं राहिलों असतां मला कांहीं दोष लागणार नाहीं. याप्रमाणें धर्माधर्मविचार करून तिच्या रक्षणासंबंधानें मनामध्ये विचार ठरवून त्यानें आपल्या जवळ बसलेल्या गुरुपत्नीला बोलतां बोलतां भुरळ पाहून आपल्या डोळ्यांचें तेज तिच्या डोळ्यांच्या तेजाशीं मिळवून देऊन वारा ज्याप्रमाणें आकाशांत भरून रहातो त्याप्रमाणें तो तिच्या सर्व अवयवांमधून भरून काहीं हालचाल न करतां गुप्त रीतीनें छायेप्रमाणें तिच्या ठिकाणीं राहून गुरू यज्ञ संपवून येईपर्यंत तिचें रक्षण करित राहिला; परंतु तिला मात्र तें समजलें नाहीं. इकडे या अवधीत देवेंद्र ही संधि पाहून मोह पाडणारे अ-प्रतिम रूप धारण करून त्या आश्रमाला आला. त्या ठिकाणीं त्यानें डोळे ताठवून अगदीं हालचाल न करतां चित्राप्रमाणें असलेलें विपुलाचें धड त्याच-

प्रमाणें त्याच्याजवळ बसलेली कमलनयना, शाशि-मुखी, सुंदरी रुचि पाहिली. त्याला पाहिल्याबरोबर त्याच्या रूपानें थक होऊन उठून त्याच्याकडे जाऊन तूं कोण ह्मणून त्याला विचारण्याचें तिच्या मनांत आलें. हा उठण्याचा विचार तिच्या मनांत आल्याबरोबर विपुलानें जागच्याजागीं तिला डांबून धरल्यानें तिला हालचाल करतां येईना. इंद्र मोठ्या गोड शब्दांनीं तिला ह्मणाला, ' हे सुहास्यवदने, तुझ्यासाठीं हा मी इंद्र आलों आहे. तुझ्या इच्छेमुळे जागृत झालेल्या कामानें मी फार पीडिलों आहे; तेव्हां वेळ फुकट न दवडतां मला वश हो. ' विपुल गुरुपत्नीच्या शरीरामधून च इंद्राला पहात असून त्याचें हें बोलणें ऐकत होता. विपुलानें तिला अगदीं स्तब्ध करून टाकिली असल्यामुळे तिच्यानें उठवेना किंवा कांहीं बोलवेना, तिचा आकार ओळखून योगसामर्थ्यानें तिचीं सर्व इंद्रियें त्यानें अगदीं घट्ट जखडून टाकिलीं होती. याप्रमाणें तिला विकारशून्य पाहून 'मजकडे ये,' असें इंद्र पुनः ह्मणाला. तेव्हां तिच्या मनांतून उत्तर बाबयाचें होतें; परंतु ते शब्द विपुलाच्या योगसामर्थ्यानें जसेच्यातसे परत जाऊन 'कां आलां,' एवढेच शब्द तिच्या तोंडांतून आले. तेव्हां इंद्राला मोठें वाईट वाटलें व पुढें ज्ञानचक्षूनें तो पाहूं लागला असतां आरशांत दिसणाऱ्या प्रतिबिंबाप्रमाणें तिच्या शरीरामध्ये त्याला तो विपुल दिसला. कडकडीत तपानें युक्त अशा त्याला त्या ठिकाणीं पाहून शापाची भीति वाटूं लागून इंद्र घाबरून थरथर कांपूं लागला. इकडे विपुल त्या गुरुपत्नीचें तें शरीर सोडून स्वतःच्या शरीरामध्ये शिरून त्या घाबरलेल्या इंद्राला ह्मणाला, ' हे अजितेन्द्रिय मूढ पाप्या, यापुढें देव किंवा मनुष्य तुझा व-हुमान करणार नाहींत. गौतमांनीं तुझ्या शरीरांत भोकें भोकें करून तुला सोडून दिला तें तूं विसरलास वाटतें. तें कांहीं तुझ्या मनांत चांगलें विंबलें नाहीं! चंचल असा तूं मूढमती असून स्वतःवर तुझा मुळीं दाब नाहीं. मूर्खा, मी हिचें रक्षणकर्ता आहे; तेव्हां आलास तसा येथून निघून जा; नाहींतर तुला मी जाळून खाक करून टाकीन. तुझी कीव येऊन मी तुला जाळूं इच्छित नाहीं. माझे कडक गुरू तुला पाप्याला पाहिल्याबरोबर आपल्या

लाल डोळ्यांनी तुला जाळून टाकितील. इंद्रा, फिरून तू असें कधीं करूं नकोस. ब्राह्मणांना तू मान यावास, ब्राह्मणांच्या बलांनं त्रास पोहोचून आपलीं मुलें बाळें व मंत्री यांसह उगीच नाश पावूं नकोस. मी अमर आहे या धमंडीनें जो तू वागत आहेस हें कांहीं ठीक नाही. ब्राह्मणांचा अवमान करूं नकोस. तपाला दुःसाध्य असें कांहींच नाही. हें त्याचें भाषण ऐकून इंद्र लाजून तेथेंच गुप्त झाला. पुढें लवकरच यज्ञ संपवून गुरू आपल्या आश्रमाला आले. ते आल्यावर त्यांच्या त्या लाडक्या विपुला-नें त्याच्यामागे घडलेला सर्व वृत्तांत त्यांना कळविला; तेव्हां त्याच्या त्या शीलानें, वर्तनानें, तपानें व नियमानें संतुष्ट होऊन गुरूच्या ठिकाणीं त्याचें तें वर्तन, त्याची ती भक्ति व धर्माच्या ठिकाणीं स्थिर बुद्धि पाहून गुरू शाबास ! शाबास !! ह्मणाले व त्याला वर मागण्यास सांगितलें. तेव्हां 'धर्मांमध्ये माझे मन कायम राहो,' ह्मणून त्यानें वर मागितला. तो देऊन त्यांनीं त्याला जाण्यास आज्ञा दिली. तेव्हां गुरूचा निरोप घेऊन जाऊन तो कडक तप करीत राहिला. देवशर्माही इंद्रापासून निर्भय होऊन आपल्या बायकोसह निर्जन वनांत सुखानें काळ काढीत राहिले.

गुरूच्या आज्ञेप्रमाणें कडक तप करीत राहिला असतां विपुलाला आपल्या ठिकाणीं बरेंच तपोबल आलें आहे असें वाटूं लागलें व त्या अभिमानानें मोठ्या आनंदानें पृथ्वीवर तो निर्धास्त फिरत राहिला व त्याचा मोठा लौकिकही झाला; आपल्या विपुल तपानें आपण दोन्ही लोक जिकलें असें त्याला वाटूं लागलें. याप्रमाणें कांहीं दिवस लोटल्यावर इकडे रुचीच्या बहिणीचा आदानसंस्कार असून त्यामध्ये पुष्कळ धनधान्य वांटलें जाणार होतें; याच वेळेला कोणी एक उत्तम रूपवान सुंदर स्त्री आकाशांतून चालली असतां ज्यांचा उत्तम धमधमाट सुटला आहे अशीं कांहीं उत्तम फुलें देवशर्म्याच्या आश्रमाजवळच खालीं पडलेलीं चारुनयना रुचीनें उचलून घेतलीं; पुढें लवकरच तिला अंगदेशाहून तिच्या बहिणीकडून बोलावणें आलें; कारण ही वर सांगितलेली तिची वडील बहीण अंगराज चित्ररथाची बायको होती. याप्रमाणें बोलावणें आल्यावर

तीं फुलें डोक्यांत खोंबून ती अंगराजाच्या घराला गेली. अंगराजाच्या बायकोनें तीं फुलें पाहून आपल्यासाठीं तीं आणविण्यास आपल्या बहिणीस सांगितलें. तेव्हां तिनें आपल्या नवऱ्याला तें कळविलें. ऋषीलाही तें बरें वाटून त्यांनीं विपुलाला हांक मारून फुलांसाठीं जाण्यास सांगितलें. याप्रमाणें गुरूची आज्ञा ऐकून कांहीं विचार न करतां तो ज्या ठिकाणीं तीं फुलें आकाशांतून पडलीं होती त्या ठिकाणाला गेला. त्या ठिकाणीं पूर्वी रुचीला सांपडलेल्या फुलांप्रमाणेंच आणखी कांहीं फुलें अगदीं न कोमेजतां पडलीं होती. ज्यांचा उत्तम धमधमाट सुटला आहे अशीं तीं आपल्या तपाच्या प्रभावानें मिळालेलीं फुलें घेऊन तो चाफ्याच्या झाडांनीं भरलेल्या चंपानगरीकडे चालला. वाटेंत एका निर्जन वनामध्ये एक मनुष्याचें जोडपें हातांत हात घालून चक्राप्रमाणें गरगर फिरतांना त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्यांपैकीं एक आपल्या जलद पाऊल टाकण्यानें दुसऱ्याचीं पाउलें बुजवून टाकीत होता; यामुळें दोघांमध्ये तंटा उत्पन्न झाला. एक ह्मणे तूं लवकर पाय टाकतोस, दुसरा ह्मणे मी नाही. याप्रमाणें ते एकमेकांचें ह्मणें नाकबूल करीत असतां विपुलाच्या कानावर पडेल अशा मोठ्या स्वरानें शपथ घेऊन ह्मणाले कीं, 'आमच्यापैकीं जो खोटें बोलत असेल त्याला विपुलाला जी परलोकीं गती मिळेल ती मिळो.' हें ऐकून विपुलाचें तोंड खर्कन उतरलें. त्याला वाटलें, 'माझे तप तर कडक आहे; परंतु यांचा वादविवादही तितकाच आवेशाचा असून माझ्या दुःखाला कारणीभूत दिसतो. या जोडप्याचें मीं काय वांकडें केलें असावें ह्मणून सर्व प्राणिमात्रांमध्ये अति वाईट अशी गति मला मिळणार ह्मणून तें ह्मणत आहे. याप्रमाणें दीन मनानें तोंड खालीं घालून आपण काय पाप केलें असावें ह्मणून विचार करीत तो चालला असतां सहा पुरुष सोन्याच्या फांशांनीं जुगार खेळत असलेले त्याला दिसले. त्यामध्ये अंगावर रोमांच उभे रहातील अशा कडाक्याचा वाद चालला होता. आपल्या कानावर पडेल इतक्या मोठ्या स्वरानें त्यांना बोलतांना त्यानें ऐकिलें. ते ह्मणाले, 'आपल्यामध्ये जो खोट्या रीतीनें खेळेल त्याला विपुलाला परलोकीं

जी गति मिळणार ती मिळेल. ' हें ऐकून आपल्या हातून आजन्म असें कांहीं धर्मसंकर करणारें काम घडलें असल्याचें त्याला आठवलें नाहीं. त्यामुळें अभीमध्ये ठेवलेल्या अभीप्रमाणें तथा प्रकारचा तो शाप ऐकून त्याचें मन व्याकुळ झालें. याप्रमाणें पुष्कळ दिवस रात्रंदिवस विचार करीत असतां रुचिच्या रक्षणासाठीं तिच्या प्रत्येक अवयवाशीं आपण आपले अवयव मिळवून देऊन आपण तिचें रक्षण केलें; परंतु ती सर्व हकीकत आपण गुरूला कळविली नाहीं, तेंच पाप आपल्या हातून खात्रीनें घडलें असलें पाहिजे असें त्याला वाटलें. पुढें चंपा नगरीला येऊन त्यानें तीं आणलेलीं फुलें गुरूंच्या स्वाधीन करून, ' महाराज वनामध्ये जे लोक मला भेटले व जे मला पूर्ण ओळखतातसें दिसतें तें कोण, ' ह्मणून त्यानें त्यांना विचारलें. तेव्हां देवशर्मा ह्मणाले, ' तें जें चक्राप्रमाणें फिरत असलें जोंडपें तूं पाहिलेंस तें दिवस व रात्र असून जे फांशांनीं मोठ्या आनंदानें खेळतांना तूं पाहिलेस ते सहा ऋतू होत. त्या सर्वांना तुझें पाप ठाऊक आहे. पापकर्म करून माझीं पापकर्म कोणाला ठाऊक नाहींत अशा घमेंडीवर मनुष्यानें कधीं स्वस्थ असूं नये. मनुष्य गुप्तपणें पापकर्म करीत असतां नेहमीं दिवस व रात्र त्याचप्रमाणें ऋतू त्याला पहात असतात. तूं जें कृत्य केलेंस तें जसेंच्या तसें मला न सांगितल्यामुळें पापी लोकांना मिळणारे लोक तुला मिळावयाचे होते. तूं कृत्य केलेंस तें मला न सांगतां मला ठाऊक नाहीं ह्मणून मोठ्या आनंदांत तुला पाहून तुला त्याची आठवण देण्यासाठीं तुला ऐकूं येईल अशा प्रकारें ते तें बोलले. दिवस व रात्र, त्याचप्रमाणें ऋतू मनुष्याच्या हातून घडणारीं पापपुण्ये जाणत असतात. व्यभिचार घडल्याच्या भीतीनें तें तूं केलेलें कृत्य मला कळविलें नाहींत, हें जाणून ते तसें बोलले. त्याच तुझ्या कृत्याबद्दल तुला, पापी लोकांना मिळावयाचे लोक मिळणार होते. स्त्री दुर्वर्तनापासून रक्षण करण्याला कठीण अशी असून तुझ्या हातून वेडेंवांकडें कांहीं झालें नाहीं, ह्मणून मी तुझ्यावर फार संतुष्ट आहे. बायका पुरुषाच्या ठिकाणीं आसक्त होतात व पुरुषांनाही तेंच हवें असतें; परंतु तूं माझ्या बायकाचें

रक्षण फार निराळ्या रीतीनें केलेंस. याहून निराळ्या रीतीनें तूं वागतास तर तुला माझ्याकडून खात्रीनें शाप मिळाला असता. तूं तिचें रक्षण केलेंस व ती गोष्ट प्रत्यक्ष तूं सांगितल्याप्रमाणें मला समजली आहे. ह्मणून मी फार संतुष्ट झालों आहे. तूं खुशाल ऐस. तूं स्वर्गाला जाशील. ' पुढें देवशर्मा, त्यांची स्त्री व विपुल हे सर्व स्वर्गाला जाऊन तेथें सुखांत राहिले.

ह्मणून ह्मणतो कीं, नेहमीं बायकाचें रक्षण करणें फार कठीण आहे. नेहमीं बरेपणा तसाच वाईटपणा हे दोन्ही गुण त्यांच्यामध्ये दिसून येत असतात. महाभाग्यशील अशा साध्वी स्त्रिया लोकमाता असून त्या सर्वांच्या बहुमानाला पात्र आहेत. त्यांच्यावरच ही पृथ्वी अवलंबून आहे; त्याचप्रमाणें कुळावर पाणी पाडणाऱ्या पाप बुद्धीच्या व बदचालीच्या कांहीं वाईट बायकाही असतात. अशा बायका त्यांच्या तोंडावरील स्वाभाविक दुष्ट चिन्हांनींच ओळखूं येण्याजोग्या असतात. यांचें रक्षण वर सांगितल्याप्रमाणेंच करतां येणें शक्य आहे. दुसऱ्या कोणत्याही मार्गानें यांचें रक्षण होणें शक्य नाहीं. या मोठ्या कडक असून यांचा पराक्रमही तसाच कडक आहे. यांना प्रिय ह्मणून कोणीच नाहीं. संभोगाच्या वेळेपुरता तो तो त्यांना प्रिय होतो. ह्या कृत्या असून एकाशीं रहाण्याचें कबूल करून सुद्धां त्याला सोडून दुसऱ्याच्या मार्गे जातात. एका पुरुषावरच प्रेम ठेवून या कधीं रहात नाहींत. ह्मणून मनुष्यानें यांच्याशीं फार लगटही करूं नये किंवा यांचा द्वेषही करूं नये. त्यांच्याशीं मनोभावानें लगटलें न जातां केवळ कसेंबसें धर्माकडे लक्ष देऊन त्यांच्याशीं संबंध ठेवावा. याहून निराळ्या रीतीनें वागल्यानें मनुष्याचा खात्रीनें नाश होतो. यांच्याशीं लगटून न रहाण्यांतच बहुमान मिळतो. विचाऱ्या एकट्या विपुलानेंच स्त्रीचें रक्षण केलें. त्रैलोक्यांत दुसऱ्या कोणाच्या हातून हें होणें शक्य नाहीं. '

२४६ लग्नासंबंधी विचार.

(१३०. ४४-४३)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' धर्म, सुजन, घर, पितर, देवता व अतिथी या सर्वांना जो मूळ विवाह-विधि त्यासंबंधाने मला कांहीं सांगा. माझ्या मताने हा सर्वांत श्रेष्ठ धर्म समजला आहे; ह्मणून मनुष्याने कशा प्रकारचा वर पाहून आपली मुलगी यावी ? ' भीष्म ह्मणाले, ' मनुष्याचे शील, वर्तन, विद्या, जन्म, कर्म हीं सर्व लक्षांत घेऊन उत्तम असा वर पाहून त्याला बोलावून अनुकूलतेप्रमाणे त्याला देणगी वगैरे देऊन आपली मुलगी यावी. हा ब्राह्म नांवाचा विधि ब्राह्मणांना संमत आहे ; तसाच शिष्ट अशा क्षत्रियांचा देखील हा सनातन धर्म आहे. आपली इच्छा बाजूला ठेवून मुलीच्या इच्छेप्रमाणे तिला जो पसंत असेल व ज्याला ती पसंत असेल अशाला मुलगी देणे हा गांधर्वाविधि आहे. पुष्कळ पैसा देऊन विकत घेऊन किंवा आप्ताना पैशाने मोह पाहून मुलगी मिळविणे याला आसुरविधि ह्मणतात. आप्ताना मारून मुंडकी छाटून रडत असलेल्या मुलीला जुलुमाने उपटून नेणे याला राक्षसविधि ह्मणतात. या पांचांपैकी पहिले तीन लोक संमत असून शेवटचे दोन आसुर व राक्षस हे कधी कोणी करूं नयेत. पहिले तीन धर्माला धरून असून वेगवेगळ्या रीतीने किंवा तिन्ही मिळून व्यवहारांत ठेवण्यास हरकत नाही. ब्राह्मणाने तीन, क्षत्रियांनीं दोन व वैश्यांनीं एक अशा बायका कराव्या. या सर्वांच्या ठिकाणीं झालेल्या मुलांचा हक्क सारखा होय. ब्राह्मणाच्या बायकांपैकी त्याची ब्राह्मण जातीची बायको वडील असावी. क्षत्रियाची क्षत्रिय जातीची वडील असावी. रतिसुखासाठीं शूद्रांची कोणी करावी असें ह्मणतात व कोणी करूं नये असें ह्मणतात. शूद्रेच्या ठिकाणीं मूल होणे हें भल्यांना संमत नाही. शूद्रेच्या ठिकाणीं संतती उत्पन्न करणारा ब्राह्मण प्रायश्चित्ताला प्राप्त होतो. तीस वर्षांच्या वयाच्या मनुष्याने एका वस्त्रांनिशीं (नयिका) असणारी बायको करावी व एकवीस वर्षांचा मनुष्याने सात वर्षांची मुलगी मिळवावी, जिला भाऊ किंवा बाप नसेल अशीं

लग्न करूं नये; कारण, तिच्या मुलावर बापाचा हक्क राहून कदाचित् ती पुत्रिका धर्माने असेल. मुलीला ऋतु आला असतां तीन वर्षे वाट पाहून चवथें वर्ष सुरू झाल्यावर मग स्वतः नवरा पाहून लग्न करण्याला तिला हरकत नाही. अशा प्रकाराने झालेल्या प्रजेला किंवा रतिसुखाला एवढा सुद्धा गौणपणा येत नाही. याहून निराळ्या रीतीने वागलें असतां मात्र मनुष्य निंदेला पात्र होतो. आईच्या बाजूनें संपिंड व बापाच्या बाजूनें सगोत्र अशांना मुलीसंबंधाने कधीं विचारूं सुद्धां नये असें मनुष्यें मत आहे. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' एकानें मुलीकरितां पैसा दिला असेल, एकानें देतो ह्मटलें असेल, कोणीं बलात्कारानें उपटून नेतो ह्मणून धमकाविलें असेल व कोणीं मुलीच्या बाजूच्या लोकांना पैसा देऊं केला असेल तर अशा प्रसंगीं ती मुलगी कोणाची समजावयाची ? ' भीष्म ह्मणाले, ' अमक्याला मुलगी यावयाची असें ठरून चांगल्याशीं विचार करून जे कांहीं दैवी किंवा मानुषकर्म घडतें तें पुढें खोटें ठरविणें महत्वातक आहे. बायको, तिला होणारें मूल, ऋत्विज, उपाध्याय, आचार्य व शिष्य सर्वच या खोल्या रुत्याबद्दल दंडाला पात्र आहेत असें कांहींचें मत आहे व कांहीं तें तसें नाही. ह्मणतात. जुलुमाचा संबंध मनुष्याला सुद्धां पसंत नाही. हें अन्यायाचें व धर्माला सोडून असून व्यर्थ धर्माला खवळविणें आहे. ज्याला नातेवाइकांनीं मुलगी दिली आहे अशा मुलीला किंवा जिच्याकरितां पैसा दिला आहे तिला अशा मनुष्यानें उपटून नेण्यांत मुळीं पाप नाही. मुलीच्या नातेवाइकांनीं रुकार दिल्यावर मंत्र, होम वगैरे विधि व्हावेत, असें झालें असतांच ते मंत्र यथासांग ठरतात. नातेवाइकांनीं तिला दिली नसेल तर तिच्या संबंधानें झालेले मंत्र व होम व्यर्थ आहेत. नातेवाइकांनीं केलेला करार खात्रीनें बंधक व पवित्र समजला आहे; तरी मुलीनें नवव्याशीं केलेला करार याहून विशेष बंधक होतो. शास्त्राधाराप्रमाणें नवरा बायको ईश्वरदत्त समजतो ह्मणून जिच्या नातेवाइकांनीं जिला दुसऱ्याला देण्याचें कबूल केलें आहे किंवा जिच्यासंबंधानें त्यांनीं पैसा घेतला आहे अशा मुलीला सुद्धां तिच्या

शीनैयानें वरलें असतां याला दोष लागत नाही.' युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मुलीसंबंधानें पैसा घेतल्यावर तिच्या वडिलाला धर्मार्थकाम या तिन्ही गोष्टींनीं विचार करतां त्याहून चांगला नवरा जर मिळेल, तर पहिल्याला नाकारून दुसऱ्याला ती दिल्यानें खोटेपणाचा दोष त्याच्यावर येतो काय? अशा वेळीं दोन्ही गोष्टी दोषकारक दिसतात; कारण ज्याला मुलगी कबूल केली आहे, त्याला ती नाही ह्मणणे हें कांहीं मोठें चांगलें नसून त्याहून चांगला नवरा सोडणे हेंही पण चांगलें नव्हें; तेव्हां अशा स्थितींत तिच्या वडिलानें कसें बरें वागावें?' भीष्म ह्मणाले, 'केवळ पैसा दिल्यानें मुलीवर बायकोपणाचा हक्क पोचत नाही हें तो पैसा देणारा सुद्धां जाणत असतो व तो केवळ तिचा सौदा ह्मणून तो पैसा विसारादाखल देत असतो; शिवाय भले लोक पैशाच्या लालुचीनें आपली मुलगी कधीं देत नाहीत. जेव्हां नातेवाईक नवऱ्यामध्ये कांहीं तरी निराळे गुण पाहतात; तेव्हां ते पैसा मागतात; परंतु जो तुझ्या अनुकूलतेप्रमाणें हिला अलंकार घालून हिच्याशीं लग्न कर ह्मणतो तो पैसा घेतो किंवा अलंकार घालणारा पैसा देतो असें मात्र होत नसून याला कांहीं विकरा ह्मणतां येत नाही. प्रतिग्रहपूर्वक मुलीला देणें हा सनातन धर्म आहे. 'मी तुला ही मुलगी देईन,' असें जे पूर्वीं ह्मणाले असतात, जे ह्मणाले नसतात, किंवा जे खात्रीपूर्वक ह्मणाले असतात त्या कोणाचेंच तें ह्मणणे खरें धरतां येत नाही; कारण लग्न होईतोपर्यंत पुष्कळ लोक एकमेकांला मागण्या करीत असतात. हा मरुतांनीं मुलींना पूर्वीं दिलेला वरच आहे. पसंत नसलेल्या मनुष्याला मुलगी देऊं नये असें ऋषींचें मत आहे; कारण काम व संतती यांना मुली कारणीभूत आहेत. मुलींना विकण्याचा व विकत घेण्याचा जो हा फार दिवसांचा परिपाठ त्याच्या नेहमींच्या अनुभवावरून त्यामध्ये पुष्कळ दोष असल्यामुळे तिच्या संबंधाचा पैसा देणें व घेणें यामुळे केवळ ती बायको होऊं शकत नाही; कारण पूर्वीं मागध, काशी व कोसल लोकांना जिकून मीं विचित्र वीर्यासाठीं दोन मुली आणल्या असतां त्यापैकीं एकचें लग्न झालें होतें

व एकीबद्दल पैसा आला होता, त्यापैकीं लग्न झालेलीला ताबडतोब सोडून देऊन दुसरीशीं लग्न लाव ह्मणून माझे काका जे बाल्हिक त्यांनीं मला सांगितलें; तेव्हां आचार ठरवून घेण्यासाठीं, 'आचार काय आहे तो मला नांद सांगा,' ह्मणून मीं फिरून फिरून त्यांना विचारलें. तेव्हां ते ह्मणाले, 'योग्य रीतीनें पाणिग्रहण झाल्यापेक्षां तिच्याकरितां पैसा दिल्याचेतल्यानेंच मुलगी बायको ठरते असें जर तुझें मत असेल तर त्यासंबंधानें जिच्याकरितां पैसा दिला आहे तिनें दुसरा नवरा करावा अशी स्मृति आहे. पाणिग्रहणापेक्षां पैसा घेतल्यानेंच मुलगी बायको ठरते असें ज्यांचें ठाम मत आहे त्यांचें वाक्य प्रमाण नाही असें धर्मवेत्ते समजतात. प्रत्यक्ष बापानें मुलीचें कन्यादान केल्यानेंच नवरा बायकोचा संबंध ठरतो. केवळ विक्रय व सौदा केल्यानें ती बायको होऊं शकत नाही. या दुसऱ्या रीतीनें ती बायको होते असें ह्मणणाऱ्यांना धर्म कळत नाही. अशा लोकांना कोणीं आपली मुलगी देऊं नये. हे लोक लग्नाला पात्र नसतात. मुलगी कधीं विकत घेऊं नये. व तिच्या बापानें तिला विकत देऊंही नये. जे लोभी लोक कामासाठीं दासीचा क्रयविक्रय करतात असे पापी लोकच पैसा दिल्याचेतल्यानें एखादी मुलगी बायको होऊं शकते असें समजतात. या विषयावर पूर्वीं लोकांनीं सत्यवान राजाला, 'जर नातेवाईकांना मुलीचा पैसा देणारा तिचें लग्न होण्याच्या पूर्वीं मेरेल तर दुसऱ्याला तिच्याशीं लग्न करतां येईल काय,' ह्मणून प्रश्न विचारला होता; तेव्हां सत्यवानानें त्यांना उत्तर दिलें कीं, 'अशा मुलीच्या नातेवाईकांना तिला दुसऱ्याला देण्याला विलकुल हरकत नाही. भले लोक पैसा देणारा जिवंत असला तरी याप्रमाणें वागतात; मग मेळ्यासंबंधी गोष्ट विचारावयास कशास पाहिजे? नवरा नाहीसा झाल्यानें किंवा मेळ्यानें जी अक्षत योनी आहे अशा लग्न झालेल्या कुमारिका मुलीनें तिच्या धाकट्या दिराशीं किंवा दुसऱ्या बांधवांशीं संबंध ठेवण्याला हरकत नाही. नवरा मेळ्यावर वाटेल तर तिनें दिराशीं संबंध ठेवावा, वाटेल तर तप करीत रहावें. याप्रमाणें

अक्षतयोनी कुमारिकेशी तिच्या बांधवांपैकीं दुसऱ्या कोणालाही संबंध ठेवण्याला सार्वत्रिक अधिकार आहे, असें कांहींचें मत आहे, व कांहींचें मत असें आहे कीं, हा जरी प्रचार आहे तरी धर्माच्या आज्ञेपेक्षां इच्छेवरच हें जास्त अवलंबून आहे. जे असें झणतात, अर्थात् अशांच्या मतानें हिच्यासंबंधानें पैसा दिला घेतला असला तरी हिला दुसऱ्या योग्य मनुष्याला देण्याला हरकत नाही असें आहे. मुलगी देण्याचें वचन होऊन लग्नाच्या पूर्वीचें सर्व विधि आटोपले असले तरी तिला देऊं केलेल्या नवऱ्याहून निराळा नवरा करण्याला हरकत नाही. फक्त पवढ्यानें देणाराला तेवढाच खोटेपणाचा दोष लागतो; परंतु नवराबायकोच्या संबंधाला यानें कांहीं बाध येत नाही. लग्नांतील मंत्रामध्ये स्तवपदीनेंच नवराबायकोचा संबंध न तोडतां येण्याजोगा जुडतो. आणि नवऱ्याच्या हातावर पाणी सोडल्यानेंच ती त्याची बायको होते. जी नावुष नाही, जी आपल्या कुलाच्या तोडीच्या कुलांतील आहे व जिचे पाणिग्रहण तिच्या भावानें करून दिलें आहे अशा कुमारिकेशीं श्रेष्ठ प्रतीच्या ब्राह्मणानें लग्न लावावें व हें लग्न अभिसाक्ष यथाशास्त्र होऊन नेहमीप्रमाणें प्रदक्षिणा होऊन व्हावें.

युधिष्ठिर झणाला, 'मुलीचा पैसा देणारा जर माहीसा झाला तर तिचें लग्न करून देण्याला योग्य अशा तिच्या नातेवाइकांनीं पुढें काय करावें? भीष्म झणाले, 'अशा प्रकारच्या कुमारिकेचा बाप जर निपुत्रिक व श्रीमान असेल तर पैसा देणारां परत येईल तेव्हां त्याला ती देण्यासाठीं त्यानें तिला आपल्याजवळ बाळगावी. जर घेतलेला पैसा तो परत करणार नाही तर ती कुमारिका त्या पैसे देणाराचीच समजली जाऊन त्यासाठीं शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें संतति उत्पन्न करण्याला सृद्धां तिला अधिकार आहे; परंतु दुसऱ्या कोणाला समंत्रक तिच्याशीं लग्न करण्याला अधिकार नाही. बापाच्या आज्ञेनें मुलीनें आपण होऊन नवरा निवडून त्याच्याशीं लग्न करणें कांहींच्या मते पसंत आहे, कांहींना पसंत नाही. भले लोक कधीं असे बागले

नाहींत व भल्यांचा जो आचार असेल तोच श्रेष्ठ धर्म समजला जातो. कोणत्याही स्थितींत बायकांना स्वातंत्र्य उपयोगी नाही असें घडघडीत शास्त्र सांगत असून भले जर याप्रमाणें बागले नसतील तर हा नियमच शास्त्रांत दिसला नसता; तेव्हां या संबंधांत भल्याच्या वर्तनासंबंधानें प्रश्नच उरत नाही. तेव्हां याहून भिन्न रीतीनें वागून याला हरताळ कसा लावावा? कारण, वेडेपणानें धर्मावर कुन्हाड उगारणें हें आसुरी काम आहे. पूर्वीच्या लोकांच्या कृत्यांमध्ये असें आह्मी कधींही ऐकिलें नाही. नवरा व बायको यांचा संबंध फार सूक्ष्म आहे. स्त्री व पुरुष यांच्या रतिसुवासंबंधाच्या इच्छेनें घडणाऱ्या संबंधाहून हा निराळा आहे.

२४७ दायविभाग. (१३. ४५-४७)

युधिष्ठिर झणाला, 'मनुष्याला मुलगा नसेल तर लोक त्याचा पैसा कोणत्या आधारानें घेतात; कारण त्याची मुलगी ही त्याला मुलाप्रमाणेंच होण्याला हरकत दिसत नाही. ' भीष्म झणाले, 'आपण तोच मुलगा व मुलगा आणि मुलगी सारखीच असें असल्यानें आत्मस्वरूपी मुलगी असतां दुसऱ्याला त्याचा पैसा घेण्याला कसा अधिकार पोहोचतो? आतां आईचें जें स्त्रीधन असेल तो मुलीचाच भाग आहे. निपुत्रिक बापाचा पैसा मुलीच्या मुलालाच घेण्याला अधिकार आहे; कारण, बापाप्रमाणेंच आईच्या बापाचेंही तो श्राद्ध करतो. मुलगा आणि मुलीचा मुलगा यांमध्ये धर्मानें कांहीं अंतर नाही. आतां मनुष्याला एकच मुलगी असून तिला मुलगा समजून मालमत्तेची व्यवस्था केल्यावर त्याला मागून जर मुलगा होईल तर त्या मुलाला सर्व दौलत न जातां दौलतीचे पांच भाग करून दोन त्या मुलीला व तीन मुलाला याप्रमाणें त्याची वांटणी करावी. आतां मुलीला मुलाप्रमाणें मानल्यावर पुढें तो जर दत्तक घेईल तर ती मुलगी मुलाहून श्रेष्ठ समजली जाऊन तिला तीन हिस्से जाऊन त्या मुलाला दोन हिस्से जातात. पुढील स्थितींत मात्र मुलीच्या मुलाला तो हक्क कां पोहोचावा याला कारण नाही. ती स्थिति ही कीं, जेव्हां बापानें मुलीला विकून

टाकिलें असतें. अशा विकून टाकलेल्या मुलीच्या मुलांवर त्यांच्या बापाचा पूर्ण हक्क असतो. मुलीला विकून तिच्यावरचा सर्व हक्क नाहीसा झाला असल्यामुळे मुलीच्या बापाचा या मुलांवर कांहीं हक्क रहात नाही. या आसुर धर्माने उत्पन्न झालेले विषम वृत्तीचे असूया करणारे, अधर्मिष्ठ, परस्व हरण करणारे असे नीच असतात. धर्मशास्त्रानें बांधले जाऊन धर्मप्रमाणें वागणारे ह्मणतात कीं, जो मनुष्य मुलाला किंवा मुलीला विकून पोटासाठी पैसा मिळवितो त्याला काल नांवाच्या सात भयंकर नरकांमध्ये बुडून राहून तेथें घाम, मल, मूत्र यांवर पुष्कळ दिवसपर्यंत रहावें लागतें. आर्ष विवाहामध्येही लग्न करून घेणारा जेव्हां गाईचें जोडपें मुलीच्या बापाला देतो याला सुद्धां मुलीसाठी दिलेलें धन असेंच कांहीं समजतात; व त्याला असें समजून नये असें कांहींचें मत आहे; परंतु वास्तविक मुलीसाठी ह्मणून जें कांहीं दिलें जातें तें मग कितीही थोडें किंवा पुष्कळ असो, त्या प्रकाराला विक्रयच समजावा. जरी कांहीं लोकांमध्ये हा मुलीसाठी पैसा देण्याचा प्रचार दिसून आला तरी याला जुनी वहिवाट समजतां येत नाही. दुसरेही लग्नाचे कांहीं प्रकार दिसतात. उदाहरणार्थ आपल्याला वश असलेल्या मुलीला तिच्या नातेवाइकांपासून उपटून नेऊन संबंध ठेवणें. जे लोक मुलीला याप्रमाणें बळजबरीनें उपटून तिच्याशीं संबंध ठेवितात ते त्यांचें कृत्य पापी असून त्याबद्दल त्यांना नरकांत बुडावें लागतें. ज्यांच्याशीं आपला कांहीं संबंध नाही, अशा मनुष्याला सुद्धां विकणें रास्त नाही, मग आपल्या संततीला विकणें कसें रास्त होणार? याप्रमाणें अधर्ममूलक मिळविलेल्या पैशानें कोणचही धर्मकृत्य होणें शक्य नाही. ज्या मुलीसंबंधानें तिच्या नातेवाइकांनीं कांहीं घेतलें नसतें त्याला विक्रय असें ह्मणतां येणार नाही. मुलींना अर्हण ह्मणून जें देणें तें चांगलेंच आहे; परंतु याप्रमाणें मिळालेलें सर्व मुलीला दिलें पाहिजे. बाप, भाऊ, सासरा, दीर या सर्वांनीं पुष्कळ कल्याण व्हावें ह्मणून मुलीला शृंगारून तिचा बहुमान करावा. जें बायकोला नवरा पसंत नसेल किंवा

त्याला ती आनंदवीत नसेल तर त्याच्या योगानें संतति वाढत नाही; ह्मणून नेहमीं स्त्रियांचा बहुमान करून त्यांना गोंजारीत असावें. ज्या ठिकाणीं स्त्रियांना बहुमान मिळतो त्या ठिकाणीं देवता रमतात, ज्या ठिकाणीं यांचा बहुमान होत नाही त्या ठिकाणीं सर्व क्रिया निष्फळ होतात. बायकांना रडण्याची पाळी आली कीं तें कुळ नाहीसें झालें ह्मणून समजावें. बायकांचा ज्या घरांना शाप झाला त्यांचीं पाळेंमुळें त्यांनीं खणलीं ह्मणून समजावीं. तीं घरे लक्ष्मीहीन होऊन कधीं वैभवाला चढत नाहीत किंवा वाढत नाहीत. मनूनें स्वर्गाला जातांना अवला, दुष्टांना सहज उपटून नेतां येण्याजोग्या, असूयाखोर, रागीट, मानाला हापापलेल्या, मूर्ख, परंतु जिवाला जीव देणाऱ्या व सचोटीच्या ह्मणून रक्षणासाठीं पुरुषाच्या स्वाधीन केल्या. स्त्रिया मानाला पात्र आहेत; ह्मणून पुरुषांनीं त्यांना मान द्यावा. धर्म, रति व भोग या सर्वांना कारण स्त्रियाच आहेत. अपत्य उत्पन्न करणें, झालेल्याचा सांभाळ करणें व आनंदांत लोकयात्रा पार पाडणें हीं सर्व स्त्रियांवर अवलंबून आहेत. यांना बहुमान दिला असतां आपलीं सर्व कामें यथास्थित पार पडतात. बायकांना यज्ञक्रिया सांगितल्या नाहीत, श्राद्ध सांगितलें नाही, उपवास सांगितला नाही. केवळ आपल्या नवऱ्याची शुश्रूषा करणें एवढ्याच धर्मानें त्या स्वर्ग मिळवितात. कौमारामध्ये बाप, तरुणपणीं नवरा व ह्यातारपणीं मुलगे तिचें रक्षण करण्याला असून स्त्रीला स्वतंत्रता ह्मणून कधींच नाही. स्त्रिया ह्या क्षम्य असल्यानें वैभव पाहिजे असणाऱ्यानें यांचा सत्कार करावा. यांचें पालन करून चांगला सांभाळ केला असतां स्त्री प्रत्यक्ष लक्ष्मी होते.

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'ब्राह्मणाला चार बायका सांगितल्या आहेत. त्या चौघींना झालेल्या मुलांना बापानें आपला पैसा कसा वांटून द्यावा. बापाच्या पैशांतून कोणीं काय घ्यावें? भीष्म ह्मणाले, 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे तीन द्विजाती समजले असून यांच्याशीं लग्न करणें ब्राह्मणाचा धर्मच आहे. परंतु चुकीनें, लोभानें किंवा विषयासक्तीन ब्राह्मण शूद्रेशीं लग्न करतो त्याला शास्त्राधार नाही. शूद्राला शयनावर घेऊन हा अधोगतीला जातो, व याबद्द-

ल त्याला सशास्त्र प्रायश्चित्त सांगितलें आहे. आतां तिला जर ह्याच्यापासून अपत्य होईल तर तें प्रायश्चित्त दुप्पट सांगितलें आहे. बापाची दौलत त्याच्यामध्ये कशी वांटली जावी या संबंधानें सांगतों ऐकं. बैल, गाडी, घोडे वगैरे ज्या मुख्य मुख्य ठळक गोष्टी असतील तो मुख्य वांटा. ह्मणून ब्राह्मणस्त्रीच्या मुलानें घ्यावा व बाकीच्याचे दहा भाग करून त्यामधलेही फिळून चार भाग त्यानें घ्यावे. त्याचा क्षत्रियेचा मुलगा ब्राह्मणच खरा; पण आईच्यामध्ये फरक असल्यामुळे तो तीन भागांला मालक होतो. आतां तिसऱ्या वर्णाच्या वैश्य स्त्रीला जरी ब्राह्मणापासूनच मुलगा झालेला असला तरी दोन भाग त्यानें घ्यावे. ब्राह्मणापासून शुद्धेला झालेल्या मुलाला मुळीं कांहीं हक्क नाही; परंतु त्या शुद्धेच्या मुलाला कांहीं तरी थोडें घावें ह्मणून त्या दहा भागांपैकी एक भाग त्याला द्यावा. एकाच वर्णाच्या बायकोपासून झालेल्या अनेकांना सारखे हिस्से असावे. शुद्धेपासून झालेल्या मुलाला वेदादिकांचा अधिकार नसल्यानें अब्राह्मण समजण्यांत येतें; परंतु ब्राह्मणापासून बाकीच्या तीन वर्णांच्या स्त्रियांना झालेले मुलगे ब्राह्मण समजले जातात. हे चारच वर्ण असून पांचवा वर्ण नाही. शुद्धेच्या मुलाला दहावा हिस्सा जो सांगितला तो बापानें दिलेलाच त्याला घेण्याला अधिकार आहे; पण बापानेही तो त्याला अवश्य दिलाच पाहिजे; कारण, दया हा सर्वांत श्रेष्ठ धर्म असून ती कोणासंबंधानें उत्पन्न झाली तरी चांगलीच. बाप सपुत्र असो किंवा अपुत्र असो, शुद्धेच्या मुलाला मात्र दहाव्याहून अधिक हिस्सा त्यानें देऊं नये. तीन वर्षांला खाण्याला पुरेल याहून अधिक जो पैसा असेल त्यानें त्यानें यज्ञ करावा. उगीच पैसा सांठवीत बसूं नये. नवऱ्यानें बायकांना द्यावयाची मोठ्यांत मोठी रक्कम झटली ह्मणजे तीन हजार नाणीं असावीत. या नवऱ्यानें दिलेल्या पैशाचा त्यांनीं वाटेल तसा उपभोग घ्यावा, नवरा निपुत्रिक मेला असतां त्याच्या पैशाचा फक्त उपभोगा पुरता बायकांना अधिकार असून त्याचा अपहार करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. स्त्रीला तिच्या बापानें जो पैसा दिला असेल

तो तिच्या मुलीनें घ्यावा; कारण मुलगा व मुलगी सारखीच आहेत. याप्रमाणें हा दायविभागाचा नियम आहे. १

मुधिष्ठिर ह्मणाला, 'जर ब्राह्मणापासून झालेल्या शुद्धेच्या मुलाचा त्याच्या पैशावर कांहीं हक्क नाही असें शास्त्र आहे तर त्याला दहावा हिस्सा कोणत्या आधारानें दिला जातो ? शिवाय ब्राह्मणीला झालेल्याप्रमाणेंच जर वैश्य व शुद्ध या स्त्रियांना ब्राह्मणापासून झालेले ब्राह्मण समजण्यांत येतात तर मग यांच्यामध्ये पितृधन कमी अधिक प्रमाणानें कां वांटण्यांत येतें ? ' भीष्म ह्मणाले, ' दारा या एकाच नांवामध्ये जरी सर्व बायकांचा समावेश होतो तरी त्यामध्ये हा मोठा फरक आहे. पूर्वी तीन बायका करून मागून जरी ब्राह्मणाची केली तरी तीच वडील, पूज्य व मोठी होते. त्याच्या स्नानाचे, अंगांला लावण्याचे, दांत घासण्याचे पदार्थ, काजळ, हव्यकव्य व दुसऱ्या ज्या ज्या कांहीं घरामध्ये असणाऱ्या गोष्टी त्या ती घरी असतांना दुसरीला करण्याला अधिकार नाही. हें सर्व तिलाच करण्याला अधिकार आहे. अन्न, पान, माला, कपडेलचे व आभरणें हीं सर्व ब्राह्मण स्त्रीनें नवऱ्याला दिली पाहिजेत; कारण तीच वडील आहे. मनूनें सांगितलेल्या शास्त्रांत सुद्धां हाच धर्म सांगितला आहे. आतां कामवश होऊन जर एखादा ब्राह्मण याहून निराळ्या रीतीनें बागेल तर तो ब्राह्मणामधला चांडाळ समजला पाहिजे. क्षत्रियेला झालेला मुलगा जरी ब्राह्मणाच्या जोडीचा सांगितला आहे, तरी क्षत्रियेपेक्षां ब्राह्मणी श्रेष्ठ असल्यानें तिच्या मुलाला श्रेष्ठत्व आलें आहे; ह्मणून तिच्या मुलाला क्षत्रियेच्या मुलापेक्षां श्रेष्ठ समजलें पाहिजे. आणि ह्मणूनच बापाच्या दौलतीचा ठळक ठळक भाग त्याला मिळतो. त्याचप्रमाणें वैश्याची बायको क्षत्रियेच्या जोडीची कधीं होणार नाही; कारण वैभव, राज्य, खजिना, सागरान्त पृथ्वी हीं सर्व क्षत्रियाचीं आहेत; कारण क्षत्रियच स्वधर्मानें मोठें वैभव मिळवितो. शिक्षा करणारा राजाच असून रक्षण त्याच्यावांचून दुसऱ्याच्या हातून होत नाही. थोर ब्राह्मण हे देवांचें दैवत असून शास्त्राधारानें क्षत्रिय त्यांचा बहुमान करतात. चोरांनीं घेतलें अ-

सतां सर्व वर्णांच्या बायकापोरांचें रक्षण क्षत्रियाच्या हातून होतें; ह्मणून वैश्याच्या मुलापेक्षां क्षत्रियेचा मुलगा अधिक आहे आणि ह्मणूनच त्याला वैश्येच्या मुलापेक्षां अधिक वांटा मिळतो. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' ब्राह्मणाच्या संबंधानें हा दायविभाग झाला. आतां इतर वर्णांसंबंधानें काय नियम आहे तो सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, ' क्षत्रियाला दोन बायका सांगितल्या असून तिसरी शूद्राची असूं शकते; परंतु ही कांहीं शास्त्रांत सांगितलेली नव्हे. क्षत्रियाच्या पैशाचे आठ भाग करून त्यांपैकीं चार क्षत्रियस्त्रीपासून झालेल्या मुलांनं घ्यावे. तसेंच युद्धासंबंधी ज्या बापाच्या जिनसा असतील त्या त्यानं घ्याव्या. त्याच्या वैश्येच्या मुलांनं तीन भाग घ्यावे व एक भाग शूद्रेच्या मुलांनं घ्यावा; आणि तोही बापानें दिल्यावरून घ्यावा. वैश्याला एकच बायको सांगितली असून दुसरी शूद्राची करता येते; पण तें कांहीं शास्त्रांत सांगितलेलें नाहीं. वैश्याला आपल्या वैश्यस्त्रीपासून मुलगा असून शिबाय शूद्रस्त्रीपासून असेल तर त्याच्या पैशाचे पांच हिस्से करून पैकीं चार वैश्येच्या मुलाला देऊन एक तोही वैश्याच्या अनुमतीनं शूद्रेच्या मुलांनं घ्यावा. तिन्ही वर्णांनीं दिलेला पैसाच शूद्राला घेण्याला अधिकार आहे. शूद्राला आपल्या वर्णाची केलेली एकच स्त्री करण्याचा अधिकार आहे व त्याला तिच्यापासून शंभर मुलगे झाले तरी त्या सर्वांना सारखा वांटा सांगितला आहे. सर्वच वर्णांत ज्या त्या वर्णाच्या बायकोपासून झालेल्या अनेक मुलांना अनेक भाग सांगितले आहेत. वडील मुलाचा वांटा एका हिशानें ठळक ठळक वस्तूंमध्ये इतर भावांपेक्षां अधिक असतो. हा दायविभाग प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवांच्या तोंडून पडलेला आहे. नवऱ्याच्याच जातीच्या बायकोच्या मुलांमध्ये कांहीं एकमेकांमध्ये अंतर नाहीं; तरी यामध्ये आधीं आधीं जिच्याशीं लग्न झालें आहे ती ती पुढचीहून श्रेष्ठ समजली गेली असून त्या सर्वांचे मुलगे सारखे असले तरी वडील मुलांनं ठळक ठळक वस्तूंचा एक भाग जास्ती घ्यावा. त्याच्या मागून झालेल्या मुलांनं त्याच्या खालोखाल वांटा घ्यावा. हांच नियम इतर वर्णांच्या बायकांसंबंधानें आ-

हे. नवऱ्याच्या वर्णाच्या बायका श्रेष्ठ समजल्या आहेत. मरीचीपुत्र काश्यपांचेही यासंबंधानें असेंच मत आहे. '

२४८ वर्णसंकरापासून झालेल्या उत्पत्तीचे भेद. (१३. ४८)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' पैशाच्या लालुचीनं, लोभानं, कामानं, किंवा अज्ञानानं वर्णसंकर होतो. तेव्हां अशाप्रकारचा वर्णसंकर होऊन उत्पन्न झालेल्यांचा धर्म कोणता व त्यांचीं कर्मे कोणतीं ? ' भीष्म ह्मणाले, ' पूर्वी ब्रह्मदेवांनीं यज्ञासाठीं केवळ चार वर्णांचे धर्म व चार वर्णांचीं कर्मे निर्माण केलीं. प्रत्येक वर्णामधून एकेक याप्रमाणें ब्राह्मणाला चार वर्णांतून चार बायका करण्याचा अधिकार आहे. पैकीं पहिल्या दोन वर्णामध्ये तो स्वतः जन्म घेत असून त्याच्या स्वतःचे सर्व हक्क त्या मुलांना असतात. परंतु खालच्या दोन वर्णांचे त्याचे मुलगे कमी समजले असून त्यांचा दर्जा बापावरून न ठरतां आईवरून ठरत असतो. ब्राह्मणापासून शूद्रेला झालेला मुलगा प्रेतापासून झाल्यासारखा समजला जाऊन त्याप्रमाणें तो अमंगळ समजला गेला आहे व त्याला पराशव संज्ञा असून त्याच्या बापाच्या त्या वर्णाच्या बायकोपासून झालेल्या मुलांची त्यानं सेवा करावी. त्याला सांगितलेला सेवाधर्म त्यानं सोडूं नये. तो वडील असला तरी त्याच्या सामर्थ्यानिरूप सर्व उपायांनीं त्यानं आपल्या बापाच्या उच्च प्रतीच्या बायकांपासून झालेल्या धाकट्या मुलांची सुद्धा सेवा करावी व आपल्याला मिळालेलें त्यांना द्यावें. क्षत्रियाला तीन बायका करण्याचा अधिकार असून त्यांपैकीं दोघींमध्ये तो स्वतः जन्म घेतो. त्याची तिसरी शूद्र वर्णाची बायको कमी समजली असून तिच्यापासून होणारे मुलगे उग्र असे शूद्र जातीचे समजले आहेत. वैश्याला दोन बायका करण्याचा अधिकार असून त्या दोघींमध्येही हा स्वतः जन्म घेतो. शूद्राला आपल्या स्वतःच्या जातीपासूनच बायको करण्याचा अधिकार असून तिच्यापासून होणारा मुलगा शूद्रच असतो; याहून निराळ्या रीतीनं बरिष्ठ प्रतीच्या

स्त्रींशीं हलक्या प्रतीच्या पुरुषाचा संबंध होऊन होणारे मुलगे कमी समजले जाऊन त्यांपासून चारी वर्णांना नियम अशी चारी वर्णांच्या बाहेरची संतति उत्पन्न होते. जर क्षत्रियापासून ब्राह्मणाच्या बायकोला मुलगा झाला तर त्याची गणना चार वर्णांत न होता ती सूत जातीचा समजण्यांत येतो. राजे व दुसरे बडे लोक यांचा स्तुतिपाठ गाणे हे त्यांचे काम समजले आहे. वैश्यापासून ब्राह्मणस्त्रीला झालेला मुलगा वैदेहक समजला असून कुलीन लोकांचे अंतःपुर संभाळणे हे त्यांचे काम समजले आहे. या जातीच्या लोकांना कांहीं संस्कार सांगितले नाहीत. शूद्रापासून ब्राह्मणस्त्रीला झालेला मुलगा चांडाल समजला असून मरणाची कडक शिक्षा त्याच्या हातून दिली जाते, व त्याने गावाच्या बाहेर रहावे ह्मणून सांगितले आहे. वैश्यापासून क्षत्रियस्त्रीला होणारे बंदी व मागध समजले आहेत. त्यांचे काम स्तुतिपाठाचे आहे. शूद्राचा क्षत्रियस्त्रीशी संबंध होऊन होणारा मुलगा निषाद समजला जाऊन त्याचे काम मासे धरण्याचे आहे. व वैश्य स्त्रीशी त्याचा संबंध होऊन होणारा मुलगा अयोगव समजला जाऊन त्याचे काम सुतारीचे समजले आहे. अशांपासून ब्राह्मणाने प्रतिग्रह घेऊन येतो. यांना स्वतःचा ह्मणून पैसा करण्याचा अधिकार नाही. याप्रमाणे संकरजातीमध्ये त्या त्या जातीच्या स्त्रियांपासून उत्पन्न झालेले मुलगे त्या त्या जातीचे होतात; परंतु या जातींपैकीही उच्च जातीच्यापासून नीच जातीच्या स्त्रीला होणारे मुलगे नीच जातीचे ठरतात; कारण, ते आईच्या जातीचे असतात. याप्रमाणे मूळच्या चार वर्णांपैकी पुरुषांना आपापल्या वर्णाच्या किंवा आपल्या वर्णाच्या खालच्या वर्णापासून संतति उत्पन्न करता येते; परंतु याहून निराळ्या कमी दर्जाच्या बायकांना यापासून होणारे मुलगे त्या त्या बायकोच्या जातीचे होतात व ह्या जातीचीं हीं मुले जेव्हां फिरून आपल्या जातीच्या बायका करितात तेव्हां त्यांना त्यांच्या बापाचाच दर्जा येतो. मात्र जेव्हां ते आपल्याहून निराळ्या दर्जाच्या स्त्रीशी संबंध करितात तेव्हां त्यांना कमी दर्जाची संतति होते. जेव्हां चारी वर्णांच्या बाह्य अशा वर्णाचा मनुष्य चारी वर्णांच्यापैकी एखाद्या

वर्णाच्या स्त्रीशी संबंध ठेवून तीपासून त्याला मुलगा होतो तेव्हां तो त्याच्याहून कमी दर्जाचा असतो. ह्या चारी वर्णांच्या बाहेरच्या वर्णांमध्ये देखील उच्च नीच वर्णांचा संबंध घडून त्याहून नीच वर्णांची संतति उत्पन्न होते. याप्रमाणे एकंदर कमी अधिक मानाने पंधरा नीच जाती झाल्या आहेत. जिच्याशी संबंध ठेवून नये अशा स्त्रीशी संबंध ठेविल्याने संकरात्मक जाती उत्पन्न होतात. अशा चार वर्णांच्या बाह्यजातींपैकी सैरंध्रीशी मागधाचा संबंध होऊन जी जात होते ती गुलाम नसता गुलामवृत्तीमध्ये रहाणारी होऊन राजाच्या अंगाला शृंगारणे वगैरे कामे त्यांचीं असतात. त्याचप्रमाणे एका जातीच्या मागधाचा सैरंध्रीशी संबंध होऊन जाळें तयार करून त्यावर रहाणारी अयोगव जात उत्पन्न होते. वैदेहांचा सैरंध्रीशी संबंध होऊन भैरयक जात होते. यांचा धंदा दारू तयार करण्याचा आहे. निषादांपासून नावेवर पोट भरणाऱ्या मदुर व दास ह्या जाती उत्पन्न होतात. त्याचप्रमाणे चांडालापासून श्वपाक नांवाची स्मशानरक्षक जात उत्पन्न होते. मागधजातीच्या स्त्रीचे ठायीं चार निरनिराळ्या हलक्या जातींपासून लुच्चेगिरीवर रहाणाऱ्या मांस, पादूकर, क्षौद्र व सौगंधक नांवाच्या चार जाती उत्पन्न होतात. वैदेहकापासून एक क्रूर, पापी, लुच्चेगिरीवर रहाणारी जात उत्पन्न होते. निषादांपासून मद्रनाभ नांवाची एक जात उत्पन्न होऊन ते गाढवांच्या गाडीतून जातात. चांडालापासून गाढव, घोडे व हत्ती यांवर पोट भरून मढ्यावरचे कपडे काढून अंगावर घेऊन फुटक्या परळामध्ये जेवणारी पुष्कस नांवाची जात उत्पन्न होते. आयोगव जातीच्या स्त्रीला निरनिराळ्या तीन जातींच्या पुरुषांपासून तीन हलक्या जातींची संतति होते. वैदेहापासून क्षुद्र, व त्याचप्रमाणे शहराच्या हद्दीच्या बाहेर रहाणारी आंध्र या जाती उत्पन्न होतात. त्याचप्रमाणे चर्मकारापासून निषादीला कारावर नांवाची जात उत्पन्न होते. चांडालापासूनच कळक सोलून त्याच्या बुरड्या वगैरे करणारी पांडुसौपाक नांवाची जात उत्पन्न होते. निषादांपासून वैदेही जातीच्या स्त्रीला आहिंडक नांवाची जात उत्पन्न होते. चांडालाच्याच बरोबरीची दुसरी एक सौपाक नांवाची जात उत्पन्न होते. निषाद स्त्रीला चांडालापासून गा-

बाच्या बाहेर स्मशानांत रहाणारी एक जात उत्पन्न होते, व या जातीला गांवच्या बाहेर रहाणाऱ्या जातीसुद्धा कमी समजतात. याप्रमाणे आईबापांच्या हातून भलता व्यवहार झाल्याने या संकरात्मक जाती उत्पन्न झाल्या आहेत. यांची उत्पत्ति कळो किंवा न कळो, त्यांच्या त्यांच्या कर्मावरून त्या त्या जाती ओळखतात. मूळच्या चार वर्णांनाच धर्म सांगितला असून दुसऱ्या कोणालाही धर्म सांगितला नाही. ह्या धर्माबाह्य वर्णांची संख्या नाही. ज्यांच्या करितां यज्ञ सांगितले नाहीत किंवा जे भल्यांच्या उपदेशाला मुकले आहेत, अशा प्रकारचे लोक मग ते चारी वर्णांपैकीं असोत की चारी वर्णांच्या बाहेरचे असोत; अनिवार विषयाच्या तावडीत जाऊन धर्मविचार न करितां दुसऱ्या जातींच्या स्त्रियांशीं संबंध करून ज्या निरनिराळ्या संकरात्मक जाती उत्पन्न करतात, त्यांचे धंदे व रहाणे त्यांच्या उत्पत्तीच्या निरनिराळ्या स्थितीवर अवलंबून असते. अशा लोकांनीं चौकामध्ये, स्मशानामध्ये, पर्वतावर अथवा जंगलामध्ये घर करून राहून लोखंडाचे अलंकार अंगावर घालून स्वकर्मांने आपल्या पोढाला मिळवून रहावे; त्याचप्रमाणे हिंसा न करितां ब्राह्मण, गाई, यांना साह्य करावे. दया, आनृशंस्य, सत्य भाषण, व क्षमा ठेवून आपला देह खर्ची घालून सुद्धा दुसऱ्यांचे रक्षण करित राहिल्याने यांना सिद्धि मिळते. याप्रमाणे सर्व विचार लक्षांत घेऊन योग्य स्त्रीच्या ठिकाणीं संतति उत्पन्न करावी. हीन योनीच्या ठिकाणीं संतति उत्पन्न केल्याने मुक्त होण्याच्या ऐवजीं दगड बांधून पोहावयास निघालेल्या मनुष्याप्रमाणे मनुष्य खालीच बुडत जातो. कामक्रोधांच्या तावडीत सांपडलेला मनुष्य, मग तो विद्वान असला तरी बायका त्याला भलत्या मार्गाला ओढतात; मग मूर्खाची गोष्ट पाहिजे कशाला? पुरुषांना विषडविणे हा स्त्रियांचा स्वभावच आहे. झणून शाहणे लोक बायकांच्या ठिकाणीं फार चिकटत नाहीत. युधिष्ठिर झणाला, 'भ्रष्टयोनीपासून नीच योनीत झालेला नीच मनुष्य भल्यासारखा दिसतो, त्याला ओळखावे कसे?' भीष्म झणाले, 'योनीसंकरापासून झालेल्या मनुष्याच्या ठिकाणीं निरनिराळे गुण दिसून येतात. भल्याचीं कर्मे अंगांत दिसून

आलीं झणजे त्यावरून त्याची उत्पत्ति शुद्धयोनीपासून आहे असें समजावे. हलकटपणा, अनाचार, क्रूरपणा आणि शास्त्रांत सांगितलेलीं कर्मे न करणे, यावरून मनुष्य भ्रष्टयोनीपासून जन्मला आहे हे सिद्ध होते. मनुष्याच्या अंगीं प्रसंगीं बापाचे, प्रसंगीं आईचे किंवा प्रसंगीं दोघांचेही शील दिसून येते. भ्रष्टयोनीपासून झालेल्या मनुष्याचा स्वभाव झांकला जात नाही. ज्याप्रमाणे बाघाच्या पिलाच्या अंगावर त्याच्या आईप्रमाणे किंवा बापाप्रमाणे पटे दिसून येतात, त्याप्रमाणे मनुष्य आपआपल्या जन्माच्या वळणावर जातो. मनुष्याचा जन्म कितीही गुप्त असो, तो जर भ्रष्ट असेल तर तो कमी अधिक प्रमाणांत दिसून आल्याशिवाय रहाणार नाही. मनुष्य धर्माचरणाचे कितीही ढोंग करो. त्याच्या वर्तनामध्ये त्याचा स्वभाव कसा आहे हे दिसून आल्याशिवाय रहाणार नाही. जगामध्ये लोक निरनिराळ्या स्वभावाचे असून त्यांचे व्यवसाय निरनिराळे आहेत; परंतु शुद्ध कुलामध्ये जन्म व शील यांसारखे त्याला शोभणारे दुसरे काहीं नाही. मनुष्य जर नीच जातीत जन्मला असेल तर शास्त्राध्ययनाने बुद्धि कितीही संस्कृत झाली तरी ती त्याला त्यापासून काढू शकत नाही. चांगली बुद्धि देखील उच्च, मध्यम व कमी अशा तीन प्रकारची असून नीच योनीत जन्मलेल्या मनुष्यामध्ये ती क्षणिक दिसून आली तरी ती फार वेळ टिकत नाही. कुळाने उत्तम असून शील नसेल तर त्याला बहुमान देऊ नये. चांगल्या रीतीने वागणारा शूद्र असला तरी त्याला बहुमान द्यावा. आपल्या बऱ्या वाईट कृत्याने, बऱ्या वाईट शीलाने, बऱ्या वाईट वागण्याने व बऱ्या वाईट कुळाच्या योगाने मनुष्य आपण कसे आहो हे सांगत असतो. आपले स्वतःचे कूळ अगदी खाली गेलें असलें तरी मनुष्याला आपल्या कर्माच्या योगाने त्याला वर काढिता येते. झणून शाहण्या लोकांनीं या संकरात्मक किंवा दुसऱ्या नीच योनीशीं संबंध ठेवून संतति उत्पन्न करू नये.

२४९ निरनिराळ्या प्रकारची संतति.

(१३. ४९)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' कोणापासून उत्पन्न झालेला कशा प्रकारचा मुलगा असतो, कोणाला मुलगा ह्मणतां येईल व किती प्रकारचे मुलगे आहेत, हें सांगा. ' भीष्म ह्मणाले, ' स्वतःपासून उत्पन्न झालेल्याला आत्मज ह्मणतात; त्याचप्रमाणें स्वतःच्या बायकोला दुसऱ्यापासून आपल्या संमतीनें झालेला त्याला निरुक्तज ह्मणतात व संमतीवांचून झालेल्याला प्रसूतज ह्मणतात; त्याचप्रमाणें पतित नवऱ्यापासून बायकोला झालेला मुलगा पतितज ह्मणतात; त्याचप्रमाणें कोणी दिलेला किंवा विकत घेतलेला तोही मुलगाच होतो; त्याचप्रमाणें गर्भिणीशीं लग्न होऊन पुढें झालेला अभ्यूड मुलगा; व कुमारीला लग्नाच्या पूर्वी झालेला कानीन मुलगा हे सर्व आपले मुलगे होतात; त्याचप्रमाणें तीन खालच्या वर्णांच्या ठिकाणीं ब्राह्मणाला झालेले तीन, दोन खालच्या वर्णांच्या ठिकाणीं क्षत्रियाला झालेले दोन व शूद्राच्या ठिकाणीं वैश्याला झालेला एक अशा या सहा मुलांना अपध्वंसज नांव आहे; शूद्राला ब्राह्मणस्त्रीच्या ठिकाणीं झालेला चांडाळ, क्षत्रियस्त्रीच्या ठिकाणीं झालेला द्राव्य व वैश्याच्या ठिकाणीं झालेला वैद्य, त्याचप्रमाणें वैश्याला ब्राह्मणस्त्रीच्या ठिकाणीं झालेला मागध व क्षत्रियस्त्रीच्या ठिकाणीं झालेला वामक व क्षत्रियाला ब्राह्मणस्त्रीच्या ठिकाणीं झालेला सूत यांना अपसद हें नांव आहे. ह्या सर्वांना मुलगे नाहींत असें काहीं ह्मणतां यावयाचें नाहीं. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' कोणी स्त्रीच्या ठिकाणीं झालेल्याला मुलगा ह्मणतात, कोणी आपल्या शुक्रापासून झालेल्याला मुलगा ह्मणतात, तेव्हां हे दोघे सारखेच किंवा कसें ? व कोणच्या प्रकारचा मुलगा कोणाचा ? ' भीष्म ह्मणाले, ' आपल्या रेतपासून झालेला आपला मुलगा असून आपल्या स्त्रीच्या ठिकाणीं अन्यरेतापासून झालेला त्या दुसऱ्यानें त्यावरचा हक्क सोडून दिला असेल तर आपला मुलगा होतो; त्याचप्रमाणें गर्भिणी स्त्रीशीं लग्न करून झालेल्या मुलासंबंधानें तिच्या ठिकाणीं त्या रेत ठेवणाऱ्यानें त्यासंबंधीं करार मोडला असतां तो या-

चा होतो. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आपल्या रेतपासून उत्पन्न झालेला आपला मुलगा हें ठीक आहे; परंतु आपल्या स्त्रीच्या ठिकाणीं दुसऱ्यापासून उत्पन्न झालेल्या मुलासंबंधानें काय शास्त्र आहे; त्याचप्रमाणें गर्भिणी स्त्रीशीं लग्न लावून पुढें तिला झालेल्या मुलासंबंधानें रेतसिंचन करणारानें त्याच्या संबंधानें नियम मोडला हें कसें समजावयाचें ? ' भीष्म ह्मणाले, ' जो स्वतः मुलगा उत्पन्न करून कांहीं कारणानें त्याला सोडून देतो अशा प्रसंगीं रेत हें पुत्रत्वाला कारण होत नसून त्या बायकोच्या नवऱ्याचाच तो मुलगा होतो; त्याचप्रमाणें मुलासाठीं जो गर्भिणी स्त्रीशीं लग्न करतो अशा ठिकाणीं त्या स्त्रीचा मालकच बाप बनत असून रेत ठेवणाराचा तो मुलगा होत नाहीं. स्त्रीच्या ठिकाणीं दुसऱ्यापासून झालेल्या मुलाचें स्वरूप त्याच्या ह्या बापाहून निराळें असतें. व त्याचा तोंडवळा झांकत नाहीं. पाहिल्याबरोबर तो ओळखतां येतो. कधीं कधीं पाळलेल्या मुलाला पाळल्यामुळेच पुत्रत्व येत असून त्या ठिकाणीं रेत किंवा स्त्रीची मालकी दोन्ही पुत्रत्वाला कारण होत नाहींत. , युधिष्ठिर ह्मणाला, ' ज्याच्यासंबंधानें रेत किंवा स्त्री पुत्रत्वाला कारण होत नसून जो केवळ पाळल्यामुळेच मुलगा होतो, असा पाळलेला मुलगा आपला मुलगा कशावरून समजावयाचा ? ' भीष्म ह्मणाले, ' जेव्हां रस्त्यावर आईबापांनीं टाकून दिलेला मुलगा एखादा पाळतो, व जेव्हां त्याला त्याचे आईबाप सांपडत नाहींत तेव्हां त्यावर मालकी करण्याला कोणीच न उरल्यानें तो त्या पालन करणाराचा मुलगा होतो, व तो पालन करणारा ज्या वर्णाचा असतो त्या वर्णाचाच तो होतो; त्या वर्णाला लागू असलेच त्याचे संस्कार होतात व त्याच्याच वर्णातील मुलीशीं त्याचें लग्न व्हावें, हें उचित आहे. परंतु जेव्हां अशा मुलाच्या आईचा पत्ता न लागेल तेव्हां हा प्रकार सांगितला आहे. कुमारिकेला झालेला मुलगा, त्याचप्रमाणें लग्नाच्या पूर्वी गर्भार असलेल्या स्त्रीला झालेला मुलगा हे जरी फार हलके समजले आहेत तरी त्यांचे, त्याचप्रमाणें आपल्या स्त्रीच्या ठिकाणीं दुसऱ्यापासून उत्पन्न झालेल्या अशा प्रकारच्या मुलांचे संस्कार ब्राह्मणादिकांनीं आपल्या मुलाप्रमाणें करावे. धर्म-

शास्त्रामध्ये वर्णासंबंधानें याप्रमाणें निश्चय सांगितला आहे.'

२५० नहुष व च्यवन यांचा संवाद- गाईचें माहात्म्य (१३. ५०-५१)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'दर्शन त्याचप्रमाणें सहवास यांपासून कशा प्रकारचा स्नेह उत्पन्न होतो हें व गाईचें थोर भाग्य काय आहे तें सांगा, ' भीष्म ह्मणाले, ' या संबंधानें नहुषराजा व च्यवनऋषी यांमधील पुढील संवाद ऐक. पूर्वी च्यवन ऋषी काम, क्रोध, हर्ष, शोक इत्यादि मनोविकार नाहींसे करून व्रत धरून बारा वर्षे पाण्यांत राहिले होते. सर्व जलस्थलचर प्राण्यांच्या ठिकाणी चंद्राप्रमाणें विश्वास उत्पन्न करून याप्रमाणें शुचिर्भूततेनें देवांना नमस्कार करून गंगायमुनेच्या संगमामध्ये अगदीं लांकडाप्रमाणें स्थिर होऊन पाण्यांत शिरून जोराच्या वाऱ्यासारख्या धों धों वहाणाऱ्या त्या दोन नद्यांचा भयंकर वेग आपल्या मस्तकानें सहन करित ते त्या ठिकाणी राहिले असतां गंगा, यमुना व त्या ठिकाणीं मिळणाऱ्या दुसऱ्या नद्या त्यांना त्रास न देतां उजवी घालून वहात होत्या. काहीं दिवस पाण्यामध्ये पडून राहून पुढें ते पाण्यावर वसून राहिले. पाण्यामध्ये असणाऱ्या सर्व प्राण्यांना ते फार आवडूं लागून मोठ्या आनंदानें ते प्राणी त्यांचा ओंठ हुंगत. याप्रमाणें बरेच दिवस लोटल्यावर कोणे एकेवेळीं काहीं बलवान धीवर मासे धरण्याच्या निश्चयानें जाळीं घेऊन त्या ठिकाणीं आले. त्या मासे असलेल्या ठिकाणीं त्यांनीं आपलीं सर्व नव्या सुतानें विणलेलीं लांब रुंद अशीं जाळीं एकत्र करून तें एकच मोठें केलेलें जाळें पाण्यामध्ये पसरून टाकिलें, व मोठ्या जोरानें ते खळबळून हलवून नंतर पाण्यांत उतरून तें ओढून घेऊं लागले. याप्रमाणें एकमेकांच्या सल्ल्यानें वागणाऱ्या त्या कोळ्यांनीं मोठ्या आनंदानें मासे व दुसरे जलचर प्राणी त्या जाळ्यांत धरले, त्या बरोबर माशांमध्येच असून नदीच्या शेवाळानें अंगावरचे केंस व जटा हिरव्या झालेल्या व शंख वगैरे अंगाला चिकटलेल्या अशा च्यवनांनाही सहज त्यांनीं त्या माशांबरोबरच वर

ओढून घेतलें. त्या वेदपारंग ब्राह्मणांला जाळ्यामधून वर ओढलेले पाहून सर्वांनीं त्यांच्यापुढें हात जोडून नमस्कार केला. जाळ्याच्या हेलकाव्यानें व जमिनीला अंग लागल्यानें त्रास व पीडा होऊन सर्व मासे पटापट मरून पडले. ती माशांची कत्तल पाहून त्या ऋषींना कींवा येऊन ते फिरून फिरून उसासा टाकूं लागले. ' चुकून आमच्या हातून हें पाप घडलें तेव्हां आमच्यावर कृपा करा, आपण सांगाल तें करण्यास आह्मी तयार आहों, ' असें ते कोळी ह्मणाले. तेव्हां माशांमध्येच असलेले ते ऋषी त्यांना ह्मणाले, 'आज मी या माशांबरोबर प्राण तरी देणार एक किंवा तुम्ही मला यांच्याबरोबर विका तरी एक. यांच्याबरोबर पाण्यामध्ये मी एकत्र राहिलों असल्यानें माझ्यानें यांना सोडवत नाहीं. ' याप्रमाणें ते ह्मणाले असतां भयानें कांपत तोंड उतरून जाऊन त्या कोळ्यांनीं नहुष राजाकडे जाऊन ती हकीकत त्याला कळविली.

याप्रमाणें च्यवन अशा स्थितीत आल्याची वार्ता नहुषाला कळतांच तो आपल्या अमात्य पुरोहितांसह त्यांकडे आला व हात जोडून त्यांचेपुढें उभा राहून आपण आल्याचें त्यानें त्यांना कळविलें. राजाच्या पुरोहितानें त्या देवतुल्य ऋषींची पूजा केल्यावर, ' आपलें मी काय करूं, आपण सांगाल तें कितीही दुर्घट असलें तरी मी करावयास तयार आहे, ' असें नहुष ह्मणाला. तेव्हां च्यवन त्याला ह्मणाले, ' या माशांवर पोट भरणाऱ्या कोळ्यांना फार अम झाले आहेत तेव्हां माझी त्याचप्रमाणें या माशांची यांना किंमत दे. ' हें ऐकून ऋषिमहाराजांचें मोल ह्मणून हजार नाणीं द्या, ह्मणून नहुष आपल्या पुरोहिताला ह्मणाला असतां च्यवन म्हणाले, ' हजार नाण्यांनीं माझे मोल करणें ठीक नाहीं. माझे योग्य मोल असेल तें आपल्या बुद्धीनें ठरवून त्यांना दे. ' तेव्हां नहुषानें लक्ष नाणीं त्यांबद्दल देण्यास सांगितलें. तेव्हां फिरून ऋषींनीं मंत्र्यांसह त्यास विचार करण्यास सांगितलें. पुढें कोट नाणीं, अर्ध राज्य, एवढेंच नव्हे तर अखेरिस सगळे राज्य तो देण्याला तयार झाला असतांही, ' माझ्या योग्य मोबदला काय ह्या संबंधानें एखाद्या ऋषींचा सल्ला घे, ' ह्मणून त्यांनीं त्याला

सांगितलें. याप्रमाणें ते बोलले असतां नहुष राजा आपल्या अमात्य पुरोहितांसह विचारांत पडला. ते वेळीं त्याचठिकाणीं गाईपासून झालेले फलमूलांवर असणारे एक ऋषी जवळ होते ते ह्मणाले, 'मी ह्या ऋषींना आतां संतुष्ट करतो. आजपर्यंत मी कधीं थडेंत सुद्धां खोटे बोललों नाहीं; तेव्हां मी सांगेन तसें तूं निःशंकपणें कर.' नहुष ह्मणाला, 'भगवन्, यांच्या तोडीची किंमत सांगून माझे, माझ्या राज्याचें व कुळाचें रक्षण करा. कारण हे ऋषिमहाराज रागावले असतां त्रैलोक्याचा सुद्धां फडशा पाडण्याला समर्थ आहेत, मग केवळ मन-गटाच्या जोरावर रहाणाऱ्या तपोहीन अशा माझी काय कथा ? तेव्हां खोल पाण्यामध्ये बुडत असलेल्या मला तारण्याला आपणच नाव आहां. यांची योग्य किंमत आपण करा. 'हें राजाचें भाषण ऐकून ते ऋषी ह्मणाले, 'सर्ववर्णामध्ये श्रेष्ठ अशा ब्राह्मणांची त्याचप्रमाणें गाईची किंमत नाहीं. तेव्हां यांच्या किमतीबद्दल गाय दे. 'हें ऐकून सर्वांना आनंद झाला व आनंदभरित होऊन गाय देऊन राजानें त्या च्यवन ऋषींना विकत घेतलें. तेव्हां च्यवन ह्मणाले, 'राजा, गाईच्या तोडीचें द्रव्य या जगांत दुसरें नाहीं. तिचें नांव घेणें, तिचें कीर्तन, श्रवण, दर्शन व दान हें पुण्यकारक असून सर्व पाप नाहींसें करणारें आहे. सर्व वैभवाला मूळ गाय असून तिच्या ठिकाणीं पाप ह्मणून नाहीं. सर्व भूतमात्रांचें अन्न ही गायच असून देवांची हवि हीच आहे. स्वाहाकार, वषट्कार यांवरच अवलंबून असून यज्ञ चालविणाऱ्या त्याचप्रमाणें यज्ञाचें मुख या गाईच आहेत. कधीं न सरणारें उत्तम अमृत यांच्या ठिकाणीं असून यांच्यापासूनच तें नेहमीं गळत असतें. ह्या अमृताचा सांठा आहेत, तशाच सर्व लोकांना ह्या पूज्य आहेत. तेजानें व स्वरूपानें या अभीसारख्या आहेत; सर्व प्राणिमात्रांना या सुखदात्या आहेत. ज्या ठिकाणीं गाई रहात असून त्यांचा श्वासोच्छ्वास होत असतो ती जागा फार झळकत राहून पाप ह्मणून त्या ठिकाणीं उरत नाहीं. गाई ह्याच स्वर्गाच्या पायऱ्या आहेत. ह्या वाटेला तें देणाऱ्या असून सर्व मनकामना पूर्ण करणाऱ्या आहेत. यांच्याहून श्रेष्ठ या जगांत दुसरें कांहीं

एक नाहीं. 'नंतर निषाद च्यवनांना ह्मणाले, 'आह्मांला दर्शन देऊन आमच्याशीं आपल्या चार गोष्टी झाल्या आहेत. सात पावलें बरोबर गेल्यानें भल्यांची मैत्री जुळते ह्मणतात; तेव्हां आपण आमच्यावर रुपा करा. अग्नि, त्याला दिलेलें वाटेला तें हवि घेत असतो; आपणही प्रत्यक्ष अभीप्रमाणें आहांत. आह्मी नम्र होऊन आपल्याला हात जोडतो. आमच्यावर रुपा करण्यासाठीं ही गाय आपण घ्या. 'च्यवन ह्मणाले, 'ज्याप्रमाणें वणवा सर्व रानाचा जाळून फडशां पाडितो, त्याप्रमाणें रुपण, मुनी व साप यांचा डोळा मनुष्याला समूळ जाळून टाकतो. कोळ्यानों, तुझी दिलेली गाय मी घेतों, तुझी पापांतून मुक्त होऊन या माशांबरोबरच स्वर्गाला जा. 'याप्रमाणें ते बोलले असतां ते कोळी त्यांच्या प्रभावानें त्या माशांबरोबरच स्वर्गाला गेले. च्यवनांनीं नहुष राजाला वर मागण्यास सांगितलें असतां 'धर्मांमध्ये माझा कायमपणा राहो,' ह्मणून त्यानें वर मागितला. तो त्याला देऊन आपण धरलेलें व्रत पूर्ण झाल्यामुळे ते आपल्या आश्रमाला निघून गेले, व नहुषही त्याप्रमाणें वर मिळवून आपल्या नगराकडे गेला. दर्शन व सहवास यांपासून उत्पन्न होणारा स्नेह अशा प्रकारचा असून गाईचें भाग्य असें आहे.

२५१ च्यवन व कुशिक यांचा संवाद- (१३. ५२-५६)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'जमदग्निपुत्र परशुरामासंबंधानें मला मोठें कौतूहल वाटते. त्यांचा जन्म कसा झाला; ऋषिकुलांत जन्मून क्षत्रियधर्म त्यांनीं कसा स्वीकारला, त्याचप्रमाणें कुशिकाच्या क्षत्रियकुलांत उत्पन्न झालेले विश्वामित्र ब्राह्मण कसे झाले. ऋचिकांचा मुलगा क्षत्रिय न होता त्यांचा नातू क्षत्रिय कसा झाला; त्याचप्रमाणें कुशिकाचा मुलगा ब्राह्मण न होता त्याचा नातू ब्राह्मण कां झाला, हा सर्व वृत्तांत मला सांगा. 'भीष्म ह्मणाले, 'सांगतो ऐक, भृगुकुलोत्पन्न च्यवनऋषींना पुढें आपल्या कुळाला लागणारा वट्टा कळून त्याचें महत्त्व लक्षांत घेऊन कुशिककुळाचा नाश करण्याच्या विचारानें कुशिकाकडे येऊन, 'तुझ्याबरोबर कांहीं दिवस रहाण्याचा माझा विचार आहे, ' असें

ते त्याला ह्मणाले. तेव्हां राजानें 'ठीक आहे,' असें ह्मणून आपल्या बायकोसह त्यांची शुश्रूषा करण्याला तयार होऊन त्यांना त्यानें झारीमधून पाय धुण्यास पाणी दिलें व मधुपर्क देऊन त्यांचा सत्कार केल्यावर तो ह्मणाला, 'आह्मी आपलें दास आहों. काय आज्ञा आहे सांगावी. हें राज्य, द्रव्य, गाय, दान वाटेल तें आपल्यास देण्यास मी तयार आहे. हें घर, हें राज्य, हें धर्मासन आपलें असून आपणच याचे स्वामी आहों. ह्या पृथ्वीचें राज्य आपण करा.' याप्रमाणें राजा बोलला असतां च्यवन मोठ्या संतोषानें त्याला ह्मणाले, 'मला राज्य, पैसा, बायका, गाई, देश, कांहीं नको. मी सांगितों तें ऐक. तुझाला रुचत असेल तर मी एक नियम आरंभणार आहे. मनांत कांहीं किंतू न आणतां तुझी मोठ्या दक्षतेनें माझी सेवा करा. हें ऐकून त्या दंपतीला मोठा आनंद होऊन 'ठीक आहे' असें ते ह्मणाले, व त्या घरामध्ये एका उत्तम ठिकाणीं त्यांना घेऊन जाऊन, 'हें आपल्याला रहाण्याला ठिकाण, आपल्याला संतुष्ट करण्याला आमच्या हातून होईल तेवढा यत्न आह्मी करूं,' असें तो राजा ह्मणाला. याप्रमाणें त्यांचें भाषण चाललें असतां सूर्य मावळला; तेव्हां ऋषींनीं त्या राजाला खाण्यापिण्याचें आणावयास सांगितलें; तेव्हां नम्रपणानें, 'आपल्याला खाण्यास काय आणूं,' म्हणून राजानें विचारिलें. तेव्हां, तुला योग्य वाटेल तें घेऊन ये,' म्हणून ऋषी ह्मणाले, पुढें त्यांना उचित असा आहार राजानें आणला. तो घेतल्यावर ऋषी 'मला झोंप येते,' असें ह्मणाले व निजावयाच्या खोर्तीत जाऊन निजले. राजा आपल्या बायकोसह त्यांच्या जवळ बसून राहिला, 'मला न उठवितां अष्टौप्रहर जागत राहून माझे पाय रगडा,' असें त्या ऋषींनीं त्यांना सांगितलें. पुढें रात्र सरली असतांही त्यांना न उठवितां त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणें तीं दोघें त्यांच्या सेवेमध्ये गहून होती. ऋषी याप्रमाणें कुशी दखील न बदलतां एका कुशीवर एकवीस दिवस निजून होते. तें दंपत्य तितके दिवस कांहीं न खातां त्यांच्या सेवेमध्ये दक्ष होतें. एकवीस दिवसांनंतर च्यवन आपल्या आपणच उठले व कांहीं न

बोलतां घराबाहेर पडले. तें दंपत्य भुकेनें व श्रमानें अगदीं सुकून गेलें होतें तरी तसेंच त्यांच्या मागून चाललें. तरी ऋषींनीं त्याकडे पाहिलें नाहीं. पुढें ते दोघे बघत असतां त्यांच्या दृष्टीसमोर ते ऋषी गुप्त झाले; तेव्हां राजा एकदम धाडकन जमिनीवर पडला. क्षणभरानें फिरून तो त्यांना शोधीत निघाला.

पुढें ते कोठें दिसेनासे झाल्यामुळें थकून जाऊन लज्जायमान होऊन वेड्यासारखा तो राजा आपल्या नगराकडे परतला. दीन होऊन च्यवनांच्या त्या कृत्यावरच विचार करित कोणाशीं कांहीं न बोलतां उद्विग्न झालेला असा तो आपल्या वाड्यांत शिरला असतां त्या ऋषींना फिरून आंथरुणावर निजलेले त्यानें पाहिलें. त्यांना तेथें पाहून आश्चर्यानें तो थक झाला. त्यांच्या दर्शनानें त्या दंपत्याचे श्रम परिहार होऊन ते फिरून त्यांच्या जवळ उभें राहून त्यांचें आंग रगडूं लागले. ऋषी दुसऱ्या कुशीवर निजले ते फिरून तितक्याच दिवसांनीं जागे झाले. हे काय करतील न जाणों या भीतीनें त्या दंपत्यानें तोंडावर एवढा देखील विकार दाखविला नाहीं. जागे झाल्यावर, 'माझ्या अंगाला तेल लावा, मी स्नान करणार आहे,' असें ते ह्मणाले; तेव्हां भुकेनें व्याकुळ होऊन अगदीं दमून गेलें होतें तरी शंभर आंच देऊन काढलेलें उत्तम सुवासिक तेल घेऊन येऊन मुकाट्यानें तें त्यांच्या अंगाला तीं दोघे चोळूं लागलीं. ऋषी पुरे ह्मणून कांहीं ह्मणेनात. तरी त्या दंपत्याच्या तोंडावर कांहीं विकार उमटला नाहीं. हें पाहून एकदम उठून ते स्नानाच्या न्हाणीकडे गेले. स्नानाच्या वेळीं अंगाला लावण्याचे राजोपभोग्य नाना पदार्थ त्या ठिकाणीं ठेवले होते. त्या कशालाच न शिवतां ऋषी फिरून त्या ठिकाणीं गुप्त झाले. तरी राजानें मनांत कांहीं वाईट आणलें नाहीं. पुढें स्नान करून सिंहासनावर बसलेले ते त्या राजाच्या दृष्टीस पडले. तेव्हां तोंडावर यत्किंचितही विकार न दाखवितां हास्यमुख करून तो नम्रपणें, 'अन्न तयार आहे,' असें ह्मणाला; तेव्हां ऋषी 'आण' म्हणून त्याला ह्मणाले. तेव्हां; राजानें मांसाचे नाना प्रकार, नाना प्रकारच्या भाज्या, नाना प्रकारचे मसालेदार पदार्थ, हलकीं पेयें, चवदार अपूपें, नाना प्रकारचे मोदक

व खांडव, त्याचप्रमाणें नाना प्रकारचे रसे व राना-
मधील मुनीनां योग्य असे पदार्थ, राजोपभोग, नाना
प्रकारचीं बोरें, हिंगणबेटें, शिवणीं, विब्वे इत्यादि
गृहस्थ व वनवासी लोकांचीं खाण्याचीं फळें, शापा-
ला भिऊन हजर केलीं. याप्रमाणें आपल्याकरितां ठे-
विलेलें सर्व अन्न त्याचप्रमाणें आंथळण, बैठका हीं
सर्व आपल्यापुढें आणवून अन्नावर झांकलेल्या पां-
ठ्या शुभ्र वस्त्रांनिशीं त्या सर्व वस्तू त्यांनीं पेटवून
दिल्या तरी त्या दंपत्याला राग ह्मणून मुळीं आला
नाहीं. तें वधत असतां ते ऋषी फिळून गुप्त झाले.
राजा रात्रभर तसाच कांहीं न बोलतां गप्प होता;
परंतु राग ह्मणून त्याला मुळीं आला नाहीं. दररोज
त्या राजवाड्यामध्ये नाना प्रकारचें तयार केलेलें
अन्न, नाना प्रकारचे विछाने व स्नानाच्या वेळचे
अनेक पदार्थ व नाना प्रकारचीं वस्त्रें तयार ठेविले-
लीं असत. त्या च्यवन ऋषींना एवढें देखील कोठें
छिद्र सांपडेना; तेव्हां एके वेळीं त्यांनीं त्या राजा-
ला रथांतून आपणास वाहून नेण्यास सांगितलें.
तेव्हां, 'फिरावयास जावयाच्या वेळचा रथ जुंपू,
कां लढाईच्या वेळचा रथ जुंपू.' ह्मणून राजानें
विचारिलें. तेव्हां लढाईच्या वेळचा रथ तयार क-
रून त्यांत आयुधें, पताका, शक्ती, सोन्याची काठी,
शेंकडों उत्तम उत्तम बाण तयार ठेवून सोन्यानें त्या-
ला मढवून काढण्यास त्या ऋषींनीं सांगितलें. रा-
जानें बरें ह्मणून त्याप्रमाणें रथ तयार करून आप-
ल्या बायकोला डाव्या जुंवाला जुंपून स्वतःला उ-
जव्या जुंवाला जुंपून घेतलें. तीन मुठीचा वज्रा-
सारखा कठीण व अणीदार एक अंकुश त्यानें त्या
रथामध्ये ठेविला. याप्रमाणें सर्व व्यवस्था करून,
'महाराज रथ कोठें न्यावयाचा, सांगाल तथें
वेऊन जाण्यास दास तयार आहे,' असें तो ऋषीं-
ना ह्मणाला. तेव्हां ऋषी ह्मणाले, रथ मला श्रम न
होईल अशा मोठ्या सुखकारक रीतीनें वेऊन चला.
वाटेंत सर्व लोकांना तें पाहूं दे. वाटेमध्ये येणाऱ्या
कोणालाही एकीकडे सांख नका. त्यांना मी ते जें
मागतील तें देणार आहे, तेव्हां विचार न करतां
अगदीं मीं सांगितल्याप्रमाणें कर. ' हें ऐकून रा-
जानें, 'ऋषी सांगतील तें सर्व कांहीं विचार न
करतां देऊन टाका,' ह्मणून आपल्या नौकरांना

ताकीद दिली. तेव्हां नाना प्रकारचीं रत्नें, स्त्रिया,
बकरीं, सोन्याचीं नाणीं, नुसतें सोनें, पर्वतप्राय ह-
ची वगैरे वेऊन सर्व प्रधानमंडळ ऋषींच्या मागून
चाललें होतें. ते वेळीं नगरामध्ये जिकडे तिकडे
हाहाकार उडून गेला होता, राजा आणि राणी
तोडण असे अंकुश पाठीवर टोंचले जात असतांही
तोंडावर यत्किंचित् विकार न दाखवितां पन्नास
दिवस उपास पडल्यानें कांपत कांपत कसेबसे
तो रथ ओढीत चालले होते. पुष्कळ ठिकाणीं अं-
कुश टोंचले गेल्यानें ते रक्तबंबाळ झाले होते, तें
पाहून पौरजनांना फार दुःख झालें; परंतु शापाच्या
भीतीनें कोणाला कांहीं बोलण्याची छाती होईना,
दोघे दोघे मिळून आपसांत मात्र कुजबुजून लागलें
कीं, 'तपाचें सामर्थ्य कसे आहे पहा, आम्ही इतकें
रागावलों आहों तरी मुनींकडे उगीच पहाण्याची
आमची छाती नाहीं. केवढें तरी ह्या महर्षींचें हें सा-
मर्थ्य? त्याचप्रमाणें राजा व राणी यांचेही धैर्य
तरी केवढें कीं, इतके दमले आहेत तरी तोंडावर ए-
वढा सुद्धा विकार न दाखवितां ते कसेबसे रथ ओ-
ढीत आहेत!' याप्रमाणें रथ ओढावयास लाविलें अ-
सतांही त्या दंपत्याच्या तोंडावर यत्किंचित्ही विकार
नाहींसा पाहून कुबेराप्रमाणें ते च्यवनऋषी पैसे
उधळीत चालले; तरी राजा मोठ्या आनंदानें त्यां-
च्या सांगण्याप्रमाणें करित होता; तेव्हां भगवान
च्यवन संतुष्ट होऊन रथांतून उतरून त्या दंपत्याला
जुंवापासून सोडवून प्रसन्न होऊन गोड व मधूर श-
ब्दांनीं ह्मणाले, 'मी तुम्हांला वर देण्याला तयार
आहें, काय पाहिजे तें मागा.' असें ह्मणून स्नेहपू-
र्वक त्यांनीं आपले अमृततुल्य हात त्यांच्या घायाळ
झालेल्या अशा सुकुमार अंगावरून फिरविले; तेव्हां
राजा म्हणाला, 'भगवन्, आम्हांला श्रम बिलकूल
झालें नाहींत. आपल्या प्रभावानें आम्ही ताजेतवाने
झालों आहों.' यावर ऋषी त्याला फिळून ह्मणाले,
'हा गंगेचा रमणीय प्रदेश असल्यानें मी या ठिका-
णीं कांहीं वेळ व्रतस्थ रहातो. तूं आतां आपल्या
बायकोसह नगराला जा, व विसावा वेऊन उद्यां
फिळून या ठिकाणीं तूं माझी गांठ घे, मनांत राग
बिलकूल आणूं नकोस. तुझें कल्याण जवळ आलें
आहे. तुझ्या मनांत असेल तें सर्व होईल.' असें

ते ह्मणाले असतां, 'महाराज, आमचा राग बिल-
कूल नाही. उलट आम्ही आपल्यामुळे पावन झालो आहो. फिळून आम्ही तरुण व बलवान होऊन तेजःपुंज झालो. आमच्या अंगावरील अंकुशाच्या जखमा अगदीं नाहीशा झाल्या आहेत; आपल्यासारख्या प्रभावशाली पुरुषासंबंधाने त्यांत कांहींच विलक्षण नाही. 'असे म्हणून तो त्यांना अभिवादन करून आपल्या बायकोसह नगराला गेला; तेव्हां, अमात्य, पुरोहित, सैनिक प्रधानमंडळ वगैरे मंडळी त्याला सामोरी आली. त्यांच्यामधून भाटांचा स्तुतिपाठ ऐकत मोठ्या आनंदाने तो नगरामध्ये शिरला. सर्व प्रातर्विधी आटोपून जेवण केल्यावर अंगांतील सर्व वेदना दूर होऊन त्या ब्राह्मणश्रेष्ठांच्या प्रसादाने फिळून मिळालेल्या यौवनाचा उपभोग घेत त्या दिवशीची रात्र त्यांनीं नगरांत काढली. इकडे त्या ऋषींनीं एवढ्या अवधीमध्ये तें वन आपल्या योगसामर्थ्याने इंद्राच्या नगरीलाही मागे सारील अशा रीतीने वैभवसंपन्न करून सोडले. दुसरे दिवशीं सकाळीं उठून प्रातर्विधी आटोपून राजा आपल्या बायकोसह त्या वनाला गेला असतां, ज्याला अनेक रत्नांचे खांबे होते असा गंधर्वनगरासारखा एक भव्य वाडा त्याच्या दृष्टीस पडला. त्या ठिकाणीं सर्व स्वर्गीय व्यवस्था त्याच्या दृष्टीस पडत होती. ज्याला रुपेरी लखलखीत शिखरे आहेत असे पर्वत, कमलांनीं भरून राहिलेलीं सरोवरे, अनेक प्रकारच्या चित्रविचित्र वस्तूंनीं भरलेले वाडे व नानाप्रकारच्या कमानी त्यानें तेथें पाहिल्या. कोठे हिरव्या गवताचे मैदान तर कोठे सोन्यानें मढविलेली भूमी त्याच्या दृष्टीस पडत होती. फुललेले आवे, केतक, भोकरी, अशोक, कुंद, कुसरी, चांफा, तिवस, फणस, तिळवा, पांगारा, वाघांटी, केळी, अष्टपदिका लता, यांनीं तें ठिकाण जिकडे तिकडे भरगच्च दिसत होतें. ज्यापाशीं नानाप्रकारचीं कमले वाढून सर्व ऋतूतील फुलांनीं जीं लगटलीं होती, अशीं सुंदर झाडे त्या ठिकाणीं त्याच्या दृष्टीस पडलीं; त्याचप्रमाणे विमानासारखे व पर्वतप्राय असे पुष्कळ सुंदर वाडे व कांहीं गार पाण्याचे व कांहीं कढत पाण्याचे झरेही तेथें त्याच्या दृष्टीस पडले. नानाप्रकारचीं आसनें व ज्यावर पलंगपोस पसरले आहेत

असे उत्तम उत्तम विछाने, रत्नजडित सोन्याचे पलंग, नानाप्रकारचे खाण्याचे पदार्थ, बोलके राघू, सारिका, मोठमोठे भुंगे, कोकिला, सुतार, टिटवी, लावे, मोर, कोंबडे, पाणकावळे, जीवजीवक, चकोर, वानर, हंस, सारस, चक्रवाक वगैरे मनाला आल्हाद देणारे पक्षी त्या ठिकाणीं मोठ्या आनंदामध्ये असलेले त्याला दिसले. त्याचप्रमाणे कोठे अप्सरांचे तर कोठे गंधर्वांचे घोळके, व कोठे प्रेमालिंगनामध्ये गढलेलीं जोडपीं त्याच्या दृष्टीस पडलीं. हा सर्व प्रकार मधून मधून त्यांना दिसे, मधून मधून दिसेनासा होई. मधून मधून मधुर असा गाण्याचा ध्वनि त्यांच्या कानावर पडे, मधून मधून वेद पढविण्याचा शब्द कानीं येई. मधून मधून हंसांचे सुस्वर शब्द कानीं पडत. हा सर्व प्रकार पाहून हें स्वप्न आहे, कां हा बुद्धीला भ्रम आहे, कां हें सर्व सत्य आहे ह्मणून राजाला भ्रांति पडूं लागली. सशरीर उत्तम गतीला मिळून पवित्र अशा उत्तर कुळला अगर इंद्राच्या अमरावतीला आपण आलों आहों असे त्याला वाटूं लागले. हा सर्व अद्भुत चमत्कार काय आहे हेंच त्याला समजेना. याप्रमाणे तो विचारांत मग्न झाला असतां, रत्नाच्या खांबांनीं भरलेल्या त्या सोन्याच्या भव्य वाड्यामध्ये मोठ्या भव्य अशा शयनावर पडलेले ऋषी त्याच्या दृष्टीस पडले, मोठ्या आनंदाने हा त्यांच्याकडे जात आहे तोंच ते ऋषी त्याचप्रमाणे ती शय्या दोन्हीही नाहीशी झाली. पुढे जवळच दुसऱ्या वनामध्ये दर्भासनावर जप करीत बसलेले ते त्याच्या दृष्टीस पडले. याप्रमाणे योगसामर्थ्यानें त्या राजाला मोह पाडून एका क्षणामध्ये त्यांनीं तें निर्माण केलेलें वन नाहीसे केलें; व त्या गंगेच्या तीरावर जिकडे तिकडे सामसूम दिवूं लागून तें पूर्वीप्रमाणे दर्भांनीं व बारुळांनीं भरलेलें दिवूं लागले. यामुळे राजा आश्चर्यचकित होऊन आपल्या बायकोला ह्मणाला, 'प्रिये, पहा. कधीं पहावयाला मिळावयाच्या नाहीत अशा गोष्टी या भगवान मुनींच्या प्रसादाने पहावयास मिळाल्या. तपाच्या सामर्थ्यावांचून याला दुसरें कारण काय देतां येणार ? तपाच्या योगाने वाटेले तें होणें शक्य आहे; कारण, त्रैलोक्याच्या राज्यापेक्षा तप हें श्रेष्ठ आहे. कडकडीत अशा आ-

चरलेल्या तपाच्या योगानेंच मोक्ष मिळणें शक्य आहे. महात्म्या भगवान च्यवन ऋषींचा केवढा तरी हा प्रभाव ! तपाच्या सामर्थ्यानें केवळ मनांत आल्यावरून हे प्रतिलोक निर्माण करतील. पवित्र वाणी, बुद्धि व कर्म यांसाठींच ब्राह्मणांचा जन्म आहे. राज्य मिळणें फार सोपें आहे; परंतु ब्राह्मणत्व मिळणें फार कठीण आहे. त्याच्याच प्रभावानें आज आपण जुंवाला जुंपलों गेलों. याप्रमाणें त्याचे हे विचार ऋषींना कळून त्यांनीं राजाला एकदम जवळ बोलाविलें. तेव्हां वंदनीय अशा त्यांना राजानें नमस्कार केला. तेव्हां आशीर्वाद देऊन त्यांनीं त्याला वसावयास सांगितलें. व शांतपणें मधुर शब्दांनीं त्याला तोषवीत ते ह्मणाले, 'राजा, तूं आपलीं पांच कर्मेद्रियें, पांच ज्ञानेन्द्रियें व मन पूर्णपणें स्वाधीन ठेविलीं असल्यामुळें आज मोठ्या संकटांतून सुटलास. तूं माझी अगदीं बरोबर रीतीनें आराधना केलीस. तुझ्यामध्ये एवढा देखील दोष मला आढळून आला नाही. आतां तुझा निरोप घेऊन मी आलों तसा परत जातो. मी संतुष्ट आहे. वर माग.' कुशिक ह्मणाला, 'अग्नीमध्ये असल्याप्रमाणें आपल्याजवळ असतां आपण मला जाळून टाकलें नाही हेंच पुष्कळ आहे. आपण मजवर संतुष्ट झाल्यानें माझ्या कुलाचें रक्षण झालें आहे, हाच मोठा वर मिळाला असे मी समजतो. आपल्या प्रसादाचें, माझ्या जीविताचें, या राज्याचें व माझ्या तपाचें हेंच फल मी समजतो. आतां मला कांहीं संशय आहे तेवढा आपण दूर करा. आपला माझ्या वरीं रहाण्यांत व त्या ठिकाणीं कुशी देखील न बदलतां एकवीस दिवस निजून रहाण्यांत, व कांहीं न बोलतां उठून चालते होण्यांत काय उद्देश होता? आपण अदृश्य होऊन फिरून दृश्य कां झालां? फिरून एकवीस दिवस आपण कां निजलां? अंगाला तेल वगैरे लाविल्यावर स्नान न करितां तसेच निघून कां गेलां? नानाप्रकारचे खाण्याचे पदार्थ आणावयास सांगून ते न खातां जाळून कां टाकिले? नगरांतून रथामधून जाण्यांत आपला उद्देश काय होता? एवढा पैसा जो आपण वांटलांत त्यांत तरी आपला हेतु काय होता? योगसामर्थ्यानें वनामध्ये जो चमत्कार दाखविला तो कशाकरितां? व तो

नाहीसा तरी कां केला? या सर्वांचें कारण कळून घेण्याची माझी इच्छा आहे. च्यवन ह्मणाले, 'सर्व सांगतो ऐक. पूर्वी देवमंडळी जमली असतां त्या ठिकाणीं ब्रह्मदेवाच्या तोंडून मी ऐकिलें कीं, ब्राह्मण व क्षत्रिय यांच्या भांडणामध्ये माझ्या कुलाचा संकर होणार. तुझा नातू मोठा तेजस्वी व वीर्यवान होणार. तेव्हां तुझ्या कुलाचा जाळून फडशा पाडावा ह्मणून तुझ्या नगरामध्ये येऊन राहून, 'मी कांहीं नियम पाळणार आहे, तूं माझी सेवा कर,' ह्मणून मी तुला सांगितलें. तुझ्या वरीं असतांना एवढा देखील तुझा दोष मला दिसला नाही ह्मणूनच तूं अथापपर्यंत जिवंत आहेस; नाही तर तूं केव्हांच नाहीसा झाला असतास. कांहीं तरी तुझ्यामध्ये दोष सांपडवा, ह्मणूनच तूं मला उठावशील अशा समजुतीवर मी एकवीस दिवस निजलों; तरी तुझी मला उठविलें नाही. कोठें निघालां असें तुझी विचाराल ह्मणून उठून मुकाट्यानें चाललों तरी तुझी कांहीं विचारलें नाही. योगसामर्थ्यानें गुप्त होऊन, फिरून तुझ्या वरीं दृश्य होऊन, भुकेनें व श्रमानें पीडल्यामुळें तरी तुमच्या मनांत माझ्या संबंधानें वाईट येईल म्हणून फिरून एकवीस दिवस निजलों. परंतु त्यामुळें सुद्धां तुझाला राग आला नाही. तुझाला राग यावा म्हणूनच अज वगैरे आणून जाळलें व तुझाला रथाला लाविलें; परंतु त्या कशांनेंच तुला राग न येतां तें सर्व तूं निमूटपणें सोसून घेतलेंस. तुझाला संतोषविण्यासाठीं या देहामध्येच तुझाला मी स्वर्गाची झुळक दाखविली. ते वेळीं तें पाहून सुद्धां स्वर्गप्राप्तीची इच्छा तुझ्या मनांत न येतां. ब्राह्मणत्वाचें महत्त्व मला देऊन ब्राह्मणत्व असावें असें तुला वाटलें. तेव्हां ती तुझी इच्छा परिपूर्ण होईल. तुझ्यापासून तिसऱ्याला ब्राह्मणत्व येईल. भृगूच्या सामर्थ्यानें तुझा नातू अग्नीप्रमाणें तेजस्वी असा तपस्वी होईल व सर्वांमध्ये दारा उत्पन्न करील. मी आतां तीर्थयात्रेला लवकर निघणार.' कुशिक म्हणाला, 'आपला हा माझ्यावर मोठा प्रसाद आहे. आपण म्हणतां तसें घडून माझ्या वंशाला ब्राह्मणत्व येवो म्हणजे झालें. आतां तें कसें येणार एवढें कृपा करून सांगाल तर बरें होईल.' च्यवन म्हणाले, सांगतो ऐक. क्षत्रियांचे यज्ञ करविणारे नेहमी

भृगु कुळांतले आहेत. दैववशानें या दोघांमध्ये वि-
तुष्ट पडून क्षत्रिय भृगूच्या वंशजांना मारून त्यांचें
कुल नाहीसें करतील, आईच्या गर्भातील मुलांना-
मुद्दां ते ठेवणार नाहीत, तेव्हां भृगुकुळांत ऊर्व
नांवाचे ऋषी उत्पन्न होतील. त्रैलोक्याचा फडशा
पाडण्यासाठी ते क्रोधाभि उत्पन्न करतील; व सर्व
पृथ्वीची राखरांगोळी उडवितील. पुढें तो अग्नि स-
मुद्रामध्ये वडव्याच्या तोंडांत सोडून त्यांचा तो राग
कांहीं कालपर्यंत कमी होईल. त्यांच्या ऋचीक नां-
वाच्या मुलांना सर्व धनुर्विद्येचें ज्ञान कांहीं दैविक-
कारणामुळे क्षत्रियांच्या समूळ नाशासाठी आपल्या
आपण उत्पन्न होईल. तपानें शुद्ध झालेल्या जम-
दर्शना ते ती विद्या देतील. नंतर ते जमदग्नी तुझ्या
वंशाला वर काढण्याकरितां तुझ्या वंशांतील तुझी
नात गाधीची मुलगी हिच्याशी लग्न करतील, वि-
द्यापासून त्यांना क्षत्रधर्मी मुलगा होईल; त्याच-
प्रमाणें तुझ्या कुळांत गाधीला बृहस्पतीसारखा ते-
जस्वी, ब्रह्मकर्म करणारा मोठा तपस्वी क्षत्रिय मुल-
गा त्यांच्या प्रसादानें होईल. या उलटापालटीला
ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून स्त्रिया कारण होतील.
तुझ्यापासून तिसरा पुरुष ब्राह्मण होईल व तुमचा
आणि भृगूचा संबंध जडेल.' हें ऐकून कुशिकाला
मोठा आनंद झाला व 'माझे कुल ब्राह्मण होऊन
धर्मामध्ये त्याचें मन गढून असो, एवढाच वर मला
पुरे आहे,' असें तो झणाला, 'बरें आहे,' असें
झणून च्यवन त्याला विचारून तीर्थयात्रेला नि-
घून गेले.'

२५२ निरनिराळ्या दाननियमांचा फ०.

(१३. ५७-५९)

'कोट्यावधि राजांना रणांत मारल्यामुळे मनाला
संताप वाटत असून त्यांच्या स्त्रियांची काय गति
होणार, खालीं डोकें करून आपल्याला खात्रीनें न-
रकांत पडावें लागणार, तेव्हां कडक तपाकडे शरीर
लाबावें हें चांगलें,' या विचारापासून युधिष्ठिराचें मन
अयाप फिरत नाहीसें पाहून भीष्म विचार करून
त्याला म्हणाले, 'ज्या योगानें जी गति मिळते तें गूढ
तुला सांगतों ऐक. तपानें स्वर्ग मिळतो, तपानें यश मि-
ळते, तपानें आयुष्य, वैभव, नानाप्रकारचे भोग, ज्ञान,

विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति, सौभाग्य, द्रव्य वगैरे मि-
ळते. मौनव्रत धरल्यानें सर्व जग त्याच्या ताब्यांत असतें.
दानाच्या योगानें नाना प्रकारचे उपभोग मिळून
पुष्कळ पैसा मिळतो. ब्रह्मचर्य पाळल्यानें आयुष्य
वाढतें. अहिंसेचें फल रूप आणि आरोग्य व दीक्षा
धरल्याचें फल उत्तम कुळांत जन्म आहे. फलमूला-
वर रहाणाऱ्याला राज्य मिळून, पानावर, पाण्यावर
किंवा गवतावर रहाणाऱ्याला स्वर्ग मिळतो. गुरुशु-
श्रूषेनें विद्या व नित्यश्राद्धानें संतति होते. भाजीपा-
ला खाऊन रहाणाऱ्या मनुष्याजवळ गुरांची समृद्धि
होते. तीन वेळ नियमपूर्वक स्नान करून राहिल्यानें
चांगल्या बायका मिळतात. वायु भक्षण करून रा-
हिल्यानें प्रजापतीचे लोक मिळतात. नेहमी स्नान
करून सकाळ संध्याकाळ जप करित रहाणारा द-
क्षस्वरूप होतो. निर्जल अशा प्रदेशीं कांहीं न खा-
तां साधन करित रहाणारा मनुष्य स्वर्गाला चढतो.
स्थांडिलावर पडून रहाणाऱ्यांना चांगलीं घरे व वि-
छाने मिळतात. चिंध्या व साली नेसून रहाणाऱ्यां-
ना उत्तम वस्त्रालंकार मिळतात. योगामध्ये गढून
रहाणाऱ्या तपत्याला उत्तम विछाने, आसनें व गा-
ड्याघोडीं मिळतात. अग्निमध्ये प्रवेश केल्यानें ब्रह्म-
लोकामध्ये त्याचा बहुमान होतो. नानाप्रकारच्या
गोडीला न चटकल्यानें दैव उदयाला येतें. मांस न
खाल्ल्यानें दीर्घायुची संतति होते. पाण्यामध्ये बुडून
रहाणारा राजा होतो. खरें बोलणारा मोठ्या आनं-
दानें देवांमध्ये रहातो. दानाच्या योगानें कीर्ति वाढते.
ब्राह्मणाची सेवा केल्यानें राज्य व ब्राह्मणत्व मिळतें.
पाणी, सुवासिक पदार्थ व फलें दिल्यानें शाश्वत कीर्ति
होते. अन्न दिल्यानें सर्व प्रकारच्या इच्छा तृप्त होऊन
नानाभोग मिळतात. सर्व भूतमात्रांना शांति देणाऱ्याला
शोक झणून उरत नाही. देवाच्या शुश्रूषेनें राज्य व
दिव्यरूप मिळतें. अंधाराच्या ठिकाणीं दिवा ठेवि-
ल्यानें मनुष्य डोळस होतो. चांगल्या वस्तू दिल्यानें
आठवण व बुद्धि वाढते. केंस व दाढी वाढविल्यानें
चांगली संतति होते. बारा वर्षेपर्यंत दीक्षा धरून
स्नान करून, उपवास करित राहिल्यानें वीराला मि-
ळणाऱ्या स्थानाहून श्रेष्ठ स्थान मिळतें. ब्राह्मविधीनें
मुलीचें लग्न करून दिल्यानें दासदासी, अलंकार,
शेतें व घरे मिळतात. यज्ञ व उपवास यांनीं मनुष्य

स्वर्गाला जातो. फलपुष्पे दिल्यानें मनुष्याला उत्तम ज्ञान प्राप्त होतें. सुवर्णमंडित शिंगाच्या हजार गाई दिल्यानें देवलोक मिळतात. वांसरासह सुवर्णमंडित शिंगाची कपिला गाय व त्याबरोबर धारेला कांसेचें भांडें दिल्यानें ती गाय त्या मनुष्याच्या त्या त्या इच्छा परिपूर्ण करते. गोप्रेदान केल्यानें त्या गाईच्या अंगावर जितके केंस असतात तितके दिवस तो स्वर्गात राहून तो आपल्या पुत्रपौत्रांना व सात पिढ्यांपर्यंत सर्व कुलाला तारतो. धारेसाठीं कांसेच्या भांड्यासह सोन्याची शिंगाची तिळाची गाय वर मौल्यवान वस्त्रे घालून देऊन त्यावर दक्षिणा दिली असतां मनुष्य वस्त्रे लोकां जवळ करतो. आपल्या कर्मांनीं जखडून जाऊन भयंकर अंधारानें भरलेल्या नरकामध्ये बुडत चाललेल्या मनुष्याला महासागरांत वहात आलेल्या नावेप्रमाणें गोदान तारतें. जो ब्राह्मविधीनें मुलीचें लग्न करून देतो, ब्राह्मणाला भूमिदान देतो, त्याचप्रमाणें विधिपूर्वक अन्न देतो, त्याला इंद्रलोक मिळतो. जो शय्यादि सर्व सामानासह थाटविलेलें घर वेदाध्ययन व आचरण यांनीं शुद्ध अशा ब्राह्मणाला देतो, त्याला उत्तर कुळमधील चांगले लोक मिळतात. जुंवला लावण्यासारखे बैल दान केल्यानें वस्त्रे लोकां मिळतात. सुवर्णदानानें स्वर्गलोक मिळतो. व शुद्ध सोनें दिल्यानें त्याहून श्रेष्ठ लोक मिळतात. छत्री दिल्यानें चांगलें घर मिळतें व जोडा दिल्यानें गाड्याबोडी मिळतात. वस्त्रदान केल्यानें उत्तम स्वरूप मिळतें व सुवासिक पदार्थ दिल्यानें मनुष्याच्या अंगाला सुवास रहातो. फलपुष्पांनीं संपन्न असें झाड दिल्यानें मोठें वैभवसंपन्न व अनेक रत्नांनीं परिपूर्ण असें घर त्याला मिळतें. नानाप्रकारचे खाण्यापिण्याचे पदार्थ दिल्यानें मनुष्याला खात्रीनें तशा प्रकारचे पदार्थ मिळतात. माला, धूप, सुवासिक पदार्थ, उटणी, निरनिराळे स्नानाचे पदार्थ त्याचप्रमाणें फुलें ब्राह्मणाला दिल्यानें मनुष्य निरोगी व रूपवान होतो. धान्य व शय्या यांनीं भरलेलें घर ब्राह्मणाला दिल्यानें मनुष्याला नानारत्नांनीं भरलेलें घर मिळतें. सुवासिक अशा चित्रविचित्र आच्छादनांनीं झांकलेला बिछाना उशांसह ब्राह्मणाला दिला असतां थोर कुळांतील रूपसंपन्न अशी बायको त्याला अनायासानें मि-

ळते. वीरशय्येवर पडणारा ब्रह्मदेवाच्या तोडीचा होतो. याहून श्रेष्ठ फल कशांतच नाही.

आतां जी ही सुंदर, वीर्यशाली, चित्रविचित्र, व अनेक धातूंनीं विभूषित व नानाभूतमात्रांनीं भरलेली भूमि श्रेष्ठ समजली आहे, तिच्या कोणकोणत्या भागाला तलाव बांधण्यांत किंवा जलाशय तयार करण्यांत काय काय विशेष फायदे आहेत ते सांगतो. तलाव हा मित्राच्या घराप्रमाणें सुखकर असून सूर्याला आनंद देणारा व देवांचा पोषक आहे. तलाव खणल्यानें मोठी कीर्ति होते. त्याच्या योगानें धर्मार्थकाम या तिहींचें फल मिळतें. उत्तम ठिकाणीं खणलेला चांगला तलाव चारी प्रकारच्या भूतमात्रांना आधार होतो. तलाव हे त्या ठिकाणचे वैभव दाखवितात. देव, गंधर्व, मनुष्य, राक्षस, पितर व सर्व चराचर भूतमात्र जलाशयाचा आश्रय करतात, झपून या तलावापासून फार मोठें फल मिळतें. ज्यानें खणलेल्या तलावांत पावसळ्यांत पाणी रहातें त्याला अभिहोत्राचें फल मिळतें. ज्याच्या तलावांत शरत्कालीं पाणी रहातें त्याला मेन्यावर हजार गाई दिल्याचें फल मिळतें. हेमंतकालीं ज्याच्या तलावांत पाणी रहातें त्याला पुष्कळ सोनें देऊन केलेल्या यज्ञाचें फल मिळतें. शिशिरऋतूमध्ये ज्याच्या तलावांत पाणी रहातें त्याला अभिष्टोम यज्ञ केल्याचें फल मिळतें. ज्यानें खणलेला उत्तम तलाव वसंतऋतूमध्ये आश्रयाचें ठिकाण होतो, त्याला अतिरात्र यज्ञाचें फल मिळतें. उन्हाळ्यांत ज्याच्या तलावांत पाणी असतें त्याला अश्वमेधाचें फल मिळतें. ज्यानें खणलेल्या तलावांत गाई, भले लोक, व पशुपक्षी पाणी पितात त्याला अश्वमेधाचें फल मिळून तो आपल्या कुळाला उद्धरतो. त्यांतील पाणी जें पिण्याकडे, स्नानाकडे किंवा आराम देण्याकडे लागतें त्याच्या अनंतपद फल मेन्यावर त्याला मिळतें. मेन्यावर पाणी मिळणें फार मुष्किलीचें काम आहे; झपून पाणी दिल्यानें शश्वत सुख मिळतें. नेहमीं तीळ, पाणी, व दिवा देऊन जागत राहून ज्ञातीमध्ये आनंदांत रहावें. हें मेन्यावर मिळणें कठीण आहे. पाणी देणें सर्व दानांत श्रेष्ठ आहे.

आतां झाडें लावण्यामध्ये काय पुण्य आहे तें सा-

गतों ऐक. झाडें, झुडपीं, लता, वेली, वासाच्या जातीचे व गवताच्या जातीचे असें स्थावरामध्ये सहा प्रकार आहेत. हीं लावल्यानें मनुष्याची या लोकीं कीर्ति होऊन मेल्यावर उत्तम लोक मिळून पितरांबरोबर बहुमानामध्ये तो रहातो. देवलोकीं गेल्यावर सुद्धा त्याचें नांव मागे पडत नाही. बापाच्या कुळातील मागचे पुढचे या सर्वांना तो तारतो. हीं झाडें त्याच्या मुलाच्या ठिकाणीं होतात, व परलोकाला गेल्यावर त्याला अक्षय्य लोक मिळतात. या त्यानें लाविलेल्या झाडांच्या फुलांनीं तो देवांना, फळांनीं पितरांना व छायेनें अतिथीला तोषवितो. देव, गंधर्व, मनुष्य, ऋषिगण सर्व झाडांचा आश्रय करतात. हीं आपल्या फळांनीं व फुलांनीं लोकांना संतोषवितात. झाडें लावणाराला तीं मुलाप्रमाणें तारतात; ह्मणून तलावाजवळ कल्याणेच्छूनें चांगलीं चांगलीं झाडें लावून तीं चांगलीं संभाळावीत. ज्यानें तलाव बांधिले आहेत, झाडें लाविलीं आहेत, यज्ञ केले आहेत व जो सत्यवादी आहे या सर्वांना स्वर्गामध्ये बहुमान मिळतो.

आतां वेदाच्या बाहेर जीं दानें सांगितलीं आहेत त्यामध्ये श्रेष्ठ दान कोणतें तें सांगतों ऐक. सर्व भूतमात्रांना अभय देणें, संकटांत असणाऱ्यावर अनुग्रह करणें, जखर असून मागणाऱ्याला तो मागतो तें मीं हें दिलें असा अभिमान न धरतां देणें, त्याचप्रमाणें सुवर्णदान, गोदान व पृथ्वीदान करणें हीं दानें मनुष्याच्या बरोबर राहून त्याला पापापासून मुक्त करून तारतात. हीं दानें नेहमीं भल्याला करावीं. लोकांमध्ये जें जें पाहिजे असेल व आपल्या घरीं जें आवडीचें असेल तें तें आपल्याला अक्षय्य वैभव असावें अशी इच्छा असणाऱ्यानें देत असावें. नेहमीं दुसऱ्यांच्या मनाप्रमाणें वागून त्यांना पाहिजे ती वस्तु देणारा सर्वांना आवडता होऊन पाहिजे तें त्याला मिळत असतें. जो अभिमानामुळे निराश्रित अशा तोंड पसरणाऱ्या गरीबाला देत नाही तो दुष्ट समजला पाहिजे. दीन असून शरण आलेला, मग तो शत्रु असला तरी जो संकटांत असता त्याच्यावर अनुग्रह करतो तोच खरा पुरुष. जो विद्वान असून अगदीं वाळून गेला आहे व ज्याला पोट भरण्याला साधन नाही,

अशा संकटांत पडलेल्या मनुष्याची भूक जो शमवील त्याच्या तोडीचा मनुष्य नाही. बायकापोरांनीं गांजल गेले असून नेमधर्मानें वागणाऱ्या भल्यांना ते याचना करित नसले तरी त्यांना हरतडेनें बोलवून घ्यावें. जे देव किंवा मनुष्य यांना तोंडपसरीत नसून पात्र आहेत, व मिळेल त्यावर नेहमीं संतुष्ट असतात, अशा आपल्या तेजानें सापाप्रमाणें उग्र असलेल्या लोकांपासून शहाण्यानें आपलें रक्षण करून घ्यावें; त्या श्रेष्ठ ब्राह्मणांची माहिती आपल्या मुद्दाम त्या कामाकडे लावलेल्या लोकांजून काढून घेऊन त्यांना बोलवून घेऊन घरदार, नोकर, सामानसुमान वगैरे जिनसा वाग्या. भल्या धार्मिकांनीं कर्तव्य ह्मणूनच दुसरा कांहीं हेतू न धरितां दान करावें. अशा प्रकारचें श्रद्धापूर्वक दिलेलें दानच चांगले लोक वेत असतात. विनें व वतानें शुद्ध असे कांहीं लोक आपल्या उदरनिर्वाहाकरितां कोणावर अवलंबून रहात नसतात. वेदाध्ययन व तप यांकरितां लक्ष लावून आपलें कृत्य ते कोणाला सांगत नसतात. अशा शुद्धशील इंद्रियनिग्रही व आपल्या बायकोवर समाधान मानून असणाऱ्या मनुष्याला दिलेलें दान आपल्या बरोबर त्रैलोक्यामध्ये येत असतें. अभिहोत्रामध्ये दिलेल्या शुद्ध आहुतीचें जें फल आहे तें अशा दानाचें फल आहे; तेव्हां अशा प्रकारचें दान सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. अशा प्रकारच्या लोकांसंबंधानें केलेल्या ह्या यज्ञामध्ये दान देण्याच्या वस्तूवर शिंपडलें जाणारें पाणी हेंच पितरांना यावयाच्या अन्नाचें काम करतें, व त्या संबंधानें दाखविलेली भक्ति व सत्कार यांच्या योगानें मनुष्य देवक्रणांतून मुक्त होतो. जे कधीं रागाच्या तावडींत न जातां दुसऱ्याच्या काडीचा सुद्धां लोभ धरित नाहीत व गोड बोलतात असे लोक सत्काराला पात्र होत. हे लोक आपल्याला दिलेल्या दानाबद्दल दात्याचे मिथेपणानें मोठेसे आभार मानीत नाहीत, व अशा प्रकारचें दान मिळण्याचीही फारशी खटपट करित नाहीत. तरी दात्यांनीं मुलाप्रमाणें अशांचें परिपालन करावें. त्यांना नमस्कार करित जाऊन अभय देत जावें ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य यांना वेद येत असून दुसऱ्याच्या ठिकाणीं मुदपणा असल्यानें ते अ-

शा प्रकारचे होतात. क्षत्रियतेजाचें ब्राह्मणावर कांहीं चालत नाही. मी राजा आहे, माझ्या अंगीं पुष्कळ बळ आहे, मजजवळ पुष्कळ पैसा आहे, या घमेंडीत राजानें ब्राह्मणाला सोडून अन्नवस्त्राचा उपभोग घेऊं नये. क्षत्रियधर्म पाळून त्यानें आपल्याजवळ जें कांहीं असेल त्याच्या योगानें ब्राह्मणाचा सत्कार करावा. योग्य रितीनें वागणाऱ्या ब्राह्मणांना नमस्कार करित राहून त्यांना खुशाल मुलाप्रमाणें आपल्याशीं लडिवाळपणानें वागूं यावें; नेहमीं प्रसन्न राहून हितचिंतन करणारे व थोडक्यांत संतुष्ट असणारे अशा ब्राह्मणांचें पोट भल्या राजावांचून दुसरा कोण चालविणार ? ज्याप्रमाणें स्त्रियांचा नवऱ्याच्या आज्ञेमध्ये रहाणें हा पूर्वापार धर्म आहे, त्याचप्रमाणें क्षत्रियांना ब्राह्मणाशिवाय गति नाही. क्षत्रियामध्यें दिवून येणाऱ्या क्रूरतेमुळे ब्राह्मणांचा सत्कार न होऊन त्यांनीं जर त्यांना सोडलें तर आपलें काम न वजावतां वेदसंस्कार, यज्ञसंस्कार व परलोक यांना मुकून राहणाऱ्या त्या क्षत्रियांच्या जगण्यामध्ये तरी काय अर्थ आहे ? या संबंधी पुरातन धर्म असा आहे की, पूर्वीं राजे ब्राह्मणांची सेवा करित आले असून, वैश्य राजांची सेवा करित आले व शूद्र वैश्यांची सेवा करित आले. अग्नीप्रमाणें झळकणाऱ्या ब्राह्मणाची शूद्रानें दुखून सेवा करावी; क्षत्रिय व वैश्य यांना मात्र शिवून सेवा करण्याचा अधिकार आहे. सौम्य स्वभावाचे, सत्यशील व खरेपणानें वागणारे असे ब्राह्मण रागावले असतां सापाप्रमाणें असतात. सर्व लहानथोरांहून ते श्रेष्ठ आहेत. तेज व बल यांनीं झळकणाऱ्या क्षत्रियाचें तेज व तप यांच्या ठिकाणीं गार पडतें. ब्राह्मणाहून अधिक प्रिय मला कांहींच नाही हें मी तुला अगदीं खरोखर सांगतो; आणि याच खरेपणामुळे मला ब्रह्मलोकादि उत्तम लोक मिळून त्या ठिकाणीं मी चिरकाळ राहीन. हे लोकमला डोळ्यांपुढें आज प्रत्यक्ष दिसत आहेत, आणि त्याचमुळे मला आजपर्यंत मी ब्राह्मणांशीं ज्या रितीनें वागत आलों त्याबद्दल वाईट वाटत नाही. १

२५३ याचना. (१३. ६०)

गुधिष्ठिर म्हणाला, ' आचार, विद्या व जन्म

यांनीं सारखे असून एक याचना करित नाही व एक याचना करतो तर अशांमध्ये दानाला योग्य कोण ? ' भीष्म म्हणाले, ' धीर सोडून दीनवाणें तोंड पसरणाऱ्यापेक्षां धैर्यानें राहून न मागणारा दानाला विशेष पात्र आहे. रक्षण करण्यामध्ये क्षत्रियाचें धैर्य दिवून येत असून न मागण्यामध्ये ब्राह्मणाचें धैर्य दिवून येतें. धैर्यानें आपल्या स्थितीत संतुष्ट रहाणारा विद्वान ब्राह्मण देवांना सुद्धां संतुष्ट करतो. तोंड पसरणें हा आपल्यावर ताबा नसणाऱ्या दुबळ्या मनुष्याचा निंघ गुण समजला आहे, तोंड पसरणारे नेहमीं सर्व प्राणीमात्रांना चोराप्रमाणें घाबरवून सोडतात. याचना करणारा मृत्यूच्या तावडीत सांपडत असून देणारा कधीं सांपडत नाही. उलट तो स्वतःला व याचना करणाराला त्यापासून सोडवितो. दया हा श्रेष्ठ धर्म आसल्यामुळे याचना करणाराला तो मागतो तें त्यामुळेच देण्यांत येतें. संकटांत असून न मागणारांना आपल्याकडे हरप्रयत्नानें बोलवून घ्यावें. असे लोक राखेंत झांकून असलेल्या अग्नीप्रमाणें जर आपल्या राष्ट्रांमध्ये रहात असतील तर हरप्रयत्नानें त्यांना शोधून काढावें. जपानें झळकणाऱ्या अशांचा सत्कार न होईल तर ते या सर्व पृथ्वीला जाळून टाकतील. अशा प्रकारचे लोक बहुमानाला पात्र असतात. ज्ञान, विज्ञान, तप, योग यांनीं युक्त अशा या पूज्य ब्राह्मणांचा बहुमान करावा. जे याचना करित नाहीत त्यांच्याकडे जाऊन आपण त्यांना पाहिजे असेल तें यावें. सकाळ संध्याकाळ यथाविधि आहुती दिलेल्या अभिहोत्राचें जें फळ आहे तें फळ वेदसंपन्न व व्रतशील ब्राह्मणाला दान केल्यांत आहे. विद्या, वेद, व्रत यांनीं शुद्ध होऊन जे पोटासाठीं दुसऱ्यावर अवलंबून नसतात व ज्यांच्या ठिकाणीं वेद व तप हीं झांकून असतात अशा कडकडीत ब्राह्मणांना बोलावून नोकरमाणसें व सामानसुमान यांनीं थाटविलेलीं घरे देऊन व दुसऱ्या त्यांच्या वासना पूर्ण करून त्यांना संतुष्ट करावें. धर्माचा सारासारविचार कळणारे असे हे ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक दिलेलें दानच, दात्याला विन्मुख करूं नये ह्मणून प्रतिग्रह घेत असतात; ज्यांच्या बायका, शेतकरी ज्याप्रमाणें पावसाची वाढ पहात असतात

त्याप्रमाणें आपल्या नवऱ्याची वाट पहात असतात, अशा ब्राह्मणांना बोलवून त्यांना पोटभर अन्न देऊन घरीं अन्नासाठीं काव काव करीत असून पुढची आशा दाखवून त्यांच्या बायकांनीं गप्प ठेविलेल्या मुलांना देतां येईल एवढी सामुग्री त्यांच्या बरोबर घावी. आत्मनिग्रही ब्राह्मण दुपारच्यावेळीं घरीं जेविल्यानं ते ज्याच्या घरीं जेवतात, त्या गृहस्थाचे तीन अशी तें संतुष्ट करतात. माध्यान्हकाळीं दानयज्ञ आपल्या घरीं सुरू ठेवून गृहस्थानें गाय, सोनं, वस्त्रें दान देत असल्यानें मनुष्य प्रत्यक्ष इंद्राला संतुष्ट करतो. देव, पितर व ब्राह्मण यांना जें दिलें जातें तें तिसऱ्या यज्ञाच्या ठिकाणीं होत असून तेंच वैश्वदेवाच्या ठिकाणीं होतें. सर्व प्राणिमात्रांना अभय देऊन आपण खातो तें त्यांना देणें, इंद्रियनिग्रह करून दान करणें, त्याग करणें, धैर्य व सत्य धरणें हेंच या दानयज्ञाचें अवभृत् स्नान आहे. भक्ति, श्रद्धा व पुष्कळ दक्षिणा यांनीं या यज्ञाला पवित्रता आली आहे. हा यज्ञ सर्वांहून विशेष आहे.

२५४ दान व यज्ञ यांमधील वैशेष्य.

(१३-६१)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'दानाचें फळ मोठें किंवा यज्ञाचें मोठें, व तें फळ मनुष्याला येथें मिळतें कीं, परलोकीं? दान कोणाला करावें, दान व यज्ञ कशा रीतीनें व केव्हां करावे, यज्ञवेदीमध्ये केलेलें दान श्रेष्ठ किंवा तिच्या बाहेर केलेलें दान श्रेष्ठ?'. भीष्म ह्मणाले, 'क्षत्रिय नेहमीं क्रूर कर्मांत गढला असल्यानें यज्ञ व दान हीं त्याला शुद्ध व पावन करणारीं समजलीं आहेत. पापामध्ये गढलेल्या क्षत्रियापासून साधू लोक कधीं दान घेत नाहीत; ह्मणून राजानें यज्ञ करून त्यांत पुष्कळ दान करावें. जर भले लोक राजापासून दान घेण्याला तयार होतील तर मोठ्या श्रद्धापूर्वक त्यानें वारंवार दान करीत रहावें; कारण हेंच चांगलें असून त्याला पावन करणारें आहे. व्रतशीलतेनें यज्ञ करून, सर्व भूतमात्रांचा मित्र, धार्मिक, वेदवेत्ता, शील, वर्तन व तप यांनीं संपन्न अशा ब्राह्मणाला राजानें संतुष्ट करावें. अशा प्रकारचे ब्राह्मण जर आपलें दान घेणार नाहीत तर

आपल्याला कांहींच पुण्य लागणार नाही. पुष्कळ दक्षिणा देऊन यज्ञ करून साधूंना त्यांत चांगलें अन्न खाऊं घालावें. दान दिल्यानं आपल्या हातून यज्ञच होतो आहे असें समजावें. यज्ञ करणाऱ्या ब्राह्मणांना दान घावें, त्याच्या योगानें त्यांच्या यज्ञाच्या फळाचा वाटा आपल्याला मिळतो. दुसऱ्याला स्वर्गाला पाठविण्याला समर्थ अशा, मुलेंबाळें असलेल्या ब्राह्मणांना पोसल्यानें मनुष्याला संतति होते. भले लोकच सत्कृत्यांना आधारभूत होतात. ह्मणून मनुष्यानें सर्वस्वानें अशा लोकांना पोसावें. स्वतः वैभवाचा उपभोग घेत असतां आपण ब्राह्मणांना गाय, बैल, अन्न, छत्री, वस्त्र, जोडे, गाड्या, घोडी, सरंजामासह घोडे, घरे वाडे, विछाने वगैरे दान करावें. अशा प्रकारचीं दानें वैभवकारक, संपत्तिदायक व शुद्ध समजलीं आहेत. ज्यांच्या वर्तनामध्ये दोष काढण्याला एवढी देखील जागा नाही आणि ज्यांच्या जवळ उदरनिर्वाहाचें साधन नाही, अशा ब्राह्मणांना शोधून काढून गुप्तपणें किंवा उघडपणें त्यांचा समाचार घ्यावा. याच्यामुळे राजसूय किंवा अश्वमेध केल्यापेक्षाही अधिक फल मिळून मनुष्य सर्व पापांतून मुक्त होऊन खात्रीनें स्वर्गाला जातो. खजिना भरून राजानें आपल्या राष्ट्राचें पालन केलें असतां दुसऱ्या जन्मीं त्याला ब्राह्मणत्व येऊन पुष्कळ पैसा मिळतो. राजानें आपली व दुसऱ्याची वृत्ति राखून आपल्या नोकरांना व प्रजेला मुलाप्रमाणें संभाळावें. ब्राह्मणांचें नेहमीं योगक्षेम पहात राहून त्यांच्या करितांच राजानें आपलें जीवित आहे असें समजावें. त्यानें त्यांचें पालन न करतां राहूं नये. पैशाचा संचय करणें हें ब्राह्मणाला मोठें अनर्थकारक आहे. पैशाशीं नेहमीं संबंध जडल्यानें त्याला ताठा चढून त्याच्या मनाला भुरळ पडण्याचा संभव आहे, व याप्रमाणें तो मूढ बनल्यावर धर्माचा खात्रीनें नाश होणार व धर्म नाहीसा झाल्यानं प्राणिमात्रांचें अस्तित्वच बुडणार. सांठविलेला पैसा खजीनदाराच्या स्वाधीन करून जो आपल्या कामगारांना प्रजेपासून मिळेल तेवढा पैसा यज्ञासाठीं बुचाडून आणा ह्मणून सांगून भीति दाखवून राष्ट्राला धुवून काढतो, व अशा क्रूरपणें लुबाडलेल्या पैशानें यज्ञ करतो त्या यज्ञाबद्दल भले

दान चांगलें असून जो राजा विद्वान् ब्राह्मणाला पृथ्वी-
दान करतो, त्याला पुढच्या जन्मीं राज्य मिळून तो रा-
जा होतो. राजावांचून दुसऱ्या कोणाला भूमिदान देतां
येत नाही. अपात्र अशा मनुष्यानें भूमिदान घेऊंही
नये. ज्यांना पृथ्वी पाहिजे असेल त्यांनीं याप्रमाणें
भूमिदान करावें ह्मणजे त्याला भूमि मिळून इहपर
लोकीं कीर्ति मिळते. अमक्या अमक्यानें दिलेल्या
जमिनीत आह्मी रहातो असें ज्या धर्मशाल राजा-
संबंधानें ब्राह्मण बोलतात, त्याच्यासंबंधानें त्याच्या
शत्रूला सुद्धां यत्किंचित् वाईट बोलतां येत नाही.
उदरनिर्वाहाला नसल्यामुळे जीं पापें मनुष्याच्या
हातून घडतात तीं सर्व गोचर्मभर भूमिदान
केल्यानें नाहीशीं होतात. जे नियम व कुर कर्म क-
रणारे राजे आहेत, त्यांना ह्या उत्तम भूमिदानासंबं-
धानें सांगवें. जे अश्वमेध यज्ञ करतात, व जे भ-
ल्यांना भूमिदान देतात, यांमध्ये फार थोडें अंतर
आहे. एतादें पुण्य करून त्याच्या फलाबद्दल शहा-
ण्यांना शंका राहील; पण या भूमिदानासंबंधानें शं-
का रहाणें संभवनीयच नाही. भूमिदान करणारा-
च्या हातून सोनें, रुपें, वस्त्र, हिरे मोती, पैसा या
सर्वांचें दान झाल्यासारखें आहे. तप, यज्ञ, विद्या,
शील, निर्लोभता, सत्यता, गुरु व देव यांची पूजा
हीं सर्व भूमिदान करणाराच्या हातून घडल्यासारखीं
समजावीं. आपल्या यजमानाच्या कल्याणामध्ये
गढून ब्रह्मलोकाला गेलेले सिद्ध लोक सुद्धां भूमि-
दान करणाऱ्याहून अधिक नाहीत. ज्याप्रमाणें आई
दुधानें आपल्या मुलाचें नेहमीं पोषण करते त्याप्र-
माणें पृथ्वी भूमिदान करणाऱ्यावर सर्व रसांची रुपा
करते. मृत्तु, काल, दंड, तम, घोर अग्नि, त्याचप्रमा-
णें घोर व भयंकर असे पाश हे भूमिदान करणा-
ऱ्याजवळ कधीं येत नाहीत. पितृलोकामधले पितर
व देवलोकामधले देव यांना भूमिदान करणारा
संतुष्ट करतो. उदरनिर्वाहाचें साधन नाहीसें होऊन,
वाळून मरूं घातलेल्या मनुष्याच्या उदरनिर्वाहाच्या
साधनाला भूमि दिल्यानें मनुष्याला यज्ञ केल्याचें फळ
येतें. ज्याप्रमाणें पोरावर प्रेम करणारी गाय कांसेंतून
दूध गाळीत आपल्या पोराकडे घांव घेते त्याप्रमाणें
भूमि भूमिदान करणाऱ्याकडे घांव घेत असते. नां-
गलेली, पेरलेली किंवा उभ्या शेताची जमीन अ-

गर मोठें घर दान केल्यानें मनुष्याच्या सर्व इच्छा
परिपूर्ण होतात. शुद्ध वर्तनशील व घरांत अग्नि ठे-
विलेला अशा ब्राह्मणाकडून भूमिदान घेविल्यानें
मनुष्य थोर आपत्तींत सांपडत नाही. ज्याप्रमाणें चं-
द्राची वाढ रोजच्या रोज होत असते, त्याप्रमाणें
भूमिदानाचें फल पिकापिकाला वाढत असतें. मला
या, मला या, मला दिल्यानें इहपरलोकीं माझी तु-
हाला प्राप्ति होईल, ' हें वेदमान्य वाक्य पूर्वीच्या
लोकांच्या तोंडून ऐकून परशुरामांनीं काश्यपांना भू-
मिदान केलें; म्हणून ब्राह्मणानें ब्राह्मणाच्या वेळीं हें
म्हटलें अमतां महाफल मिळतें. त्याचप्रमाणें मारण-
जारणादि केल्यासंबंधी जें पाप त्याचें प्रायश्चित्त भू-
मिदानानें होऊन, आई व बाप या दोघांकडील दहा
पिढ्यांना तो उद्धरतो. पृथ्वी ही सर्व प्राणिमात्रांची
मूळ असून हिची अधिष्ठात्री अग्नि देवता आहे;
तेव्हां राजाला अभिषेक झाल्यावर हा शास्त्रमंत्र
त्याच्या कानावर घातला असतां त्याच्या हातून भू-
मिदान होऊन भल्यापासून ती हिसकावून घेण्याचें
काम कधीं होणार नाही. हें शास्त्र ब्राह्मण व राजा
या दोघांसाठीं आहे; कारण राजा धर्मांमध्ये कुशल
असला तरच एकंदर भरभराट रहाते. ज्यांचा राजा
अधर्मी व नास्तिक असतो त्यांना निजतां उठतां
केव्हांच सुख मिळत नसून, त्याच्या दुर्वर्तनानें ने-
हमीं लोक उद्ध्विग्न असतात, व राष्ट्रांमध्ये योगक्षेमाचें
म्हणून नांव रहात नाही. आतां जो राजा धार्मिक
व शहाणा असतो त्याची प्रजा सुखामध्ये राहून
त्याच्या उत्तम राज्याच्या योगानें ती सुखी होऊन
आपल्या कर्मांनीं योगक्षेम व वृष्टि यांच्या योगानें
वाढत रहातात. जो भूमिदान करतो तोच कुलीन,
तोच पुरुष, तोच बंधु, तोच पुण्य करणारा, तोच दाता.
वेदवेद्या ब्राह्मणाला ही वैभवशाली भूमि जे दान
करतात ते या पृथ्वीवर सूर्याप्रमाणें झळकत रहातात.
सूर्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मदेव, सोम, अग्नि, शंकर हे
सर्व भूमिदान करणाऱ्याची वहावा करतात. सर्व लो-
कांची भूमीपासून उत्पत्ति असून शेवट यामध्येच आ-
हे. हे चारी प्रकारचे भूतमात्र या भूमिगुणांनींच भरले
आहेत. जगाचे आईबाप सर्व भूमीच आहे, व हि-
च्यासारखें दुसरें कोणीच नाही. शंभर यज्ञ करून
पुष्कळ दक्षिणा दिल्यावर कोणत्या दानापासून स्व-

गर्भमध्यें अक्षय्य व मोठें सुख मिळतें, ह्मणून इंद्रानें बृहस्पतींना विचारिलें असतां ते ह्मणाले कीं, 'सुवर्णदान, गोदान व भूमिदान या तीन दानांमुळे मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होतो. भूमिदानाहून श्रेष्ठ कांहीं नाहीं. जे युद्धाची इच्छा करणारे शूर रणांत मरून स्वर्गाला जाऊन ब्रह्मलोकानें सुख भोगीत राहिले आहेत त्यांना सुद्धां भूमिदान करणाऱ्यांना मागे सारतां येत नाहीं. भूमिदान करणारा पूर्वीच्या पांच व पुढच्या सहा मिळून अकरा पिढ्यांचा उद्धार करतो. रत्नानें भरलेल्या भूमीचें दान करून मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होऊन स्वर्गी त्याचा बडेजाव होतो व त्याच्या सर्व वासना परिपूर्ण होऊन तो राजाधिराज होतो. यासारखें दुसरें उत्तम दान नाहीं. सर्व प्रकारांनीं परिपूर्ण अशा भूमीचें दान केल्यानें त्यावरील सर्व भूतमात्रांना 'हा माझें दान करीत आहे, हा माझें दान करीत आहे,' असें वाटत असतें. सर्व काम परिपूर्ण करणारें, सर्व गुणांनीं संपन्न असें गोदान ज्याच्या हातून घडतें, तो स्वर्गाला जाऊन मध, तूप, दही यांचा ज्यामधून पुर वहात आहे अशा नद्यांनीं तृप्त होतो. भूमिदानासारखें दुसरें दान नाहीं. आपल्या शस्त्राच्या जांरावर जिंकून ह्या समुद्रवलयीकित पृथ्वीचें जो दान करतो त्याचें जोंपर्यंत ही पृथ्वी आहे तोंपर्यंत लोक नांव घेत असतात. सर्वरसांनीं परिपूर्ण अशी ही पवित्र भूमि जो दान करतो त्याला त्यामुळे वरचे लोक कधीं कमी पडत नाहींत. ह्मणून कल्याणेच्छु राजानें शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें भूमिदान करीत असावें. मनुष्यानें पाप केलें असलें तरी भूमिदानानें साप ज्याप्रमाणें जुनी कांत टाकून देतो, त्याप्रमाणें हा सर्व पापांपासून मुक्त होतो. समुद्र, नद्या, पर्वत, अरण्ये, तलाव, पाणवटे, सरोवरे, सर्व प्रकारचे रस, जोमदार औषधी, फलपुष्पांनीं संपन्न असे पर्वत वगैरे सर्वांचें दान केल्याचें श्रेष्ठ भूमिदानामध्यें येतें. उत्तम रीतीनें दक्षिणा देऊन केलेल्या अग्निष्टोमादिक यज्ञयागादिकांनाही भूमिदानाचें फल नाहीं. भूमिदान करणारा दहा पिढ्यांना उद्धारतो, व न देतां ती उपटून घेणाऱ्या त्या दहा पिढ्यांना नरकांत बुडवून आपण स्वतःही नरकाला जातो. वचनानें बांधला न जातां दिलेलें जो परत घेत नाहीं असा मनुष्य मृ-

त्यच्या आज्ञेनें कधीं जखडला न जातां त्याला संतापाला कारण उरत नाहीं. अग्नि ठेवून यज्ञ करणारा व सद्गर्तनानें शरीर क्षिजविणारा अशा अतिथीचा समाचार घेणाऱ्या ब्राह्मणाला जे भजतात त्यांना यमाकडे जाण्याची पाळी येत नाहीं. राजानें ब्राह्मणांसंबंधानें आपलें कर्तव्य बजावून इतर वर्णांपैकीं जे दुबळे असतील त्यांना वर काढावें. पोटा-ला नसल्यामुळे वाळत चाललेल्या ब्राह्मणाला दुसऱ्यानें दिलेली भूमी राजानें कधीं हिरावून घेऊं नये; कारण दीन होऊन दुःखांत पडलेल्या त्याच्या डोळ्यांतील टिपें याच्या तीन पिढ्यांना समूळ नाहींसें करतील. राज्यापासून अष्ट झालेल्या राजाला जो फिरून गादीवर बसवील त्याला बहुमानपूर्वक स्वर्गामध्यें जागा मिळते. ऊस, जवस, गहू यांनीं शोभायमान व गाई, घोडे व दुसरीं व्हानें यांनीं युक्त, त्याचप्रमाणें पोटांत पुष्कळ पैसा असून सर्व रत्नांनीं संपन्न अशी आपल्या बाहुवीर्यानें मिळविलेली पृथ्वी दान केल्यानें मनुष्याला अक्षय्य लोक मिळतात; कारण तें त्याचें भूमिसत्रच समजावयाचें. भूमिदान करणारा पापापासून मुक्त होऊन शुद्ध होऊन ह्या लोकामध्यें भल्यांना मान्य होतो. ज्याप्रमाणें पाण्यावर पडलेला तेलाचा बिंदु पसरतो त्याप्रमाणें भूमिदान पिकापिकाला वाढत रहातें. रणामध्यें रणाला शोभा देणारे वीर शस्त्रांनीं तोंड देऊन मेले असतां ब्रह्मलोकीं दिव्यमाला वगैरे घालून नृत्यगायनांमध्यें तत्पर अशा अप्सरा ज्याप्रमाणें त्यांच्या सेवेला हजर असतात, त्याचप्रमाणें भूमिदान करणाऱ्या पुढेही त्या हजर रहातात, व देवगंधर्वांकडून बहुमान होऊन तो सुखांत रहातो. शांख, भद्रासन, छत्र, उत्तम घोडे, उत्तम उत्तम व्हानें, फुलें, सोन्याचे ढीग हे सर्व भूमिदान करणाराला मिळून त्याची आज्ञा अप्रतिबद्ध चालून त्याचा नेहमीं जयजयकार होतो. अमृत प्रसवणारी ही भूमि भूमिदान करणाराला फिरून मिळते. भूमीसारखें दुसरें दान नाहीं. आईसारखा गुरू नाहीं. सत्यासारखा धर्म नाहीं व दानासारखा सांठा नाहीं.

२५६ अन्नदान. (१३. ६३)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'कोणत्या दानापासून तत्का-

ल संतोष होऊन तें इहपरलोकीं फलदायक होतें ?
 भीष्म ह्मणाले, 'अन्न हेंच देव व ऋषिगण यांनीं प-
 संत केलें आहे; कारण लोकयात्रा त्याचप्रमाणें
 संज्ञा हीं सर्व अन्नावर आहेत. अन्नासारखें दान
 मागें झालें नाहीं व पुढें होणार नाहीं. अन्न वीर्य
 वाढविणारें असून अन्नावरच प्राण अवलंबून आ-
 हेत. सर्व विश्व त्याचप्रमाणें हें जग अन्नावरच आहे.
 गृहस्थ, मिश्रुक व तापस हे सर्व अन्नापासूनच अ-
 सून प्रत्यक्ष प्राणाला कारण अन्नच आहे. कल्या-
 णेच्छून कुटुंब संकटांत असतांही मागावयास आ-
 लेल्या ब्राह्मणास अन्न द्यावें. योग्य अशा याचका-
 ला जो अन्न देतो तो परलोकची उत्तम सामुग्री
 तयार करून ठेवितो. वाटेमध्ये दसून घराकडे आले-
 ल्या, वृद्ध व सत्तात्र अशा मनुष्याला, आलेला राग
 बाजूला ठेवून निर्मत्सरपणानें अन्न देणारा मनुष्य
 येथें व सर्व लोकीं सुख पावतो. घरीं आलेल्या म-
 नुष्याचा अवमान करूं नये किंवा त्याला धिक्कार-
 पूर्वीक बाहेर घालवूं नये. चांडाल असो किंवा कुत्रा
 असो त्याला दिलेलें सुद्धा अन्नदान फुकट जात
 नाहीं. जो चांगलें अन्न वाटेंत असलेल्या गरजू
 अशा परक्या मनुष्याला देतो तो मोठें पुण्य
 पदरीं घेतो. जो देव, ऋषी, पितर व अ-
 तिथी यांना अन्नानें संतुष्ट करतो त्याला मांठें
 पुण्यफळ मिळतें. फार वाईट कर्म केल्यावरही जो
 याचकाला विशेषकरून ब्राह्मणाला अन्न देईल
 त्याला तें पाप चिकटत नाहीं. ब्राह्मणाला दिलेलें
 अन्नदान कधीं कमी होत नाहीं. शूद्राला दिलेलेंही
 महाफलदायक होतें. गोत्र, आचार, वेदाध्ययन, दे-
 श, काहींएक न विचारतां तोंड पसरणाऱ्या ब्राह्मणा-
 ला अन्नदान द्यावें अन्न देण्यासाठीं सर्व वासना प-
 रिपूर्ण करणारे अन्नवृक्ष इहपरलोकीं तयार असतात.
 शेतकरी चांगल्या पावसाची वाट पहात असतात,
 त्याप्रमाणें आमचा मुलगा किंवा नातू आम्हांला अ-
 न्न देईल म्हणून पितर आ पसरून असतात.
 ब्राह्मण सर्वांत थोर असून तो आपण हो-
 ऊन देही म्हणून याचना करण्यास आला अस-
 तां इच्छा घरून म्हणा किंवा निरिच्छपणानें म्हणा,
 त्याला अन्न दिलें असतां त्याचें मोठें पुण्य पदरीं
 पडतें. ब्राह्मण हा सर्व भूतमागांचा अतिथी असून

त्याला सर्वांच्या आधीं अन्न खाण्याला अधिकार
 आहे. घरीं ब्राह्मण मागावयास आले असतां त्यांचा
 सत्कार होऊन ते गेले ह्मणजे त्या घराला चांगली
 वाढ येऊन त्या मनुष्याला मेळ्यावर चांगल्या कु-
 लामध्ये जन्म येतो. जो मनुष्य अन्न देतो त्याला उत्तम
 स्थान राहण्यास मिळतें, व जो मिष्टान्न देतो तो
 स्वर्गामध्ये बहुमानानें रहातो. अन्न देणाऱ्याला गुरें,
 मुलें, पैसा वगैरे सर्व भोग भोगण्याला मि-
 ळतात. तसेंच दीर्घ आयुष्य व चांगलें रूप हींही
 त्याला मिळतात. अन्न देणारा प्रत्यक्ष प्राण देणारा
 असल्यामुळे अन्नदान करणाऱ्याला सुख होऊन दे-
 वांकडून त्याचा बहुमान होतो. ब्राह्मण हें शेत अ-
 सून या ठिकाणीं पेरलेल्या बीजाचें जें मोठें पुण्यफल
 हातीं येतें तें प्रत्यक्ष दान घेणारा व देणारा या दो-
 षांनाही आनंददायक होतें. बाकींचीं सर्व दानें परोक्ष-
 फल देणारीं आहेत. अन्नापासून सर्व प्राणिमात्रांची उ-
 रानि असून संतोष हा अन्नापासूनच आहे. धर्म, अर्थ
 व आरोग्य याला कारण अन्नच आहे. अन्न हें अमृत
 असून पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश सर्व अन्न आहे. अन्न
 नाहींसे झाल्यानेच शरीरांतील पांच धातु वेगवेगळे
 होऊन नाश पावतात. अन्न नसल्यानेच बळ नाहीं-
 सें हातें. आवाह विवाह, यज्ञ हीं सुद्धा अन्नावांचून
 होत नाहींत. वेदाचें सुद्धा पर्यवसान यामध्येच आहे.
 जें कांहीं स्थावर जंगम आहे. तें सर्व अन्नावर अ-
 सून त्रैलोक्यामधील धर्म, अर्थ अन्नावर अवलंबून
 आहेत. अन्नदान करणाऱ्याचेंच बल, वीर्य यश, व
 कीर्ति त्रैलोक्यामध्ये होते. प्राणांचा स्वामी वायु सूर्य
 यें शोषून घेतलेलें पाणीं ढगांवर ठेवितो व इंद्र तें
 पृथ्वीवर पाडतो. सूर्य आपल्या किरणांनीं पृथ्वी
 वरचें पाणीं शोषून घेतो, वारा तें फिरून
 खालीं पाडतो, व ढगांतून पाणी पृथ्वीवर पडलें ह्म-
 णजे ती भिजून लोक तीमध्ये निरनिराळ्या प्रकार-
 चीं धान्ये पेरतात व त्यांच्या उत्पन्नावर सर्व जग
 अवलंबून असतें. याप्रमाणें उत्पन्न झालेल्या अन्ना-
 पासून मांस, चर्बी, अस्थि, शुक्र तयार होतात, व
 या शुक्रापासून प्राणिमात्रांची उत्पत्ति होते. शरीराम-
 ध्ये असणारे अग्नि व सोम या शुक्राला उत्पन्न क-
 रून पोसतात. याप्रमाणें अन्नापासून सूर्य, वायु व
 शुक्र यांची उत्पत्ति होते. या सर्वांची एक रास अ-

सून त्यापासून सर्व प्राणिमात्रांची उत्पत्ति आहे. हा-
णून जो घरी आलेल्याला अन्न देतो तो त्याला वर
व तेज देतो. आतां या अन्नापासून कोणते लोक
मिळतात हें ऐक. अशा लोकांना मिळणारीं स्थानें
आकाशामध्ये ताऱ्यांप्रमाणें झळकणारीं असून चंद्र-
मंडलाप्रमाणें स्वच्छ व नाना मण्यांनीं शोभायमान
अशीं तीं अनेक खाबांवर उभीं असतात. नुकत्याच
उगवलेल्या सूर्याप्रमाणें तीं रक्तवर्णाचीं असून कांहीं
जागच्याजागीं ठाम असतात व कांहीं हालचाल
करणारीं असतात. यांमध्ये हजारों जलचर व स्थल-
चर प्राणी असतात. यांपैकीं कांहींचा वैडूर्यासारखा
व कांहींचा सूर्यासारखा वर्ण असून हीं सर्व सो-
न्यारुप्याचीं असतात. या वाड्यांमध्ये येथील
लोकांचे सर्व मनोरथ परिपूर्ण करणारे, अनेक
वृक्ष असतात; त्याचप्रमाणें येथें अनेक विहिरी, रस्ते
सभास्थानें, कुवे, जलमंदिरे असतात. पांढऱ्या शुभ्र
अशा ढगांप्रमाणें येथें अनेक वाडे असून सोन्यासा-
खे दैदीप्यमान विछाने असतात. १

२५७ नक्षत्रयोग दान. (१३.६४)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'निरनिराळ्या नक्षत्रांचा
योग असतां दिलेल्या दानाचें फळ काय ?' भी-
ष्म म्हणाले, 'सांगितों ऐक. कृत्तिकेचा योग अ-
सतां सत्यान्न अशा ब्राह्मणाला तूप घालून
खीर दिली असतां मनुष्याला चांगले लोक मिळ-
तात. रोहिणीच्या योगाला, तयार केलेलें हरणाचें मांस,
तूप, दूध, अन्न व पाणी यांसह ब्राह्मणाला देऊन
त्याच्या कर्णांतून मुक्त व्हावें. मृगशीर्षाचा योग अ-
सतां वांसरासह दुभती गाय दिल्यानें या मृत्युलोकां-
तून मनुष्य स्वर्गाला जातो. आरद्रेचा योग असतां
उपोषण करून तिळामिश्रित लिचडी दिल्यानें मनुष्य
सर्व संकटांतून तरून मोठमोठ्या घारेच्या खडकाळ
अशा पर्वताच्या पैलपार जातो. पुनर्वसुनक्षत्राचा
योग असतां वडे, धारगे, त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या
प्रकारचें अन्न सत्यात्रीं दिल्यानें मनुष्य यशस्वी व
रूपसंपन्न होऊन, मेन्यावर जेथें अन्नाची रेलचेल
आहे अशा कुलामध्ये जन्म घेतो. पुष्य नक्षत्रावर
शुद्ध किंवा अशुद्ध सोनें दान दिल्यानें अंधारमय
अशा ठिकाणीं चंद्राप्रमाणें तो प्रकाशत रहातो. आ-

श्लेषेचा योग असतां रुपें किंवा बैल दान दिल्यानें
मनुष्य सर्व भयांपासून मुक्त होऊन समृद्धिमान हो-
तो. मघानक्षत्राच्या योगाला तिळानें भरलेलें परळ
देऊन मुळें व गुरेंढोरें पुष्कळ मिळून मेन्यावर तो
मोठ्या आनंदामध्ये रहातो. पूर्वाफल्गुनीच्या यो-
गावर गूळ मिसळून नानाप्रकारचे खाण्याचे पदार्थ
दिल्यानें मनुष्य दैववान होतो. तूप, दूध मिसळलेलें
षष्ठिक अन्न उत्तराफल्गुनीच्या योगावर देऊन मनु-
ष्याला स्वर्गलोकामध्ये बहुमान मिळतो. उत्तराफ-
ल्गुनीच्या योगावर जें जें म्हणून दान दिलें जातें तें
तें महाफलदायक होतें. हस्तनक्षत्रावर उपाशी
राहून चार हत्ती जोडलेला रथ दान केल्यानें पुण्य-
वान व सर्व कामांनीं परिपूर्ण असे लोक मिळतात.
चित्रानक्षत्रावर बैल किंवा सुवासिक पदार्थ दि-
न्यानें मनुष्य अप्सरांच्या लोकीं फिरत राहून नंद-
नवनांत मोठ्या सुखांत दिवस घालवितो. स्वातीन-
क्षत्रावर धनदान केल्यानें मनुष्याचे मनोरथ पूर्ण हो-
ऊन ह्या लोकीं मोठें यश मिळून चांगले लोक त्या-
ला मिळतात. विशाखेला बैल, दुभती गाय, त्याचप्र-
माणें हाऱ्यासह व वर झांकण्याच्या वस्त्रासह धान्यानें
भरलेला गाडा देऊन पितर व देव यांना संतोषवून
मनुष्य मेन्यावर उत्तम सुख भोगतो. ब्राह्मणाला, ते
मागतील तें दिल्यानें मनुष्याला त्याच्या मनाजोगतें
उदांनिर्वाहाचें साधन मिळून नरकादिक कष्ट त्या-
ला भोगावे लागत नाहीत. अनुराधानक्षत्रावर उ-
पाशी राहून जरतारी वस्त्रें व उत्तम उत्तम अन्न दि-
न्यानें शंभर युगेपर्यंत मनुष्य स्वर्गांत बहुमानामध्ये
रहातो. ज्येष्ठानक्षत्रावर मुळासकट कालशाक दान
केल्यानें मनुष्य वैभवाला चढून त्याला इष्ट गति
मिळते. मूळनक्षत्रावर नियमस्थ राहून फलमूलें
दिल्यानें पितर तृप्त होऊन मनुष्याला इष्ट गति मि-
ळते. पूर्वाषाढा नक्षत्रावर उपास करून कुलाचार-
संपन्न अशा वेदवेद्या ब्राह्मणाला दानें भरलेलें
माडें दान केल्यानें जेथें पुष्कळ गुरें ढोरें आहेत,
अशा ठिकाणीं मनुष्याचा जन्म होतो. उत्तराषाढे-
ला तूप व गूळ मिसळलेलें सचूचें पाणी उ-
दकुंभ दिल्यानें मनुष्याच्या सर्व कामना परिपूर्ण हो-
तात. अभिजित योग असां दूध, मध व तूप दान
केल्यानें मनुष्याला स्वर्गामध्ये बहुमान मिळतो. ज-

वणावर घोंगडी व जाडें वस्त्र दान केल्यानें पांढऱ्या शुभ्र अशा वाहनामध्ये बसून सर्व स्वर्गलोकांमधून तो तुशाल फिरत रहातो. धनिष्ठेला बैल जोडलेल्या गाड्या किंवा पुष्कळ पैसा किंवा कपडे दान केल्यानें मनुष्याला स्वर्गप्राप्ति होते. शतभिषा योग असतां चंदन व अगळ्यांचें दान केल्यानें नेहमीं सुवासिक पदार्थ भोगण्याला मिळून अप्सरांशीं संबंध जडतो. पूर्वाभाद्रपदाचा योग असतां राजमाष दान केल्यानें मनुष्याला सर्व प्रकारच्या खाद्याची व फलाची समृद्धि राहून मेळ्यावर पुढच्या जन्मीं सुखप्राप्ति होते. उत्तरेचा योग असतां बकऱ्याचें मांस दान करून पितरांना तृप्त करून मनुष्य अक्षय्य पुण्य पदवीं घेतो. रेवती नक्षत्रावर धार काढण्यास कांवेच्या भांड्यासह गाय दिली असतां ती गाय सर्व कामना परिपूर्ण करण्यासाठीं स्वर्गामध्ये दात्याजवळ हजर रहाते. अश्विनीनक्षत्रावर घोडे जुंपलेला रथ दान केल्यानें पुढल्या जन्मीं हत्ती, घोडे, गाड्या यांनीं समृद्ध अशा कुठामध्ये जन्म होऊन मनुष्य महातेजस्वी होतो. भरणी नक्षत्रावर गाय व तीळ दान केल्यानें मनुष्याला कीर्ति व पुष्कळ गाई मिळतात.

२९८ तूप, जोडे इत्यादिकांचें दान.

(११.६५-६९)

‘हरिश्चंद्र राजानें असें झटलें आहे कीं, सुवर्ण-दान मनुष्याचें सर्व पाप धुवून काढून त्याला दीर्घायुषीं करतें, व पितरांना तें महाफलदायक होतें. पिण्याच्या पदार्थांचें दान करणें चांगलें, असें मनुष्ये म्हणणें आहे; म्हणून विहिरी, तलाव, बावड्या वगैरे खणाव्या. पाण्यानें भरलेल्या विहिरीपासून नानाप्रकारच्या प्राण्यांनीं पाणी नेलें असतां त्याच्या योगानें ती खणणाराचें अर्थ पाप नाहीसें होतें. गाई, ब्राह्मण व धार्मिक लोक, ज्यानें खणलेल्या विहिरीमध्ये किंवा तलावामध्ये आपली तहान भागवितात त्याचें सर्व कूल नरकांतून उद्धरतें. काहीं अडथळा न होतां यांनीं खणलेल्या विहिरींतून लोकांनीं पाणी नेलें असतां हा सर्व संकटांतून मुक्त होतो. बृहस्पती, षष्ठा, भग, अश्विनीकुमार व अग्नि यांना कृप्त कर-

णारें तूप असून यामध्ये पुष्कळ औषधीगुण आहेत. यज्ञाचें हें उत्तम साधन आहे. सर्व रसांमध्ये हें श्रेष्ठ आहे. याचें दान सर्वांत श्रेष्ठ आहे. कीर्ति व वैभव मिळून परलोकीं सुख मिठावें अशी ज्याची इच्छा असेल त्यानें शुचिर्भूत होऊन शुद्ध अंतःकरणानें तुपाचें दान ब्राह्मणाला द्यावें. जो मनुष्य अश्विन महिन्यामध्ये ब्राह्मणांना तुपाचें दान देतो, त्याच्या योगानें अश्विनीकुमार संतुष्ट होऊन त्याला रूपवान करितात. जो तूप घालून खीर, ब्राह्मणाला देतो, त्याच्या घरावर राक्षसांचा कधीं घाला पडत नाही. जो पाण्याचीं भांडीं वगैरे भरून ब्राह्मणांना देतो त्याला कधीं तहानेनें मरण्याची पाळी येत नाही. त्याला लागणाऱ्या सर्व वस्तू यथेच्छ मिळून संकट किंवा दुःख म्हणून त्याला ठाऊक नसतें. जो आत्मनिग्रहपूर्वक भक्तीनें चांगल्या ब्राह्मणाला दान करतो, त्याला त्या ब्राह्मणांनीं तपानें मिळविलेल्या पुण्याचा सहावा हिस्सा मिळतो. जवळ साधन असणारा जो मनुष्य ब्राह्मणाला स्वयंपाकाला व शीतनिवारणार्थ लांकडें देतो त्याचे सर्व हेतू व त्याचीं सर्वकृत्ये सफल होतात, व तो आपल्या शत्रूवर झळकत रहातो. भगवान् अग्निनारायण त्याच्यावर संतुष्ट असतो; शिवाय गुरेढोरे त्याला कधीं कमी पडत नाहीत व युद्धांत नेहमीं त्याला जय येतो. जो छत्री देतो त्याला संतति व संपत्ति मिळते; नेत्ररोग त्याला कधीं न होतां यज्ञभाग त्याला मिळतो. उन्हाळ्यांत व पावसाळ्यांत जो छत्री देतो त्याला संतापाला कारण उरत नाही, व सर्व पेचांतून तो पार पडतो. महाभाग शांडिल्यांनीं सर्वदानांमध्ये गाडीचें दान चांगलें झटलें आहे.

जो समाधानानें ब्राह्मणांना जोडे देतो तो सर्व कांढ्यांना उडवून टाकून संकटांतून पार पडतो, व आपल्या शत्रूच्या डोक्यावर रहातो. खेचरे जुंपलेल्या सोन्यारुप्याच्या लखलखांत गाड्या त्याला मिळतात. जो जोडे देतो त्याला घोडे जुंपलेली गाडी दान दिल्याचें फल मिळतें.

२९९ तिळाचें दान. (११. ६६-६९)

‘आतां तिळाच्या दानाचें महात्म्य सांगतां ऐक. तीळ हे पितरांना उत्तम अन्न म्हणून ब्रह्मदेवांनीं नि-

माण केले असल्यामुळे तिळदानाने पितरांना फार संतोष होतो. माघमाहिण्यांत ब्राह्मणांना तिळदान करणाऱ्या मनुष्याला भग्नकर प्राण्यांनीं भरलेला नरक कधीं पहाण्याची पाळी येत नाही. पितरांना तिळदान देणाऱ्याला सर्वयज्ञ केल्याचें फळ मिळतें. श्राद्ध कधीं अहेतुकपणें कळं नये. महर्षि कश्यपांच्या शरीरापासून तिळांची उत्पत्ति आहे ह्मणून दानाला हे फार उत्तम समजले आहेत. तीळ हे पौष्टिक व सतेज करणारे असून सर्वपाप दूर करणारे आहेत. अपस्तंभ, शंख, लिखित व गौतम हे ऋषी तिळानेंच स्वर्गला गेले. स्त्रींीं संबंध नियमित ठेवून प्रवृत्तिमार्गाकडे लागलेले, तिळदान करणारे ब्राह्मण गाईच्या तुषानें हवन करणाऱ्यांच्या तोडीचे समजले आहेत. तिळदान सर्व दानांमध्ये अक्षय्य फल देणारें आहे. पूर्वीं तूप मिळेनासें झालें असतां तिळानें त्रिकाल अमीला आहुति देऊन कुशिकांनीं उत्तम गति मिळविली. याप्रमाणें तिळदानाचा महिमा आहे. पूर्वीं एक वेळ यज्ञ करण्याच्या इच्छेनें त्यासाठीं चांगलें ठिकाण पाहिजे ह्मणून ब्रह्मदेवांकडे जाऊन देव ह्मणाले कीं, 'भगवन्, आपण त्रैलोक्याचे स्वामी आहांत, यजमानाची परवानगी न घेतां एखाद्या ठिकाणीं यज्ञ केला असतां त्याचें फळ मिळत नाही, ह्मणून आपल्या आज्ञेनें एखाद्या ठिकाणीं यज्ञ करण्याची आमची इच्छा आहे.' तेव्हां ब्रह्मदेवांनीं पृथ्वीवर त्यांना जागा देण्याचें अभिवचन दिल्यावरून त्या ठिकाणीं यज्ञ करण्याला ते तयार झाले असतां अगस्त्य, कण्व, भृगु, अत्रि, वृषाकपि, असित वगैरे ऋषी त्या देवांच्या यज्ञाला हजर होते. पर्वतश्रेष्ठ हिमालयावर देवांनी तो यज्ञ समाप्त केला. त्या यज्ञाच्या सहाव्या हिशाच्या तोडीचें भूमिदान सांगितलें आहे. ह्मणून जो मनुष्य निदान बोटभर चांगली जमीन ब्राह्मणाला दान करील तो पेंचांत न येतां सर्व संकटांहून पार पडतो. थंडी, वारा, ऊन यांचा त्रास न होईल असें चांगलें तयार केलेलें घर दान केल्यानें स्वर्गलोक मिळून पुण्य सरण्यावर सुद्धां तेथून दळपण्याचा प्रसंग न येतां आनंदानें इंद्राच्या बरोबर मनुष्य तेथें रहातो. रहाण्याचें घर दान करून त्या ठिकाणीं वेदाध्ययन पदविणारा इंद्रियनिमही श्रोत्रिय

राहील तर त्यामुळे श्रेष्ठ लोकांमध्ये बहुमान मिळतो. थंडी, पाऊस यांचा त्रास न होईल अशा प्रकारचा मजबूत गोठा गाईसाठीं दिल्यानें मनुष्य सात कुळांचा उद्धार करतो. लागवडीची जमीन दान केल्यानें उत्तम वैभव मिळतें, व रत्नाच्या खाणी ज्या ठिकाणीं आहेत अशी जमीन दिल्यानें वंशाची वाढ होते. नापीक, भाजलेली, स्मशानाजवळची किंवा पापी लोक रहात असलेली अशी भूमि कधीं दान कळं नये. दुसऱ्याच्या जागेवर पितरांना श्राद्ध केलें असतां त्या भूमीचा त्याचप्रमाणें त्या श्राद्धकर्माचा पितरांकडून नाश होतो; ह्मणून थोडी तरी जमीन विकत घेऊन त्या ठिकाणीं श्राद्ध करावें. अशा ठिकाणीं पितरांना दिलेला पिंड शाश्वत फल देणारा होतो. अरण्य, पर्वत, नदी व तीर्थ या सर्वांवर कोणाची मालकी नसल्यानें या ठिकाणीं मात्र जागा विकत न घेतां श्राद्ध केलें असतां चालतें. याप्रमाणें भूमिदानाचें फल आहे. आतां गोदानाचें फल सांगतों ऐक. गाई ह्या तपस्व्याहून सुद्धां श्रेष्ठ आहेत; ह्मणून त्यांना जवळ घेऊन शंकरांनीं तप केलें. ह्या सोमासह ब्रह्मलोकामध्ये रहातात. त्यांच्या साह्यानें ब्रह्मर्षी व सिद्ध श्रेष्ठ गति मिळवू इच्छितात. या आपल्या दुधानें, तुषानें, दहानें, शेणानें, कातड्यानें, हाडांनीं, शिंगांनीं, केसांनीं दुसऱ्यावर उपकार करतात. यांना थंडी, वारा, पाऊस यांपासून काहीं त्रास न होतां या नेहमीं काम करीत असतात. ब्राह्मणाबरोबरच या उत्तम गतीला जातात; ह्मणूनच गाई व ब्राह्मण यांना लोक सारखे समजतात. रंतिदेवाच्या यज्ञामध्ये यांना बळी देण्याला काढलें असतां यांच्या कातड्यापासून चर्मप्वती नांवाची नदी निघाली. तेव्हांपासून बळीकडे यांचा उपयोग न होतां दानाकडे होऊं लागला. तेव्हां जो यांना श्रेष्ठ ब्राह्मणांना दान करतो तो संकटांत असेल तर त्यांतून पार पडतो. हजार गाई दान करणाऱ्याला जिकडे तिकडे विजय मिळून मेण्यावर तो स्वर्गला जातो. गाईचें दूध अमृत झटलें आहे; ह्मणून जो गाय दान देतो तो त्याला अमृतच देतो. अमीला होम करण्याच्या द्रव्यामध्ये हें अमृत श्रेष्ठ समजलें आहे. ह्मणून गाय दान करणारा अमीला होमद्रव्य देतो. जो गुणवान

ब्राह्मणाला बैल दान देतो त्याला स्वर्ग लोकामध्ये बहुमान मिळतो. हे प्राणिमात्रांचे प्राण आहेत. ह्मणून जो गाय देतो तो प्रत्यक्ष प्राणदानच देतो. गाई ह्या प्राणिमात्रांचा आसरा आहेत; ह्मणून गोदान दिल्याने एखाद्याला आश्रय दिल्याचे फल मिळते. कसा याला, शेत कसणाऱ्याला, नास्तिकाला किंवा गाईवर पोट भरणाराला गाय देऊं नये. अशीं पापकर्मे करणारांना गाय देणारा अक्षय्य नरकात जातो. ऋडकिडीत, जिचे वांसरुं जगत नाहीं अशी, बांश, रोगिष्ट, कांहीं व्यंग असलेली, त्याचप्रमाणे थकलेली गाय ब्राह्मणाला देऊं नये. दहा हजार गाई दिल्याने दाता इंद्रासह आनंदांत रहातो, व लक्ष गाई देणाराला अक्षय्य लोक मिळतात. याप्रमाणे या सर्व दानांचा महिमा आहे. अन्नदान सर्वांत श्रेष्ठ समजले आहे. अन्नदानानेच रंतिदेव स्वर्गाला गेला. थकून भुकेलेल्याला जो अन्न देईल त्याला थोर ब्रह्मलोक मिळतो. सोने, वस्त्रे किंवा दुसऱ्या एखाद्या दानाने मनुष्याला अन्नदानाप्रमाणे पुण्य मिळत नाही. अन्न हें मुख्य द्रव्य असून हें श्रेष्ठ वैभव समजले आहे. अन्नापासूनच प्राण, बल, तेज, वीर्य या सर्वांची उत्पत्ति आहे. जो नेहमीं एकनिष्ठेने अन्नदान करतो तो कधी संकटांत पडत नाही. यथाविधि देवांची पूजा करून जे अन्न आपण खात असूं तेंच अन्न त्यांना, नैवेद्य करावें. कार्तिकाच्या शुक्लपक्षामध्ये जो अन्नदान देतो त्याला अत्यंत सुख मिळते. आपण जेवण्याच्या अगोदर जो अतिथीला अन्नदान देईल त्याला ब्रह्मवेद्यांना मिळणारे लोक मिळतात. अन्नदान करणारा मोठा पैचांत सांपडला असताही त्यातून पार पडतो.

युधिष्ठिर म्हणाला, 'आतां पाणी दिल्याचे काय फल आहे तें सांगा.' भीष्म म्हणाले, 'सांगतो ऐक. जो अन्न किंवा पाणी दान करून मग त्याचा उपभोग घेतो त्याहून श्रेष्ठ कांहींच नाही. अन्नापासूनच सर्व प्राणिमात्रांचें अस्तित्व आहे; म्हणून अन्न सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. देवयज्ञामध्ये अन्नदान करणें हें प्राणदान केल्याप्रमाणें आहे. व प्राणदानाहून श्रेष्ठ कांहीं नाही असें लोमेशांचें वचन आहे. पूर्वी शिबाला, कपोताला प्राणदान देऊन जें फल मिळालें तें फळ अन्नदानानें मिळतें, व ह्या अन्नाची

उत्पत्ति पाण्यापासून आहे; कारण पाण्यावांचून कांहींच उत्पन्न होत नाही. ताराधिपति चंद्राची पाण्यापासून उत्पत्ति आहे. अमृत, सुधा, स्वधा, दूध, अन्न, ओषधि व झाडपाला या सर्वांची उत्पत्ति पाण्यापासून असून त्यापासूनच सर्व प्राणिमात्रांच्या प्राणांची उत्पत्ति आहे. अमृत हें देवांचें अन्न असून सुधा नागाचें व स्वधा पितरांचें आहे. व झाडपाला पशूंचें अन्न आहे. म्हणून पाण्याच्या दानाहून दुसरें कांहीं श्रेष्ठ नसल्याने कल्याणेच्छूनें पाणी दान करावें. हें दान सुखाला, यशाला व दीर्घायुष्याला कारण होतें. जलदान करणाऱ्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन त्याला शाश्वत कीर्ति मिळते, व तो सर्व पापांपासून मुक्त होऊन श्रेष्ठ सुख घेतो. जलदान देणारा स्वर्गाला जाऊन अक्षय्य सुख मिळवितो असें मनूचें म्हणणें आहे.

पूर्वी गंगायमुनेच्यामध्ये यामुनपर्वताच्या पायथ्याला पर्णशाला नांवाची प्रसिद्ध नगरी असून त्या ठिकाणीं पुष्कळ विद्वान ब्राह्मण रहात होते. एके वेळीं ज्याचे डोळे लाल असून अंगावर रोमांच उभे आहेत व ज्याच्या मांड्या, डोळे व नाक हीं कावळ्यासारखीं होतीं अशा कृष्णवस्त्रधारी पुरुषाला यमानें, त्या नगरीला जाऊन शमामध्ये गढून वेदाध्ययन करीत रहाणारा, ज्याचें वर्तन अगदीं उघड होतें अशा अगस्त्य कुळांतील शर्मा नांवाच्या ब्राह्मणाला बहुमानपूर्वक आणण्यास सांगितलें, व त्याच्याजवळच त्याच्यासारखाच दुसरा आहे त्याला आणून नकोस म्हणून सांगितलें; परंतु त्या दूताच्या हातून त्याच्या उलट घडून ज्याला त्यानें नको म्हणून सांगितलें होतें त्याला त्यानें धरून आणलें. तेव्हां उठून त्याचा सत्कार करून यमानें आपल्या दूतास, त्याला परत घेऊन जाण्यास सांगून दुसऱ्यास आणण्यास सांगितलें; तेव्हां 'माझे वेदाध्ययन संपून मी जगाला कंटाळलों आहे तेव्हां मी आतां माझा बाकीचा काल येथेंच काढितों,' असें तो ब्राह्मण म्हणाला. तेव्हां यम त्याला म्हणाला, 'मला काळाची आयुर्मर्यादा ठाऊक नाही; तेव्हां काळाच्या सांगण्याखेरीज मला येथे कोणाला ठेवतां येत नाही. जगामध्ये ज्याच्या हातून जेवढा धर्म पडतो तेवढ्याची नोंद माझ्याकडे होत अस-

ते, तेव्हां तूं आपल्या घराकडे परत जा. ' तेव्हां ब्राह्मणानें ' कशाच्या योगानें मनुष्याला महत्पुण्य मिळतें, ' म्हणून विचारलें असतां यम म्हणाला, ' तिळाचें दान श्रेष्ठ असून यापासून शाश्वत पुण्य मिळतें. यथाशक्ति तिळदान देत असावें. नित्य तिळदान केल्यानें सर्व वासना परिपूर्ण होतात. श्राद्धामध्ये सुद्धां तिळ चांगले म्हणून सांगितलें आहे. वैशाखी पौर्णिमेला तिळदान देऊन ब्राह्मणांना ते खाऊं घालावे. कल्याणेच्छेनें नेहमीं याप्रमाणें आपल्या घरीं करीत असावें. याचप्रमाणें मनुष्यानें जलदान करीत राहून पाणपोया ठेवाव्या, मनुष्याला खाऊं घातल्यावर विशेषतः त्याला पाणी पाज्जावें. ' याप्रमाणें त्याला सांगून आपल्या दूताकरवीं त्याला परत पाठवून त्यानें शमीला त्याकडून आपल्या जवळ आगविलें व त्याचा सत्कार करून, त्याला उपदेश देऊन जगांत परत पाठविलें. इतरांच्या कल्याणासाठीं जलदानाप्रमाणेंच यमानें दीपदान चांगलें म्हणून सांगितलें आहे; म्हणून अंधाच्या ठिकाणीं उजेडासाठीं नेहमीं दिवा लावून ठेवावा. दपिदानानें देवतांची, पितरांची व स्वतःची दृष्टि मोठी होते; त्याचप्रमाणें रत्नदानही फार चांगलें म्हणून सांगितलें आहे. रत्नदान घेऊन यज्ञासाठीं तें विकण्यांत दोष लागत नाही. रत्नदान घेऊन फिळून तें दुसऱ्यास दिलें असतां त्यापासून अक्षय्य पुण्य मिळून ज्याच्यापासून तें रत्न मिळालें आहे, त्याला सुद्धां अक्षय्य पुण्याचा लाभ होतो. आपल्या लग्नाच्या बायकोवर संतुष्ट राहून जो वस्त्रदान करतो त्याला चांगलें वस्त्र मिळून त्याचा चांगला वेष रहातो. याप्रमाणें वेदाधारावरून गाई, सोने व तिळ यांचें हें माहात्म्य सांगितलें आहे. लग्न करून पुत्रोत्पादन करावें. सर्व लाभामध्ये पुत्रलाभ हा श्रेष्ठ आहे. ' युधिष्ठिर म्हणाला, ' इष्टि कंठ इच्छिणाऱ्या ब्राह्मणाला क्षत्रियानें भूमिदान करावें व ब्राह्मणानें विधिपूर्वक त्याचा प्रतिग्रह करावा असें आहे. क्षत्रियावाचून दुसऱ्या कोणी भूमिदान करण्याला पात्र नाही; परंतु फलेंच्छा धरून असणाऱ्या सर्व वर्णांना जें कांहीं दान वेदांत सांगितलें असेल तें सांगा. ' भीष्म म्हणाले, ' गो या एकाच शब्दानें दर्शविलीं जाणारी भूमिदान, गोदान व विद्यादान हीं तीन सारखींच

मनकामना पूर्ण करणारी आहेत. जो शिष्याला वेदांतील पुण्यकारक वाक्यें सांगेल त्याला भूमिदान व गोदान यांचें फल मिळतें. त्याचप्रमाणें गाईही देण्याला चांगल्या ह्मणून सांगितल्या असून त्याहून श्रेष्ठदान नाही. उत्तम फल त्या तात्काळ देतात. सर्व प्राणिमात्रांना ह्या मातेप्रमाणें शुभदायक आहेत. आपली भरभराट व्हावी अशी इच्छा असणारानें नेहमीं यांना प्रदक्षिणा करावी, मारूं नये किंवा त्यांच्यामधून जाऊं नये. कल्याणाचें ह्या आगर असल्यानें नेहमीं ह्यांना पुजावें. देवांनीं फक्त यज्ञभूमि नांगरण्याचेवेळीं बैलाला काठीनें चुचकारलें होतें, ह्मणून अशा प्रसंगीं मात्र त्यांवर काठीचा उपयोग करण्यांत दोष नाही. याहून निराळ्या प्रसंगीं यांना कधीं मारूं नये. या चरत असोत किंवा निवान्यांत बसल्या असोत, यांना कधीं वुजवूं नये. तहानेल्या अशा ह्या ज्याकडे रागानें बघतील त्याचा त्या त्याच्या कुडासकट नाश करतील. पितरांसाठीं कैलेलीं स्यंडिळें त्याचप्रमाणें देवघरें नेहमीं यांच्या शेणानें पवित्र होतात. तेव्हां याहून अधिक काय पाहिजे ? स्वतः व्रतशीलपणानें उपाशीं राहून एकवर्षपर्यंत जो दुसऱ्याच्या गाईला मूठभर घास देईल, त्याला संतति, संपत्ति, यश व वैभव मिळून त्याच्या सर्व वासना पूर्ण होतील. त्याचें सर्व पाप नाहीसें होऊन कुःस्वप्न वगैरे त्याला कांहीं पडणार नाही. ' युधिष्ठिर म्हणाला, ' कशा प्रकारच्या गाई घाव्या, कशा प्रकारच्या देऊं नयेत, कोणाला घाव्या, कोणाला देऊं नयेत ? ' भीष्म म्हणाले, ' ज्याचें वर्तन चांगलें नाही, जो पापी, लोभी, असत्यवादी आहे व हव्यकव्य ज्याला ठाऊक नाही अशाला कधीं गाय देऊं नये. जो श्रोत्रिय असून ज्याच्या घरांत औपासन अग्नि आहे, अशा पुष्कळ मुलें असणाऱ्या याचक ब्राह्मणाला दहा गाई दिल्यानें त्या दात्याला उत्तम फल मिळतें. ज्याला गाई दिल्या आहेत, त्याच्या हातून त्यामुळें जो कांहीं धर्म घडेल, त्या सर्व फळाचा वांटा त्या दात्याला मिळतो; कारण त्या धर्माचा कारण तो होत असतो; कारण मनुष्याला जो उत्पन्न करतो, जो भयापासून तारतो व जो याला पोटाचें साधन करून देतो ते तिबेही त्याचे बाप समजले आहेत. गुरुशुश्रूषेनें पाप नाहीसें होतें.

मानाच्या योगानें यश नाहीसें होतें. तीन मुळांच्या योगानें अपुत्रता नाहीशी होते, व उदरनिर्वाहाची वाण दहा गाईंनीं नाहीशी होते. ज्याला वेदांतज्ञान पूर्ण असून जो बहुश्रुत व शहाणा आहे, इंद्रियांवर ज्याचा दाब आहे, शास्त्रमर्यादा जो पाळतो, संगोपासून जो मुक्त आहे, जो सर्वांशीं गोड आहे, भुकेच्या तावडींत गेला असतां सुद्धां ज्याच्या हातून वाईट कृत्य घडत नाही, ज्याचा स्वभाव शांत आहे व ज्याला अतिथी आवडतात, अशाच प्रकारच्या मनुष्याला उदर निर्वाहाचें साधन करून द्यावें. सत्याची गोदान दिल्याचें जें फल आहे तितकेंच ब्रह्मस्व हरण केल्यामध्ये पाप आहे, ह्मणून ब्राह्मणस्व कधीं हरण करूं नये व त्याच्या बायकोपासून दूर असावें.

२६० नृगराजाची गोष्ट-ब्राह्मणस्व- अपहार. (१३. ७०)

‘ब्रह्मस्व हरण केल्यानें नृगराजावर मोठें संकट ओढवलें. कोणे एके वेळीं यादवकुलांतील कांहीं मुलें पाण्याचा शोध करतां करतां गवत व घेली यांनीं झांकलेल्या अशा एका विहिरीजवळ आलीं. तिचें तोंड त्यांनीं साफ केल्यावर तीमध्ये एक मोठा सरड त्यांना दिसला. तो पर्वतप्राय असून काढण्या व कातडीपट्टे यांच्या योगानें त्यांनीं त्याला वर काढण्याची पुष्कळ खटपट केली तरी त्यांना तो वर काढतां येईना. तेव्हां त्यांनीं तसेंच जाऊन श्रीरुष्णास सांगितलें; तेव्हां रुष्णानें जाऊन त्याला वर काढून ‘तूं कोण’ ह्मणून विचारलें. तेव्हां, ‘पूर्वीं पुष्कळ यज्ञ केलेला मी नृगराजा आहे,’ ह्मणून त्यानें सांगितलें. तेव्हां, ‘तुझ्या हातून य- किंचितही पाप घडलें नसून इतकीं पुण्यकर्में घडलीं असतां व हजारों, लाखों गाई तूं ब्राह्मणांला दान केल्या असतां तुला अशी गति कां प्राप्त झाली’ ह्मणून श्रीरुष्णानें पुन्हा विचारल्यावरून नृण त्याला ह्मणाला, ‘एकेवेळीं एका नियमशील अभिहोत्री ब्राह्मणाची एक गाय तो घरीं नसतां पळून येऊन माझ्या गाईंमध्ये मिसळली, व माझ्या गुराव्यांनीं दान करावयाच्या हजार गाईंमध्ये तिला

घरली व मेल्यावरच्या सुखाची इच्छा करणाऱ्या मीं याप्रमाणें ती ब्राह्मणाला देऊन टाकली. त्या गाईच्या मालकाला शोधतां शोधतां दुसऱ्याच्या घरीं ती दिसली; तेव्हां ही माझी असें तो त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाला ह्मणाला, व कडाक्यानें तंटा करित माझ्याकडे येऊन त्यापैकीं एक, तूं मला ही दिलीस व दुसरा, तूं माझी ही चोरलीस असें मला ह्मणाले. तेव्हां मीं ज्याला गाय दिली होती त्याला शेंकडों गाई मोबदल्यांत घेऊन ती परत मागितली, तेव्हां तो ह्मणाला, ‘देशकालाप्रमाणें ही चांगली दुभती गाय मला मिळाली असून ही गरीब आहे, हिचा आमच्यावर लळा बसला आहे, हिचें दूध फार गोड आहे, माझ्या घरांत ती सुखांत असून आईचें दूध न मिळणाऱ्या रोडक्या मुलांचें तिच्यापासून पोषण होत आहे; तेव्हां मी कांहीं परत देणार नाहीं.’ असें ह्मणून तो निघून गेला. नंतर, ‘आपल्या गाईवद्दल लक्ष गाई मोबदल्यांत घ्या’ ह्मणून मी त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाला ह्मणालों. तेव्हां तो ह्मणाला, ‘मी राजापासून प्रतिग्रह कधीं घेत नाहीं. माझें पोट भरण्याचें माझ्या अंगांत सामर्थ्य आहे.’ असें ह्मणून मी सोनें, रुपें, घोडे, गाड्या, वाटेल तें द्यावयास तयार झालों तरी तें न घेतां तो तमाच निघून गेला. पुढें माझे दिवस भरून मी पितृलोकांला जाऊन यमधर्माकडे गेलों; तेव्हां माझा सत्कार करून यमधर्म मला ह्मणाला, ‘तुझ्या पुण्यकर्मांला अंत नाही; परंतु न कळत तुझ्या हातून थोडेंसें पाप झालें आहे; तेव्हां त्या पापाचें फळ तुला वाटेल तर आधीं भोग, वाटेल तर मागून भोग. राज्याभिषेकाच्या वेळेला मी रक्षण करीन, असें प्रजेला वचन देऊन त्याप्रमाणें तुझ्या हातून रक्षण झालें नाही; शिवाय ब्रह्मस्व तूं घेतलेंस याप्रमाणें दुहेरी पाप तुझ्या हातून झालें आहे.’ हें त्याचें भाषण ऐकून ‘प्रथम दुःख भोगून मागून मी सुख भोगीन,’ असें मी ह्मणालों. त्याबरोबर मी या पृथ्वीवर येऊन पडलों. पडतां पडतां, ‘वासुदेव तुझा उद्धार करील व हजार वर्षांनीं तुझे पाप नाहीसें झाल्यावर आपल्या शुभकर्मांनीं मिळविलेल्या शाश्वत लोकाला तूं येऊन मिळशील,’ असें यमधर्माचें भाषण मीं ऐकिलें. त्याप्रमाणें सरड होऊन

खालीं डोकें असा मी या विहिरीत पडलों. या हलक्या जातीत माझा जन्म झाला तरी माझी आठवण गेली नाही. त्या मला आज तूं तारलें आहेस. आतां मी तुझ्या आज्ञेन स्वर्गाला जातो. असें झणून तो स्वर्गाला गेला. झणून ब्राह्मणस्व कधीं हरण करूं नये. ब्राह्मणस्व हरण केल्यानें नृगराजाप्रमाणें मनुष्याचा नाश होतो. भल्याचा समागम कधीं फुकट जात नाही. भल्याचा समागम झाल्यानें नृगराजा नरकांतून मुक्त झाला. दानफलाप्रमाणेंच द्रोहफल आहे; तेव्हां गाई कधीं हरण करूं नयेत.

२६१ उद्दालकी व नाचिकेत यांचा संवाद—गोदानफल. (१३.७१-८१)

‘गोदानाचें फल फिळून विस्तारानें मला सांगा,’ झणून युधिष्ठिर झणाला असतां भीष्म झणाले, ‘उद्दालकी ऋषी व त्याचा मुलगा नाचिकेत यांचा यासंबंधांत संवाद ऐक. कोणे एके वेळीं उद्दालकी ऋषी ‘मी दीक्षा घेतों, तूं माझी सेवा कर,’ झणून आपल्या मुलाला झणाले. त्यांचा तो नियम संपूर्ण झाल्यावर ते फिळून आपल्या मुलाला झणाले, ‘वेदाध्ययनामध्ये गढून स्नान करतां करतां मी नदीच्या तीरावर इधम, दर्भ फुलें, पाण्याचें भांडें व भाजीपाला वगैरे विसरून आलों तीं घेऊन ये.’ या आज्ञेप्रमाणें नाचिकेत नदीच्या तीराला गेले असतां नदीच्या जोराच्या प्रवाहामधून तीं वाहून गेल्यामुळें तीं त्यांना सांपडलीं नाहीत. त्यांनीं तें आपल्या बापाला कळविलें; तेव्हां भूक, तहान, श्रम यांनीं पीडून गेले असल्यामुळें त्या महा तपस्वी उद्दालकीनीं, ‘यमाची भेट घे,’ झणून रागानें आपल्या मुलाला शाप दिला. याप्रमाणें पित्याचा वाक्वचनप्रहार झाल्याबरोबर नाचिकेत मरून खालीं पडले; तेव्हां तें पाहून उद्दालकींना फार वाईट वाटलें, व माझ्या हातून हें काय झालें झणून शोकाकुल होऊन ते खालीं पडले; याप्रमाणें कधीं होऊन रडतां रडतां तो बाकीचा दिवस व ती भयाण रात्र निघून गेली. बापाचे अश्रू त्या प्रेतावर पडून पावसानें जीव धरणाच्या धान्याप्रमाणें तें उठलें. ज्या-

च्या अंगाचा दिव्य वमवमाट सुटला आहे, अशा त्या मुलाला स्वप्नांतून उठल्याप्रमाणें फिळून जिवंत झालेला पाहून ते झणाले, ‘बाळा, तूं आपल्या कर्मानें उत्तम लोक मिळविले आहेस. माझ्या सुदैवानेंच फिळून तूं मला मिळालास. तुझा हा कांहीं मानवदेह मला दिसत नाही.’ हें ऐकून नाचिकेत झणाले, ‘मी आपल्या आज्ञेप्रमाणें विशाल व श्रगक्षगीत अशा यमपुरीला जाऊन हजारों योजनें लांबरुंद व सोन्यानें दैदीप्यमान अशी यमसभा पाहिली, मला त्या सभेकडे येतांना पाहून लगेच मला आसन देण्याकरितां सांगून यमानें अर्घ्यादि पूजासाहित्यानें माझा सत्कार केला. नंतर मी हळूच त्याला झणालों, ‘मी आपल्याकडे आलों आहे, तेव्हां मी ज्या लोकाला पात्र असेन तिकडे मला पाठवावा.’ तेव्हां यम झणाला, ‘तूं कांहीं मेला नाहीस. तुझ्या विचाऱ्या अभिप्रमाणें तेजस्वी बापानें ‘यमाची भेट घे,’ झणून तुला सांगितलें, तेव्हां त्या थोर ऋषींचें वचन खोटें होऊं नये झणून तूं माझी भेट घेतली आहेस. आतां तुझ्या देहाला उत्पन्न करणारा तो तुझा बाप रडत बसला आहे त्याच्याकडे जा. तुला आणखी कांहीं पाहिजे असेल तें मी देण्याला तयार आहे.’ हें ऐकून मी झणालों, ‘जेथून कधीं परततां येत नाही अशा आपल्या लोकाला आलों आहे तेव्हां आपले पुण्यवानांना मिळणारे समृद्ध लोक पहाण्याची माझी इच्छा आहे.’ हें ऐकून घोडे जुंपलेल्या लखलखीत रथामध्ये बसवून त्यानें मला आपले सर्व लोक दाखविले. त्याठिकाणीं मी पुष्कळ महात्म्यांचीं दैदीप्यमान स्थानें पाहिलीं. त्यांचे ते वाडे नानाप्रकारचे असून नानारत्नमय होते. चंद्रमंडलासारखे ते पांढरे शुभ्र होते. वांढ्यांचा त्यामधून वणवणाट निघत होता. त्यांमध्ये जलमंदिरे व रम्यवनें होती. तीं सोन्यारुप्याचीं असून वैदूर्याप्रमाणें झळकत होती. त्यांपैकीं कांहीं स्थावर व कांहीं जंगम होती. त्यांमध्ये नानाप्रकारच्या खाण्याच्या पदार्थांचें डोंगर-च्याडोंगर, त्याचप्रमाणें वस्त्रें व बिछाने होते. त्या वांढ्यांमधून अनेक कामना पूर्ण करणारीं झाडे होती. त्या ठिकाणीं नथा, रस्ते, सभा, विहिरी, जलमंदिरे वगैरे जिकडे तिकडे असून हजारों जुंपलेल्या रथांचा घरघर शब्द होत होता. नथांतून दुधाचा

पाट चालला असून पर्वतावरून तुपाचे ओषळ चालले होते. त्या ठिकाणचे पाणी अगदी आरशाप्रमाणे स्वच्छ होते. यमधर्माच्या आवडीचे, पूर्वी कधी न पाहिलेले पुष्कळ देश त्या ठिकाणी पाहिल्यावर मी यमधर्माला ह्मणालो, 'हा दुधातुपाच्या नद्या कोणाला खाण्यासाठी आहेत?' तेव्हा यमधर्म ह्मणाला, 'दूध जे दुसऱ्याला देतात अशांच्या खाण्यासाठी हे आहे; त्याचप्रमाणे गोदान करण्यात जे नेहमी गढले असतात त्यांच्यासाठी दुसरे शाश्वत लोक आहेत. नुसते दान करणे मोठेसे पुण्यकारक नाही. पात्र, काल, कशा प्रकारची गाय, कोणत्या विधीने घावयाची या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. ब्राह्मण व गाय याच्यामधील गुण लक्षांत घेऊन मग ती गाय त्याला दान करावी. आग किंवा ऊन्ह यापासून जेथे तिला त्रास होण्याचा संभव आहे अशा ठिकाणी ती कधी देऊ नये. ज्याने वेदाध्ययन करून कडक तप आचारिले आहे असा यज्ञ करणारा ब्राह्मण गोदान घेण्याला पात्र आहे. जो गाय संकटांतून सुटून पोषण होण्यासाठी आपल्याकडे आली आहे, अशा प्रकारची गाय दानाला योग्य समजली आहे. तीन रात्री उपवास करून, पाण्यावर राहून आणि जमिनीवर पडून गाईला चांगले खाण्यापिण्यास घालून मग वासरासह अशा प्रकारची गाय ब्राह्मणास, त्यालाही चांगले जेऊ घालून तृप्त करून घ्यावी. ही गाय वेळच्यावेळी विणारी असावी, व हिच्या दानाबरोबर आणखी कांही वस्तूही दान कराव्या. याप्रमाणे गोदान केल्यावर तीन दिवस गाईच्या दुधावर रहावे. विन खोडीची, चांगले बांसले असणारी व पळून न जाणारी अशा प्रकारची गाय तिच्या घारेच्या कांशाच्या भांड्यांसह दान केल्याने तिच्या अंगावर जितके केंस असतील तितकी वर्षे तो स्वर्गामध्ये सुखांत रहातो. बडविलेला, जुंवाला लावण्याजोगा, धनकट, बलवान, धिप्पाड असा खोड दान दिल्याने गोदानाच्याच तोडीचे लोक मिळतात. जो गाईना सौम्य रीतीने वागवितो, जो गाईच्या आधारावरच आहे, कृतज्ञ असून ज्याला पोट भरण्याचे साधन नाहीसे झाले आहे असा मनुष्य गोदानाला पात्र आहे. झातारा मनुष्य आजारी पडला असता, दुष्काळ पडला असता, यज्ञा-

मध्ये, नांगरण्याच्या वेळी किंवा होमाच्या योगाने मुलगा झाला असता, किंवा गुळला अथवा मुलाला पोसण्यासाठी म्हणून गोदान दिले असता देशकाल पाहून दान झाले समजावे. पुष्कळ दुधाची, गरीब, पैसे देऊन किंवा दुसरे जनावर मोबदला देऊन विकत घेतलेली, विद्वत्तेसाठी बक्षीस मिळालेली, मनगटाच्या जोरावर जिंकून आणलेली किंवा लग्नादि संस्कारांमध्ये गोप्रदान म्हणून मिळालेली अशा प्रकारची गाय देण्याला योग्य समजली आहे. यावर गाय न मिळेल तर काय दान केल्याने गोदानाचे फळ मिळते ह्मणून मी विचारले असता यम ह्मणाला, 'गाईच्या अभावी तिच्याबद्दल ह्मणून सांगितलेले दान केल्याने गोदानाचे फळ मिळते. प्रत्यक्ष गाय न मिळेल तर तुपाची गाय करून घ्यावी. त्याच्या योगाने प्रेमळ आईप्रमाणे ते दान यासाठी तुपाचे लोट वाहाविते. तूपही न मिळेल तर तिळाची गाय दिल्याने मनुष्य संकटांतून मुक्त होऊन दुधाच्या नदीमध्ये मोठ्या आनंदांत मजा मारीत रहातो. तिळही न मिळतील तर त्याच्या मोबदला पाण्याची गाय देईल तर त्यामुळे सर्व कामना परिपूर्ण करणाऱ्या अशा थंडगार पाण्याच्या नदीचा त्या ठिकाणी त्याला उपभोग मिळतो. याप्रमाणे सर्व कांही त्या ठिकाणी यमधर्माने मला सांगितले; तेव्हा हा जो गोदानरूपी यज्ञ हा मोठा चांगला आहे. या पुढे ज्याला फार खर्च येत नाही असा हा यज्ञ मला सांपडला असून वेदाज्ञेच्याही तो बाहेरचा नाही. आपण मला दिलेला शाप मजवर अनुग्रहच होऊन यमधर्माची व माझी गांठ पडली, व हा दानमहिमा मला कळला. यमधर्माने संतुष्ट होऊन मला फिळून फिळून सांगितले की, नेहमी दान करीत राहून शुद्ध झालेल्या मनुष्याने विशेषेकरून गोदान करावे. हा विषय पावन करणारा असून दानासंबंधाने वर सांगितल्याला कोणी तुच्छ करू नये. त्याचप्रमाणे हे दान देशकाल पाहून सत्पात्री करावे. दानमार्गाकडे लागलेल्या पुष्कळ महात्मांनी पूर्वी उग्र तप आपल्या हातून होईल किंवा नाही ह्या भीतीने शक्त्यनुसार गोदान दिले आहे. काल पाहून शक्त्यनुसार मत्सरभाव सोडून शुद्ध अंतःकरणाने, श्रद्धापूर्वक गोदान करणारे पुण्यवान लोक स्वर्गामध्ये येऊन श-

ळकत राहतात. याप्रमाणे न्यायाने मिळविलेले काम्याष्टमी नावाच्या शुद्ध अष्टमीला सत्पात्र अशा ब्राह्मणाला दान करून गाईचे दुध, शेण किंवा मूत यावर पुढे दहा दिवस रहावे. बैल दान दिल्याने देवव्रत पाळल्याचे श्रेय येते. दोन गाई दिल्याने वेद येऊ लागतो. बैल जोडलेली गाडी दिल्याने तीर्थाच्या ठिकाणी स्नान केल्याचे फल मिळते. न्यायाने मिळविलेली कपिला गाय दिल्याने सर्व पापांपासून मनुष्य मुक्त होतो. गाईच्या दुधाहून गुणावह दुसरे काही नसल्याने गोदानासारखे दुसरे काहीच चांगले नाही. गाईचे दुधाच्या योगाने लोकांना तारतात व गाईच अन्न तयार करतात. हे जाणून जो गाईवर दया करणार नाही तो खात्रीने नरकाला जाईल. जो हजार, शंभर, दहा, पांच निदान एक गाय भल्या ब्राह्मणाला दान करतो त्याला ती परलोकी पवित्र पाण्याची नदी होऊन भोगावयास मिळते. वैभव, वाढ, लोकांचे संरक्षण यांमध्ये गाई सूर्याकिरणाच्या तोडीच्या आहेत, व या दोघांसंबंधाने गो हा शब्दही एक आहे. हणून गोदान करणाराचा वंश वाढून तो सूर्याप्रमाणे झळकत रहातो. शिष्याने गुरूला दान घ्यावयास लावावे हणजे तो खात्रीने स्वर्गाला जाईल. शास्त्रविधि जाणणारांनी गुरूला दानासाठी निवडले आहे. हा मुख्य विधि असून बाकी सर्व यावर अवलंबून आहेत. नीट पाहून, ब्राह्मण पसंत करून मग न्यायाने मिळविलेली गाय त्याला दान करावी, व ते दान घेण्याबद्दल त्याचे मन वळवावे. देव, मनुष्य वगैरे सर्व दुसऱ्याचे कल्याण इच्छिणारे अशा दान करणाऱ्याला नावाजतात. ह्याप्रमाणे त्याने सांगितल्यावर त्याचा निरोप घेऊन मी तुमच्याकडे आलों असे नाचिकेत हणाले. युधिष्ठिर हणाला, 'आपल्यापासून गोदानासंबंधाने मी बरेच ऐकिले. आता गोदान करणारासाठी कशा प्रकारचे लोक आहेत ते सांगा.' भीष्म हणाले, 'या संबंदात पुढील इंद्र व ब्रह्मदेव यांचा संवाद लक्षात घे. कोणे एके वेळी इंद्र ब्रह्मदेवाला हणाला की, 'हे गोलोकामध्ये रहाणारे लोक वैभवाने स्वर्गवासी लोकांना मार्ग सारीत आहेत; तेव्हा यांचे लोक कशा प्रकारचे असतात, कोणते फल देणारे असतात, त्यांमध्ये उत्तम गुण काय असतो,

लोक अगदी निर्मयपणे तेथे कसे जातात, गोपदानाचे फल दात्याला किती दिवस भोगण्यास मिळते, पुष्कळ गाई दान करणारा थोड्या गाई दान करणाराच्या जोडीला किंवा थोड्या गाई दान करणारा पुष्कळ गाई दान करणाऱ्याच्या जोडीला, कशाने जातो व गोपदानामध्ये कोणती दक्षिणा मुख्य सांगितली आहे.' ब्रह्मदेव हणाले, 'तुझ्या या प्रश्नाचे उत्तर देतो ऐक. तुला दिसत नाहीत असे पुष्कळ लोक आहेत. ते फक्त मला किंवा ज्या बायका एकपतिव्रताने असतात त्यांना दिसतात. आपल्या शुभ कर्मांनी चांगल्या बुद्धीचे, उत्तम व्रतशील असे ऋषी आपल्या शरीरासह या लोकांना जातात. जे चांगले व्रतशील आहेत ते स्वप्नामध्ये दिसणाऱ्या उत्तम लोकासारख्या या लोकांना आपल्या निर्मल मनाच्या योगाने योगसमाधीने हा देह या ठिकाणी ठेवून काही कालपर्यंत मोक्ष मिळवून पाहू शकतात. या लोकामध्ये गुण काय आहेत सांगतो ऐक. या ठिकाणी कालगति अगदी बंद असून ह्यातारपण ठाटक नाही व सर्वव्यापी अग्निही त्या ठिकाणी नाही. रोग, थकवा किंवा दुसरा कोणताही अपाय त्या ठिकाणी नाही. त्या ठिकाणी असणाऱ्या गाईंना त्यांना हवे ते मिळते. हा मला प्रत्यक्ष अनुभव आहे. वाटेला तेथे जाण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या अंगी असून त्यांच्या मनांत येतील त्या सर्ववासना परिपूर्ण होतात. विहिरी, सरोवरे, नद्या, नानाप्रकारची वने, वाडे, टेकड्या व दुसऱ्या सर्वप्राणिमात्रांना आल्हाद देणाऱ्या वस्तू त्या ठिकाणी आहेत. याहून अधिक सुखदायक लोक मिळणार नाहीत. जे सर्व लोकांशी क्षमाशील, सहनशील व प्रेमळ असतात, जे गुरूंना योग्य मान देतात व ज्यांना अहंकार माहीत नाही, अशा प्रकारचे लोक या लोकाला जातात. ज्याने हरत-हेचे मांस सोडले आहे, ज्याचे अंतःकरण शुद्ध आहे, जो धार्मिक असून बहुमानपूर्वक आईबापांचा सत्कार करतो, ज्याचे माषण व वर्तन खरे आहे, जो ब्राह्मणांच्या सेवेला तत्पर असतो, ज्याच्या वर्तनामध्ये दोष हणून नाही, गोब्राह्मणांवर राग हणून ज्याला माहीत नाही, कर्तव्यामध्ये जो अगदी दक्ष आहे, जो दानामध्ये गहून असतो व आपली कोणी खोडी केली असता जो क्षमा करतो, जो आत्मनिग्रही व सौम्य आहे, देव-

त संबंधानें ज्याला आदर आहे व जो आतिथ्यशील आहे, अशा मनुष्यालाच हे शाश्वत व अक्षय्य गोलोक मिळतात. जो व्यभिचारी, गुरुवाती, खोटें बोलणारा, मांडखोर, ब्राह्मणांशीं वैर करणारा, मित्र-द्रोही, फसव्या, कृतघ्न, लुच्चा, वांकडा, धर्मद्वेष करणारा व ब्रह्महत्या करणारा आहे, त्याला पुण्यवानांना मिळणारा हा लोक मनानें सुद्धां दिसणें शक्य नाही. आतां गोदानफल सांगतों ऐक. जो आपल्याला न्यायानें मिळालेल्या वडिलोपार्जित पैशानें गाय विकत घेऊन दान करतो, त्याला अक्षय्य सुखाचे लोक मिळतात. जो जुगारामध्ये पैसे मिळवून त्यानें गाय विकत घेऊन दान करतो त्याला देवांचीं दहा वर्षेपर्यंत सुख मिळते. ज्याला वडिलोपार्जित मिळकतीच्या वांटणीमध्ये गाय मिळते ती त्याला यथान्याय मिळाली असें समजावें व अशा प्रकारची गाय दान करण्याला कांहीं हरकत नाही. अशा प्रकारची गाय दान केल्यानें उत्तम लोक मिळतात. त्याचप्रमाणें दान घेतलेली गायही दान केल्यानें चांगले लोक मिळतात. जो आजन्म खरें बोलतो, व गुरू आणि ब्राह्मण यांचें सर्व सहन करतो अशा क्षमाशील ब्राह्मणाला गोदानाचें फल मिळते. ब्राह्मणाला अयोग्य शब्द कधीं बोलूं नये. त्याचप्रमाणें गाईला मनानें सुद्धां दुखवूं नये. गाईचा स्वभाव धरून तिच्यावर दया करावी. आतां खरें बोलणाराला काय फल मिळतें सांगतों ऐक. असा मनुष्य एक गाय दान करील तर त्याला हजार गाई दान केल्याचें फल मिळते. अशा प्रकारचा क्षत्रिय एक गाय दान करील तर त्याचें तें पुण्य ब्राह्मणाच्या पुण्याच्या जोडीचें होतें, असें शास्त्रांत आहे. अशा प्रकारचा वैश्य अशी गाय देईल तर त्याला पांचशें गाई दिल्याचें फल आहे, व अशा प्रकारचा विनयशील असा एखादा शुद्ध जर याप्रमाणें एक गाय देईल तर सत्त्वाशें गाई दिल्याचें फल त्याला येतें. तप व सत्य यांमध्ये गहून गुरुशुश्रूषेनें सर्व शास्त्रांत निपुणता मिळवून क्षमाशीलतेनें, शांत चिंतनें देवतांच्या पूजेमध्ये गहून अहंभाव सोडून मन व शरीर शुद्ध ठेवून जो मनुष्य ब्राह्मणाला एक गाय देतो त्याला चांगलें दूध देणाऱ्या त्या गाईच्या योग्य दानाचें चांगलें फल मिळते; ह्याणून एकनिष्ठेनें व सत्य-

शीलतेनें गुरुसेवेमध्ये दक्ष राहून मनुष्यानें गोदान करावें; जो राजसूय यज्ञ करतो किंवा सोन्याचा ढीग दान करतो अशांना मिळणारें थोर पुण्य गाईसंबंधानें आदर दाखविणाराला मिळतें. जो सत्यवादी व शांतचित्त मनुष्य आदरपूर्वक, निश्चयानें, रोज नियमानें, अन्न घेण्याच्यापूर्वी थोडें अन्न गाईला देतो त्याला यामुळें हजार गाई दान केल्याचें पुण्य मिळतें. जो रोज एकदां जेवून दुसऱ्या वेळचें आपलें सर्व अन्न गाईला देतो असा मनुष्य या त्याच्या गाईसंबंधाच्या दयेमुळें दहा वर्षेपर्यंत अनंत सुख भोगतो. जो मनुष्य एकदां जेवून राहून व दुसरें जेवण सांठवून त्याच्या योगानें गाय विकत घेऊन ती दान करतो त्या दानानें त्या गाईच्या अंगावर जितके केंस असतील तितक्या गाई दान केल्याचें त्याला फल मिळतें. हें फल ब्राह्मणाला असून क्षत्रियाला पांच, वैश्याला अडीच व शूद्राला सत्त्वा वर्ष ह्याप्रमाणें फल मिळतें. जो स्वतःला विकून घेऊन त्या पैशावर गाई विकत घेऊन ब्राह्मणाला दान करतो तो जोपर्यंत त्या गाईची खूण पृथ्वीवर आहे तोपर्यंत स्वर्गामध्ये उत्तम सुख भोगतो. तिच्या रोमारोमाला अक्षय्य लोक सांगितले आहेत. जो युद्धामध्ये गाई जिंकून त्या दान करतो त्यालाही वरच्याप्रमाणेंच गोदान दिल्याचें फल मिळतें. गाईच्या अभावीं तिळाची गाय करून इंद्रियनिग्रहपूर्वक ती दान केली असतां तो सर्व संकटांतून मुक्त होतो. केवळ गाईचें दानच फलप्रद होतें असें नाही. दान घेणाराची पात्रता, काल, गाईचें स्वरूप आणि दात करण्याचा विधि या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. अग्नि व ऊन्ह यांचा ताप ज्याच्या घरीं होण्याचा संभव आहे अशा ब्राह्मणाला कधीं गाय दान करूं नये. जो चांगला वैदिक असून उत्तम कुळातील आहे व जो नेहमीं यज्ञ करित असून पापभीरू आहे; त्याचप्रमाणें जो सौम्य व बहुश्रुत असून गाईची कीव करणारा आहे, व आश्रय मागणारांना जो आश्रय देतो, असा मनुष्य उदरनिर्वाहाचें त्याला साधन नसेल तर गोदानाला चांगला समजला आहे. ज्या गाईचा स्वभाव कळला आहे अशा पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें न्यायानें मिळविलेल्या गाई दानाला योग्य समजल्या आहेत. ज्या मजबूत

असून गरीब आहेत व ज्यांच्या अंगापासून सुगंध सुटतो, अशा गाई दानाला चांगल्या. ज्याप्रमाणे गंगा सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे त्याप्रमाणे गाईच्या जातीत कपिला श्रेष्ठ समजली आहे. तीन दिवस कांहीं न खातां पाण्यावर राहून आणि जमिनीवर पडून नंतर ब्राह्मणांला जेऊं घालून त्यांना दक्षिणेसह गोदान करावे. अशा गाईंना कांहीं खोड नसावी, व वांसरे चांगलीं असावीं. याप्रमाणे दान केल्यावर पुढे तीन दिवस त्यानें गाईच्या दुधावर रहावे. याप्रमाणे गरीब व जी मुकाव्यानें धार काढूं देते, जिला चांगलीं वांसरे होतात व जी दिलेल्याच्या घरांतून पळून जात नाहीं अशी गाय दान केल्यानें तिच्या अंगावर जितके केंस आहेत तिन्ही दिवस मनुष्य स्वर्गांत सुखानें रहातो. त्याचप्रमाणे ज्याला नांगराला लावतां येईल किंवा ज्यावर पुष्कळ ओझे लादतां येईल व ज्याला श्रमाची खातर नाहीं असा तरणा बांड, सामर्थ्यवान व गरीब खोड दान केल्यानें दहा गाई दान केल्याचें फल मिळतें. जो अरण्यामध्ये गाई व ब्राह्मण यांना संकटांतून सोडवितो तो स्वतः प्रत्येक संकटांतून मुक्त होऊन त्याला अश्वमेधाचें फल मिळतें. व मरतेवेळीं त्याच्या वाटेला त्या वासना पूर्ण होतात. त्या गाईच्या आज्ञेनें अनेक सुखदायक लोकांमध्ये तो बहुमान मिळून रहातो. जो स्वतः गवत, शेण, व झाडाचीं पाने यांवर राहून कांहीं फलेच्छा न धरतां यासाठीं गाईच्या पाठीमागून वनांतून फिरतो तो वासनेपासून मुक्त होऊन मोठ्या आनंदांत माझ्या किंवा दुसऱ्या वाटेला त्या उत्तम लोकांमध्ये देवांच्या समागमांत सुखानें रहातो. जो खाण्यासाठीं, विकण्यासाठीं किंवा ब्राह्मणाला दान देण्यासाठीं गाईचा अपहार करतो, त्यालाही हें फल मिळतें. जो विकण्यासाठीं तिला मारतो किंवा निर्भयपणे तिला खातो किंवा मारणाराला जो पैशासाठीं सल्ला देतो, तो मारणारा, खाणारा किंवा सल्ला देणारा त्या गाईच्या अंगावर जितके केंस असतील तितकीं वर्षे नरकांत बुडतो. जे दोष ब्राह्मणाच्या यज्ञामध्ये अडथळा आणण्यानें लागतात तशा प्रकारचे दोष गाय विकण्यामध्ये किंवा तिला पळविण्यामध्ये आहेत. जो गाय उपटून ती ब्राह्मणाला दान करतो त्या दानाचें फल ह्मणून तो जितकीं वर्षे स्व-

र्गांत रहातो, तितकींच वर्षे तो नरकामध्ये रहातो. गोप्रदानाला दक्षिणा सोन्याची सांगितली आहे; कारण, दक्षिणेसाठीं सोने फार उत्तम मानलें आहे. गोप्रदानाच्या योगानें पूर्वीच्या सात व पुढच्या सात पिढ्यांना मनुष्य तारतो, व सुवर्णदक्षिणा देऊन त्याच्या दुप्पट पिढ्यांना तारतो. सर्व पावन करणाऱ्या वस्तूंमध्ये सोने श्रेष्ठ समजलें आहे; ह्मणून ही दक्षिणा सांगितली आहे.

युधिष्ठिर म्हणाला, 'आपल्या भाषणानें मनाला थोडी शांति आली आहे, आतां व्रत व नियम यांचें काय व कशा प्रकारचें फल आहे. चांगलें वेदाध्ययन केल्याचें काय फल आहे, दानाचें फल काय आहे, वेद म्हणत राहिल्याचें काय फल आहे, पढविण्यांत काय फल आहे, दान न घेणाराला काय फल आहे. जो ज्ञान पढवितो त्याला काय फल मिळतें, आपल्या कर्मांमध्ये गढलेल्या शूरांना काय फल मिळतें, शुचिर्भूततेमध्ये काय फल आहे, ब्रह्मचर्यामध्ये काय फल आहे, आईवापांची त्याचप्रमाणे गुरूंची व वडिलांची सेवा करण्यांत काय फल आहे, दया किंवा कीर्त करण्यांत काय फल आहे, हें सर्व जाणण्याची मला फार इच्छा आहे.' भीष्म म्हणाले, 'जो जें व्रत ज्याप्रमाणें सांगितलें आहे, त्याप्रमाणें खंड न पाडतां बरोबर पाळतो त्याला सनातन लोक मिळतात. नियमांचें फल या जगांत प्रत्यक्षच दिसून येतें. आज हें जें तुला फल मिळालें आहे हें नियम व यज्ञ यांचेंच आहे. चांगलें अध्ययन केल्यानें इहलोकीं व ब्रह्मलोकीं मनुष्य आनंदांत रहातो. आत्मनिग्रहाचें फल विस्तारपूर्वक ऐक. आत्मनिग्रही लोक सर्वत्र सुखी व सुशाल असून त्यांना वाटेला तिकडे जातां येतें व शत्रूचा नायनाट उडवितो येतो. त्यांना जें जें हवेंसं वाटतें तें तें मिळतें. त्यांच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होतात. क्षमाशील असे आत्मनिग्रही लोक नानाप्रकारच्या दानांनीं व यज्ञांनीं स्वर्गामध्ये आपल्या तपाच्या व शौर्याच्या योगानें झळकत रहातात. दानापेक्षाही आत्मनिग्रह अधिक समजला आहे. कारण, दान करणाऱ्या मनुष्याला देते वेळीं प्रसंगीं राग येतो; परंतु आत्मनिग्रही मनुष्याला तो कधीं येत नाही. जो न रागावतां दान करतो त्याला स-

नातन लोक मिळतात. राग हा दानाचें फल नाहीसं करतो, म्हणून दानाहून दमाचें फल अधिक आहे. स्वर्गामध्ये हजारों अहश्य ऋषींचीं स्थाने आहेत. दमाच्या योगानें मोठमोठे ऋषी थोर पदाच्या मार्गे लागून त्या ठिकाणाला जातात. वेद पढविणारा, त्याला होणाऱ्या श्रमाबद्दल, विधिपूर्वक अशील्ल होम देऊन ब्रह्मलोकीं अक्षय्य फल भोगतो. जो वेदाध्ययन करून चांगल्या धार्मिक विद्यार्थ्यांना पढवितो व आपल्या गुरूच्या कृत्याची जो प्रशंसा करतो तोही स्वर्गामध्ये महत्त्व मिळवितो. अध्ययन, यजन व दान यांमध्ये गढून युद्धामध्ये जो दुसऱ्याला हात देतो तो क्षत्रिय स्वर्गामध्ये मोठेपणा मिळवितो. आपल्या कर्मामध्ये गढलेल्या वैश्याला महाफल मिळते. शूद्रालाही आपल्या कर्मामध्ये गढून सेवेच्या योगानें स्वर्ग मिळतो. नानाप्रकारचे शूर सांगितले आहेत, त्यांचे प्रकार व त्यांना मिळणारे फळ सांगितों ऐक. कोणी यज्ञामध्ये शूर असतात, कोणी आत्मनिग्रहामध्ये असतात, कोणी सत्य भाषणामध्ये, कोणी युद्धामध्ये, कोणी दानामध्ये, कोणी सांख्यशास्त्रामध्ये, कोणी योगशास्त्रामध्ये, कोणी अरण्यवासामध्ये, कोणी गृहस्थाश्रमामध्ये, कोणी संन्यासामध्ये, कोणी सरळपणामध्ये, कोणी शांतिमध्ये. याप्रमाणें निरनिराळ्या नियमांमध्ये निरनिराळे शूर असतात. कोणी वेद पढण्यामध्ये तर कोणी वेद पढविण्यामध्ये, कोणी आईबाप व गुरू यांच्या सेवेमध्ये, कोणी भिक्षावृत्तीमध्ये, कोणी अतिथीसत्कारामध्ये शूर असतात. या सर्वांना आपापल्या कर्मानें मिळविलेले उच्चम लोक मिळतात. सर्व वेद पाठ ठेवणें, सर्वतीर्थामध्ये स्नान करणें व सत्य भाषण करणें यांची बरोबरी कदाचित् होईल किंवा होणार नाही. हजार अश्वमेध व सत्य ताजव्यांत घातलें असतां हजार अश्वमेधाहून सत्याचेंच पारडें खालीं जाईल. सत्याच्याच योगानें सूर्य प्रकाशतो, सत्यानेच अग्नि जळतो, सत्यानेच वारा वहातो. सर्व कांहीं सत्याच्या आधारावर आहे. सत्याच्या योगानेंच देव, पितर व ब्राह्मण संतुष्ट होतात. सत्य हा श्रेष्ठ धर्म सांगितला आहे; म्हणून सत्य कधीं सोडूं नये. मुनी हे सत्यामध्ये गढले असून सत्यावर त्यांची मदद आहे व सत्याप्रमाणें ते वागतात म्हणून सत्य श्रेष्ठ

आहे. सत्यभाषण करणारे लोक स्वर्गांत आनंदांत नांदतात. आत्मनिग्रह हें सत्याचेंच फल आहे. जो विनयसंपन्न आहे, त्याला स्वर्गी बहुमान मिळतो. ब्रह्मचर्याचें फल असें आहे की, जो आजन्म ब्रह्मचर्य पाळतो त्याला दुर्मिळ असें कांहींच रहात नाही. शेंकडों कोटी ऋषी सत्यामध्ये गढून आत्मनिग्रहानें ऊर्ध्वरेत राहून ब्रह्मलोकामध्ये सुखांत नांदतात. विशेषकरून ब्राह्मणानें पाळलेल्या ब्रह्मचर्याच्या योगानें सर्व पापांचा जळून फडशा पडतो. ब्राह्मण हा अग्नि समजला आहे. ब्रह्मचाऱ्याला तुच्छ केल्यानें तो रागावला असतां प्रत्यक्ष इंद्र सुद्धां त्याच्यापुढें थरथर कांपतो. हें ब्रह्मचर्याचे अगदीं उषड फल आहे. जो आईबापांच्या सांगण्याच्या विरुद्ध न जातां त्यांची, त्याचप्रमाणें वडील भावाची, गुरूची व वडिलांची सेवा करतो त्याला स्वर्गलोकामध्ये बहुमानाची जागा मिळते. या गुरुशुश्रूषेच्या योगानें त्याला नरक पाहण्याची पाळी येत नाही.

युधिष्ठिर म्हणाला, 'आतां गोदानाचा विधि ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.' भीष्म म्हणाले, 'सांगतां ऐक. पूर्वी हा गोदानविधि भल्यांकरितां उत्पन्न झाला असून पुढें तो सर्व लोकांसाठीं म्हणून प्रचारांत आला; म्हणून आदिकालापासून प्रचारांत आलेला हा गोदानविधि आहे. पूर्वी दानासाठीं गाई पुढें आणिल्या असतां मांघाता राजाला संशय उत्पन्न होऊन त्यानें बृहस्पतींना विचारलें तेव्हां त्याचा संशय दूर करण्यासाठीं प्रत्यक्ष बृहस्पतींनीं त्याला हा विधि सांगितला आहे. नियमस्थ राहून गोदान करणारानें ब्राह्मणाचा आदल्या दिवशीं सत्कार करून उद्यां गाय देणार म्हणून ठरवून ठेवावें. गोदानासाठीं रोहिणी गाय निवडावी. 'सुमंगे, बहुते,' म्हणून तिला हांक मारून गोठ्यांत गिरून 'गाय माझी माता आहे, बैल बाप आहे, माझे कल्याण करून हे मला स्वर्ग देवोत, गायच काय ती मला आधार आहे,' असें वेदवाक्य उच्चारून रात्र त्या गोठ्यांत काढून पुन्हा गोप्रदानाच्या वेळीं तेच शब्द उच्चारवे; याप्रमाणें त्या गोठ्यांत एकरात्र त्या गाईच्या जवळ तिच्यासारखें होऊन राहिल्यानें मनुष्य सर्वपापांपासून मुक्त होतो. सूर्यदर्शन झाल्याबरोबर ती गाय व तिच्या बरोबर एक बैल व

वांसंरु दिव्याने मनुष्याला स्वर्ग मिळतो व त्या मंत्रांत सांगितल्याप्रमाणे त्याचे कल्याण होतें. गाई सामर्थ्यावान असून बुद्धिमान आहेत. यज्ञानें मिळणाऱ्या अमरत्वाला त्या मूळ असून या जगाला त्या आधार आहेत. ऐश्वर्याची कायमची वाढ व संतति यांना त्या कारण आहेत, व त्या कुलवृद्धि करणाऱ्या आहेत, असें वेदवाक्य आहे. 'ह्या मी देत असलेल्या गाई माझे पाप दूर करोत, त्यांच्यामध्ये सूर्य व सोम यांचे गुण आहेत, त्या मला स्वर्गाला पोहोचवोत मुलाकडे धांव घेणाऱ्या आईप्रमाणें त्या मजकडे येवोत, त्याचप्रमाणें ह्या मंत्रांत न सांगितलेलीं बाकींचीं कल्याणेंही मला मिळोत,' असें ह्मणावें. क्षयासारखे रोग नाहीसि करण्याला त्याचप्रमाणें या देहापासून सुटण्यासाठीं पंचगव्य घेतलें असतां या सरस्वतीप्रमाणें त्याचें कल्याण करतात. 'तुझी सर्व पुण्य मिळवून देणाऱ्या आहांत, तेव्हां प्रसन्न होऊन तुझी मला इष्ट गति दाखवा,' असें ह्मणून, 'जशा तुझी तसाच मी आज झालों आहे तेव्हां तुझाला देऊन मी आज आपल्या स्वतःचेंच दान करीत आहे,' असें गोप्रदान करणारानें ह्मणावें व दान घेणारानें, 'आजपासून तुझी देणारांच्या नसून माझ्या झाला आहांत तेव्हां सूर्य व सोम यांचे धर्म ज्या तुझ्यामध्ये आहेत त्या तुझीं दात्याला व मला दान घेणाराला सर्व वैभवांनीं संपन्न करा,' असें ह्मणावें. जो मनुष्य गाईच्या बदला तिची किंमत, वल्लें किंवा सोने देतो तोही गोदान करणाराच समजला जातो. गाईची किंमत देणारानें ती देतेवेळीं, 'ही वर तोंड केलेली गाय देत आहे ही वे,' असें ह्मणावें. गाईच्याबद्दल वल्ल देणारानें ही भवितव्या (मोबदला) देत आहे, 'असें ह्मणावें. व सोने देणारानें 'वैष्णवी (मोबदल्यांत सोने) देत आहे,' असें ह्मणावें. याप्रमाणें निरनिच्छया वेळीं निरनिराळे शब्द उच्चारवें. याप्रमाणें गोदान करणाराला क्रमानें छत्तीस हजार, आठ हजार व वीस हजार वर्षे स्वर्गवास मिळतो. हें फल गाईचा बदला देणाराला असून प्रत्यक्ष गाय देणारालाही हेंच फल मिळतें; परंतु तें दान घेणारा आठ पावलें जात आहे तोंच त्याला मिळतें. जो प्रत्यक्ष गाय देतो तो या जगांत शीलवान होतो, जो तिची

किंमत देतो तो निर्भय होतो, व मोबदल्यांत सोने देणाऱ्यावर दुःख कधी पडत नाही. या तिन्ही प्रकारचे लोक त्याचप्रमाणें जे नियमानें दररोज पहाटे स्नान करून आपलीं कर्मे करतात व ज्यांना महाभारत पूर्ण अवगत आहे ते विष्णुलोकाला व सोमलोकाला जातात. गोदान केल्यावर त्रिरात्रवत पाळून एक रात्र गाईबरोबर रहावें व काम्याष्टमीपासून तीन दिवस दूध, शेण, व गोमूत्र यांवर रहावें. बैल दिव्यानें देवव्रत (ब्रह्मचर्य) पाळल्याचें फल मिळतें. दोन गाई दिव्यानें वेदज्ञान होतें; त्याचप्रमाणें यज्ञ करून विधिपूर्वक गोदान दिव्यानें श्रेष्ठ लोक मिळतात. विधि न करणाराला ते मिळत नाहीत. पुष्कळ दूध देणारी एक गाय दिव्यानें सुद्धां पृथ्वीवरील सर्व काम्यवस्तू दिव्याचें फल मिळतें. मग कांस भरून असलेल्या, हव्यकव्याला उपयोगी अशा पुष्कळ गाई दिव्याचें फल काय विचारावयाचें ? चांगले बैल दान करणें याहून अधिक श्रेष्ठ आहे. जो शिष्य नाही, जो व्रतशील नाही, श्रद्धावान नाही किंवा वांकड्या बुद्धीचा आहे अशाला हा धर्म सांगूं नये. वाटेल तेथें हा विधि सांगूं नये. या जगामध्ये कांहीं श्रद्धावान लोक आहेत व कांहीं मनुष्यरूपी हलकट राक्षसही आहेत. यांना त्याचप्रमाणें नास्तिकांना हें सांगितलें असतां त्याचें चांगलें फल होणार नाही. '

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'गोप्रदानाचें फल मला फिळून बरोबर सांगा. ' भीष्म म्हणाले, ' गरीब, गुणसंपन्न, न उतरलेली अशा प्रकारच्या गाईवर वल्ल घालून दान केलें असतां मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होऊन ज्या ठिकाणीं सूर्यप्रकाश ह्मणून ठाऊक नाही अशा अंधारमय लोकाला त्या मनुष्याला जावें लागत नाही. जिला पाणी पिववत नाही किंवा घांस खावत नाही, जिचे दूध आटेल आहे, जिची इन्द्रियें शिथिल झाली आहेत, जी वटून रोगिष्ठ झाली आहे, अशा कोरड्या विहिरीप्रमाणें खंगलेल्या गाईचें दान करून मनुष्य केवळ त्या दान घेणाराला कधीत पाडतो; यामुळे त्याला अंधारमय अशा नरकांत पडावें लागतें. रागीट, खोडसाळ, रोगिष्ठ, दुबळी, जिच्याबद्दलची किंमत दिली नाही, अशी गाय कधी दान करूं नये. अशा निष्फल दानानें त्या दान

वेणाराला तो फुकट क्लेशांत पाडितो. यामुळे याला निर्वीथी व निष्फल असे लोक मिळतात. बलवान, वयांत आलेली, जिच्या अंगापासून घमघमाट सुटत आहे, अशा गाई दानाला श्रेष्ठ समजल्या आहेत; ज्याप्रमाणे सर्व नद्यांमध्ये गंगा श्रेष्ठ आहे त्याप्रमाणे सर्व रोहिणी गाईंमध्ये कपिला श्रेष्ठ आहे. या कां-श्रेष्ठ समजल्या आहेत याबद्दलचा इतिहास ऐक. पूर्वी ब्रह्मदेवांनी दक्षाला प्राणी उत्पन्न करण्यास सांगितले असता भूतमात्रांच्या कल्याणेच्छेने प्रथम त्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन उत्पन्न केले. ज्याप्रमाणे देव अमृतावर रहातात त्याप्रमाणे दक्षाने निर्माण केलेल्या यावर सर्व चराचर रहातात. चराचरामध्ये हालचाल करणारे प्राणी श्रेष्ठ असून त्यांमध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठ आहेत. यज्ञ यांच्यावर अवलंबून असून अमृत यज्ञावर अवलंबून आहे. आणि यज्ञ गाईवर अवलंबून आहेत. देवही यज्ञांनीच संतुष्ट झाले. तेव्हा याप्रमाणे सृष्टीमध्ये प्रथम उदरनिर्वाहाचे साधन उत्पन्न होऊन मग प्राणिमात्र उत्पन्न झाले. प्राणिमात्र उत्पन्न झाल्याबरोबर ते अचाकरितां ओरडू लागले, व आईबापांकडे धांव घेणाऱ्या मुलाप्रमाणे अचासाठी ते त्यांना उत्पन्न करणाऱ्याकडे गेले. त्यांचा हेतु उमगून आपण उत्पन्न केलेल्या त्यासाठी दक्षाने स्वतः थोडेसे अमृत पिऊन ठेंकर दिली. त्याबरोबर जिकडे तिकडे सुगंध पसरून एक गाय उत्पन्न झाली. याप्रमाणे दक्षाच्या तोंडापासून उत्पन्न झालेली सुरभी ही दक्षकन्या होय. हिला पुष्कळ वांसरे झाली. ह्या जगाच्या माता समजल्या आहेत. त्या सर्वांचा वर्ण सोन्यासारखा असल्यामुळे त्यांना कपिला हें नांव पडले. सर्व लोकांच्या पोदाला ह्या साधनीभूत झाल्या. ह्या अमृतवर्ण गाईंनी दुधाचा लोट सोडला, तेव्हा तो जिकडे तिकडे पसरून उसळणाऱ्या लाटांप्रमाणे त्यावर फैस भरून राहिला, व दूध पिणाऱ्या वांसरांच्या तोंडातून गळणारा काही फैस खाली पृथ्वीवर बसलेल्या शंकरांच्या डोक्यावर पडला; त्यामुळे त्यांना राग येऊन त्यांच्यावर डोळे बटारून आपल्या कपाळावरील तिसऱ्या डोळ्याने ते त्यांना जाळून टाकीत आहेतसे वाटले. ज्याप्रमाणे सूर्य दगावर निरनिराळे रंग उत्पन्न करतो त्याप्रमाणे या महादेवाच्या

तिसऱ्या डोळ्यापासून निघालेल्या तेजाने त्या गाईवर निरनिराळे रंग उमटले. त्यापैकी ज्या थोड्या सोमलोकांत शिरून यांच्या रागातून वांचल्या त्यांचा पूर्वीचा वर्ण कायम राहिला. शंकर रागावलेले पाहून दक्ष म्हणाला, 'आपण अमृताने भिजून निघालां आहां. आईचे थान पिणाऱ्या या वांसरांच्या तोंडातून पडणारे दूध हें उद्ये समजूनका. ज्याप्रमाणे अमृत पिऊन चंद्र ते फिळून खाली पाडतो; परंतु त्याच्या योगाने ते उद्ये होत नाही; त्याचप्रमाणे ही वांसरे पीत असलेले दूध अमृतापासून निघाले असल्यामुळे उद्ये समजण्याला कारण नाही. वारा, अभि, सोने, समुद्र हे कधी अपवित्र होत नाहीत; तसेच अमृत देव प्यायले असताही त्याला उद्येपणा येत नाही; त्याचप्रमाणे गाईचे दूध वांसरे तिच्या थानाला लागली असताही उद्ये होत नाही. या गाई आपल्या दुधाने व त्यापासून होणाऱ्या तुपाने या जगाला पोसतील. यांचे अमृतमय वैभव भोगण्याची सर्वांची इच्छा असते.' असे म्हणून दक्षाने शंकरांना एक बैल देऊन त्यांना प्रसन्न केले. शंकर प्रसन्न होऊन त्यांनी त्या बैलाला आपले ध्वज व वहान केले; तेव्हापासून त्यांना वृषभध्वज हें नांव पडून पशुपतित्व आले व याप्रमाणे गुरांमध्ये असणाऱ्या त्या शंकरांना वृषभांक असेही नांव पडले. याप्रमाणे ज्यांच्या वर्णामध्ये काही बदल झाला नाही अशा मोठ्या सामर्थ्यवान कपिला गाई देणे हें उत्तम समजले आहे. गाई ह्या सर्वलोकांमध्ये श्रेष्ठ असून सर्व जगांचे पोट भरण्याचे साधन यांपासूनच मिळते. ह्यांचा स्वामी रुद्र आहे. दुधाच्या रूपाने त्या अमृत देतात. या मोठ्या गरीब, पवित्र, वाढेल ती इच्छा परिपूर्ण करणाऱ्या असून लोकांना प्राण देणाऱ्या आहेत.

'गाईच्या अंगाचा मोठा सुगंध असून गुग्गुलाप्रमाणे त्यांच्या अंगाचा वास असतो. सर्वभूतमात्रांना आधारभूत गाईच असून सर्वांच्या मोठ्या कल्याणाला त्याच कारण आहेत. भूत, भविष्य सर्व त्याच असून शाश्वत अशा वाढीला त्याच कारण आहेत. वैभवाचे मूळ त्याच असून त्यांना दिलेले कधी फुकट जात नाही. मुख्य अन्न गाईपासूनच

मिळत असून देवांना हवि यांपासूनच मिळतो. स्वा-
हाकार, वषट्कार यांवरच अवलंबून असून यज्ञफल
गाईच आहेत; व यज्ञ गाईवरच अवलंबून आहे. स-
काळ संध्याकाळ होमाच्या वेळीं गाईच ऋषींना
होमद्रव्य देतात. जीं कांहीं संकटें असतील किंवा
केलेलीं पापें असतील तीं सर्व गोदान करणारे त-
रून जातात. दहा गाई ज्याच्याजवळ आहेत त्यानें
एक गाय, शंभर गाई, असणाऱ्यानें दहा गाई, व हजार
असणाऱ्यानें शंभर गाई दान केल्या असतां या ति-
घांना सारखेंच फल आहे. शंभर गाई असून
ज्यानें घरीं आग्ने ठेविला नाही, हजार गाई असून जो
यज्ञ करित नाही किंवा पैसा असून जो रुपण आहे,
हे तिघेही मानाला पात्र नाहीत. जे वांसरासह व धा-
रेला कांशाच्या भांड्यासह गरीब अशी कपिला गाय
तिच्यावर वस्त्र घालून दान करितात ते दोन्ही लोक
जिंकतात. जे सर्व अवयवांनीं धनकट, शंभर वै-
लांमध्ये निवडलेला, मोठमोठ्या शिंगांचा खोंड स-
जवून श्रोत्रिय ब्राह्मणाळा देतात त्यांना निरनिरा-
ळ्या जन्मांमध्ये ऐश्वर्य मिळतें. गाईचें स्मरण के-
ल्याखेरीज निजुं नये किंवा उठण्याच्या वेळीं त्यांचें
नामस्मरण करून उठावें. सकाळ संध्याकाळ त्यां-
ना नमस्कार केल्यानें मनुष्य वैभवाला चढतो. त्यां-
च्या मलमूत्राला कधीं भिऊं नये व त्यांचें मांस
कधीं खाऊं नये. त्यांचें नेहमीं नामस्मरण करित
राहून त्यांना कधीं तुच्छ करूं नये. दुःस्वप्न पडलें
असतां गाईचें नांव घ्यावें. शेण अंगाला लावून
स्नान करावें व गोवरीवर बसावें. मलमूत्र व शेंबूड
गाईच्या शेणात टाकूं नये. पश्चिम दिशेला तोंड क-
रून भिजलेल्या कांतड्यावर बसून जेवावें. इंद्रियानि-
ग्रह ठेवून खालीं जमिनीवर पडून तुपावर राहिल्या-
नें मनुष्याला गाईचें वैभव मिळतें. तुपानें अग्नीला
आहुति द्यावी. तुपानेंच स्वस्तिवाचन करवावें. तूप दान
करावें, तूप प्यावें, गोमतीमंत्रानें तिळाच्या गाईचें अ-
भिमंत्रण करून सर्व रत्नांनीं तिला मढवून काढून दान
केल्यानें हातून कांहीं भलतेंसलतें घडल्याबद्दल किंवा
घडावयाचें तें न घडल्याबद्दल मनुष्याला शोक कर-
ण्याची पाळी येत नाही. 'सोन्याच्या शिंगाच्या पु-
ष्कळ दुधाच्या गाई सुरभि व सुरभीच्या मुली समु-
द्राकडे जशा नया जातात त्याप्रमाणें मजजवळ रा-

होत, माझें नेहमीं गाईकडे लक्ष आहे, त्याप्रमाणें
त्यांचें माझ्याकडे राहो, गाई आमच्या व आह्मी
त्यांचे, जेथें गाई तेथेंच आह्मी, 'याप्रमाणें नेहमीं
रात्रंदिवस बऱ्या वाईट स्थितींत किंवा मोठ्या भी-
तीच्या प्रसंगीं ह्मणत राहिल्यानें मनुष्य मोठ्या भ-
यांतून सुटतो.

'या जगामध्ये सर्व दक्षिणांमध्ये आपण उत्तम
दक्षिणा व्हावें, आपल्याला दोष ह्मणून मुळीं लाशूं
नये, आपल्या शेणाच्या स्नागानें लोक पावन व्हावे,
देव व मनुष्य यांनीं सर्व स्थावरजंगमाला पावन कर-
ण्यासाठीं आपल्या शेणाचा उपयोग करावा व आप-
ल्याकरितां असलेले लोक आपलें दान करणारांना
मिळावे, ' म्हणून पूर्वी उत्पन्न केलेल्या गाईंनीं लाख
वर्षे तपश्चर्या केली आहे. तेव्हां शेवटीं ब्रह्मदेव प्र-
गट होऊन त्यांनीं त्यांच्या मनाप्रमाणें त्यांना वर
दिले. म्हणून ह्या भूतभविष्याच्या माता ज्या गाई
ह्यांना सकाळ संध्याकाळ नमस्कार केल्यानें मनुष्य
वैभवाला चढतो. या तपानंतरच त्या ह्या जगाला
आधारभूत मानण्यांत आल्या. म्हणूनच त्या फार
पवित्र समजून सर्वांहून श्रेष्ठ समजल्या जातात.
उत्तम प्रकारच्या वांसरासह चांगल्या दुधाची ग-
रीब कपिला गाय तिच्यावर वस्त्र टाकून दिली अ-
सतां मनुष्याला ब्रह्मलोकीं मान मिळतो. अशाच
प्रकारची तांबडी गाय अशाच विधीनें दिली अस-
तां सूर्यलोकीं मान मिळतो. निरनिराळ्या रं-
गाच्या दिल्यानें चंद्रलोकांत मान मिळतो.
पांढरी दिल्यानें इंद्रलोकांत, काळी दिल्यानें
अशिलोकांत, धुरकट रंगाची दिल्यानें यमलोकांत,
पाण्याच्या फेंसाच्या वर्णाची दिल्यानें वरुणलोकांत,
धुळीच्या रंगाची दिल्यानें वायुलोकांत, पिंगट डो-
ळ्यांची व सोन्याच्या रंगाची दिली असतां कुबेरलो-
कांत, काडीच्या धुराच्या वर्णाची दिली असतां पि-
तृलोकांमध्ये त्याला मान मिळतो. पोळी असलेली,
पुष्ट गाय शृंगातून वांसरासकट दान केली असतां
विश्वेदेवाचे श्रेष्ठ लोक मिळून तेथें कांहीं त्रास न
होतां रहातां येतें. अशाच प्रकारची गरीब गाय अ-
शाच विधीनें दिली असतां वसुचे लोक मिळतात.
पांढऱ्या कांबळ्याच्या रंगाची गाय, वांसर व धारेला
कांश्याचें भांडें यांसह तिच्यावर वस्त्र घालून दिली

असतां साध्याचे लोक मिळतात. वशिंडाचा बैल शृंगारून दिला असतां देवांचे लोक मिळतात. वयांत आलेला, तुळतुळीत खोंड सर्व रत्नांनीं मढवून दिला असतां गंधर्व व अप्सरा यांचे लोक मिळतात. पोळीचा बैल रत्नांनीं शृंगारून दिला असतां शोकाला कारण न उरतां मनुष्य प्रजापतीच्या लोकाला जातो. गोप्रदानामध्ये गढलेला मनुष्य दगांना फोडून त्यामधून सूर्यासारखा लखलखीत विमानांत बसून स्वर्गाला जाऊन त्या ठिकाणीं झळकत रहातो. त्या ठिकाणीं खुपसूरत हजारों देवस्त्रिया अशा मनुष्याला रमवितात. वीणा, वल्लकी यांच्या नादांनीं त्याचप्रमाणे तूपुरांच्या रुणझुण आवाजांनीं हरिणाक्षी त्याठिकाणीं सुखाने निजलेल्या याला जागे करतात. जितके केंस त्या गाईच्या अंगावर असतात, जितकीं वर्षे हा तेथे बहुमानाने राहून स्वर्गांतून खालीं मृत्युलोकामध्ये आल्यावर देखील हा चांगल्या श्रीमंत घरांत जन्माला येतो.

पुष्कळ दूध देणाऱ्या गाईपासून तूप मिळत असून तुपापासूनच त्यांची उत्पत्ति आहे. 'तुपाच्या नद्या व तुपाच्या लाटा ज्यांच्यापासून उत्पन्न होतात, अशा ह्या गाई नेहमीं माझ्या घरामध्ये असतो; तूप हेंच माझ्या हृदयांत असून माझ्या नाभीच्या ठिकाणीं, माझ्या सर्व अवयवांच्या ठिकाणीं, त्याप्रमाणे माझ्या मनाच्या ठिकाणीं राहिले आहे, माझ्या पुढे मागे सर्व वाजूला नेहमीं गाई असून मी गाईच्या मध्ये रहात आहे, ' याप्रमाणे नेहमीं सकाळ संध्याकाळ आचमन करून जप करीत राहिल्याने मनुष्य त्या त्या दिवशीं केलेल्या पापापासून मुक्त होतो. ज्या ठिकाणीं सौन्याचे वाडे असून वसुधारा वहाणारी मंदाकिनी नदी आहे अशा गंधर्व व अप्सरा रहात असलेल्या लोकाला हजार गाई दान करणारा मनुष्य जातो. त्या ठिकाणीं, लोण्याचा चिखल, दुधाचे माणी व दहोचे शेवाळे यांनीं भरलेल्या नद्या वाहत असतात. जो लक्ष गाई विधिपूर्वक दान करतो तो इहलोकीं मोठे वैभव भोगून स्वर्गलोकीं त्याला बहुमान मिळतो. असा मनुष्य आईबापांच्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करून त्यांना उत्तम लोकांना पोहोचवून सर्व कुलाला पावन करतो. गाईच्या एवढीच

तिळाची गाय देऊन पाणी देणाऱ्या मनुष्याला यमलोकीं कशाही प्रकारची यातना भोगावी लागत नाही. पवित्र व देवांना आधारभूत अशा ज्या ह्या जगाच्या माता गाई यांना उजवी घालून सत्यात्र पाहून दान करावे. वांसरासकट मोठ्या शिंगाची कपिला गाय तिच्यावर वस्त्र घालून व तिच्याबरोबर धारेला कांश्याचे भांडे देऊन जो दान करतो तो शिरण्याला कठिण अशा यमसभेमध्ये निर्भयपणे शिरतो. 'चांगल्या रूपाच्या, अनेक रूपांच्या, विश्वरूपाच्या माता ज्या गाई त्या मला आधार देवोत, ' असे नेहमीं तोंडाने ह्मणावे. याहून पवित्र दान नाही, याहून पवित्र फल नाही. गाईच्या तोडीचे कांही झाळे नाही किंवा होणार नाही. कातडे, केंस, शिंगे, शेंपटीचे केंस, दूध, चर्बी या सर्वांच्या योगाने गाय यज्ञाच्या उपयोगी पडते; ह्मणून तिच्याहून अधिक काय असणार? तेव्हां ज्या गाईचे योगाने सर्व चराचर भरून राहिले आहे, त्या गाईला नेहमीं नमस्कार करावा. याहून श्रेष्ठ दान नाही व याहून श्रेष्ठ आधार नाही. सर्ववस्तूंमध्ये गाई श्रेष्ठ व पावन करणाऱ्या असून त्या मानवांना तारतात. ह्या प्रजांना तुपांनीं व दुधांनीं कायम ठेवितात. त्रैलोक्यामध्ये त्यांच्याहून पवित्र कांही नसून त्या देवांच्याही वरच्या लोकामध्ये रहातात. मांघाता, यौवनाश्व, ययाति, नहुष प्रभृति राजांनीं हजारों गाई देऊनच देवांना देखील दुर्मिळ असे स्थान मिळविले. पूर्वी गाईंना शिंगे नसून त्यांनीं शिंगांसाठी त्या अव्यय परमात्म्याची उपासना केली. ते वेळीं प्रायोपवेशन करून वसलेल्या गाईकडे येऊन ब्रह्मदेवांनीं त्या सर्वांना त्यांच्या मनांप्रमाणे वर दिल्यामुळे जिच्या तिच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना शिंगे फुटली, व नाना वर्णांच्या त्या गाई शिंगांच्या योगाने झळकू लागल्या. त्यांच्यामध्ये हव्यकव्यादि देण्याचे नाना गुण राहून त्या फार सुरेख दिसू लागल्या. त्यांच्यामध्ये दिव्य तेज आले. म्हणून गाईचे दान श्रेष्ठ सांगितले असून जे भले लोक मत्सर टाकून यांचे दान करतात त्या पुण्यवानांना सर्व दानांचे फल मिळून पवित्र असे गोलोक मिळतात. या गोलोकामध्ये झाडांना गोड फळे असून उत्तम फलपुष्पांनीं तीं शोभायमान दिसतात. या फुलांना चांगला सुवास असतो, तेथील

सर्व भूमि मणिमय असून सोन्याची त्यावर वाळू आहे. तेथील हवेमध्ये सर्व ऋतूतील सुखकारक प्रकार आहेत. चिखल किंवा धूळ त्या ठिकाणी नाही. तेथे वहाणाऱ्या लखलखीत नद्यांतून रक्तकमलें विकसत असतात, व त्यांच्या तीराला रत्ने सोने ही सकाळच्या सूर्याप्रमाणे चमकत असतात. त्या ठिकाणी पुष्कळ सरोवरे असून त्यामध्ये ज्याला माणकांचीं पाने व सोन्याचे केसर आहेत अशीं नांनाप्रकारचीं नीलकमले झळकत आहेत. त्या ठिकाणच्या कण्हेरी अगदीं फुललेल्या असून हजारों वेलींनीं त्या वेष्टिल्या असतात. फुललेल्या संतानक वनांनीं त्यांना फार शोभा आली आहे. त्या ठिकाणच्या नद्यांच्या तीराला पाणीदार मोर्त्ये, चमकणारे हिरे व लखलखीत सोने यांनीं चित्रविचित्रता आली आहे. या लोकांतील कांहीं भागाच्या झाडांना हिऱ्यामाणकांनीं शोभा आली आहे. कांहीं सोन्याचीं असून अग्नीप्रमाणे दैदीप्यमान दिसतात. त्या ठिकाणीं पुष्कळ सोन्याचे पर्वत असून हिऱ्यामाणकांच्या टेंकड्या व उंचवटे आहेत. त्यांच्या रत्नमय उंच शिखरांनीं ते फारच खुलून दिसतात. या ठिकाणीं असणाऱ्या झाडांना नेहमीं फलपुष्पे असून भरगच्च पाने असतात. या फुलांना उच्चम सुवास असून फलांना फार गोडी असते. पुण्यवान लोक त्या ठिकाणीं दुःखशोकापासून अगदीं सुटून त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन, मजेत मोठमोठ्या चांगल्या विमानांतून फिरत दिवस घालवितात. चांगल्या चांगल्या अप्सरा गायननर्तनाने त्यांची करमणूक करतात. गोदान करणारांना हे लोक मिळतात. या लोकांचा स्वामी पूषा असून ऐश्वर्याच्या ठिकाणीं वरुण स्वामी आहे; म्हणून गोदान करणारा वरुणाप्रमाणे ऐश्वर्यवान होतो. 'युगंधरा, सुहृपा, बहुहृपा, विश्वरूपा, माता, ' याप्रमाणे प्राजापत्य मंत्र मनुष्याने नेहमीं जपवे. जो आदरपूर्वक गाईची सेवा करतो व नम्रपणे त्यांच्या मागून असतो, त्याला त्या संतुष्ट झालेल्या गाईपासून उत्तम वर मिळतात. मनुष्याने मनांत सुद्धां गाईसंबंधाने वाईट न आणतां त्यांना सुखवावे. त्यांची पूजा करून त्यांना नमस्कार करावा. तीन दिवस त्यांचे उन्हून सूत्र प्यावे, तीन दिवस धारोष्ण प्यावे व नंतर तीन दि-

वस उन्हून तूप पिऊन पुढे तीन दिवस वायुभक्षण करून रहावे. ज्या पवित्र तुपाच्या योगाने मनुष्य पवित्र लोकांचा उपभोग घेतात ते सर्वांत पवित्र तूप त्याने डोक्यावर वहावे व या तुपाची आहुति अग्नीमध्ये द्यावी. तूप देऊनच स्वस्तिवाचन करावे. तूपच द्यावे व तूपच खावे. याच्या योगाने गाईचे वैभव त्याला मिळते. गाईच्या शेणांतून निवडून काढिलेल्या जवाच्या कण्यांवर मनुष्य तीन दिवस राहिला असतां ब्रह्महत्यासारख्या मोठ्या पापापासून सुद्धां तो मुक्त होतो. दैत्यांच्या हातून पराभव झाला असतां देवांनीं हेंच प्रायश्चित्त घेतल्यामुळे त्यांना त्यांची पूर्वस्थिति मिळाली. गाई ह्या मूर्तिमान धर्म असून अगदीं खात्रीने पाप दूर करणाऱ्या आहेत. शुचिर्भूत होऊन गाईमध्ये राहून उपस्पर्श करून गोमती मंत्राचा जप केल्याने मनुष्य शुद्ध होतो. जे ब्राह्मण ज्ञान, वेदाध्ययन व व्रत यांनीं शुद्ध झाले आहेत त्यांनीं अग्नीमध्ये गाईमध्ये, किंवा ब्राह्मणसभेमध्ये राहून शिष्यांना यज्ञाच्या तोडीचा गोमती मंत्र द्यावा, व अशाप्रकारे तीन दिवस उपास केल्याने गोमती मंत्रांत सांगितलेले फल मिळते. या मंत्राच्या योगाने पुत्रेच्छूला मुलगा मिळतो, धनेच्छूला पैसा मिळतो व चांगला नवरा हवा असलेल्या मुलींना चांगला नवरा मिळतो; अर्थात् जी जी ह्मणून ज्याची इच्छा असेल ती ती सफल होते. गाईच्या केलेल्या सेवेने ती संतुष्ट झाली असतां प्रत्येक कामना पूर्ण करण्याला ती समर्थ आहे. या गाईहून श्रेष्ठ कांहीं नाही.

गाईच्या शेणांत श्री आहे. यासंबंधांत श्री व गाई यांचा पुढील संवाद ऐक. कोणे एकेवेळीं श्री उत्तम स्वरूप धरून गाईमध्ये शिरली, तेव्हां तिच्या सौंदर्याने थक्क होऊन 'तू कोण, कोठून आलीस,' वगैरे गाईनीं तिला विचारलें. तेव्हां श्री ह्मणाली, 'लोकांना प्रिय अशी मी श्री आहे. दैत्यांना मी सोडल्यामुळे त्यांचे कायमचे वाटोळे झाले आहे. इंद्र वगैरे देव व ऋषी माझ्यामुळे सुखांत आहेत. याप्रमाणे त्यांना माझ्यामुळेच धर्मार्थकाम सुखकर होतात. असा माझा प्रभाव आहे. तुमच्या ठिकाणीं रहाण्याची माझी इच्छा आहे, ह्मणून तुमच्याकडे येऊन मी तुम्हाला तोंड पसरीत आहे, तेव्हां तुम्ही सर्व

श्रीमती व्हा. 'गाई ह्मणाल्या, 'तू अस्थिर व चंचळ असून पुष्कळांकडे पळणारी आहेस; ह्मणून आह्मां-ला तुझी जरूर नाही. तू वाटेल तिकडे जा. आह्मां सर्वांचे हातपाय धड आहेत. आह्मांस तुला घेऊन काय करावयाचें आहे ? आमचें काम आधींच झालें आहे. आतां तू खुशाल जा. ' श्री ह्मणाली, 'मला अशी तुझी टाकतां हें तुझाला चांगलें काय ? मी कोणाला सहज मिळणारी नसून तुझी माझा कां स्वीकार करित नाहीं ? आपण होऊन मनुष्य आला असतां त्याचा मान रहात नाहीं, ही ह्मण कांहीं खोटी नाही. लोक मोठमोठें तप करून मला जवळ करतात. तेव्हां तुझी माझा स्वीकार करा त्रैलोक्यामध्ये माझा कोणी अवमान करूं नये. ' गाई ह्मणाल्या, 'आह्मी तुझा अवमान करित नाहीं किंवा तुला तुच्छही करित नाही. तू चंचळ व अस्थिर आहेस; ह्मणून आह्मी तुझ्यापासून दूर आहों. उगीच वायफळ बोलून काय उपयोग ? तुला वाटेल तिकडे जा. आह्मी सर्व धनकट असल्यामुळे आह्मांला तुझें कांहीं काम नाही. ' श्री ह्मणाली, 'तुझी मला टाकल्यानें सर्व लोक मला तुच्छ करूं लागतील; म्हणून माझ्यावर रुपा करा. तुझी मोठ्या दैवशाली असून शरणागताना आधार आहां. तुझी मला मान द्यावा. तुमच्या कोणत्या तरी एखाद्या अवयवामध्ये मग तो कितीही निंघ असला तरी मी राहूं इच्छितें; कारण तुमच्यामध्ये असा एकही भाग नाही कीं जो निंघ आहे. तुझी पवित्र, पावन करणाऱ्या व दैवशाली आहां, तेव्हां माझें ह्मणणें ऐका. मी तुमच्या शरीरांत कोठें राहूं सांगा. ' याप्रमाणें ती बोलली असतां दयाळू अशा गाईनीं आपसांमध्ये विचार करून आपल्या शोणामध्ये व मुतामध्ये तिला रहाण्यास सांगितलें, तेव्हां श्री ह्मणाली, 'तुझी माझ्यावर अनुग्रह करून माझ्यावर हा प्रसाद केला. हा तुझी माझा बहुमान केल्यानें तुमचें कल्याण होईल. ' याप्रमाणें गाईच्या शोणाचें माहात्म्य आहे. '

'जे गोदान देऊन आहुति दिल्यावर राहिलेलें सातात त्यांच्या हातून नेहमीं निरनिराळे यज्ञ घडत असतात. वही व तूप यांचाचून यज्ञ होत नाही. त्यामुळेच यज्ञाला यज्ञत्व येतें. ह्मणूनच यज्ञा-

ला तीं आधार समजलीं आहेत व सर्व दानांमध्ये गोदान श्रेष्ठ समजलें आहे. पुष्टीसाठीं व शांतीसाठीं मनुष्यानें गाईना जवळ कराव्या. यांचें दूध, यांचें दही, यांचें तूप सर्वच कांहीं पापापासून मुक्त करणारी आहेत. इहपरलोकीं गाई महातेजस्वी समजल्या आहेत. पूर्वीं दैत्यांचा पराभव झाला असतां इंद्र त्रिभुवनाचा स्वामी झाला, प्रजा सर्व आनंदित होऊन सत्यधर्मांमध्ये वागूं लागली. तेव्हां देव, ऋषी, गंधर्व वगैरे ब्रह्मदेवांकडे गेले असतां नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू, त्यांच्यापुढें दिव्य तान घेऊन गाऊं लागले. वायु दिव्य पुष्पें वाहून आणीत होता व सर्व ऋतू उत्तम उत्तम सुवास वाहून आणीत होते. याप्रमाणें ही मंडळी जमून उत्तम वायें वाजत असतां इंद्रानें 'गाईचे लोक सर्व देवांच्या लोकांवर कां, गाईनीं असें तप किंवा ब्रह्मचर्य तरी काय आचरलें आहे,' ह्मणून विचारल्यावरून ब्रह्मदेव ह्मणाले, 'नेहमीं गाई तुला तुच्छ वाटल्यामुळे त्यांचा प्रभाव त्याच प्रमाणें माहात्म्य तुला ठाऊक नाही. गाई ह्या यज्ञाचें अंग आहेत एवढेंच नव्हे, तर प्रत्यक्ष यज्ञ समजल्या आहेत. गाईवांचून यज्ञ कधीं होत नाही. आपल्या दुधानें व तुषानें ह्या लोकांना जिवंत ठेवतात. यांचे खोंड शेतीला लागून धान्य उत्पन्न करतात, व त्यामुळे यज्ञ बह्व्यक्त्य सुख असतात. यांचें दूध, दही, तूप सर्वच पावन करणारी आहेत. भूक व तहान सोसून या नानाप्रकारचें ओझे बहातात. सरळ वर्तन ठेवून आपल्या चांगल्या कृत्यानें मुनी व प्रजा ह्यांना ह्या आधार देतात; ह्मणून यांना आमच्या वरचे लोक मिळाले आहेत, यांना वर मिळाले असून या वरदात्या आहेत. या शुभलक्षणी, पावन करणाऱ्या गाई पृथ्वीवर कां आल्या सांगितों ऐक. पूर्वीं कृतयुगामध्ये दैत्य त्रैलोक्याचे स्वामी असतां अदितीनें कडक तप केल्यामुळे विष्णूनें तिच्या उदरीं जन्म घेतला. तिच्याप्रमाणेंच दक्षकन्या सुरभीनें रमणीय कैलासपर्वतावर कडक तप केलें असतां तिच्या तपानें सर्व देव, ऋषी वगैरे भाजून निघूं लागले, तेव्हां शंकरांनीं सर्व देवांसह तिच्याकडे जाऊन तूं हें कडक तप कां करीत आहेस, ' ह्मणून विचारिलें व वाटिल तो वर देण्याला तयार झाले. तेव्हां 'मला वर कांहीं नको. आपण संतुष्ट झालां एवढेंच मला पुरें, ' असें ती ह्म-

णाली. तें ऐकून तिच्या निर्लोभतेनें संतुष्ट होऊन ति-
ला त्यांनीं अमरत्व दिलें व रहाण्याला सवाहून उच्च
गोलोक दिले व 'तुझी मुलें जगामध्ये लोककल्या-
ण करीत रहातील,' ह्मणून सांगितलें. ह्मणून हे तिचे
लोक सर्वसाधनांनीं संपन्न असून जरा, मृत्यु व
अग्नि यांची भीति त्या ठिकाणीं मुळीं नाही. दुर्दैव
ह्मणून त्या ठिकाणीं ठाऊक नाही. पुष्कळ रमणीय
अरण्ये, उत्तम उत्तम अलंकार व सुंदर वस्तू तेथें
आहेत. चांगलीं सज्ज केलेली, सुंदर, आंत बसणारा-
च्या इच्छेप्रमाणें फिरणारीं विमानें त्या ठिकाणीं आ-
हेत. याप्रमाणें हें गाईचें माहात्म्य असून अशा प्रका-
रचा पावन करण्याचा त्यांच्या अंगीं गुण आहे. ह-
व्यकव्याच्या वेळीं, यज्ञाच्या वेळीं व पितृतर्पणाच्या
वेळीं हें गोमाहात्म्य ह्मटल्यानें मनुष्याच्या सर्व इच्छा
परिपूर्ण होतात. यापासून परिपूर्ण न होणारी अशी
काहीच इच्छा उरत नाही.

२६२ तारकासुराचा वृत्तांत-सुवर्ण- माहात्म्य. (१३. ८३-८६)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'गोदानाचें पुण्यकारक मा-
हात्म्य आपण सांगितलें. राजांना तर हें फारच प-
वित्र आहे, राज्य हें फार कष्टमय असून ज्यांची
अंतःशुद्धि झाली नाही अशांच्या हातून हा गाढा
ओढला जाणें शक्य नाही. बहुतेक प्रसंगीं राजांना
इष्टसिद्धि प्राप्त होत नाही. गोदानानें नृग वगैरे उ-
द्धरल्याचें आपण सांगितलें. यज्ञामध्ये तसेंच सर्व प्र-
कारच्या धर्मकृत्यांमध्ये भूमि, गाय, किंवा सोनें यांची
दक्षिणा द्यावी म्हणून वेद व उपनिषदे यांत सांगि-
तलें आहे; परंतु शुक्तीमध्ये सुवर्णदक्षिणा सर्वांत
श्रेष्ठ सांगितली आहे. तेव्हां सोनें काय आहे, त्या-
ची उत्पत्ति कशापासून आहे, तें अस्तित्वांत केव्हां
आलें, त्याचें स्वरूप काय, त्याचें दैवत काय, त्याचें
फल काय, हें सर्वांत श्रेष्ठ कां मानण्यांत आलें, सु-
वर्णदानच लोक उत्तम कां समजतात, सर्व यज्ञां-
मध्ये हीच दक्षिणा उत्तम कां सांगितली आहे, व-
गैरे गोष्टींचा उलगडा आपण करा. 'भीष्म म्हणा-
ले, 'यासंबंधाची सविस्तर हकीकत सांगतो ऐक.
माझे तात शंतनु हें जग सोडून गेल्यावर मी त्याचें

श्राद्ध करण्यासाठीं गंगाद्वाराला गेलों होतो. माझ्या
गंगामातेनें मला तेथें साह्य दिलें. पुष्कळ सिद्धि
पावलेल्या ऋषींना बोलावून मी आसन वगैरे देऊन,
पाणी देणें वगैरे पूर्वविधि सुरू केले. ते संपल्यावर
मी पिंड देऊं लागलों असतां बाहुभूषणादि अलं-
कारांनीं युक्त असा हात जमिनीमधून तेथें पसर-
लेल्या दर्भातून वर आला. अर्थात् तातांनीं स्वतः
पिंड घेण्याकरितां हात वर केलेला पाहून मला
आनंद झाला; परंतु शास्त्रविचार मनांत आणून
श्राद्धामध्ये पिंड हातांत न देतां दर्भावरच ठेविला
पाहिजे, ही शास्त्राज्ञा लक्षांत घेऊन त्या पुढें केले-
ल्या हातावर पिंड न देतां त्या पसरलेल्या दर्भावरच
मी पिंड दिले. याप्रमाणें बरोबर रीतीनें शास्त्राज्ञा
पाळल्यामुळें तो वर आलेला हात अदृश्य झाला.
त्या रात्री पितर माझ्या स्वप्नांत येऊन संतुष्ट होऊन
मला म्हणाले, 'शास्त्राज्ञेकडे तूं आज पुरविलेले
लक्ष पाहून आम्ही संतुष्ट झालों आहों. शास्त्राज्ञे-
पासून तूं ढळला नाहीस हें चांगलें केलेंस. याप्रमाणें
तूं शास्त्राज्ञा पाळल्यानें त्यांना एक प्रकारचें प्रामाण्य
आलें आहे. आजचें हें तुझें वर्तन अगदीं ब्हावें तसें
झालें. भूमिदान व गोदान तुझ्या हातून झालीं आहेत.
आतां सुवर्णदान कर. कारण तें फार पावन करणा-
रें आहे. तुला धर्म कळतोच आहे. तुझ्या या कृ-
त्यांनीं आम्ही सर्व पापमुक्त होऊं. अशा प्रकारचें
दान, दहा मागच्या व दहा पुढच्या पिढ्यांना उद्धर-
तें. 'हे त्यांचे शब्द ऐकून जागा झालों असतां मी
थक झालों, व सुवर्णदान करण्याचा निश्चय केला.
याचें माहात्म्य फार विलक्षण आहे. हें पूर्वीं जमद-
ग्निपुत्र रामांना सांगण्यांत आलें होतें. रागामध्ये पृ-
थ्वी एकवीस वेळ निःक्षत्रिय करून जिक-
ल्यावर त्या शूर रामांनीं सर्व कामना पूर्ण करणारा
अश्वमेध यज्ञ करण्याचा निश्चय करून तो शेवटास
नेऊन ते पापमुक्त झाले; परंतु इतकें केलें तरी त्यां-
चें अंतःकरण हलकें होईना; तेव्हां सर्व विषा अव-
गत असलेल्या ऋषींकडे जाऊन त्यांनीं त्यांना वि-
चारलें. तेव्हां वसिष्ठ, अगस्त्य, काश्यप वगैरे ऋषी
त्यांना ह्मणाले, 'ज्याच्या हातून पाप घडलें आहे
असा मनुष्य भूदान, गोदान व धनदान यानें पाप-
मुक्त होतो; परंतु या सर्वांहून श्रेष्ठ असें अभीपासून

झालेलें जें सुवर्ण त्याचें माहात्म्य विशेष आहे. पूर्वी अग्नीनें सर्व जग जालून टाकिलें. त्याच्या बीजापासून दैदीप्यमान सोनें उत्पन्न झालें व त्याच्या उत्तम वर्णामुळें तें सुवर्ण या नांवानें प्रसिद्धीस आलें. याच्या दानानें मनुष्याची प्रत्येक वासना परिपूर्ण होते. ह्या सोन्याची उत्पत्ति अग्नि व सोम ह्यांपासून आहे. बकरा हाच अग्नि असून मेंढा वरुण आहे. घोडा सूर्य आहे. हत्ती नाग असून बैल असुर आहे. कोंबडी व डुकरें राक्षस असून पृथ्वी, यज्ञ, गाय, पाणी व सोम आहे असें शास्त्रांत सांगितलें आहे. सर्व जग घुसळून तेजाचा एक गोळा उत्पन्न झाला ह्मणून या सुवर्णाला सर्व रत्नांमध्ये श्रेष्ठ समजलें आहे; आणि ह्मणूनच देव, गंधर्व, राक्षस वगैरे सर्व मोठ्या काळजीनें याला जवळ करतात. याचें मुगुट, बाहुभूषण व दुसरे नानाप्रकारचे अलंकार करून तें घालून हे झळकतात. सुवर्णदान हें सर्व दानांमध्ये श्रेष्ठ आहे. सुवर्णदानानें सर्व दानांचें फल येतें. अग्नि हाच सर्व देवतारूप असल्यानें व सुवर्णाची अग्नीपासून उत्पत्ति असल्यानें सुवर्णदान करणाराला सर्व देवता दिल्याचें फळ येतें. पूर्वी त्रिशूलधारी रुद्रांचें हिमालयपर्वतावर पार्वतीशीं लग्न लागून त्यांच्या समागमाच्या वेळीं देवांना काळजी पडून रुद्रांकडे जाऊन तेथें एकत्र बसलेल्या त्या उमामहेश्वरांना सविनय नमस्कार करून ते ह्मणाले, 'एका तपस्याचा दुसऱ्या तपस्याशीं व एका तेजस्याचा दुसऱ्या तेजस्याशीं जो हा आपला समागम होणार आहे, त्याचा प्रभाव फुकट न जातां ह्यापासून उत्पन्न होणारा मुलगा मोठा बलशाली होऊन त्रैलोक्यामध्ये तो कांहीं वाकी ठेवणार नाही. तेव्हां या त्रैलोक्याचें हित मनांत आणून आम्हांला वर द्या, व हें आपलें तेजस्वी वीर्य आंवरून घ्या. त्रैलोक्याचें सारभूत असे जे तुम्ही दोघे, या दोघांच्या समागमामुळें लोकांना ताप होणार आहे. तुमच्यापासून होणाऱ्या अपत्यामुळें खात्रीन देवांना पीडा होईल; पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग या तिघांना मिळून सुद्धां तें तेज धारण करता येणार नाही, आपल्या तेजाच्या सामर्थ्यानें सर्व विश्व जळून जाणार आहे. म्हणून आमच्यावर रुपा करा, व देवीशीं संबंध करून हिच्या ठिकाणीं पुत्र उत्पन्न करूं नका. दैदीप्यमान

असें आपलें तेज घेर्यानें आंवरून घ्या. ' हें त्याचें भाषण ऐकून बरें म्हणून शंकरांनीं आपलें रेत वर चढविलें; परंतु पार्वतीनें आपल्याला होणाऱ्या मुलाच्या याप्रमाणें ते आड आल्यानें स्त्रीस्वभावानें रागावून, 'ज्याअर्थी यांना, मुलगा उत्पन्न करण्याची इच्छा असतां तुम्ही त्यापासून निवारून मला मुलाला सुकविलें, त्याअर्थी तुम्ही सर्व निपुत्रिक व्हाल, तुम्हां कोणालाच मूल होणार नाही, ' असा तिनें त्यांना शाप दिला. अग्नि त्या वेळेस त्या ठिकाणीं नव्हता म्हणून तो मात्र अनपत्य झाला नाही. देवांच्या विनंतीवरून रुद्रांनीं आपलें वीर्य वर ओढून घेतलें खरें, परंतु तें वर घेतां घेतां त्याचा जो थोडा भाग जमिनीवर पडला तो अग्नीमध्ये शिरून वाढूं लागला. याप्रमाणें शंकरांचें तेज अग्नीसारख्या तेजामध्ये पडून तें तत्स्वरूप होऊं लागलें.

'या सुमारास इंद्र व दुसरे देव यांना तारकासुराचा फार त्रास होऊं लागला होता. सर्व देवलोक, तेथील सुंदर विमानें, मोठमोठे वाडे व ऋषींचे आश्रम यांना दैत्यांचा फार त्रास होऊं लागला; तेव्हां ते ब्रह्मदेवांकडे जाऊन ह्मणाले, 'आपल्यापासून वर मिळालेला तारकासुर, देव व ऋषी यांना फार पीडा देत आहे. त्याच्या मरणाची कांहीं तरी तजवीज करा. त्याच्यापासून मोठी भीति उत्पन्न होत चालली आहे. आम्हांला त्याच्या हातून सोडवा. आपल्यावांचून आम्हांला कोणी आधार नाही.' ब्रह्मदेव ह्मणाले, 'मला सर्व सारखे आहेत तरी अधम मला पसंत नाहीत. तेव्हां वेद व सनातन धर्म रसातळाला जाण्यापूर्वी त्या दैत्याचा नाश होईल. या संबंधांत काय करावयाचें तें मी ठरवून ठेविलें आहे. चिंता सोडा.' देव ह्मणाले, 'आपल्या वरामुळें शक्तीची त्याला फार घमेंड चढली आहे. देवांच्या हातून तो मरणें शक्य नाही; कारण, देव, असुर किंवा राक्षस यांच्या हातून तूं मरणार नाहीस, असा त्याला आपला वर आहे. शिवाय तुम्हांला मुलगा होणार नाही म्हणून देवांनाही शाप झाला आहे.' ब्रह्मदेव ह्मणाले, तो शाप झाला ते वेळीं अग्नि त्या ठिकाणीं नव्हता. तो देवशत्रूला मारण्याकरितां अपत्य उत्पन्न करील. सर्व देव, दानव, राक्षस, गंधर्व इत्यादिकांना मागे सारून आपल्या अ-

मोघ अस्त्रांनीं तो तुमची तारकासुरापासून उत्पन्न झालेली भीति नाहीशी करून, आणखी दुसऱ्या देवशत्रूंनाही मारील. संकल्प हा सनातन असून यालाच काल ही संज्ञा आहे. हेंच अग्नीहूत वरचढ अग्नीत पडलेलें महातेज अग्नि गंगेच्या ठिकाणीं ठेवील, आणि त्याच्यापासून तुमची भीति दूर होईल; ह्मणून त्या अग्नीला सोडून त्याकडे ही कामगिरी सोपवा. तेजस्वी लोकांच्या शापाचा तेजस्वी लोकांवर परिणाम होत नाही; त्याचप्रमाणें बलाचा त्याहून विशेष बलाशीं संबंध आला असतां पहिलें बळ दुवळें पडतें. जे तपस्वी आहेत त्यांच्या अंगीं वरदानां अवध्य झालेल्यांना सुद्धां मारण्याचें सामर्थ्य येतें. ज्याला अपत्याची गोडी आहे, असा कामस्वरूप अग्नि सर्वांमध्ये जुनाट आहे. त्याला ओळखतां येणें कठीण आहे. वाटेल तिकडे जाण्याचें त्याच्या अंगीं सामर्थ्य असून वाटेल त्या वस्तूच्या ठिकाणीं असण्याचेंही त्याला सामर्थ्य आहे. सर्व लोकांच्या हृदयांमध्ये तो असून रुद्राहूनही तो श्रेष्ठ आहे; तेव्हां त्याला शोधून काढा. तो तुमचे हेतू परिपूर्ण करील. ' हें भाषण ऐकून आपला हेतू सिद्ध होऊन देव अग्नीच्या शोधाला निघाले. त्यांनीं जगाचा प्रत्येक भाग धुंडाळला तरी आपल्या ठिकाणींच लीन होऊन नाहीसा झालेला अग्नि त्यांना सांपडेना. इतक्यांत पाण्यांतील एक बेडूक अग्नीच्या तेजाने भाजून निघाल्यामुळें पाण्यांतून वर निघून त्या देवांना ह्मणाला, 'अग्नि पाण्याच्या तळाला रहात आहे, त्याच्या संतापानेंच मी वर आलों आहे. आपल्या तेजानें पाणी उत्पन्न करून त्यानें आम्हांला अगदीं त्रास देऊन सोडला आहे. त्याच्या तेजानें आम्हीं सर्व भाजून निघालों आहों. जर तुम्हांला त्याची गांठ ध्यावयाची असेल तर या ठिकाणीं तो तुम्हांला सांपडेल. ' असें बोलून तो बेडूक नाहीसा झाला; त्याचा हा विश्वासघात अग्नीला कळून त्यानें सर्व बेडकांच्या जातीला 'तुम्हांला रसज्ञान रहाणार नाही. ' म्हणून शाप देऊन तो दुसऱ्या ठिकाणीं रहाण्यासाठीं निघून गेला. देवांनीं बेडकांवर रुपा करून, 'तुम्हांला अग्नीच्या शापानें जीभ नाहीशी होऊन जरी रसज्ञान नाहीसे झालें आहे तरी नानाविध शब्द उच्चारण्याचें सामर्थ्य

तुमच्या अंगांत राहिल, अन्नावांचून बिळामध्ये कश होऊन मेळ्यासारखे राहिलां असतां पृथ्वी तुम्हांला कायम ठेवील व रात्रीच्या वेळीं जिकडे तिकडे आधारमय असतां तुम्ही खुशाल फिरत रहाल, ' असें म्हणून फिरून ते अग्नीच्या शोधाला निघाले; तेव्हां ऐरावतासारख्या एका हत्तीनें अग्नि पिंपळामध्ये दडून राहिला आहे, म्हणून त्यांना कळविलें. त्याच्या योगानें राग येऊन अग्नीनें, 'तुमच्या जिभा उलट्या होतील. ' म्हणून त्यांना शाप देऊन तेथून निघून तो शमीमध्ये जाऊन राहिला. इकडे देवांनीं 'तुमच्या जिभा उलट्या झाल्या आहेत तरी तुम्हांला सर्व प्रकारचें अन्न घेतां येईल व अस्पष्ट पण मोठा शब्द उच्चारतां येईल असा हत्तीला वर देऊन फिरून ते अग्नीचे शोधाला लागले. तेव्हां तो शमीमध्ये असल्याची बातमी रात्रनें देवांना दिली; ह्मणून यापुढें 'तुम्हांला बोलतां येणार नाही, असा त्यांना शाप देऊन त्यांची जीभ अग्नीनें फिरवून टाकिली. देवांनीं, 'तुम्हांला अगदींच बोलतां येणार नाही असें होणार नाही, तुमची जीभ फिरली आहे तरी लहान मूल किंवा ह्यातारे लोक यांसारखे अस्पष्ट शब्द तुमच्या वाणींतून बाहेर पडतील, ' असा वर रात्रला दिला. याप्रमाणें त्यांना अग्नि शमीच्या झाडांत सांपडल्यामुळें सर्व धर्मकृत्यांमध्ये शमीला अग्नीचें रहाण्याचें ठिकाण धरलें आहे. तेव्हांपासून अग्नि शमीमध्ये दिसून येतो व मनुष्यांना अग्नि उत्पन्न करण्याला तेव्हांपासून हा शमीचा वृक्ष उत्तम उपाय सांपडला आहे. अग्नीनें जें पाणी रसातळाच्या ठिकाणीं उत्पन्न केलें तें पर्वतामधून वाहणाऱ्या ऊष्ण झऱ्याच्या रूपानें बाहेर पडतें. त्यामध्ये अग्नि कांहीं काळ राहिल्यानें तें त्याच्या तेजानें ऊष्ण झालें आहे. देवांना पाहून अग्नीला त्रास झाला आणि 'तुम्ही कशाकरितां आलां, ' म्हणून त्यानें त्यांना विचारलें. तेव्हां, 'आम्ही कांहीं कामाकरितां तुझ्याकडे आलों आहों, ब्रह्मदेवांच्या वरानें फुगलेला तारकासुर आपल्या वीर्यानें आम्हांला त्रास देत आहे. त्याच्यापासून आमचें रक्षण कर, तुझ्या तोडीचें तेज ज्याच्या अंगीं असा त्या असुराची भीति दूर करणारा वीर्यशाली मुलगा उत्पन्न कर. आम्हांला पार्वतीचा शाप झाला असल्यामुळें तुझ्यावांचून आधार नाही, '

असें ते त्याला म्हणाले. तेव्हां अतुल तेजस्वी अग्नि बरें म्हणून गंगेकडे गेला व योगसामर्थ्याने तिच्याशी संबंध घडवून त्याने तिच्या ठिकाणी गर्भ उत्पन्न केला. अग्नीप्रमाणे तेजस्वी तो गर्भ तिच्या ठिकाणी वाढू लागला असता गंगेला फार अस्वस्थता उत्पन्न झाली व फार संताप होऊन तिला तो धरवेना. गंगेमध्ये अग्निने तो तेजस्वी गर्भ ठेविला असता एका असुराने मुद्दाम एक भयंकर शब्द केला; त्याच्या योगाने गंगा वावरून जाऊन तिचे डोळे कावरे बावरे होऊन तिची चलबिचल झाली, व वावरून जाऊन तो गर्भ धारण करण्याचे तिच्या अंगामध्ये सामर्थ्य उरलें नाहीं. त्या गर्भाच्या तेजाने वेडी बनून कांपत कांपत ती अग्नीला म्हणाली, 'हा गर्भ माझ्याने धारण करवत नाहीं. याने मला अगदी वंड लागून माझ्या मनाची स्वस्थता नाहींशी झाली आहे. माझे मन जाग्यावरून उडालें आहे. तेव्हां मी हा गर्भ मनांत नसता मोठ्या कष्टाने बाहेर सोडतें. तुझ्या तेजाशी माझा प्रत्यक्ष संबंध घडला नसून अपत्यासाठी हा सूक्ष्म संबंध घडला आहे; तेव्हां मी जो हा गर्भ टाकणार आहे त्यामध्ये जो कांहीं गुणदोष असेल तो तुझ्याच माथी आहे.' हें ऐकून अग्नि तिला म्हणाला, 'हा गर्भ तू धारण कर. टाकू नकोस. यापासून चांगले परिणाम होतील. सर्व पृथ्वी धारण करण्याचे तुझ्या अंगांत सामर्थ्य आहे. याला टाकण्यांत तुला कांहीं फायदा होणार नाहीं.' असें अग्निने सांगितलें तरी न ऐकतां गंगेने मेरुच्या पृष्ठावर तो गर्भ निरुपायाने सोडून दिला. अग्निने त्या गर्भाच्या कुशलतेसंबंधाने तिला विचारलें. तेव्हां ती म्हणाली, 'त्या गर्भाचा वर्ण सोन्यासारखा असून तो तुझ्यासारखाच तेजस्वी आहे. त्यानें सर्व पर्वतावर प्रकाश पाडला आहे. त्याच्यापासून निघणारा परिमल पद्मकमलांनीं भरलेल्या संरोवराच्या गारीगार करून सोडणाऱ्या सुगंधासारखा आहे. त्याच्या तेजाने त्या पर्वतावरील सर्व पदार्थ सूर्यकिरणप्रमाणे सुवर्णमय बनून राहिले आहेत. त्या गर्भाचे तेज पर्वत, नद्या व झरे यांवर पसरून राहून सर्व चराचर त्यानें तेजःपुंज केले आहे. हा तुझा मुलगा कांतीनें प्रतिचंद्रसूर्याप्रमाणे आहे.' असें म्हणून ती त्या ठिकाणीं गुप्त झाली.

अग्निही ह्याप्रमाणे देवकार्य करून यथेच्छ चालतां झाला. या त्याच्या कृत्यामुळे देवांनीं त्याचे हिरण्यगर्भ असें नांव ठेविलें, व गंगेनें टाकल्यावर पृथ्वीनें हा गर्भ धारण केला, म्हणून तिला वसुमती असें नांव पडलें. इकडे गंगेनें टाकलेला तो गर्भ शरवनांत पडून तेथें तो विलक्षण वाढू लागला असतां सकाळच्या सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असा तो रुचिकांच्या दृष्टीस पडला; तेव्हां स्तनपान देऊन त्यांनीं त्याला पोसलें; म्हणून त्याला कार्तिकेयत्व आलें, व स्कन्न झालेल्या बीजापासून त्याची उत्पत्ति झाली ह्मणून त्याला स्कंद ह्मणू लागले. गुहेमध्ये एकांतांत त्याची उत्पत्ति झाल्यामुळे त्याला गुह हें नांव पडलें. याप्रमाणे सोन्याची उत्पत्ति अग्नीपासून झाल्यामुळे सर्व वस्तूंमध्ये याला श्रेष्ठत्व येऊन देवांचेही हें भूषण होऊन राहिलें आहे व याप्रमाणे जातवेदसापासून याची उत्पत्ति असल्यानें ज्याला जातरूप असें नांव आहे. सर्व रत्नांमध्ये हें श्रेष्ठ रत्न आहे. पवित्र वस्तूंमध्ये अति पवित्र आहे. व मंगल वस्तूंमध्येही अतिमंगल आहे. अग्नीसोमापासून सुवर्ण निघालें आहे, त्याचा इतिहास असा आहे. पूर्वीं रुद्रांनीं वरुणरूप धारण करून यज्ञ केला असतां अग्नीसह सर्व देव व ऋषी त्या यज्ञाला हजर होते. सर्व यज्ञांगे, वषट्, सामदेव, यजुर्वेद, पद व क्रम यांनीं शोभणारे ऋग्वेद लक्षण, स्वर, स्तोम, निरुक्त, स्वरपंक्ति, ओंकार त्याचप्रमाणे निग्रह व प्रग्रह, वेद, उपनिषदे, विद्या, सावित्री, भूतवर्तमानभविष्य हे सर्व त्या ठिकाणीं मूर्तिमान येऊन शिवांना भेटले. नंतर श्रीमान शंकरांनीं आपल्या ठिकाणीं आहुति देण्यास सुरुवात करून त्या यज्ञाला अद्भुत स्वरूप आणलें. स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी सर्व तो असून पृथ्वीचा स्वामी तोच आहे. सर्व विद्यांचा स्वामी तोच असून ब्रह्मा, वरुण, अग्नि, प्रजापति वगैरे सर्व तोच आहे. सर्व प्राणिमात्रांचा स्वामी तोच आहे. यज्ञ, तप, क्रतु, दीक्षा, दिशा व त्यांचे अधिपति, देवस्त्रिया हे सर्व त्या ठिकाणीं आले. व त्या सर्वांना तो महादेवाचा यज्ञ पाहून मोठा संतोष झाला. तेथें त्या देवस्त्रियांना पाहून ब्रह्मदेवांचें रेत खाली पडलें. सूर्यानें मातीशीं मिसळलेलें तें खातून उचलून घेऊन अ-

श्रीत ढाकलें. इकडे तो यज्ञ सुखच असून त्यामध्ये हवि ढाकण्याचें काम सुख होतें. ब्रह्मदेव स्वतः अग्नी- मध्ये आहुति देत होते; जेव्हां त्यांचें रेत बाहेर आलें. तेव्हां त्यांनीं सुवामधून योग्य मंत्र ह्मणून अग्नि- मध्ये त्याची आहुति दिली. यापासून ब्रह्मदेवांनीं चार वर्ण निर्माण केले. तें ब्रह्मदेवाचें बीज, सत्व, रज, तमानें युक्त होतें. त्यांतील रजोगुणापासून प्रवृत्तीक- डे वळलेले सर्व जंगम प्राणिमात्र उत्पन्न झाले, तमोगुणापासून सर्व स्थावर पदार्थ उत्पन्न झाले, व त्यामध्ये असणारा सत्वगुण दोहोंमध्ये मिसळून राहिला. हा सत्वगुण तेजात्मक असून बु- द्धीहून काहीं वेगळा नाही, हा शाश्वत असून आकाश याच्यापासूनच आहे. सर्वप्राणिमा- त्रांच्या ठिकाणीं हा सत्वगुण असून, ज्या- च्या योगानें, हें खरें हें खांटे, हें कळतें तोच हा. ब्रह्मदेवांचें बीर्य अग्निमध्ये पडलें असतां मू- र्तिमान तीन पुरुष उत्पन्न झाले व ज्या ज्या प्रसंगानें ते उत्पन्न झाले त्या त्याप्रमाणें त्यांच्यामध्ये गुण रा- हिले. अग्नीच्या ज्वाळेंपासून (भृक्पासून) झाले- ल्यांना भृगु नांव पडलें. निखाऱ्यापासून झाले त्यां- ना अंगिरा नांव पडले, व राखेच्या ढिगापासून झाले त्यांना कवि हें नांव पडलें. त्या अग्निच्या मरीची- पासून मरीची झाले व या मरीचीपासून का- श्यप झाले. वर सांगितलेल्या अंगिरापासून, यज्ञांत पसरलेल्या कुशामधून वालखिल्य व अग्नि निघाले. व राखेच्या ढिगापासून तपस्वी, विद्वान असे ब्रह्मा- नस ऋषी झाले. अग्नीच्या डोळ्यांपासून रूपवान अश्विनीकुमार झाले, व शेवटीं त्यांच्या कानापासून प्रजापति झाले. अग्निच्या रोमरंध्रापासून ऋषींची उ- त्पत्ति झाली. त्याच्या घामापासून छंदस झाले व ब- लापासून मन झालें; ह्मणूनच अग्निमध्ये सर्व देवां- चा समावेश होतो, असें सांगितलें आहे. अग्नीची ज्वाळा कायम राखणारी लांकडे महिने होत. त्यां- पासून निघणारे रस पंढरवेडे होत. त्याच्या काज- ळाला दिवस आणि रात्र ह्मणतात, व त्याचें जें पि- च त्याला मुहूर्त ह्मणतात. याचें रक्त हेंच रुद्रस्वरूप असून त्यापासूनच मित्रसंज्ञक कनक उत्पन्न झाले. त्याच्या धुरापासून वसू झाले. त्याच्या ज्या ज्वाळा तेच रुद्र व आदित्य असून ग्रह,

नक्षत्र तारा वगैरे आकाशांत चमकणारे हे त्याच्या ठिणग्या आहेत. सृष्टीच्या आदिकृत्यानिं याला सर्व- श्रेष्ठ व शाश्वत झटलें आहे. हाच सर्ववासना परि- पूर्ण करणारा आहे. याप्रमाणें हे सर्व जन्मल्यावर वरुणरूपी पवनात्मक शंकर अग्नीला ह्मणाले, 'हा यज्ञ माझा असून मी यांत गृहपति आहे. ते- व्हां यापासून झालेलीं तीन अपत्ये ह्या यज्ञाचें फल असल्यामुळें माझीच आहेत.' अग्नि म्हणाले, 'माझ्या अंगापासून यांची उत्पत्ति असल्यामुळें हीं माझीं मुलें आहेत.' नंतर ब्रह्मदेव म्हणाले, 'मा- झ्याच शुक्राच्या आहुतीपासून यांची उत्पत्ति आहे; तेव्हां माझीच हीं अपत्ये आहेत. ज्याचें बीज त्याचें फल. त्यांच्या उत्पत्तीला शुक्र हें मुख्य कारण आहे.' तेव्हां देव ब्रह्मदेवांपुढें हात जोडून ह्म- णाले, 'आह्मी सर्व चराचर आपलेच आहोत. तेव्हां अग्नि व महादेव यांच्या मनाप्रमाणें कां होईना.' याप्रमाणें देवांचें भाषण ऐकून ब्रह्मदेवां- नीं हृद सोडून दिल्यामुळें प्रथम झालेल्या सूर्याप्र- माणें तेजस्वी भृगूंना महादेवांनीं घेतलें व अंगिर- सांना अग्नीला दिलें. ब्रह्मदेवांनीं कवींना आपला मुलगा म्हणून घेतलें. याप्रमाणें उत्पत्ति करून लो- कांचा प्रसार करण्यामध्ये गढलेले भृगु वारुण या नांवानें प्रसिद्ध झाले. अंगिरा आग्नेय म्हणून प्रसिद्धीला आले. भार्गव व अंगिरा यांचे मोठे वंश वाढून ते पुष्कळ लोकांचे पूर्वज हो- ऊन बसले आहेत. हे सर्व लोक त्यांचे आहेत झ- टलें तरी चालेल. भृगूंचे त्यांच्या तोडीचे च्यवन, वज्रशीर्ष, शुचि, और्व, शुक्र, वरेण्य, सवन असे सात मुलगे असून त्या सर्वांना भार्गव किंवा वारुण असें ह्मणतात. बृहस्पति, उतथ्य, पयस्य, शांति, घोर, विरूप, संवर्त, व सुधन्वा असे हे आठ अंगिरांचे मुलगे असून यांनाही वारुण अशी संज्ञा आहे. हे सर्व अग्नीपासून झाले अ- सून सर्व निरामय व ज्ञानामध्ये गढलेले असे आहेत. ब्रह्मदेवांचे मुलगे कवी यांना कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान, उशना, मृगु, विर- जा, काशी व उग्र असे आठ ब्रह्मदेवेचे मुलगे असून यांनाही वारुण अशी संज्ञा आहे. हे सर्व प्रजांचे स्वामी आहेत. याप्रमाणें या तीन भृगु, अंगिरा

व कवि यांच्यापासून सर्व जगाची उत्पात्ति आहे. पूर्वी ब्रह्मदेव सर्व देवांवर संतुष्ट होऊन, 'हे सर्व जगाचे स्वामी सर्वांना तारतील,' या सर्वांमध्ये मोठे सामर्थ्य येऊन हे मोठमोठ्या वंशांचे कर्ते होऊन त्यांचे तेज वाढविलेली, वेद यांना पूर्ण अवगत राहून हे नेहमी देवांच्या बाजूने रहातील, हे कडकडीत तप करून ब्रह्मचर्य पाळतील,' असें ह्मणाले. याप्रमाणे मरीचि आदिकरून सर्व ब्रह्मदेवांचे मुलगे होत. याप्रमाणे एक युग सुरून फिरून नवीन युग सुरू होतांना प्रत्येक वेळीं ही मंडळी याप्रमाणे आपापल्या स्वरूपांमध्ये कायम होऊन प्रजा उत्पन्न करित असतात. याप्रमाणे महादेवांच्या यज्ञाच्या वेळची हकीगत आहे. ब्रह्म, पशुपति, शर्व, रुद्र, प्रजापति हे सर्व अग्निस्वरूपी असून याप्रमाणे सुवर्णाची अग्नीपासूनच उत्पात्ति आहे. अग्नि मिळण्याजोगा नसेल तेव्हा त्याच्या ठिकाणीं सोन्याची योजना करून काम चालवितात. शास्त्राधार ज्यांना ठाऊक आहे ते सोन्याचे व अग्नीचे हें ऐक्य ओळखून त्याप्रमाणे वागत असतात. दर्भावर, एक सोन्याचा तुकडा ठेवून त्यावर होम केला असता तो अग्नीला होम केल्याप्रमाणे आहे. त्याचप्रमाणे वारुळावर बकऱ्याच्या उजव्या कानांत, समभूमीवर होम दिल्याने अग्नि संतुष्ट होतो, आणि ह्मणूनच सर्व देवतांचे लक्ष अग्नीकडे आहे. अग्नीची उत्पात्ति ब्रह्मापासून असून सोन्याची अग्नीपासून आहे; ह्मणून जे सुवर्णदान करतात त्यांना सर्वदेवता दिल्याचे श्रेय येते. त्याला उत्तम व दैदीप्यमान लोक मिळतात. स्वर्गामध्ये तो राजाधिराज होतो. जो मनुष्य सकाळच्या वेळीं समंत्रक विधिपूर्वक सुवर्णदान देतो त्याला वाईट स्वप्न पडल्यापासून कांहीं अपाय होत नाही. जो सूर्य उगवल्याबरोबर सुवर्णदान करतो त्याचे पाप दूर होते. दुपारच्या वेळीं सुवर्णदान करणाराचे पुढील पाप नाहीसे होते, व संध्याकाळीं जो सुवर्णदान करतो तो ब्रह्मलोक, वायुलोक, अग्निलोक, सोमलोक वगैरे ठिकाणीं त्या त्या देवतेच्या समागमांत सुलाने असतो. या जगांत मोठे यश मिळवून, पाप नाहीसे होऊन तो आनंदांत दिवस काढतो. त्याच्या तोडीचा कीर्तिमान कोणी उरत नाही. तो यथेष्ट संचार करित असतो. जे लोक एकदां याला मिळ-

तात, तेथून फिरून याला खालीं यावे लागत नाही; अर्थात् सुवर्णदानाने याला या लोकांचा शाश्वत उपभोग मिळतो. सकाळीं अग्नि पेटवून कांहीं व्रत घेऊन त्याबद्दल सुवर्णदान दिले असतां मनुष्याच्या सर्व कामना पूर्ण होतात. सुवर्णदानाने वाढेल ते गुण व सिद्धि अंगामध्ये येतात. याप्रमाणे सुवर्णमाहात्म्य आहे.

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'या सुवर्णाबरोबरच उपजलेल्या कर्तिकेयांनीं त्या अवध्य तारकासुराला कसे मारिले?' भीष्म ह्मणाले, 'पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अग्नीपासून होऊन शरवनांत कर्तिकांनीं पोसून वाढविले असतां सर्व देव, गंधर्व, ऋषी त्या अग्निकुमाराला भेटण्याला आले. ऋषींनीं त्यांची स्तुति केली व गंधर्वांनीं गायन केले. यांना सहा तोंडे असून बारा डोळे व बारा हात होते. खांदे वर आलेले असून अग्नीप्रमाणे ते तेजःपुंज होते. ब्राह्मणांची त्यांना आवड असे. अशा प्रकारे त्यांना शरवनांत निजलेले पाहून देवतांना मोठा हर्ष होऊन असुर मेला असे वाटू लागले. तेव्हा देवांनीं यांना जे जे पाहिजे होते ते सर्व आपणून पुरविले. त्यांना खेळण्याला नानाप्रकारचे खेळ त्याचप्रमाणे पक्षी त्यांनीं आपणून दिले. गरुडाने आपला मुलगा चित्रविचित्र पिसांचा मोर दिला. राक्षसांनीं डुकर व रेडा दिला. वरुणाने अग्नीसारखा तेजःपुंज कोंबडा दिला. चंद्राने मेंढा दिला. सूर्याने आपली रुचिरप्रभा दिली. गोमाता सुरभीने लाखों गाई दिल्या. अग्नीने गुणवान बकरा दिला. पृथ्वीने पुष्कळ फलपुष्पे दिली. सुधन्याने उत्तम दांड्याचा रथ दिला. वरुणाने समुद्रामधल्या पुष्कळ चांगल्या चांगल्या जिनसा त्याचप्रमाणे कांहीं चांगले शुभलक्षणी हत्ती दिले. इंद्राने सिंह, वाघ, चित्ते व दुसरे क्रूर पशू दिले. पुष्कळ राक्षस व असुर त्याच्यामागून असत. याप्रमाणे याला वाढतांना पाहून तारकाने त्याला मारण्याचे पुष्कळ उपाय केले; पण त्यापुढे त्याचे कांहीं चालले नाही; पुढे वेळ आली असतां देवांनीं याला सेनापत्य दिले व तारकासुरापासून झालेला जुलूम त्याला कळविला. त्याने आपल्या अमोघ शक्तीने तारकासुराला सहज ठार करून इंद्राची इंद्रपदावर स्थापना केली व आपण देवांचे कायमचे सेनापत्य

स्वीकारून त्यांचें रक्षण करण्याचें काम आपल्याकडे घेतलें.

२६३ श्राद्धविधि. (१३. ८७-९२)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'तात, आपण चारी वर्णांचे धर्म मला सांगितले, तसाच आतां श्राद्धविधि सांगा.' तेव्हां भीष्म ह्मणाले, 'सांगतो ऐक. हा श्राद्धविधि फार चांगला असून कीर्तिवर्धक व पुत्रप्राप्ति करून देणारा आहे. हा पितृयज्ञ आहे. देव, असुर, मनुष्य वगैरे सर्वांना नेहमीं पितर पूज्य आहेत. प्रथम पितरांना तृप्त करून नंतर देवांना तृप्त करण्यांत येतें; ह्मणून पितरांना सर्व प्रकारें प्रथम तृप्त करावें. पितरांचें श्राद्ध महिन्या महिन्याला करावें ह्मणून सांगितलें आहे; ह्मणून श्राद्धासंबंधी सामान्य विधि कांहीं विशेष गोष्टींनीं मर्यादित केला आहे. श्राद्ध कोणत्याही दिवशीं केलें तरी पितर तृप्त होतात. निरनिराळ्या तिथीला केलेल्या श्राद्धाचे गुणावगुण ऐक. शुक्लप्रतिपदेला श्राद्ध केल्यानें गुणवान मुलें होणारी सुंदर बायको मिळते. शुक्लद्वितीयेला केल्यानें पुष्कळ मुली होतात. तृतीयेला केल्यानें पुष्कळ घोडे मिळतात. चतुर्थीला केल्यानें पुष्कळ किरकोळ जनावरें मिळतात. पंचमीला केल्यानें पुष्कळ मुलगे होतात. षष्ठीला केल्यानें कर्ता मोठा तेजस्वी होतो. सप्तमीला केल्यानें तो कीर्तिमान होतो. अष्टमीला केल्यानें व्यापारांत बरकत येते. नवमीला केल्यानें भरसुराचीं जनावरें मिळतात. दशमीला केल्यानें गुरेंढोरें पुष्कळ मिळतात. एकादशीला केल्यानें पुष्कळ वस्त्रपत्रें मिळतात व तो ब्रह्मतेजानें झळकतो. द्वादशीला केल्यानें नानाप्रकारच्या सोन्यारुप्याच्या मनोरम वस्तू मिळतात. त्रयोदशीला केल्यानें ज्ञातीमध्ये वर्चस्व मिळते. चतुर्दशीला केल्यानें कुटुंबातील सर्व तरुण लोक मळून जाऊन तो लढाईत गुंतला जातो. अमावास्येला केल्यानें त्याच्या सर्व कामना पूर्ण होतात. कृष्णपक्षामध्ये दशमीपासून चतुर्दशीखेरीज बाकीचे सर्व दिवस श्राद्धाला चांगले समजले आहेत. बाकीच्या तिथी चांगल्या नाहींत. शुक्लपक्षापेक्षा कृष्णपक्ष, त्याचप्रमाणें पूर्वाण्हापेक्षा अपराण्हा श्राद्धाला चांगला.

आतां श्राद्धाला योग्य असे पदार्थ कोणते व त्यांचें फल काय तें सांगतो ऐक. तिळ, तांदूळ, जव, उडीद, पाणी, फलमूलें इत्यादिकांनीं पितरांची एक महिनाभर तृप्ति रहाते, पुष्कळ तिळांनीं केलेल्या श्राद्धाचें फल अक्षय्य आहे असें मनुचें मत आहे. सर्वांमध्ये तिळ श्रेष्ठ समजले आहेत. श्राद्धांत मासे दिल्यानें पितर दोन महिने संतुष्ट रहातात. मेंढ्याच्या मांसानें तीन महिने तृप्त होतात. सशाच्या मांसानें चार महिने, बकऱ्याच्या मांसानें पांच महिने, डुकराच्या मांसानें सहा, पक्ष्यांच्या मांसानें सात, पुष्प नांवाच्या हरणाच्या मांसानें आठ, रुरु नांवाच्या हरणाच्या मांसानें नऊ, वनगाईच्या मांसानें दहा, ह्यशीच्या मांसानें अकरा व गाईच्या मांसानें बारा महिने ते तृप्त रहातात. तूप घातलेली खीर गोमासाच्या तोडीची आहे. बैलाच्या मांसानें बारा वर्षेपर्यंत पितर तृप्त रहातात. वार्षिक श्राद्धाला तरसाचें मांस दिलें असतां पितर बारा वर्षेपर्यंत तृप्त रहातात. चुक्याची भाजी, कांचनाचीं फुलें व बकऱ्याचें मांस यांचेही अक्षय्य फल मिळते. यासंबंधानें पितरांचें ह्मणणें असें आहे कीं, 'दक्षिणायनामध्ये बय त्रयोदशीला मघानक्षत्रावर आमच्या वंशजानें आह्मांला तूप घातलेलें पायस द्यावें, मघानक्षत्रावर वतस्थ राहून बकऱ्याचें मांस व कांचनाचीं फुलें द्यावीं, त्याचप्रमाणें तूप घातलेली खीर, हत्तीच्या सार्वलींत श्राद्ध करून तेथें आह्मांला द्यावी.' पुष्कळ मुलें होण्याची इच्छा करावी ह्मणजे त्यापैकी एखादा तरी ज्या ठिकाणीं जगप्रसिद्ध वडाचें झाड असून तेथें केलेलें श्राद्ध अक्षय्य होतें अशा गयेला जाईल. वार्षिक श्राद्धाच्या दिवशीं फलमूलें, मांस, मधुमिश्रित अन्न थोडेसें दिलें असतां सुद्धां तें अक्षय्य फल देणारें होतें.

यमानें शशबिंदूला निरनिराळ्या नक्षत्रांचा योग असतां जीं निरनिराळीं श्राद्धें सांगितलीं तीं ऐक. जो मनुष्य कृत्तिकेचा योग असतां श्राद्ध करतो त्याला अभि ठेवून यज्ञ केल्याचें फल मिळते व निश्चित होऊन आपल्या मुलांसह तो स्वर्गाला जातो. मुलांची ज्याला इच्छा असेल त्यानें रोहिणीचा योग असतां श्राद्ध करावें. ज्याला तेजस्वी होण्याची इच्छा असेल त्यानें मृगशीर्षाच्या योगाला श्राद्ध क-

रावें. आर्द्रेला आद्ध केल्यानें मनुष्याच्या हातून क्रूर कर्में घडतात. पुनर्वसु नक्षत्रावर आद्ध केल्यानें मनुष्याजवळ पुष्कळ पैसा होतो. पुण्यावर आद्ध केले असतां मनुष्याला पुष्टि येते. आश्लेषेला केल्यानें शूर मुरुगे होतात. मघेला केल्यानें ज्ञातीमध्ये वर्चस्व मिळते. फल्गुनीला केल्यानें देववान व उत्तरेला केल्यानें मनुष्य अपत्यवान होतो. हस्ताला केल्यानें मनुष्याच्या मनांत असेल ती इच्छा परिपूर्ण होते. चित्रेला केल्यानें रूपवान मुलगे होतात. स्वातीचा योग असतां पितरांना हा मान दिल्यानें व्यापारांत बरकत येते; विशाखेला आद्ध केल्यानें पुष्कळ मुलें होतात. अनुराधाला केल्यानें राज्यचक्र चालविण्याचें अंगांत सामर्थ्य रहाते. ज्येष्ठेला आद्ध करून मनुष्याला स्वामित्व मिळते. व तो समृद्धिमान व आत्मनिग्रही होतो. मूळाला आद्ध केल्यानें आरोग्यता रहाते. पूर्वाषाढेला केल्यानें उत्तम लौकिक वाढतो. उत्तराषाढेला केल्यानें दुःख, शोक नाहींसे होऊन मनुष्य सुखांत पृथ्वीवर फिरत रहातो. अभिजित नक्षत्रावर आद्ध करून मनुष्याला वैद्यकीमध्ये सिद्धि मिळते. श्रवणाला आद्ध केल्यानें उत्तम गति मिळते. धनिष्ठेला केल्यानें राज्य मिळते. शतभिषजनक्षत्रावर आद्ध केल्यानें वैद्यकीमध्ये यश येते. पूर्वाभाद्रपदेला केल्यानें पुष्कळ वकन्यामंड्या घरीं रहातात व उत्तराभाद्रेला केल्यानें हजारों गाई मिळतात. रेवतीला केल्यानें पुष्कळ तांब्यापितळेचीं भांडीं घरीं रहातात. अश्विनीला केल्यानें पुष्कळ घोडे मिळतात. भरणीला केल्यानें आयुर्वृद्धि होत.

आतां या आद्धाला ब्राह्मण कसे असावे सांगतो ऐक. दानधर्म ज्याला ठाऊक आहे अशा क्षत्रियानें दानाच्या बाबतींत ब्राह्मणाची फारशी चौकशी करूं नये असें जरी आहे, तरी देवकार्य व पितृकार्य या बाबतींत ती अवश्य करावी. त्यांतून देवतेजच अंगांत शिरून त्यामुळे मनुष्य देवतार्चन करीत असल्यामुळे देवासंबंधी दान विशेष चौकशी न करतां केले असतांही चालेल; परंतु आद्धांमध्ये मात्र ब्राह्मणाचें कूल, त्याचें शील, वय, रूप, विषा व चांगुलपणा या गोष्टी लक्षांत आणिल्या पाहिजेत. यापैकीं कांहीं पंक्तीला बद्द आणणारे असतात. कांहीं पंक्तीला पावन करणारे असतात.

लुच्चे, भ्रूणहत्या करणारे, क्षयी, गुरें पाळणारे, वेदशास्त्रादिकांचा ज्याला गंध नाहीं असा कुरूप, गांवनोकर, व्याजबद्ध करणारा, गवई, सर्व कांहीं विकणारा, घराला आग लावणारा, विषप्रयोग करणारा, कुटण्या, सोम विकणारा, सामुद्रिक, राजाचा नोकर, तेली, फसव्या, बापाशीं झगडणारा, बायकोच्या जाराबरोबर घरांत रहाणारा, शाप झालेला, चोर, शिल्पकलेवर रहाणारा, बहुरूपी, मित्रद्रोही, परस्त्रीशीं संबंध ठेवणारा, व्रतहीन लोकांचा उपाध्याय, हत्यारावर पोटा भरणारा, कुत्रे बरोबर घेऊन शिकारीसाठीं हिंडणारा, ज्याचें थोरल्या भावाच्या आधीं लग्न झालें आहे, ज्याला कुष्ठ वैगैरे झालें आहे, गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवणारा, नृत्य गायनावर रहाणारा, पुजारी व जोशी इतके लोक आद्धाला पंक्तिबाह्य समजले असून अशा ब्राह्मणाला दिलेलें अन्न राक्षसांकडे जातें. त्याचप्रमाणें आद्ध जेऊन जो वेदाध्ययन करतो व शूद्राणीशीं संबंध ठेवतो त्याला आद्धाला बोलाविलें असतां त्याच्या हा कृत्याबद्दल पितरांना त्याच्या विष्टेमध्ये एक महिनाभर पडावें लागतें. सोम विकणाराला अन्न दिलें असतां त्याला विष्टेचें स्वरूप येतें. व वैद्याला आद्धांत जेऊं घातलें असतां तें पू व रक्त होतें. पुज्याला घातलेल्याचा कांहीं उपयोग होत नाहीं. व्याजबद्ध करणाऱ्याला घातलेलें दुर्लौकिकाला कारण होतें. वाण्याचा धंदा करणाराला अन्न दिलें असतां इहपरलोकीं त्याचें कांहीं फळ मिळत नाहीं. पुनर्विवाहाच्या स्त्रीला झालेल्या मुलाला घातलें असतां राखेंत दिलेल्या आहुतिप्रमाणें तें व्यर्थ जातें. त्यांना सांगितलेले धर्म किंवा त्यांच्या जातीला सांगितलेले आचार जे पाळीत नाहींत अशा ब्राह्मणांना दिलेलें अन्न व्यर्थ जातें. जो अल्पबुद्धि मनुष्य वर सांगितल्या प्रकारच्या लोकांना आद्धांत जेऊं घालतो तो त्या कृत्यानें आपल्या पितरांना स्वर्गांत विद्या खावयास लावतो. अशा प्रकारचे नीच लोक, त्याचप्रमाणें जे शूद्राला उपदेश करतात ते अपंक्त समजले आहेत. आंधळा आद्धकर्त्याच्या कुळांतील साठ, शंड शंभर व कोड्या जितक्यांना पहातो तितक्यांना दूषित करतो. डोक्याला गुंडाळून, दक्षिणेकडे तोंड करून किंवा पा-

यांत जोडा घालून जें कांहीं श्राद्धामध्ये खालें जातें तें असुरांकडे जातें. असुरांजें किंवा अश्वेने दिलेलें सर्व ब्रह्मदेवांनीं बलीचा भाग ह्मणून ठरवून ठेविलें आहे. कुत्रे त्याचप्रमाणें अपंक्त लोक यांची दृष्टि श्राद्धांत दिलेल्या अचाकडे जाऊं नये, ह्मणून चो-होंकडून बंद करून तिळ पसरलेल्या जागेत श्राद्ध करावें. तिळाशिवाय केलेलें श्राद्ध त्याचप्रमाणें रा-गानें केलेलें श्राद्ध यांतील हविर्भाग राक्षस व पि-शाच्च उपदत्तात. अपंक्त मनुष्याची नजर जितक्या ब्राह्मणावर जाते त्या मानानें अशा मनुष्याला श्रा-द्धाला बोलावणाऱ्या मूर्खाचें पुण्य कमी होतें.

आतां पंक्तिपावन करणारे कोण ते सांगतो ऐक. वेदशास्त्रसंपन्न, स्नानशील, सदाचारसंपन्न, त्रिनाचि-केत, मंत्र जाणणारे, पंचाग्नि ठेवलेले, तिस्रपुर्ण त्या-चप्रमाणें वेदांचीं सहा अंगें ठाऊक असलेले, वेद पढविणारांच्या कुळांत झालेले, छंदशास्त्र माहीत असलेले, ज्येष्ठसाम येत असलेले, वडिलांच्या आ-ज्ञेत असणारे, ज्याच्या दहा पिढ्यांमध्ये लोक श्रो-त्रिय असून जो स्वतः तसा आहे, जो स्वतःच्या वायकोशीं ऋतुकालीं संबंध ठेवतो, जो अथर्वशीर्ष ह्मणतो, जो ब्रह्मचारी, व्रतशील, सत्यवादी, धर्मशी-ल व चांगल्या कर्मांत गढलेला आहे, ज्यानें अने-क तीर्थे हिंडून त्या ठिकाणीं स्नान केलें आहे, राग व चंचळपणा ठाऊक नसून जो क्षमाशील, आत्म-निग्रही व इंद्रियनिग्रही आहे, त्याचप्रमाणें जो सर्व भूतांच्या हितामध्ये दक्ष आहे, असे लोक पंक्ति-पावन समजले असल्यानें यांना श्राद्धाला बोलवावें. यांना दिलेल्याचें अक्षय्य फल मिळतें. त्याचप्रमाणें मोक्षधर्मविद्ये यती, योगा-मध्ये गढलेले, चांगलें व्रत पाळणारे, जे स्वतः शुद्ध राहून दुसऱ्याला इतिहास ऐकवितात, ज्यांना भा-ष्य व व्याकरण कळतें, त्याचप्रमाणें जे पुराण व धर्मशास्त्र अध्ययन करून त्याप्रमाणें वागतात, जे गु-रूच्या घरी राहिले आहेत, ज्यांच्या हातून सहस्रा-वधि दानें झालीं आहेत, जे सर्व वेद व त्यांतील आधार यांमध्ये श्रेष्ठ आहेत, हेही पंक्तिपावन असून जितक्यावर यांची नजर जाते तितक्यांना हे पावन करतात, आणि ह्मणूनच यांना पंक्तिपावन झटलें आहे. वेद पढविणारांच्या कुळांत जन्मलेला, स्वतः वेदवे-

चा असणारा एकटा मनुष्य आसपास सात मैलपर्यंत सर्वांना पावन करतो. जो स्वतः ऋत्विज किंवा वेद पढविणारा नाही अशांने त्या ठिकाणीं असणा-ऱ्या ऋत्विजांच्या परवानगीनें सुद्धां श्राद्धामध्ये मु-ख्य स्थान घेऊं नये. अशा कृत्यानें त्या ठिकाणीं असलेल्या सर्वांचें पाप त्याच्या मार्या वसतें. सर्व वेदज्ञान असून पंक्तीत वसण्याला जे दोष सांगित-ले आहेत ते त्याच्या ठिकाणीं नसतील तर तो प-तित नाही; ह्मणून श्राद्धाच्या ठिकाणीं योग्य मनु-ष्याची निवड करावी. आपल्या वर्णाला सांगितलेले धर्म योग्य रीतीनें पाळीत असून, ज्यांचा चांगल्या कुळांत जन्म झाला असेल किंवा जे विद्वान अस-तील अशांनाच श्राद्धाला बोलवावें. ज्याच्या हवीनें देव व पितर तृप्त होत नाहीत, जो मनुष्य श्राद्धाच्या वेळीं योग्य मनुष्याकडे लक्ष न देतां केवळ आप-ल्या मित्रांना व गोतावळ्यालाच जवळ करतो, अ-सा मनुष्य झगझगीत देवयानावरून स्वर्गाला जा-ण्याला मुक्ततो. जो मनुष्य मित्रांना गोळा करण्या-साठीं श्राद्ध करतो तो दोरा तोडून टाकलेला पक्षी ज्याप्रमाणें घरव्याला मुक्ततो त्याप्रमाणें स्वर्गाला मु-क्ततो; ह्मणून मनुष्यानें श्राद्ध हें मित्रांच्या मेजवानी-चाच प्रसंग करूं नये. दुसऱ्या प्रसंगीं यथेच्छ त्यांना जेऊं घालावें. जे मित्र नाहीत किंवा शत्रू नाहीत अशा त्रयस्थाना श्राद्धांत जेऊं घालावें. ज्याप्रमाणें नापि-कजमिनीमध्ये पेरलेलें बीं उगवत नाही व पेरणा-राला त्यापासून कांहीं फल मिळत नाही त्याप्रमाणें अपात्र लोकांना श्राद्धामध्ये जेऊं घातल्यानें त्याचें इहपर कोठेंच फल मिळत नाही. वेद न पढलेला ब्राह्मण काड्याच्या विस्तवाप्रमाणें तेव्हांच गार पडतो ह्मणून त्याला श्राद्ध देऊं नये. राखेंत कधीं कोणी आहुति दिली नाही. योग्य पात्राला श्राद्ध न देतां साठ्यालोव्याच्या न्यायानें जेथें श्राद्धामध्ये व्यवहार होतो तें श्राद्ध पिशाच्चांला पोहोचतें. देव व पितर यांना तें कधीं पोहोचत नाही. त्याची मजल स्व-र्गाला जाण्याऐवजीं वांसहं चुकलेल्या गाईप्रमाणें ते येथेंच भटकत रहातें. ज्याप्रमाणें राखेमध्ये दिलेली आहुति देवांना किंवा पितरांना कोणालाच पोहोच-त नाही त्याचप्रमाणें गाणारा, नाचणारा किंवा लु-च्चा मनुष्य यांना दिलेल्या दानाचें कांहीं फल होत

नाहीं. लुच्चा मनुष्याला दिलेली दक्षिणा देणारा व घेणारा या दोघांनाही विघातक होऊन दोघांचाही त्यापासून कांहीं फायदा होत नाही. ह्मणून अशा प्रकारची दक्षिणा फार निच समजली आहे. अशांच्या पितरांना देवयानावरून खाली घसरावे लागते. ऋषींनी घालून ठेवलेल्या मयादिमध्ये राहून वेदाध्ययन, ज्ञान, तप व कर्म यांमध्ये जे गढून असतात त्यांनाच ब्राह्मण समजतात. ज्ञाननिष्ठ अशा ब्राह्मणांनाच श्राद्ध यावे. जे भाषणामध्ये ब्राह्मणांची निंदा करतात अशांना श्राद्धामध्ये जेऊं घालूं नये. ब्राह्मणांची निंदा केली असतां तीन कुळांचा ते फडशा पाडितात. वेदपारंग असे ब्राह्मण दुरुनच ओळखावे व असा ब्राह्मण आपल्याला आवडता असो किंवा नावडता असो त्याला श्राद्ध यावे. हजारों खोव्या ब्राह्मणांना जेऊं घालण्यांत जें पुण्य आहे तें एका वेदवेत्या ब्राह्मणाला घालण्यांत आहे. १

‘आतां हें श्राद्ध कोणी, केव्हां काढलें, कशा प्रकारचें आहे, श्राद्धामध्ये काय काय कर्मे, कोणतीं फलमुलें, कोणतीं धान्यें वर्ज आहेत, हें सांगतो ऐक. ब्रह्मदेवपुत्र महर्षी अग्नि, यांचे वंशांत दत्तात्रय झाले. त्यांचे मुलगे निमि होते. या निर्मीना श्रीमान नांवाचे मुलगे झाले. हजार वर्षे कडक तप केल्यावर कालधर्माला अनुसरून ते मरण पावले. निर्मीनीं सर्व शौचकृत्यें विधिपूर्वक केलीं, व पुत्रशोकांमुळे त्यांना फार संताप झाला. नंतर एके दिवशीं चतुर्दशीला पुष्कळ निरनिराळे पदार्थ गोळा करून त्याच्यासंबंधानें शोक करीत कशीबशी ती रात्र त्यांनीं घालविली. पुढें सकाळीं उजाडल्यावर ते जागे झाले तों त्यांचें दुःख कमी होऊन मनामध्ये दुसरे विचार येऊं लागले. तेव्हां एकचिंतानें त्यांनीं हें श्राद्ध काढलें. जीं फलमुलें व खाण्याचे पदार्थ श्रीमान खात होते, त्यांना आवडते तेच नेहमींचे खाण्याचें पदार्थ जुळवून आमावास्येला त्यांनीं पूज्य अशा ब्राह्मणाला बोलावून, दर्भासनावर बसवून त्याला प्रदक्षिणा घातल्यावर सात ब्राह्मणांना जेवावयास बसविलें व त्यांना आळणी साव्याच्या माताचें जेवण घातलें, व त्यांच्या आसनावर दक्षिणेकडे तोंड करून दर्भ ठे-

विले. याप्रमाणें दर्भ देऊन त्यांनीं त्यांना गोत्र व वंश यांचें नांव घेऊन पिंड दिले. याप्रमाणें यथाविधि पिंडदान आटोपल्यावर आजपर्यंत धर्मांत न सांगितलेलें हें धर्मसंकर करणारें कृत्य केल्यानें माझ्या हातून पूर्वीं मुनींनीं न केलेलें हें कृत्य घडलें तेव्हां ब्राह्मण मला शाप देतील कीं काय, ह्मणून पश्चात्तापानें चितातुर होऊन त्यांनीं आपले मूळ पुरुष अग्नि यांचें ध्यान केलें. त्याबरोबर अग्नि त्यांकडे येऊन त्यांचें समाधान करून ह्मणाले, ‘हें जें तूं श्राद्ध काढलेंस तें पूर्वीं ब्रह्मदेवांनींच काढलें होतें, तेव्हां तुला भिण्याचें कारण नाही. त्यांच्यावांचून असा हा श्राद्धविधि दुसऱ्या कोणाच्या हातून निघणार? त्यांनीं काढलेला विधि कसा आहे तो सांगतो ऐक. प्रथम समंत्रक अग्नीच्या ठिकाणीं अग्नौकरण केल्यावर अग्नि, वरुण, विश्वेदेव व पितर यांना त्यांनीं भाग दिले. तेव्हां श्राद्धामध्ये दिलेले पिंड धारण करणाऱ्या पृथ्वीची ‘वैष्णवी, काश्यपी, अक्षया, १ म्हणून स्तुति करावी असें सांगितलें आहे. श्राद्धासाठीं पाणी आणण्याच्या वेळीं वरुणाची स्तुति करावी. नंतर अग्नि व सोम यांना हांक मारून हवीनें तृप्त करावे. नंतर पितर म्हणून ब्रह्मदेवांनीं निर्माण केलेले देव व थोर उष्णप यांना भाग यावे. याप्रमाणें त्यांना श्राद्धामध्ये भाग दिले असतां ते पापांतून मुक्त होतात. वर सांगितलेल्या पितरांचीं याप्रमाणें नांवें आहेत, अग्नि ज्यांचें मुख आहे असे विश्वेदेव पूर्वींच सांगितले आहेत. बाकीच्यांचीं नांवें बल, धृति, विषाग्मा, पुण्यकृत, पावन, पाण्डिपक्षेम, समूह, दिव्यसानु, विवस्वान, वीर्यवान, श्रीमान, कीर्तिमान, कृत, जितात्मा, मुनिवीर्य, वीतरामा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता, अंशुमान, शैलाम, परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूपति, सृज, वज्री, वरी, विसुद्धर्चा, सूर्यशी, सोमप, तूर्य, सावित्र, दत्तात्मा, पुंडरीयक, उष्णिनाभ, नभोद, विश्वायु, दीप्ति, चमुहर, सुरेश, व्योमारी, शंकर, भव, ईश, कर्ता, कति, दक्ष, भुवन, दिव्य, कर्मकृत, गणित, पंचवीर्य, आदित्य, रश्मिमान, सत्कृत, सोमवर्चा, विश्वकृत, कवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नप्ता व ईश्वर हे सनातन विश्वेदेव असून अनंतकालाची गति त्यांना दिसत असते. श्राद्धामध्ये हरीक व पुलक नांवाचे भात, हिंग घातलेल्या

भाज्या, कांदा, लसूण, शेवगा, कांचन, एक कुड्याचा लसूण, कोहाळा, भोपळा, पादेलोण, गांवडुकराचें मांस किंवा यज्ञपूत न झालेल्या जनावराचें मांस, काळें जिरें, विडलोण, शीतपाकी, ज्याला अंकुर फुटतात अशा प्रकारच्या वस्तू, शिंगाडा, सर्व प्रकारचें मीठ, जांभूळ, हे पदार्थ वर्ज्य आहेत. त्याचप्रमाणें ज्यावर थुंकी पडली आहे किंवा डोळ्यांतील पाणी पडलें आहे, असे पदार्थ श्राद्धांत घेऊं नयेत. पिंडदान किंवा हव्यकव्य यांमध्ये सुदर्शन नांवाची भाजी वर्ज्य सांगितली आहे. श्राद्धांत ब्राह्मणांना जेऊं घालण्याच्या वेळीं चांडाल वगैरे नीच जातीचे लोक, काषाय वस्त्र नेसलेले, कुष्ठ भरलेला, वाटलेला, ब्रह्महत्या केलेला, वर्णसंकरापासून झालेला किंवा अशांचा संबंधी यांना जवळ येऊं देऊं नये. १

याप्रमाणें अग्नींनीं सांगितल्यावरून निर्मीर्नी पितृयज्ञ सुरू केल्यापासून सर्व मोठमोठे ऋषी विधिपूर्वक तो कर्तू लागले. व याप्रमाणें श्राद्ध करून ते तीर्थाच्या पाण्यानें तर्पण कर्तू लागले. याप्रमाणें चारी वर्णांचे लोक श्राद्ध कर्तू लागले असतां देव व पितर तृप्त होऊन त्यांना तें अन्न जिरवितांना अजीर्ण होऊन त्रास होऊं लागला; तेव्हां ते सोमाकडे जाऊन, 'आह्मांला श्राद्धांतील अन्नानें पीडा झाली आहे, तेव्हां आमचें ज्यानें कल्याण होईल असें कर, ' असें ह्मणाले. तेव्हां 'ब्रह्मदेवांकडे जा ह्मणजे ते तुमच्या हिताची गोष्ट करतील, ' ह्मणून सोमानें उच्चर दिलें. तेव्हां त्याच्या सांगण्यावरून मेरूच्या शिखरावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांकडे जाऊन, 'श्राद्धांत दिलेल्या अन्नानें आह्मांला फार त्रास झाला आहे; तेव्हां आमच्यावर कृपा करून आमचें ज्यांत कल्याण असेल असें कांहीं तरी करा, ' असें ते ह्मणाले. हें त्यांचें भाषण ऐकून ब्रह्मदेव ह्मणाले, 'हा माझ्याजवळ अग्नि आहे हा तुमचें हित करील. ' तेव्हां अग्नि ह्मणाला, 'श्राद्धामध्यें तुम्ही आह्मी मिळून खाऊं ह्मणजे त्याच्या योगानें तुम्हांला आपलें अन्न खात्रीनें पचवितां येईल. ' हें ऐकून पितर निश्चित झाले; ह्मणून श्राद्धामध्यें अग्नीला प्रथम भाग देण्यांत येतो. याप्रमाणें श्राद्धामध्यें अग्नीला प्रथम भाग देऊन नंतर पितरांना दिला असतां राक्षस

त्याला कांहीं पीडा देऊं शकत नाहींत. अग्निनारायण जवळ असल्यानें राक्षस दूर पळतात. पिंडदानामध्यें प्रथम वडिलांना मग आज्ञांना व मग पणजांना पिंड द्यावे हा श्राद्धविधि आहे; त्याचप्रमाणें प्रत्येक पिंडाच्यावेळीं एकाग्रतेनें सावित्री ह्मणून 'पितृमान सोमाला' असें ह्मणावे. जी स्त्री विटाळशी किंवा कान-तुटकी असेल, तिला श्राद्धाच्या वेळीं जवळ असूं देऊं नये; त्याचप्रमाणें दुसऱ्या कुळांतल्या स्त्रीला श्राद्धामध्यें येऊं देऊं नये. नदी ओलांडीत असतां सर्वपितरांना त्यांचें नांव घेऊन पाणी द्यावे. प्रथम आपल्या पूर्वजांना पाणी दिल्यावर नंतर मेलेल्या मित्रबांधवांना द्यावे. रंगीबेरंगी बैल जुंपलेल्या गाडीतून किंवा नावेंतून नदी ओलांडीत असतां पितर पाण्याची इच्छा धरून असतात ह्मणून विद्वान लोक लक्षपूर्वक पितरांना यावेळीं तर्पण देतात. रुष्णपक्षाच्या पंधराव्या दिवशीं श्राद्ध करावे. या पितृभक्तीमुळें पुष्टी, आयुष्य, वीर्य व वैभव वाढतें. ब्रह्मदेव, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह, अंगिरा, ऋतु, कश्यप ह्या मोठ्या योग्यांची पितरांमध्ये गणना आहे. याप्रमाणें हा श्राद्धविधि असून हा केल्यानें मेलेले पूर्वज दुःखांतून मुक्त होतात. याप्रमाणें शास्त्राधारानुरूप हा श्राद्धविधि आहे. १

२६४ वृषादर्मी व सप्तर्षी यांची हकीकत— यातुधानीची गोष्ट. (१३. ९३-९४)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'व्रतस्थ ब्राह्मणांनीं यज्ञमानाच्या मर्जीखातर जर श्राद्धाच सेवन केलें तर त्यांचें व्रत मोडतें किंवा काय? ' भीष्म ह्मणाले, 'वेदांत न सांगितलेलीं व्रतें पाळणाऱ्यांनीं जर दुसऱ्याच्या मर्जीखातर श्राद्धाच सेवन केलें तर तें व्रत मोडत नाहीं. वेदोक्त व्रतमात्र मोडतें. ' युधिष्ठिरानें विचारलें. 'ज्या ह्या उपवासाला सामान्य लोक तप ह्मणतात तेंच तप, किंवा तप याहून वेगळें आहे? ' भीष्म ह्मणाले 'महिनापंधरा दिवस उपवास करणें याला सामान्य लोक तप समजतात; परंतु शरीराला कष्टदायक असा हा उपवास करणाऱ्याला तपस्वी ह्मणतां येत नाहीं किंवा धर्मवेत्ताही ह्मणतां येत नाहीं. त्यागालाच उत्तम तप

समजलें आहे. मनुष्यानें सदा उपवासी, सदा ब्रह्मचारी, सदा मौनधारी राहून वेद पढत रहावें. नेहमीं कुटुंबामध्ये धर्माचरण करीत राहून शौच घेऊं नये. कधीं मांस खाऊं नये. नेहमीं वेदशास्त्र पठण करीत रहावें. खरें बोलावें. आत्मनिग्रह ठेवावा. विषसाशन ठेवावें. अतिथीची आवड ठेवावी. अमृत भक्षण करावें व पवित्र रहावें. 'युधिष्ठिर ह्मणाला, 'सदा उपवास कसा करावा, सदा ब्रह्मचारी कसें रहावें, विषसाशन कशानें होतें, व अतिथीप्रिय कसा होतो?' भीष्म ह्मणाले, नियमित वेळीं सकाळसंध्याकाळ खाऊन मध्ये जो कांहीं तोंडांत टाकीत नाही तो सदा उपवासी समजावा. ऋतुकालीं स्त्रीशीं संबंध ठेवणारा ब्रह्मचारी होतो. नेहमीं सत्यभाषण करून दानशील रहावें. जें यज्ञाकरितां शिजविलें नाही असें मांस न खाणाऱ्याची मांस न खाणाऱ्यांमध्ये गणना होते. नेहमीं दान करणाऱ्याची पवित्रांमध्ये गणना होऊन जो दिवसां निजत नाही तो सदा जागाच समजावा. नोकर व अतिथी यांचें जेवण झाल्यावर जो खातो तो तें अमृतच खातो. ब्राह्मण जेवल्याखेरीज जो अन्न घेत नाही त्याच्या त्या व्रतानें तो स्वर्ग मिळवितो. देवता, पितर व नोकरचाकर यांना देऊन राहिलेलें अन्न जो खातो, तो विषसाशन करतो असें समजावें. अशा लोकांसाठीं ब्रह्मलोकीं अनंत लोक तयार करून ठेविले असून गंधर्व व अप्सरा त्यांच्या सेवेला हात जोडून हजर असतात. देवता, अतिथी व पितर यांना देऊन खाणारे लोक पुत्रपौत्रांमध्ये आनंदांत राहून पुढें त्यांना उत्तम गति मिळते. 'युधिष्ठिर ह्मणाला, 'ब्राह्मणांना नानाप्रकारचीं दानें करण्यांत येतात त्यासंबंधानें देणारा व प्रतिग्रह घेणारा यांमध्ये काय विशेष आहे?' भीष्म ह्मणाले, जो मनुष्य भल्यापासून दान घेतो, त्याला त्यापासून मुळींच दोष लागत नाही ह्मटलें तरी चालेल. वाड्याचा प्रतिग्रह घेतल्यानें मात्र मनुष्य नरकांत पडतो. यासंबंधांत पुढील वृषादर्भी व सप्तर्षी यांचा संवाद ऐक. कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि व साध्वी अरुंधती या सर्वांची मिळून गंडा नांवाची एक मोलकरीण होती. पशुसत्त नांवाचा शुद्ध तिचा नवरा होता. हे सर्व

समार्धानें सनातन ब्रह्मलोक मिळविण्याच्या खटपटीला लागून तप आचरीत या पृथ्वीवर फिरत असतां एके वेळीं पाऊस अगदीं न पडतां मोठें दुर्भिक्ष पडलें. लोक भुकेनें हैराण होऊन अगदीं हाशाले. पूर्वी कोणाएका यज्ञाच्यावेळीं शिवीचव्हां लगा वृषादर्भी यानें ऋत्विजांना दक्षिणेवद्दल आला मुलगा दिला होता. तो अल्पायु असून पुरुष वेळीं मेला होता. भुकेनें हैराण झाल्यामुळे ऊन यज्ञ त्यांनीं करविला होता त्याच्या या मेलेला ह्मटल्याच्या भोंवतीं जमून भुकेनें हैराण होऊन त्यांच्या ल्युलोकांत कोठेंच अन्न मिळेलनासें झाल्यामुळे दातरी प्राण रहावा म्हणून त्याला भांड्यांत घातें ते शिजवीत होते. वृषादर्भी पृथ्वीवर फिरतां फिरतां त्यांच्याकडे आला. तेव्हां भुकेनें हैराण होऊन त्या मुलाला शिजविताना पाहून तो त्यांना ह्मणाला माझ्याकडून प्रतिग्रह घ्याल तर त्यापासून तुम्ही या संकटांतून सुटून तुम्हांला सामर्थ्य येईल. तेव्हां तुम्ही माझ्यापासून दान घ्या. माझ्यापाशीं असेल तें तुम्ही मागा. याचना करणारा ब्राह्मण मला फार आवडतो. मी तुम्हांला हजार खेंचरें देतो किंवा बैलासकट व्यालेल्या चपळ अशा पांढऱ्या गाई देतो, किंवा हजार चांगले जातिवंत ओझीं वहाण्याला समर्थ असे बैल देतो; त्याचप्रमाणें एकच वीण झाली असून गाभण्या असलेल्या चांगल्या गाई देतो, उत्तम उत्तम गावें देतो, तांदूळ, जव, रले किंवा दुसरें जें कांहीं दुर्लभ असेल तें देतो. या अभक्ष्य पदार्थावर मन ठेवूं नका. तुम्हांला जीव रहाण्यासाठीं काय देऊं सांगा. 'ऋषी ह्मणाले, 'राजांचा प्रतिग्रह आरंभीं दिसण्यांत मधासारखा गोड असून परिणामीं विषासारखा आहे, हें आम्हांला कळत असून उगीच तूं आम्हांला मोह कां पाडतोस? ह्या ब्राह्मणाच्या देहाचा देवतांनीं आश्रय केला आहे. तपाच्या योगानें हा शुद्ध होत असून हा संतुष्ट झाल्यानें देवता संतुष्ट होतात. ब्राह्मणानें राजप्रतिग्रह घेतला असतां तो त्या दिवशींच्या त्याच्या तपाच्या योगानें जें पुण्य त्याच्या पदरीं पडलें असतें, तें वणव्याप्रमाणें जळून फडशा पाडतो. तुम्हीं त्याचप्रमाणें तुझ्या त्या दानाचें सदा कल्याण असो. जे तुझ्याकडे तोंड पसरावयास येतील त्यांना ते मागतील तें दे ह्मणजे झालें.'

असें म्हणून ते शिजवीत असलेलें मांस न शिजल्यानें तें तसेंच तेथें टाकून ते ऋषी पुढें आहार मिळविण्यासाठीं निघून गेले. तेव्हां त्या राजाच्या सां-
 चें मार वरून त्याचे कांहीं प्रधान त्यांना देण्याकरितां
 अंकुर उबरे तोडून घेऊन त्यांकडे गेले. त्यांमध्येच
 प्रकारचे पोटांत सोनें भरलेलीं उबरे राजाच्या नोक-
 चप्रमाणे तलीं होती; परंतु तीं जेव्हां त्या ऋषींना ते
 तिल पागले तेव्हां अत्रिऋषी तीं जड पाडून ह्मणा-
 तीं आह्मांला नकोत. आह्मी अगदीं मूर्ख किं-
 नयेत. द्विहीन नाही. यामध्यें सोनें आहे हें आह्मांला
 वाची तें आमचे डोळे उघडे आहेत, आह्मी जागें
 पाहों. हें जर आह्मी तुमच्यापासून घेतलें तर
 जाचा येथें व परलोकीं दोन्ही ठिकाणीं आह्मांला
 ला कडू परिणाम भोगावा लागणार आहे. ज्याला इह-
 पर सुख हवें आहे त्यानें हें कधीं घेऊं नये. वसि-
 ष्ट ह्मणाले, 'एक सोन्याचें नाणें घेतलें असतां
 त्याच्या योगानें शंभर किंवा हजार नाणीं घेतल्याचें
 पाप माथीं बसतें. तेव्हां इतकीं नाणीं आह्मी घेतलीं
 तर खात्रीनें आह्मांला फार वाईट गति मिळेल.' क-
 श्यप ह्मणाले, 'ह्या पृथ्वीवर जेवढें ह्मणून तांडुळ,
 जव, सोनें, गुठेदोरे व स्त्रिया आहेत त्या कांहीं एका
 मनुष्यालासुद्धां कधीं पुरावयाच्या नाहीत. अशी
 स्थिति असल्यामुळें मनुष्यानें समाधानच धरावें. '
 भरद्वाज ह्मणाले, 'उपजलेल्या रुरुहरणाचें शिंग
 जसें त्याच्याबरोबर वाढतें, त्याप्रमाणें मनुष्याची हांव
 नेहमीं वाढत असून तिला कांहीं मर्यादा नाही. '
 गौतम म्हणाले, 'या पृथ्वीमधील सर्व वस्तू एका
 मनुष्याची वृत्ति करण्याला पुऱ्या नाहीत. मनुष्य स-
 मुद्रांसारखा असून तो कधींच भरला असा होत
 नाही. ' विश्वामित्र म्हणाले, 'वासनेच्यामार्गे लाग-
 लेल्याची एक वासना पुरी होते न होते तोंच दुसरी
 बाणाप्रमाणें येऊन त्याला लागते, ' जमदग्नि म्ह-
 णाले, 'प्रतिग्रहासंबंधानें मनावर दाब ठेवल्यानें त-
 पाला साह्य होतें; परंतु तेंच तो ब्राह्मण लोभाच्या
 तावडीत सांपडेल तर तें त्याचें तपस्सुपी धन ओझस्सून
 जातें. ' अरुंधती म्हणाली, 'कांहींच्या मतानें ध-
 र्मासाठीं द्रव्यसंचय करावा असें आहे. परंतु तपाचा
 संचय द्रव्यसंचयाहून अधिक चांगला. ' गंडा ह्म-
 णाली, 'हे माझे धनी सामर्थ्यवान असून ज्याअ-

र्थी दान घेण्याला इतके भितात त्याअर्थी मला दुब-
 ळीला तर ह्यासंबंधानें फारच भ्यालें पाहिजे. ' पशु-
 सख ह्मणाला, 'धर्म टाकण्यांत कांहीं मोक्षसुख नाही.
 ज्ञान हें ब्राह्मणांनाच कळतें आणि हें ज्ञान मिळवि-
 ष्यासाठींच मी विद्वान लोकांची सेवा करीत आहे. '
 यावर ऋषी ह्मणाले, 'ज्याच्या ह्या सर्व प्रजा आहे-
 त त्या ह्या आह्मांला फसवून फळें देऊं इच्छिणा-
 र्या राजाचें त्याचप्रमाणें त्याच्या या दानाचें कल्या-
 ण असो. ' असें ह्मणून पोटांत सोनें भरलेलीं तीं
 फळें टाकून ते ऋषी निघून गेले. मंत्र्यांनीं राजाकडे
 येऊन ती हकीकत त्यास सांगितली. तेव्हां राजाला
 फार राग येऊन त्याचा सूड घेण्याचा विचार मनांत
 आणून तो घराकडे गेला व कडकडीत नेम धरून हो-
 माश्र्मिमध्ये संस्कारयुक्त मंत्रांनीं ऐकेंक आहुति टाकूं
 लागला. त्या अभिषासून लोकांच्या मनांमध्ये चळ-
 कांप उत्पन्न करणारी एक कृत्या उत्पन्न झाली. वृ-
 षादधीनें यातुधानी असें तिचें नांव ठेवलें. कालस्त्री-
 सारखी ती कृत्या वृषादधीपुढें हात जोडून उभी रा-
 हून, 'काय आज्ञा आहे, ' असें ह्मणाली. तेव्हां वृ-
 षादधीनें तिला सांगितलें कीं, 'सप्तर्षींकडे जाऊन
 त्यांचा, त्याचप्रमाणें अरुंधती, त्यांची दासी व नो-
 कर या सर्वांच्या नांवाचा अर्थ पूर्णपणें लक्षांत घे-
 ऊन मग त्यांचा नाश कर आणि नंतर तुला वाटेल
 तिकडे जा. ' बरे ह्मणून ती ज्या ठिकाणीं ते ऋषी
 फिरत होते तिकडे गेली. '

इकडे अत्रिप्रभृति सप्तर्षीं त्या वनामध्ये फलमूलें
 खात फिरत असतां, ज्याचें खांदे, हात, पाय, तोंड,
 पोटा वगैरे सर्वच आंग गलेलढ वाटून राहिलें आहे,
 असा एक फिरस्ता कुत्र्याला बरोबर घेऊन चालले-
 ला त्यांना दिसला. याप्रमाणें त्याला गलेलढ पाहून
 'असे लढ तुम्ही कधींच होणार नाही, ' ह्मणून अ-
 रुंधती सप्तर्षींना ह्मणाली, तें ऐकून वसिष्ठ ह्मणाले,
 'आमच्याप्रमाणें त्याच्या अभिहोत्राला कधीं खाडा
 मिळाला नसला पाहिजे, सकाळ संध्याकाळ त्या-
 च्या हातून अभिहोत्र घडत असलें पाहिजे, ह्मणून
 तो असा लढ आहे, ' अत्रि ह्मणाले, 'आमच्याप्रमा-
 णें भुकेनें याचें सामर्थ्य हिरावून घेतलें नाही; आ-
 णि त्यामुळें मोठ्या कष्टानें संपादिलेले वेदही हा
 विसरला नसावा, ह्मणून हा असा लढ आहे. ' वि-

श्वामित्र ह्मणाले, 'आमच्याप्रमाणें शास्त्रांत सांगितलेले शाश्वत धर्मयाला पाळतां येत नाहीत असें झालें नसलें पाहिजे. भुकेनें व्याकुळ होऊन आळशी व मूर्ख बनून आमच्याप्रमाणें वाच्या हातून धर्म सुटला नसावा, ह्मणून हा असा लढ आहे.' जमदग्नि ह्मणाले, 'आमच्याप्रमाणें अन्न व सर्पण यांची वर्षाची बेगमी करण्याची काळजी याला नसावी ह्मणून हा असा लढ आहे.' कश्यप ह्मणाले, 'आमच्यासारखे याचे चार भाऊ देहि ह्मणून तोंड पसरून भीक मागत नसावेत, ह्मणून हा असा लढ आहे.' भरद्वाज ह्मणाले, 'बायकोच्या दुर्लौकिकामुळें या मूर्ख भटुकल्याला आमच्यासारखें वाईट वाटत नसावें, ह्मणून हा असा लढ आहे.' गौतम ह्मणाले, 'तीन वर्षांचें जुनें दर्भाचें वळलेलें दर्भासन किंवा रांकू हरणाचें कातडें यांवर याला रहावें लागत नसावें, ह्मणून हा असा लढ आहे.' असें हे एकमेकांत बोलत आहेत तोंच तो प्रवासी आपल्या कुठ्यासह त्यांजवळ येऊन व्यवहारानुप त्यानें त्या सर्वांच्या हातांत हात घातला. त्या अरण्यामध्ये अन्नाची दुर्मिळता झाली असल्यानें उपासमार काढावा लागत असल्याचें एकमेकांमध्ये बोलणें होऊन ते सर्वच पुढें निघाले. व पोटाचा एकच निश्चय डोळ्यांपुढें ठेऊन ते नानावर्नातून फल-मूलें तोडीत फिरत राहिले. तेव्हां कोणे एके वेळीं याप्रमाणें फिरत असतां दाट झाडांमध्ये स्वच्छ व प्रसन्न अशा पाण्यानें भरलेलें व कमलांनीं झांकून निघालेलें एक सरोवर त्यांच्या दृष्टीस पडलें. तीं कमलें सकाळच्या सूर्याप्रमाणें कांतिमान असल्यानें त्या सरोवराला तीं फारच शोभा देत होती. नानाप्रकारचे जलचर प्राणी त्या पाण्यावर विहार करीत होते. त्या सरोवराकडे जाण्याला एकच वाट असून त्याच्या तीराला चिखल मुळींच नव्हता. त्यामध्ये, उतरण्याची वाट फार सोपी होती. वृषादर्भीनें पाठविलेली ती विक्राळ कृत्या तेथील कमलांचें रक्षण करीत होती. ते ऋषी त्या ठिकाणीं बिस तोडण्याला आले असतां तिला एकटीला तेथें पाहून त्या ऋषींनीं तिला 'तूं येथें कोणासाठीं व कां उमी आहेस, तुझ्या मनांत कांय आहे,' ह्मणून विचारलें. यातुधानी ह्मणाली, 'मी

कोणी तरी असेन माझी तुझी चौकशी करूं नका; मी हीं कमलें राखीत आहे हें तुझी ध्यानांत ठेवा.' ऋषी ह्मणाले, आम्ही सर्व भुकेले असून आम्हांला खावयास दुसरें कांहीं मिळेंनासें झालें आहे; तेव्हां तुझ्या परवानगीनें हीं विसं आम्ही तोडतो.' यातुधानी ह्मणाली, 'माझा एक करार ऐकून त्याप्रमाणें तुझी खुशाल वाटेल तितकीं कमलें तोडा. तुझीं प्रत्येकानें आपापलें नांव मला सांगून मग लगेंच हीं विसें तोडून घ्या.' याप्रमाणें तिचें भाषण ऐकून, ती आपल्याला मारण्यासाठीं आली आहे हें जाणून अत्रि ह्मणाले, 'मी सर्व जगाचे पापापासून रक्षण करतो, व रात्रीचा दिवस करून मी पढत असल्यानें मी पढत नाहीं अशी एकही रात्र सांपडावयाची नाही ह्मणून मला अत्रि ह्मणतात.' वसिष्ठ ह्मणाले, 'योगसामर्थ्य माझ्यामध्ये वास करीत असून, गृहस्थाश्रमामध्ये माझा वास आहे व मी सर्वांहून वरिष्ठ आहे' ह्मणून मला वसिष्ठ ह्मणतात.' कश्यप म्हणाले, 'प्रत्येक अवयवाचे मी पालन करतो त्याचप्रमाणें मी तेजस्वी आहे, म्हणून मला कश्यप ह्मणतात.' भरद्वाज ह्मणाले, 'बायका, पोरें, शिष्य, देव, या सर्वांचें मी अन्नानें योग्य भरण करीत असल्यानें मला भरद्वाज ह्मणतात.' गौतम ह्मणाले, 'आकाश व पृथ्वी दमाच्या योगानें मीं जिकली असून सर्वांच्या ठिकाणीं माझी समदृष्टि आहे; म्हणून स्वच्छ जळत असणाऱ्यां अग्नीप्रमाणें कोणाला मला शमवितां येणार नाही, आणि जन्मलों तेव्हां मी आपल्या तेजानें सर्व दैर्घ्यमान केलें, ह्मणून मला गौतम ह्मणतात.' विश्वामित्र म्हणाले, 'सर्व विश्व माझे मित्र असून मी सर्वांचा मित्र आहे.' जमदग्नि ह्मणाले, 'देवांच्या अग्निहोत्राच्या अग्नीमध्ये टाकलेल्या अग्नीपासून माझा जन्म झाला असल्यामुळें मला जमदग्नि ह्मणतात.' अरुंधती ह्मणाली, 'नेहमीं पतीजवळ असून पतींना त्याचप्रमाणें पृथ्वीला मी धरतें व मी पतीच्या मनाविरुद्ध कधीं जात नाहीं; ह्मणून मला अरुंधती ह्मणतात.' गंडा ह्मणाली, 'गंडा ह्मणजे गालाचा पुढें आलेला भाग तो माझा फार फुगीरडा आहे, ह्मणून मला गंडा म्हणतात. पशुसख ह्मणाला, 'मी सर्व पशूंशीं सख्यत्वानें वा-

गून त्यांचा सांभाळ करतो, झणून मला पशुसख झणतात. 'यातुधानी झणाली, 'तुमच्या नांवाची तुम्ही दिलेली ही व्युत्पत्ति मला समजण्याला फार कठीण आहे. ती मला उमगत नाही, म्हणून तुम्ही सर्व सरोवरामध्ये शिळून खुशाल कमलें तोडा. 'यावर त्या कुत्रा बरोबर असलेल्या मनुष्याला तिने नांव विचारलें असतां तो म्हणाला, 'त्यांनीं दिल्याप्रमाणें मला आपल्या शब्दाची व्युत्पत्ति देतां येत नाही. मला शुनसखसखा म्हणतात. 'यातुधानी म्हणाली, तूं हें आपलें नांव एकदांच अर्धवट सांगितलेंस. फिळून तें स्पष्ट सांग. शुनसख म्हणाला. 'एकदां सांगितलेलें माझे नांव ज्या अर्थी तूं ध्यानांत घेतलें नाहीस त्या अर्थी हा त्रिदंड माळून मी तुला जाळून भस्म करतो. 'असें बोलून ब्रह्मदंडाच्या तोडीचा तो त्रिदंड तिच्या टाळक्यावर हाणून त्यानें तिची राखरांगोळी उडवून देऊन खाली पाडली व तो त्रिदंड जमिनींत रोंवून तो गवतावर बसला. नंतर त्या ऋषींनीं मोठ्या प्रयासानें वाटेल तितीक कमलें व बिसें तोडून मोठ्या आनंदानें तीरावर त्यांची रास करून ठेवून तर्पण करण्याकरितां पाण्यामध्ये शिरले. फिळून वर येऊन बिसांचा ढीग करून ठेवला होता, त्या ठिकाणीं येऊन पहातात तों त्यांना ती त्या ठिकाणीं दिसेनात; तेव्हां 'खाण्याकरितां तोडून ठेवलेलीं आमचीं बिसें कोणीं दुष्ट पाण्यानें उपटलीं, 'असें झणून एकमेकांचा संशय येऊन ते एकमेकांला विचारूं लागले, व शपथ घेण्याचें त्यांनीं ठरविलें; तेव्हां अत्रि झणाले, 'गाईला पाय लावल्यानें किंवा सूर्याकडे पाहून लघवी केल्यानें किंवा अनध्यायाच्या दिवशीं वेद पढल्यानें लागणारें पाप, ज्यानें बिसें चोरलीं असतील त्याला लागेल. 'वसिष्ठ झणाले, 'अनध्यायाचे दिवशीं वेद झणणाराला किंवा कुत्रा बरोबर घेऊन हिंडणाराला किंवा स्वच्छंद वागणाऱ्या संन्याशाला, शरण आलेल्याला, मारण्याला उठलेल्याला, त्याचप्रमाणें मुलीवर पोट भरणाऱ्याला किंवा हलक्यापासून पैसा मिळविण्याची इच्छा करणाराला लागणारें पाप बिसें चोरणाराला लागेल. 'कश्यप झणाले, 'वाटेल तेथें वाटेल ती बडबड करणाराला, ठेव गडप करणाराला, खोटी साक्ष देणाराला, यज्ञाशिवाय व्यर्थ मांस खा-

णाराला, अपात्रीं दान करणाराला, पात्रीं अकालीं दान करणाराला किंवा स्त्रीशीं दिवसां संबंध करणाराला, लागणारें पाप बिसें चोरणाराला लागेल. 'भरद्वाज झणाले, 'स्त्रिया, ज्ञाति व पशु यांच्या ठिकाणीं दुष्ट व अधर्मीं वर्तून ठेवणाराला, ब्राह्मणांचा वादविवादांत पाडाव करणाराला, ऋक् व यजु गुरूवांचून पढणाराला त्याचप्रमाणें वाळक्या गवताच्या अग्नीवर आहुति देणाराला लागणारें पाप बिसें चोरणाऱ्याला लागो. 'जमदग्नि झणाले, 'पाण्यामध्ये मलोत्सर्जन करणाराला, गाईला मारणाराला, तिचा द्वेष करणाराला, ऋतुकालाव्यतिरिक्त स्त्रीशीं संबंध ठेवणाराला किंवा बायकोवर पोट भरणाराला लागणारें पाप बिसें चोरणाराला लागो. लोक त्याचा द्वेष करोत, मित्रांना मुकून त्याला पुष्कळ शत्रु होवोत व आतिथ्याचा मोबदला देण्याचें पातक त्याला लागो. 'गौतम झणाले, 'वेदाध्ययन करून तें सोडणाराला, तीन अग्नि न ठेवणाराला, सोम विकणाराला, ज्या गांवांत सर्व जातींचे लोक एकच ठिकाणीं पाणी भरतात अशा गांवीं राहणाराला, किंवा शूद्राशीं लग्न करून असणाराला लागणारें पाप बिसें चोरणाराला लागो. 'विश्वामित्र झणाले, 'ज्यानें बिसें चोरलीं असतील, त्याला आपल्या हयातींत आपले गुरू व नोकरचाकर यांचें पोषण दुसरे करतांना पहाण्याचें नशीबीं येवो, त्याला चांगली गति न मिळो; पुष्कळ मुलें न होवोत, अपवित्र, निंद्य, संपत्तीनें फुगलेला व मत्सरी असा तो होवो. शेती करण्याचें त्याच्या नशीबीं येवो, पावसळ्यांत घराबाहेर पडण्याचा त्यावर प्रसंग येवो, त्याला दुसऱ्याचा नोकर बनण्याची पाळी येवो, तो राजाचा उपाध्याय होवो व ज्यांचा यज्ञ करवूं नये अशांचा यज्ञ करविण्याची त्यावर पाळी येवो. 'अरुंधती झणाली, 'जिनें बिसें चोरलीं असतील, तिला सासूचा अवमान करण्याचें पाप लागो. नवऱ्याशीं तिचें कधीं न पटो. गोड गोड अन्न एकदीनें खाण्याचें पाप तिला लागो. नवऱ्याच्या चार आत्तांमध्ये राहून रात्रीं सत्तूचें पीठ खाण्याचें पाप तिला लागो. ती उपभोगाला अयोग्य अशी होवो व ब्राह्मणकुळाला अयोग्य अशी वीरवृत्तीचीं मुलें तिला होवोत. 'गंडा झणाली, 'जिनें बिसें चोरलीं असतील तिला ने-

हमीं खोटें बोलण्याचें पाप लागो. बांधवांशीं तिचें भांडण होवो. मुलीचा पैसा घेऊन तिला दिल्याचें पाप तिला लागो. चांगलें अन्न तयार करून तें एकटीलाच खाण्याचा प्रसंग तिला येवो. गुलामगिरींत तिचा जन्म जावो. व जारकर्मपासून तिला गर्भ राहो. पशुसख झणाला, 'बिसें चोरणारा गुलाम होऊन भिकार व कुचकामी अशी त्याला पोरांची थिडोळी होवोत. व देवतांपुढें तो कधीं न नमो.' शुनसख झणाला, 'ज्यानें बिसें चोरलीं असतील त्याला सर्व साम व यज्ञ पढलेल्या ब्राह्मणाला मुलगी दिल्याचें, व अथर्व वेद पढून अवभृतस्नान केल्याचें श्रेय येवो.' ही याची शपथ ऐकून ऋषी झणाले, 'या तूं घेतलेल्या शपथेमध्ये ब्राह्मणाला प्रतिकूल कांहीं नसून सर्व अनुकूलच आहे, तेव्हां बिसें तूंच चोरलीं आहेस, हें उघड आहे.' शुनसख झणाला, 'तुझीं ठेवलेलीं बिसें तुझाला दिसत नसल्यानें तुझी झणतां हें ठीकच आहे. मींच तुमचीं बिसें चोरलीं. तुमची परीक्षा करण्यासाठीं मींच तीं तुझाला न दिमतीलशीं केलीं. मी इंद्र असून तुझाला मारण्यासाठीं वृषादर्भीनें निर्माण करून येथें पाठविलेल्या या यातुधानीपासून तुमचें रक्षण करण्यासाठीं मी येथें आलों. तुमच्या या निर्लोभतेनें सर्व कामना परिपूर्ण करणारे अक्षय्य लोक तुझाला मिळाले आहेत; तेव्हां त्यांचा उपभोग घेण्याकरितां लवकर चला.' हें ऐकून सर्व ऋषी आनंदभरित होऊन इंद्राबरोबर स्वर्गाला गेले. याप्रमाणें हे महात्मे भुकेनें पिडले असून नानाप्रकारचे भोग यांना देऊं केले असतांही लोभाच्या बळीं न पडल्यामुळें त्यांनीं स्वर्ग मिळविला. झणून कसाही प्रसंग आला असतां लोभाच्या बळीं पडूं नये. ही गोष्ट लक्षांत ठेवल्यानें मनुष्य कोणत्याही संकटांत न पडतां देव, पितर व ऋषी यांना संतुष्ट करून यश मिळवून धर्माथें जोडतो.'

२६५ छत्री व जोडा यांचें दान.

(१३. २५—२६)

युधिष्ठिर म्हणाला, 'आद्वामध्ये जोडा व छत्री देण्याचा जो प्रचार आहे तो कोणापासून पडला?'

व याची उत्पत्ति कां झाली, हे कशासाठीं देतात ? केवळ आद्व्याच्या वेळेसच नाही, परंतु अनेक इतर प्रसंगींही यांचें दान देतात तर यासंबंधानें सविस्तर माहिती सांगा. 'भीष्म म्हणाले, 'यांचें दान कायमचें प्रचारांत येऊन पुण्यकारक कसें मानण्यांत आलें तें सांगतों ऐक. पूर्वीं भगवान जमदग्नि आपलें धनुष्य घेऊन त्याला बाण जोडून तो सोडण्याचा सराव करीत असतां ज्येष्ठ महिन्यामध्ये एके वेळीं सूर्य डोक्यावर आला असतां त्यांनीं आपली बायको जी रेणुका हिला सोडलेले बाण फिरवून सोडण्यासाठीं वेंचून आणण्यास सांगितलें. ती बाण वेंचून आणण्याला चालली असतां उन्हांनें डोकें व पाय पोळल्यानें एका झाडाच्या सावलीला क्षणभर बसली; परंतु नवऱ्याच्या शापाच्या भीतीनें लगेच उठून बाण गोळा करून घेऊन पाय होरपळून निघालेली अशी ती खिचवदनानें, भीतीनें कांपत नवऱ्याकडे परत आली. 'तुला इतका उशीर कां झाला,' म्हणून जमदग्नीनीं तिला रागावून फिरवून फिरवून विचारलें. तेव्हां रेणुका म्हणाली, 'सूर्याच्या तेजानें माझें डोकें व पाय होरपळून निघाल्यानें मला पुढें जावेंना म्हणून मी झाडाच्या सावलीला जरा बसलें म्हणून मला थोडा वेळ लागला. तेव्हां आपण मजवर रागावूं नका.' हें ऐकून जमदग्नि म्हणाले, 'आज मी बाण सोडून अस्त्राच्या अग्नीच्या तेजानें आपल्या दैदीप्यमान किरणांनीं तुला पीडा देणाऱ्या या सूर्याला खाली पाडतों,' असें म्हणून आपलें दिव्य धनुष्य ओढून पुष्कळ बाण घेऊन सूर्याकडे तोंड करून ते उभे राहिले. याप्रमाणें त्यांना तयार होऊन उभे राहिलेले पाहून सूर्य ब्राह्मणरूपानें त्यांकडे येऊन झणाला, 'सूर्यानें आपला काय अपराध केला आहे ? बिचारा आकाशामध्ये राहून आपल्या किरणांनीं तो पाणी वर ओढून घेतो व तें फिरवून पावसाळ्यांत खाली पाडतो, व त्यापासूनच लोकांना सुखावह असें अन्न उत्पन्न होतें. अन्न हेंच प्राण असें वेदांत म्हटलें आहे. ढगांमध्ये आपल्या भोंवतीं किरणांचा परिवार घेऊन झांकून राहून या सात द्वीपांवर तो पाऊस पाडतो. त्याचा ओलावा औषधि, लता, फुलें, प्राणें यांमध्ये भिन्नून त्यापासून अन्न उत्पन्न होतें. सर्व

काज्यांची छत्री जो दान करतो त्याला मेन्यावर सुख होऊन इंद्रलोकीं तो बहुमानानें रहातो. पाय पोळणाऱ्या व्रतशील स्नातक ब्राम्हणाला जोडा देणारा देवतांकडून सुद्धां बहुमान पावून गोलोकामध्ये आनंदानें रहातो. '

वैश्वदेवविधि. (१३. ९७)

गुधिष्ठिर म्हणाला, 'गृहस्थानें या जगांत वैभवाला चढण्याला काय करावें ?' भीष्म म्हणाले, 'या संबंधांत पुढील वासुदेव व पृथ्वी यांचा संवाद ऐक. पूर्वी वासुदेवानें पृथ्वीला अशाच प्रकारचा प्रश्न केला असता ती म्हणाली, 'गृहस्थानें ऋषी, देवता, पितर व अतिथी यांचा सत्कार करून यज्ञ करावे. यज्ञानें देवता तृप्त होतात, व आतिथ्यानें मनुष्य तृप्त होतो. सत्यात्रांना त्यांच्या इच्छेनुरूप खाऊं घातल्यानें ऋषी संतुष्ट होतात. जेवणाच्या पूर्वी गृहस्थानें अग्नीची पूजा करून बालिकर्म करावें. त्यानें देव तृप्त होतात. त्यानें नेहमीं अन्न, पाणी, फलमूलें यांनीं पितरांना संतुष्ट करण्यासाठीं श्राद्ध करावें; शिजलेल्या अन्नाचा अग्नीमध्ये यथाविधि वैश्वदेव करावा. नंतर अग्नि, सोम, धन्वंतरी व प्रजापती यांना निरनिराळा होम द्यावा; नंतर क्रमानें यमाला दक्षिणेकडे, वरुणाला पश्चिमेकडे, सोमाला उत्तरेकडे, प्रजापतीला घरामध्ये, धन्वंतरीला ईशान्येला, इंद्राला पूर्वेला बली द्यावे, व घराच्या दारांत मनुष्याला म्हणून बलि द्यावे, मरुत व देव यांना घरामध्ये द्यावे, विश्वेदेवांना मोकळ्या जागेत द्यावे, त्याचप्रमाणें भूतराक्षसांना रात्री बलि द्यावे. याप्रमाणें योग्य रीतीनें बली दिल्यावर ब्राह्मणांना मिक्षा घालावी. ब्राह्मण न मिळेल तर तो ब्राह्मणांचा भाग काढून अग्नीमध्ये टाकावा. श्राद्ध करते वेळीं, श्राद्ध आटोपून पितरांना तृप्त केल्यावर मग विधिपूर्वक बलिदान करावें. नंतर वैश्वदेव करून, ब्राह्मणांना बोलावून त्यांना बहुमानपूर्वक अन्न देऊन तृप्त करावें. याच्या योगानें तो अतिथींना संतुष्ट करतो. नित्य न राहतां येतो व जातो ह्मणूनच याला अतिथि असें ह्मटलें आहे. गुरू, वडील, मित्र व अतिथी यांना

गृहस्थानें ह्मणावें कीं, 'हें आज माझ्या घरीं तयार आहे' मग ते जें सांगतील तसें करावें. हाच धर्म सांगितला आहे. गृहस्थानें सर्वांना दिल्यावर राहिलेलें अन्न घ्यावें. यानें राजा, उपाध्याय, गुरु, सासरा व स्नातक ब्राह्मण यांना तो घरीं एक वर्षभर रहाणारा असेल तर मधुपर्क यावे. सकाळ, संध्याकाळ कुत्रे, चांडाळ, व पक्षी यांसाठीं अन्न जमिनीवर विकिरावें. यालाच वैश्वदेव ह्मणतात. विकारवश न होता जो गृहस्थ हे सर्वविधि यथासांग करतो त्याला ह्या जर्गी ऋषींचा आशीर्वाद मिळून मेऱ्यावर स्वर्गलोक मिळतात.'

२६७ धूपदीपादिदान. (१३. ९८-१००)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'हें जें दीपदान ह्मणतात हें कशाप्रकारचें आहे, कसें उत्पन्न झालें व यांचें फल काय?' भीष्म ह्मणाले, 'यासंबंधानें पुढील शुक्र व विरोचनपुत्र बलि यांचा संवाद ऐक. हा बलि त्रैलोक्याचें राज्य करित असतां भृगुकुलोत्पन्न शुक्राचार्य त्याकडे गेले. तेव्हां आर्घ्यादिकांनीं त्यांची पूजा करून त्यांच्या मागून आसनावर बसून बलीनें त्यांना विचारलें कीं, 'फुलें व धूपदीप यांच्या दानाचें काय फल आहे?' तेव्हां शुक्र ह्मणाले, 'प्रथम तपाची उत्पत्ति होऊन नंतर धर्माची उत्पत्ति झाली. याच्या मध्यंतरीं पुष्कळ लता, ओषधि वगैरे उत्पन्न झाल्या; त्याचप्रमाणें सोमवल्ली पुष्कळ ठिकाणीं उत्पन्न झाली. यांपैकीं कांहींमध्ये अमृताचे गुण असून कांहींमध्ये विषाचे गुण होते; व कांहींमध्ये हे दोन्ही गुण नव्हते. अमृत हें मनाला आल्हाद देऊन एकदम तृप्ति देणारें आहे. विष हें आपल्या उग्र वासानें मनाला वीट आणतें. अमृत हें मंगल असून विष फार अमंगल आहे. ओषधीमध्ये अमृतगुण असून विष हें तेज अभीषासून उत्पन्न झालें आहे. मनाला सुप्रसन्न करून फुलें वैभव देतात म्हणूनच त्याला भले लोक सुमन म्हणतात. जो मनुष्य शुचिर्भूत होऊन देवतांना फुलें अर्पण करतो त्यावर देव संतुष्ट होऊन त्याला ते पुष्टि देतात. ज्या ज्या ह्मणून देवतेला उद्देशून फुलें अर्पण करावीं ती ती देवता प्रसन्न होऊन त्याचें मंगल

करण्याला तयार असते. ओषधींमध्ये उग्र, सौम्य व तेजस्वी असे प्रकार आहेत. व त्या निरनिराळ्या स्वरूपांच्या असून त्यांच्यामध्ये पुष्कळ निरनिराळे गुण आहेत. आतां यज्ञाला उपयोगी कोणते वृक्ष आहेत; कोणते उपयोगी नाहींत, कोणतीं फुलें असुरांना प्रिय आहेत, कोणतीं देवांना प्रिय आहेत, यक्ष, राक्षस, उरग, मनुष्य, पितर यांना कोणतीं प्रिय आहेत, हें सांगतों ऐक. फुलांमध्ये रानांतील, गांवांत उत्पन्न होणारीं, तयार केलेल्या जमिनींत उत्पन्न होणारीं, डोंगरी, कांटेरी, बिन कांटेरी, असे प्रकार असून त्यांना गंध, रूप व माधुर्य हीं असतात. या फुलांचे गंध मनाला प्रिय व अप्रिय असे दोन प्रकारचे आहेत. मनाला आल्हाद देणारीं अशीं सुवासिक बिनकांटेरी झाडांवर येणारीं बहुतेक पांढरीं अशीं फुलें देवांना आवडतात. पाण्यामध्ये उगवणारीं पद्मे वगैरे फुलें गंधर्व व नाग यांना आवडतात. कांट्यांनीं भरलेलीं, उग्र वास असलेलीं तांबडीं फुलें अथर्ववेदामध्ये शत्रूवर जारण मारण वगैरे क्रिया करण्याकडे लावतात. ज्यांचें सामर्थ्य फार कडक आहे, ज्यांना हात लावत नाहीं, जीं कांट्यांनीं भरलीं आहेत, अशीं तांबडीं लाल किंवा काळीं भोर फुलें भुतांना देतात. मनाला व हृदयाला आनंद देणारीं, ज्यांमध्ये विशेष माधुर्य आहे व जीं दिसण्यांत विशेष सुंदर आहेत अशीं फुलें मनुष्यांकरितां सांगितलीं आहेत. स्मशानांत किंवा देवळांत उगवलेल्या फुलांचा विवाहादि वैभव वाढविणाऱ्या कार्यांना किंवा रतिमुखाच्या वेळीं उपयोग करूं नये. पर्वताच्या शिखरावर उगवणारीं, मधुर वास असणारीं सुंदर फुलें त्यावर चंदन शिंपडून यथाविधि देवांना अर्पण करावीं. सुवासाच्या योगानें देवांना संतोष होतो. सौंदर्याच्या योगानें यक्षराक्षसांना संतोष होतो. सुस्पर्श अशा वस्तूंनीं नागांना संतोष होतो व या तिन्ही गोष्टींनीं मनुष्यांना संतोष होतो. देवांना फुलें अर्पण केल्यानें ते तात्काळ संतुष्ट होतात व केवळ त्यांनीं मनांत आणल्याबरोबर मनुष्याच्या मनांतले चांगले चांगले हेतू सिद्धीस जातात. त्यांना संतुष्ट केलें असतां ते आपल्या भक्तांना संतुष्ट करतात. त्यांना मानलें असतां ते उलट आपल्याला मानतात व त्यांकडे दुर्लक्ष करून

त्यांचा अवमान केला असतां लोकांना ते जाळून टाकतात.

आतां धूपविधि सांगतो ऐक. नानाप्रकारचे बरे वाईट धूप आहेत. कांहीं झाडाच्या रसापासून निघालेले असतात, कांहीं पदार्थांचा विस्तवाशी संबंध होऊन निघतात व कांहीं अनेक पदार्थांच्या मिश्रणानें बनतात, कांहीं धूप सुवासिक असतात व कांहीं उग्र असतात. सालई खेरीज बाकीच्या सर्व चिकांचा धूप देवतांना आवडता असून त्यामध्ये गुगुळ श्रेष्ठ समजला आहे. विस्तवावर टाकण्याच्या धूपामध्ये आगरू मुख्य असून यक्ष, राक्षस व नाग यांना तो प्रिय आहे. दैत्यांना सालई किंवा तशा प्रकारचा धूप आवडतो. सर्ज वगैरे झाडाच्या भुक्णीवर दाख वगैरे शिंपडून तयार केलेला धूप मनुष्यासाठीं सांगितला आहे. अशा प्रकारचे धूप देव, दानव व भूत यांनाही तात्काळ संतुष्ट करतात. याशिवाय आणखीही पुष्कळ धूप आहेत, ज्यांचा लोक विहारकाली उपयोग करतात. फुलें अर्पण करण्यामध्ये जें फळ सांगितलें तेंच धूप दाखविण्यामध्येही आहे.

आतां दीपदान कोणी, केव्हां, कशा प्रकारानें करावें व त्याचें फल काय हें सांगतो ऐक. दीपाला ज्योति, तेज व प्रकाश ह्यातलें असून याची वर गति आहे; म्हणून दीपरूपी तेज दान केलें असतां मनुष्याचें तेज वाढतें. अंधतम नांवाचा एक नरक आहे, त्याचप्रमाणें दक्षिणायनाचा मार्ग हाही अंधकारमय आहे. यांतून सुटण्यासाठीं मनुष्याला उत्तरायणामध्ये दीपदान सांगितलें आहे. दीपाची गति ऊर्ध्व असून अंधकार नाहींसा करण्याला हा एक उपाय असल्यानें हें दान प्रशस्त मानलें आहे. देव या दीपदानानेंच तेजस्वी प्रभायुक्त व प्रकाशमान झाले आहेत. व तें न केल्यानें राक्षस तमोगुणसंपन्न झाले आहेत. दीपदानानें मनुष्य डोळस व प्रभावान होतो. दीपदान केल्यावर तें परत घेऊं नये किंवा विझवूं नये. दीपदान परत घेणारा आंधळा होऊन त्याला अंधारांत चांचपडावें लागतें व तो प्रभाहीन होतो. दीपदान करणारा दीपमालेप्रमाणें स्वर्गामध्ये झळकत रहातो. दीपदानामध्ये तुपाचा दिवा उत्तम

समजला आहे. वनस्पतीच्या रसाचा दिवा दुसऱ्या नंबरचा समजला आहे. चरबी वगैरे शरीरांतून निघणाऱ्या पदार्थांचा दिवा वैभवेच्छुनें देऊं नये, डोंगराच्या उताराच्या ठिकाणीं, निविड अरण्यामध्ये, ग्रामवृक्षाच्या ठिकाणीं किंवा चवाढ्यावर नेहमीं दिवा ठेवल्यानें मनुष्य आपल्या कुलाला पुढें आणून नांवालौकिकाला चढतो व आकाशातील ग्रहांच्या जोडीला जाऊन बसतो.

आतां देव, यक्ष, नाग, मनुष्य, भुत व राक्षस यांना बली देण्यामध्ये जे गुण आहेत, ते सांगतो ऐक. ज्या गृहस्थांच्या घरी त्याच्या आधीं ब्राह्मण, देवता, अतिथि व मुलें यांना जेवावयास मिळत नाहीं, असे निःशंक व अमंगळ लोक राक्षसच समजावे. म्हणून प्रथम देवांची पूजा करून नमस्कार करून आधीं त्यांना बलि द्यावा. देवता नेहमीं बलि घेऊन त्या घरचें कन्याण चिंतीत असतात. त्याचप्रमाणें यक्ष, राक्षस, पन्नग व घरदार नसलेले असे अतिथी त्याचप्रमाणें पितर या गृहस्थानें दिलेल्या अन्नावरच रहात असतात. देवतांना दही दुध मिसळून वर फुलें टाकून सुवासिक केलेले व दिसण्यांत चांगले असे बली द्यावे. यक्षराक्षसांना द्यावयाच्या बलीमध्ये रक्तमांसाची रेलचेल असून त्यामध्ये दाख असावी, व त्यावर लाह्यांचें पीठ टाकलेलें असावें. नागांना पद्म वगैरे कमलांनी युक्त असे बली आवडतात. गूळ मिसललेले तीळ भुतांना द्यावे. जो याप्रमाणें देऊन खातो त्याला अस्सल खाणें मिळून त्याचें बल व वीर्य वाढत असतें. अशा मनुष्याचें घर नेहमीं वैभवानें झळकत असून त्यांतील देवता जागृत असतात; म्हणून वैभवेच्छुनें यांचा आधीं सत्कार करावा.

राजर्षी नहुषाला आपलीं कर्मे याप्रमाणें बरोबर केल्यामुळे इंद्रपद मिळालें. तेथें असतां सुद्धां तो मनुष्यलोकांतील व स्वर्गातील सर्व नानाप्रकारच्या क्रिया यथास्थित करीत होता. समिधा, दर्भ, फुलें, बली, अन्न व लाह्या यांच्या योगानें अग्निकार्ये, धूपकर्म, दीपविधि हीं सर्व त्याच्या घरीं सुरू असत. स्वर्गामध्ये सुद्धां त्याचा जपयज्ञ व ध्यानयज्ञ सुरू असून आपण देवेंद्र असतां सर्व देवांची तो पूर्वाग्रहानें पूजा करीत असे. पुढें कांहीं काळानें मी इंद्र

म्हणून त्याला अहंकार उत्पन्न झाला व त्याच्या सर्वक्रिया बंद पडल्या व ज्याकडे पहाशील त्याचें तूं तेज हरण करशील असा ब्रह्मदेवांचा त्याला वर मिळाला असल्यानें मदानें तो ऋषींना आपल्या रथाला जुंपू लागला. याप्रमाणें बरेच दिवस ठळक ठळक ऋषींना तो आपल्या रथाला जुंपत असतां बरेच दिवस निघून गेले. क्रिया सर्व बंद पडल्यामुळें त्याचें सामर्थ्य कमी होत चाललें होतें. पुढें एके वेळीं अगस्त्यांना रथाला जुंपण्याची पाळी आली असतां भृगुऋषींनीं त्यांकडे येऊन, 'आपण सर्वांनीं याचा उद्दामपणा कां सहन करावा,' म्हणून विचारलें. तेव्हां अगस्त्य त्यांना, 'तूं ज्याकडे पहाशील त्याचें तेज हरण करशील असा याला ब्रह्मदेवांचा वर मिळाला असल्यानें आमचें यांच्यापुढें कांहीं चालत नाही,' असें म्हणाले. तेव्हां भृगु म्हणाले, 'आज हा दुष्ट इंद्र देवानें बुद्धीला मोह पडून आत्मनाशासाठींच आपल्याला लाथ देईल, तेव्हांच या धर्मलंड बनलेल्या मूढाच्या या नियं वर्तनानें याला साप करून मी पृथ्वीवर पाडतो. लोकांच्या धिक्कारयुक्त शब्दांनीं याचें सर्व तेज नाहीसें झालें आहे. ऐश्वर्याचा व बलाचा याला मोठा ताठा आला आहे.

इतक्यांत नहुषाकडून रथाला जुंपण्यासाठीं अगस्त्यांना बोलावणें आलें. तेव्हां, 'आपण डोळे मिटा, मी आपल्या जटेमध्ये शिरतो,' असें ह्मणून भृगु त्यांच्या जटेमध्ये लपून बसले. पुढें अगस्त्यांना रथाला जुंपल्यावर लवकर लवकर चालण्यासाठीं नहुषानें डावा पाय त्यांच्या डोक्यावर मारला ते वेळीं त्याला न दिसतां लपून बसलेल्या भृगूंनीं, 'साप होऊन पृथ्वीवर पड,' ह्मणून शाप दिल्याबरोबर तो साप होऊन खालीं पृथ्वीवर पडला. पुढें पूर्वपुण्याईनें स्मृति राहून उच्छाप देण्याविषयीं त्यानें विनंति केली. तेव्हां 'तुझ्याच कुळांतील युधिष्ठिराच्या हातून तुझा उद्धार होईल,' म्हणून त्याला उच्छाप मिळाला व त्याप्रमाणें पुढें झालें.

तर याप्रमाणें जोंपर्यंत सर्व क्रिया त्याच्या हातून यथास्थित चालल्या होत्या तोंपर्यंत त्याचें ठीक चाललें असून त्यांना मुकल्याबरोबर त्याचा नाश झाला; म्हणून धूपदीपादि दान त्याचप्रमाणें बलि-

कर्म यांच्या योगानें गृहस्थ भरभराटीला चढतात. वरामध्ये अन्न शिजलें असतां प्रथम त्याचा भाग देवतांना व ब्राह्मणांना काढून द्यावा. याच्या योगानें देव संतुष्ट होतात. या कृत्यानें गृहस्थाला जितका संतोष होतो, त्याच्या शतपद संतोष देवतांना होतो. पुण्यवान असे विद्वान लोक धूपदीपादि देऊन नमस्कार करतात, त्यामुळें ते भरभराटीला चढतात. देवता, पितर, ऋषी यांची योग्य पूजा केली असतां ते फार संतुष्ट होतात. म्हणून गृहस्थांनीं संध्याकाळीं दीपदान करावें, त्याच्या योगानें त्यांना मेन्यावर डोळे मिळतात. दीपदान करणाराला खात्रीनें पुढें दिव्य चक्षू मिळतात व चंद्राप्रमाणें ते झळकत रहातात. जितकीं निमिषें दिलेला जितकत रहातो तितकीं वर्षें हा रूपवान व बलवान सा झळकत रहातो.'

२६८ चांडाल व क्षत्रिय यांचा संवाद- ब्राह्मणस्व अपहार. (१३—१०१)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'जे मूढ ब्राह्मणस्व हरण करतात ते दुष्ट कर्म करणारे पापी लोक कोठें जातात? भीष्म म्हणाले, 'या संबंधांत पुढील चांडाळ व एक क्षत्रिय यांचा संवाद ऐक. क्षत्रिय ह्मणाला, 'चांडाळा, तूं दिसतोस तर ह्याताऱ्यासारखा परंतु तुझी कृति पहावी तर पोरान्सारखी दिसते. बोडे, गाढव, यांची धूळ अंगावर घेणारा तूं गाईच्या स्तनापासून उडणाऱ्या दुधाच्या तुषारांना इतका कां भितोस? चांडाळाच्या हातून भल्यांनीं नांवें ठेवण्याजोगीं कामें होत असतात. गाईच्या दुधाचे तुषार उडाल्यामुळें असा पाण्याच्या कुंडांत बुडी कां घेतोस? चांडाळ ह्मणाला, 'पूर्वीं कोणी एक राजा गाई चोरून नेत असतां त्यांच्या स्तनापासून दुधाचे तुषार सोमवल्लीवर उडाले. त्याचा रस यशामध्ये दीक्षा घेतलेला राजा व ब्राह्मण हे पिऊन ते सर्व त्या ब्राह्मणस्वाचा उपभोग घेतल्यानें एकदम नरकाला गेले. जे ब्राह्मण व राजे तें तिचें दूध, तूप, दही प्याले ते नरकाला गेले. त्या गाईंनीं आपल्या दुधानें त्या राजाच्या पुत्रपौत्रांना, त्याचप्रमाणें त्याला व त्याच्या बायकोला मारून टाकलें.

मी त्या चोरलेल्या गाई ज्या ठिकाणी ठेवल्या होत्या त्या ठिकाणी इन्द्रियनिग्रहाने ब्रह्मचारी व्रताने रहात असे. माझ्या भिक्षाचावर त्या गाईच्या दुधाचे तुषार उडून ते अन्न मी खाल्ल्याने चांडाळ झालों. ब्रह्मस्व हरण करणारा तो राजा नित्य गतीला गेला. ह्मणून ब्रह्मस्व कधी हरण करूं नये. ब्रह्मस्वाचे कण उडालेले अन्न खाऊन माझी काय दशा झाली पहा. त्याचप्रमाणे शहाण्याने सोमही विकू नये. शहाणे लोक सोमविक्रय नित्य समजतात. जे हा विकत घेतात किंवा विकतात ते यमलोकांला जाऊन रौरव नरकांत पडतात. गाईच्या दुधाचे कण ज्यावर उडाले आहेत असा सोम विकून मनुष्य श्रोत्रिय प्रिय ओढा तरी पुढील जन्मी सावकाराच्या जन्माला धूप आवड नाश पावतो, व तीनशें वेळ नरकाला जावगैरे शिंपणाऱ्या विष्टेवर उपजीविका करतो. नीचाची गितला अअभिमान व मित्राच्या बायकोशीं जवरीसंभूतें तर्ग हीं पापें ताजव्यांत घातलीं असतां अभिमानाचेंच पारडें खालीं बसेल. ह्या काटकोळ व निस्तेज कुत्र्याकडे पहा. हाही पूर्वी मनुष्य होता. परंतु अभिमानाच्या योगाने याला ही शोचनीय स्थिति आली आहे. मी चांगल्या थोर व संपत्तिमान कुलांत पूर्वजन्मी जन्मलों असून मला वेदशास्त्रांचें ज्ञान चांगलें होतें; परंतु मला सर्व गोष्टींतील पापपुण्य कळत असून डोळ्यांवर धुंदी आल्यामुळे रागांत प्राणिमात्रांच्या पाठीचें मांस मी खात असे. त्यामुळे व माझ्या उद्धट वर्तनामुळे मी या दशोला येऊन पोहोचलों! तेव्हां काळाचा फेरा कसा आहे पहा ह्मणजे झालें. अंगवस्त्राच्या शेवटाने पेट घेतल्याप्रमाणे किंवा भुंगे लागल्याप्रमाणे गाईच्या दुधाचे तुषार अंगावर उडतांच मी कसा घाबरून इकडे तिकडे धांवतो पहा. गृहस्थांचीं मोठमोठीं पापें वेदाध्ययनाने त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या दानांनीं जातात असें विद्वान लोक ह्मणतात. गृहस्थाश्रमामध्ये सर्वसंगापासून मुक्त असणाऱ्या ब्राह्मणाला वेद तारतात ह्मणतात. मी तर पापयोनीमध्ये जन्मलों आहे. तेव्हां माझी मुक्तता कशी होणार हें मला कळत नाही. माझ्या कांहीं पूर्वपुण्याईनें मला मागची आठवण मात्र आहे. तेव्हां आतां शरण आलेल्या मला मी कोणत्या शुभ कर्मानें या चांडालत्वापासून सुट-

न हें सांग. राजा ह्मणाला, 'कसा सुदशील तें सांगतों ऐक. ब्राह्मणासाठीं रणाश्रीमध्ये आपल्या प्राणाची आहुति देऊन मांसभक्षक प्राण्यांना आपलें शरीर खाऊं घालशील तरच तुझी या योनीपासून सुटका होणार आहे.' नंतर चांडालानें त्याप्रमाणें केलें असतां त्याला उत्तम गति मिळाली.'

२६९ गौतम व इंद्र यांचा संवाद-कर्मानुरूप निरनिराळी गति. (१३. १०२)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'जे पुण्यवान आहेत त्या सर्वांना एकच गति मिळते किंवा त्यांच्या कर्मानुरूप निरनिराळी गति मिळते?' भीष्म ह्मणाले, 'लोक आपापल्या कर्माप्रमाणें निरनिराळ्या गतीला जातात. यासंबंधांत पुढील इंद्र व गौतम यांचा संवाद उदाहरणादाखल देतात. कोणी एका गौतम नांवाच्या ब्राह्मणाला एका निविड अरण्यामध्ये एक आईला मुकलेले गरीब हत्तीचें पिल्लू सांपडलें. त्याला पाहून कीं व येऊन त्यानें त्याला वाढविलें. बऱ्याच दिवसांनीं तो मोठा बलवान झाला. त्याच्या गंडस्थलांतून मद वहात आहे अशा त्या पर्वतासारख्या धिप्पाड हत्तीला मागण्याला इंद्र धृतराष्ट्र राजाचा वेष घेऊन त्यांकडे आला. तो त्या हत्तीला घेऊन चाललेला पाहून गौतम ह्मणाला, 'या माझ्या मुलासारख्या वाढविलेल्या हत्तीला घेऊन जाऊं नकोस. मीं याला मोठ्या संकटस्थितींत वाढविलें आहे. सात पावलें बरोबर चालल्यानें मल्याची मैत्री जुळते ह्मणतात. तेव्हां मित्रदोहाचें पाप तुझ्या मार्या न लागो. हा हत्ती मला इध्मे व पाणी आणून देतो. आश्रमांत कोणी नसतांना तो राखण करतो. त्याला चांगलें शिक्षण मिळालें असल्यामुळे तो वाटेल तें माझें काम करतो. तो संभावीत व रुतज्ञ असून माझा फार लाडका आहे. तेव्हां मला रडत टाकून तूं याला घेऊन जाऊं नकोस.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'तुला हजार गाई, शंभर दासी किंवा पांचशें सोन्याचीं नाणीं किंवा दुसरी नानाप्रकारची संपत्ति देतो. ब्राह्मणाला हत्ती घेऊन काय करावयाचें आहे.' गौतम ह्मणाला, 'गाई, दासी, वगैरे सर्व तुलाच असोत. ब्राह्मणाला द्रव्य घेऊन काय करावयाचें आहे?'

धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'ब्राह्मणांना हत्तीचें कांहीं काम नाही. हत्ती हे राजासाठीं सांगितले आहेत. तेव्हां माझे वाहन जो हा उमदा हत्ती त्याला मी घेऊन जात असतां त्याच्या तूं आड येऊं नकोस. परत जा.' गौतम ह्मणाला, 'ज्या ठिकाणीं गेल्यावर पुण्यवान आनंदांत नांदतात, व पापी रडत बसतात त्या थमलोकीं सुद्धां तुझ्यामागून येऊन मी तुला हा हत्ती परत यावयास लावीन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'जे कर्म सोडून नास्तिक बनले आहेत व ज्यांना श्रद्धा मुळीं नसून जे पापी इंद्रियविषयांमध्ये गढले असतात त्यांनाच यमयातना सोसाव्या लागतात. हा धृतराष्ट्र तिकडे न जातां त्याच्या पलीकडे जाणार आहे.' गौतम ह्मणाला, 'ज्या ठिकाणीं असत्य ह्मणून ठाऊक नसून केवळ सत्याचेंच साम्राज्य आहे व ज्या ठिकाणीं बळवानाविरुद्ध दुबळ्याची दाद लागते, अशा लोकांना वाटेवर आणणाऱ्या वैवस्वत नगरींत तुझ्यामागून येऊन सुद्धां मी तुला आपला हत्ती परत यावयास लावीन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'जे बडेल बहिणी, आईआप यांच्याशीं माजून शत्रुप्रमाणें वागतात अशासाठीं हा लोक आहे. धृतराष्ट्र त्या ठिकाणीं जाणार नसून त्याच्या पलीकडे जाणार.' गौतम ह्मणाला, 'कुवेराचा जो पुण्यवान मंदाकिनीच्यावरील प्रदेश आहे, ज्या ठिकाणीं भोगाला पात्र असे लोक जातात व ज्या ठिकाणीं गंधर्व, यक्ष व अप्सरा फिरत असतात, त्या ठिकाणीं तुझ्यामागून येऊन मी तुला आपला हत्ती परत यावयास लावीन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'जे चांगले वतशील राहून अतिथींचा सत्कार करतात व ब्राह्मणांना खाऊं घालून राहिलेलें नोकर चाकरांना देऊन मग आपण खातात असे लोक मंदाकिनीच्या प्रदेशांत रहातात.' गौतम ह्मणाले, 'मेळवर जें फुललेलें रम्य वन दिसतें, ज्या ठिकाणीं किन्नरीचें उत्तम गायन ऐकूं येतें व जेथें मोठमोठ्या जांभळी लागून गेल्या आहेत तेथें तुझ्यामागून येऊन मी तुला आपला हत्ती परत यावयास लावीन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'जे ब्राह्मण सौम्य, सत्यशील, बहुश्रुत असतात, जे जुने इतिहास वाचतात, जे सर्व भूतमात्रांना आवडते असतात, जे अशीला आहुति देऊन ब्राह्मणांना मध देतात ते अशा लोकांना जातात. हा धृतराष्ट्र त्या ठिकाणीं जावयाचा नसून याहून वरतीं जाणार आहे.'

गौतम ह्मणाला, 'जेथें किन्नरराज, गंधर्व व अप्सरा यांचें वास्तव्य आहे, असें पुण्यांनीं फुलून राहिलेलें नारदांना प्रिय जें नंदनवन तेथें तूं गेलास तरी तेथून मी तुझ्याकडून आपला हत्ती परत घेईन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'जे नृत्यगायनामध्ये कुशल आहेत, जे कधीं याचना करीत नाहीत व आनंदांत मिळून मिसळून रहातात, अशासाठीं तो प्रदेश असून धृतराष्ट्र त्या ठिकाणीं कधीं जावयाचा नाही.' गौतम ह्मणाला, 'ज्या ठिकाणीं उत्तर कुरु झळकत आहेत, जेथें लोक देवासह आनंदांत रहातात व जेथें अग्नीपासून, पाण्यापासून व पर्वतापासून ज्यांची उत्पत्ति आहे असे लोक आहेत, त्याचप्रमाणें ज्या ठिकाणीं इंद्र सर्व कामनांचा वर्षाव करतो, जेथें स्त्रिया मनाला वाटेल त्याप्रमाणें स्वच्छंद संचार करतात व ज्या ठिकाणीं स्त्रीपुरुषांना ईर्ष्या म्हणून ठाऊक नाही, अशा त्या उत्तरकुरु प्रदेशामध्ये तूं गेलास तरी तेथून मी तुझ्याकडून आपला हत्ती परत घेईन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'ज्यांची सर्व भूतमात्रासंबंधानें वासना तृप्त आहे, जे कधीं मांस खात नाहीत व शिक्षा करीत नाहीत; त्याचप्रमाणें कोणत्याही स्थावरजंगमाची हिंसा न करतां सर्व भूतमात्रांच्या हितामध्ये दक्ष असतात, निरिच्छ, ममताशून्य व निष्पेम राहून लाभ व हानि, त्याचप्रमाणें स्तुति किंवा निंदा हीं सारखीं समजतात, अशा प्रकारच्या लोकांसाठीं तो प्रदेश असून हा धृतराष्ट्र त्या ठिकाणीं कधीं जाणार नाही.' गौतम ह्मणाला, 'ज्या ठिकाणीं पुण्याचा घमघमाट चालू असून रज व शोक यांचें नांव नाही, अशा सोमलोकामध्ये सुद्धां तुझ्या मागून येऊन माझा हत्ती तुला परत यावयास लावीन.' धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'जे नेहमीं दानशील असून कधीं दान घेत नाहीत, दुसऱ्यापासून कोणतीही वस्तु उपटून घेत नाहीत, सत्यावाला देतां येत नाहीं असें ज्यांच्यापाशीं कांहींच नसतें, जे सर्वांचें आतिथ्य करतात, व सर्वांवर प्रसन्न असतात, जे क्षमाशील असून दुसऱ्यासंबंधानें वाईट बोलत नाहीत, जे नेहमीं पुण्यशील असून दुसऱ्यांना छत्रभूत असतात, अशा लोकांसाठीं तो लोक असून धृतराष्ट्र तेथें जाणार नाही.' गौतम ह्मणाला, 'ज्या

ठिकाणीं रज, तम व शोक ठाऊक नाहीत असे सूर्यलोक झळकत आहेत त्या ठिकाणीं मी तुला आपला हत्ती परत द्यावयास लावीन. ' धृतराष्ट्र म्हणाला, ' वेदाध्ययन करित राहून जे गुरुशुश्रूषेमध्य गढून असतात व त्यांच्या विरुद्ध भाषण कधी बोलत नाहीत, व्रतशील राहून जे सदा खरें बोलतात आणि जे नेहमीं गुरूचें काम करण्याला एका पायावर तयार असतात, अशांसाठीं तो लोक असून हा धृतराष्ट्र तेथें कधीं जाणार नाही. ' गौतम म्हणाला, ' त्याच्या पलीकडे अशाच प्रकारचे वरुणाचे लोक आहेत, तेथून मी तुझ्याजवळून आपला हत्ती परत घेईन. ' धृतराष्ट्र म्हणाला, ' ज्यांनीं चातुर्मास्य केला आहे; त्याचप्रमाणें दहा हजार इष्टि केल्या आहे, अर्द्धापूर्वक तीन वर्षे वेदांत सांगितल्याप्रमाणें अभिहोत्र केलें आहे, धर्मरूपी सुरीच्या धारेवर राहून ज्यांनीं कडक धर्म पाळला आहे, अशा धर्मात्म्यांना ती गति मिळणारी असून, धृतराष्ट्र तेथें कधीं जाणार नाही. ' गौतम म्हणाला, ' ज्या ठिकाणीं रज व शोक मुळीं ठाऊक नसून तेथें जाणें फार दुरापास्त आहे, अशा सर्व मानवांना इष्ट अशा इंद्रलोकाला जरी तूं गेलास तरी तेथें मी आपला हत्ती तुझ्यापासून परत घेईन. ' धृतराष्ट्र म्हणाला, ' ज्याला शंभर वर्षे आयुष्य आहे, असा शूर, वेदाध्ययन करणारा, त्याचप्रमाणें मोठ्या दक्षतेनें यज्ञ करणारा अशासाठीं तो लोक असून हा धृतराष्ट्र त्या ठिकाणीं कधीं जाणार नाही. ' गौतम म्हणाला, ' त्याच्या पलीकडे सनातन असे सर्वप्राणिमात्रांना इष्ट मोठमोठे प्रजापतीचे लोक आहेत, तेथें मी तुझ्यापासून हत्ती परत घेईन. ' धृतराष्ट्र म्हणाला, ' ज्या धर्मशील व प्रजापालक राजांनीं राजसूय, अश्वमेध वगैरे यज्ञ करून अवभृत स्नान केलें आहे, त्यांसाठीं ते लोक आहेत. धृतराष्ट्र तेथें जावयाचा नाही. ' गौतम म्हणाला, ' त्याच्या पलीकडे रज व शोक यांपासून अलिप्त असे पुण्यवान, दुर्लभ व अगम्य असे गोलोक आहेत, त्या ठिकाणीं गेलास तरी तेथें मी आपला हत्ती तुला परत द्यावयास लावीन. ' धृतराष्ट्र म्हणाला, ' ज्याच्याजवळ हजार गाई असून जो वर्षावर्षाला शंभर गाई दान करतो, त्याचप्रमाणें शंभर गाई अ-

सून जो दहा देतो किंवा दहा अगर पांच असून जो एक देतो व जो ब्रह्मचर्यामध्ये आयुष्य घालवून वेदाक्षर जतन करतो व प्रभास, मानस, पुष्कर, महत्सर, पवित्र असें नैमिष, बाहुदा, करतोयिनी, गया, गयशीर, विपाशा, स्थूलबालुका, कृष्णा, गंगा, पंचनद, गोमती, कौशिकी, पंपा, सरस्वती, दृषद्वती, यमुना, अशा मोठमोठ्या तीर्थांना जातात, ते लोक दिव्यदेह धरून, दिव्यमालाधारी असे यां गोलोकामध्ये आनंदांत रहातात; धृतराष्ट्र तेथें कधीं जावयाचा नाही. ' गौतम म्हणाला, ' ज्या ठिकाणीं थंडी, ऊन्ह, तहान, भूक, थकवा, सुखदुःख, जरा, मरण, पुण्य, पाप कांहीं ठाऊक नसून कोणी आवडता किंवा नावडता तसाच बंधु किंवा शत्रु नाही, अशा रजोगुणरहित व बुद्धि आणि सत्व अशा गुणांनीं संपन्न ब्रह्मलोकामध्ये सुद्धां तुझ्यामागून येऊन तुला हत्ती परत द्यावयास लावीन. ' धृतराष्ट्र म्हणाला, ' सर्वसंगापासून मुक्त होऊन अंतःशुद्धि होऊन, अध्यात्मसमाधि लावून जे स्वर्गाला गेले आहेत, अशा सात्विक लोकांसाठीं हा ब्रह्मलोक असून धृतराष्ट्र त्या ठिकाणीं तुला दिसावयाचा नाही. ' गौतम म्हणाला, ' ज्या ठिकाणीं श्रेष्ठ रथतरगाइलें जात असून वेदीवर कमलें पसरलीं असतात व ज्या ठिकाणीं सोमपान करणारे उत्तम घोडे जुंपलेल्या रथांत बसून जातात, त्या ठिकाणीं येऊन मी तुला आपला हत्ती परत द्यावयास लावीन. तूं इंद्र असून या भुवनामध्ये संचार करित आहेस हें मी जाणलें. मनाच्या दुबळेपणामुळें चुकून तोंडांतून कांहीं निघून गेलें असल्यास मला क्षमा कर. ' इंद्र म्हणाला, ' मी इंद्र असून भांडून हत्ती घेण्यासाठीं या पृथ्वीवर आलों होतो. मी आतां तुझें काय कल्याण करूं सांग. ' गौतम म्हणाला, ' माझें हें दहा वर्षांचें पांढरें हत्तीचें पिल्लें जें ह्या वनामध्ये मला केवळ माझ्या दुसऱ्या जीवाप्रमाणें प्रिय झालें आहे तें हें माझें मला परत दे. ' इंद्र म्हणाला, ' हा पहा हा तुझा मुलगा तुझ्याकडे डोळे लावून तुझ्याकडे धांव घेत आहे व तुझें पाय हुंगीत आहे. आतां मी जातो. माझें कल्याण चिंतीत रहा. ' गौतम म्हणाला, ' तुझें नेहमीं कल्याण चिंतीत राहून नेहमीं मी तुझी पूजा करित राहीन. माझेंही तूं

कन्याण चिंतीत रहा. तूं परत दिलेला हा हत्ती बे-
ऊन मी मोठा अभारी झालों आहे. ' इंद्र झणाला,
' वेद ज्यांच्या हृदयामध्ये नेहमी कायम राहिले
आहेत, अशा महात्म्यांमध्ये मला तुंच काय तें ओ-
ळविलेंस. मी तुझ्यावर संतुष्ट आहे. आपल्या या
मुलासह तूं शुभ लोकाला या क्षणीं चल. ' असें
झणून इंद्र त्यासह दुर्मिळ अशा स्वर्गलोकाला नि-
घून गेला. '

२७० भगीरथ व ब्रह्मदेव यांचा संवाद.

(१३. १०३)

युधिष्ठिर झणाला, ' नानाप्रकारचीं दानें, शांती, सत्य,
अहिंसा, आपल्या बायकोच्या ठिकाणींच समाधान,
बैरे निरनिराळे धर्म व दानाचे फल हीं सर्व आप-
ल्याला ठाऊक आहेत. याला तपोबलावांचून दुसरे
काय कारण असणार? तेव्हां या तपामध्ये श्रेष्ठ तप
कोणतें तें मला सांगा. ' भीष्म झणाले, ' ज्या माना-
चें तप असतें तसा लोक मिळतो; परंतु कांहीं न
स्वातां रहाणें यासारखें दुसरें उत्तम तप नाही. या
संबंधांत पुढील भगीरथ व ब्रह्मदेव यांचा संवाद ऐ-
क. जेथें देव, गंधर्व, मनुष्य यांनासुद्धां तपावांचून
येणें शक्य नाही असे देवलोक, गोलोक, ऋ-
षिलोक हे सर्व ओलांडून आलेल्या भगीरथाला
पाहून ' या अगम्य लोकाला तूं कसा आलास, '
झणून ब्रह्मदेवांनीं विचारलें. भगीरथ झणाला, ' ने-
हमी बाह्य व्रत धरून मी सदा ब्राह्मणांना लाख सो-
न्याचीं नाणीं दान करीत आलों. दहा एकरात्रयज्ञ,
दहा पंचरात्रयज्ञ, अकरा एकादशरात्रयज्ञ, त्याच-
प्रमाणें शंभर ज्योतिषोम मीं केले. त्याचप्रमाणें शंभर
वर्षे कडक तप करीत भागीरथीच्या तीरी राहून ह-
जार लेचरी, त्याचप्रमाणें पुष्कळ दासी मीं दान
दिल्या. पुष्करतीर्थाकडे लक्षावधि वेळां लक्ष घोडे,
दोन लक्ष गाई मीं ब्राह्मणाला दान दिल्या. सोन्या-
चा चांद कपाळावर असलेल्या हजार सुरेख मुली
व साठ हजार सोन्याच्या दागिन्यांनीं शृंगारलेल्या
मुली मीं दान केल्या. गोसवयज्ञामध्ये एकेकाला
दहा दहा प्रमाणें वासरांसकट व सोन्याच्या व कांशा-
च्या धारेच्या भांड्यासकट अन्न गाई मीं ब्राह्मणां-

ला दिल्या. पुष्कळ सोमयाग करून त्यामध्ये एक
वेताच्या दुभत्या प्रत्येक ब्राह्मणाला दहा दहा प्रमा-
णें, त्याचप्रमाणें शंभर शंभर रोहिणी जातीच्या गाई
दिल्या. त्याचप्रमाणें दोन कोटी दुभत्या गाई दान
केल्या. तसेंच पांढऱ्या रंगाचे घोडे सोन्याच्या माला
घालून मीं दान केले. तसेच यज्ञामध्ये अठरा कोटी
निष्क दान केलें; सतरा कोटी हिरव्या रंगाचे शाम-
कर्ण घोडे दिले. दहा हजार फाळासारखे दांत अ-
सलेले, मोठमोठे, अंगावर पद्म असलेले सोन्यानें शृं-
गारलेले हत्ती दिले. सतरा हजार सोन्यानें मढवून काढ-
लेले व शृंगारलेले घोडे जुंपलेले रथ वेदांत सांगितल्या-
प्रमाणें दक्षिणा झणून मीं दिले. दहा वाजपेय यज्ञाम-
ध्ये मीं हजार इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर दिले. तसेंच पु-
ष्कळ द्रव्य खर्चून मीं राजसूय यज्ञ केले व त्यां-
मध्ये राजांना जिंकून सोन्याच्या माळा त्यांच्या ग-
ळ्यांत अडकवून हजार राजे मीं ऋत्विजांना दिले.
ह्या यज्ञामध्ये जो दानाचा ओष वाहू लागला तो
गंगेच्या प्रवाहाप्रमाणें मोठा होता. त्याचप्रमाणें मी
सोन्यानें शृंगारलेले दोन हजार हत्ती, दोन हजार
घोडे व शंभर गावे दान केलीं. मीं नेहमीं आहार
वेताचा ठेवून शमपूर्वक तोंड स्वाधीन ठेवून ज्या
ठिकाणीं शंकरांनीं गंगेची दुर्धर धार आपल्या डो-
क्यावर घेतली त्या हिमालय पर्वतावर तप केलें.
शमीचा सोदा जोरानें फेंकून तो पडेल त्या त्या ठि-
काणीं वेदी उभारून मीं दहा हजार सायस्क नां-
वाचे यज्ञ, त्याचप्रमाणें बारा दिवसांचे, तेरा दिव-
सांचे व पुंडरीक यज्ञ मीं केले. आठ हजार व-
शिडाचे पांढरेशुभ्र, ज्यांचीं शिंगें सोन्यानें मढवून
काढलीं होती असे बैल मीं दान केले. त्याचप्रमाणें
ब्राह्मणांना सोन्यानें फुलवून काढलेल्या बायका करून
दिल्या. सोने व रत्ने यांचे ढीगच्या ढीग दिले. ध-
नधान्यानें समृद्ध अशीं हजारों गावे दिलीं. हजारों
मोठमोठे यज्ञ करून मीं ब्राह्मणांना त्यामध्ये एक वे-
ताच्या लाखों गाई दिल्या. मीं सोळा अर्कायण
यज्ञ केले; त्याचप्रमाणें मीं योजनभर लांबरुंद कां-
चनाच्या झाडांनीं पसरलेलें रत्नमय वन ब्राह्मणांना
दिलें. तीस वर्षेपर्यंत राग बाजूला ठेवून महाफल-
दायक विरायण व्रत पाळून त्यामध्ये दररोज मीं न-
ऊशें गाई ब्राह्मणाला दिल्या. या सर्व रोहिणी जा-

तीच्या असून दुभत्या होत्या. दररोज तीस अग्नीना हवन करीं. आठ यज्ञांमध्ये मीं अग्नीत प्राण्या-च्या चर्बीची आहुति दिली. सात यज्ञांमध्ये मीं मनुष्याच्या चर्बीची आहुति दिली. मीं एक हजार-अठरा विश्वजित यज्ञ केले. शरयु, बाहुदा, गंगा, नैमिषारण्य यांच्या ठिकाणीं मीं लक्ष गाई दान के-ल्या. परंतु या कशानेंही मी या ठिकाणीं आलों नाहीं. जें व्रत इंद्रानें गुप्त ठेविलें असून शुक्राचार्याना तें त्यांच्या ज्ञानदृष्टीनें समजलें व जें त्यांनीं प्रथम पृ-थ्वीवर उघडकीस आणलें तें उपवासाचें तप मीं शेवटीं पाळलें. त्यांत जेव्हां मला सिद्धि आली, ते वेळीं हजारों ब्राह्मण व ऋषी संतुष्ट होऊन मज-क येऊन, 'तू ब्रह्मलोकाला जा,' असें ह्मणाले. त्या तपामुळे मी या लोकाला आलों आहे. निर-शनाहून थोरतप दुसरें कांहीं नाहीं. '

२७१ अल्पायुष्याचें कारण.

(१३. १०४)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मनुष्याचें आयुष्य शंभर वर्षाचें असून त्याचें वीर्य त्याच मानाचें असतें. मग मनुष्य लहानपणीं कां मरतो ? तो दीर्घायुषी कशानें होतो व अल्पायुषी कशानें होतो व त्याला कीर्ति किंवा संपत्ति कशानें मिळते ? ' भीष्म ह्म-णाले, 'मनुष्य कशा रीतीनें वागला असतां त्याचें कल्याण होऊन दीर्घायुष्य मिळतें तें सांगतों ऐक. सदाचारानें आयुष्य वाढून संपत्ति मिळते व इहपरलोकीं कीर्ति होते. दुराचारी मनुष्य फार आयुष्यवान असत नाहीं. प्राणिमात्र त्याला मि-तात. याच्यापासून त्यांना नेहमीं त्रास पोहोचतो ह्मणून आपल्याला वैभवाला चढावयाचें असेल तर आचार चांगला ठेवावा. मनुष्यानें पुष्कळ पाप केलें असलें तरी सदाचारानें त्याचें तें पाप नाहींसें होतें. धर्माचें चिन्ह तरी चांगला आचार हेंच असून स-द्वर्तनाच्या योगानेंच साधू ओळखले जातात. भ-न्याचें वर्तन हेंच आचाराचें मुख्य लक्षण आहे. धर्मप्रमाणें वागून लोकांचें कल्याण करीत राहणा-ऱ्या मनुष्याला लोकांनीं पाहिलें नसलें तरी केवळ त्याचें नांव ऐकून ते त्याच्या कल्याणासाठीं झटत

असतात. जे नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु व शास्त्र यांना धाब्यावर बसविणारे असे अधर्मी व दुराचारी लोक असतात ते अल्पायुषी होतात. शीलहीन, मर्यादा सो-डलेले, मैथुनामध्ये सारासार विचार न ठेवणारे असे लोक अल्पायुषी होऊन नरकाला जातात. श्रद्धापू-र्वक असूया न करतां चांगलें वर्तन ठेवणारा, अं-गांत कांहीं गुण नसले तरी क्रोधहीन, सत्यवादी, को-णाला पीडा न करणारा असा होऊन शंभर वर्षे जगतो. चिखल चिवडणारा, गवत हातानें तोडणारा, नखें चावणारा, नेहमीं अशुद्ध व चंचळ असणारा मनु-ष्य कधीं दीर्घायु होत नाहीं. पहाटे सूर्य क्षितिजाच्या अगदीं खालीं असतांना ब्राह्म मुहूर्तावर उठून धर्म व अर्थ यांचें चिंतन करावें. आचमन करून हात जोडून सकाळची संध्या करावी. याचप्रमाणें न बो-लतां संध्याकाळची संध्या करावी. उगवणारा, मा-वळणारा, ग्रहण लागलेला, पाण्यामधील, आका-शाच्या मधोमध आलेला अशा सूर्याकडे पाहूं नये. नेहमीं संध्या करूनच मोठमोठे ऋषी दीर्घायु झाले. ह्मणून नेहमीं सकाळसंध्याकाळची संध्या करावी. जे या दोन्ही संध्या करीत नाहींत अशा सर्वांना धार्मिक राजानें शूद्राचीं कामें करावयास लावावी. कोणत्याच वर्णातील परस्त्रियेशीं संबंध ठेवूं नये. यासारखें आयुष्य कमी करणारें जगांत दुसरें कांहींच नाहीं. जशा प्रकारच्या परस्त्रीशीं संबंध असतो त्याप्रमाणें त्या स्त्रीच्या अंगावर जि-तकीं रोमरंघें असतील तितकीं हजार वर्षे हा रौरव नरकांत पडतो. केंस विंचलून साफ ठेवणें, काजळ घालणें. दांत घासणें, देवतांची पूजा करणें या गो-ष्टी सकाळच्या प्रहरीच केल्या पाहिजेत. मलमूत्रां-कडे कधीं पाहूं नये किंवा तें तुडवूं नये. मोठ्या प-हाटे, अगदीं संध्याकाळीं किंवा भर बारा वाजतां एकटे अनोळखी लोकांबरोबर किंवा वृषलाबरोबर प्रवासाला निवूं नये. ब्राह्मण, गाई, राजा, म्हातारे-कोतारे, ओझ्याखालीं खचलेले, गंभिणी स्त्रिया व दुबळे लोक यांना वाट द्यावी. ओळखीचीं झाडे किंवा चव्हाटे भेटले असतां त्यांना प्रदक्षिणा घा-लावी, भरदुपारी, रात्री किंवा मध्यान्हीला त्याच-प्रमाणें पहाटे व तिनिंसांजला चव्हाट्यावर जाऊं नये. दुसऱ्यानें घातलेला जोडा व वस्त्र कधीं घालूं

नये. नेहमीं ब्रह्मचर्य ठेवावें. पाय ओलांडूं नयेत. अ-
मावास्या, पौर्णिमा, दोन्ही पक्षांच्या चतुर्दशी, अष्टमी
यांना ब्रह्मचर्य असावें. यज्ञप्रसंगाखेरीज इतर वेळीं
मांस खाऊं नये. पाठीच्या कण्याचें मांस खाऊं न-
ये. दुसऱ्याच्या नांवानें खडे फोडणें, त्याची निंदा
करणें, चुगली करणें या गोष्टी सोडाव्या. दुसऱ्याच्या
हृदयाला घेरें पडतील असें क्रूर भाषण सोडून द्यावें.
नीचापासून कांहीं घेऊं नये. ज्याच्या योगानें दुस-
ऱ्याला कांपरें भरेल असें लागणारें दुष्ट भाषण बो-
लूं नये. तोंडांतून पडलेले वाग्वान लागून मनुष्य
रात्रंदिवस विवळत पडतो. हे दुसऱ्याच्या मर्मस्थ-
ळाला जाऊन लागतात. म्हणून हे कधीं दुसऱ्यावर
सोडूं नयेत. बाणांनीं किंवा कुऱ्हाडींनीं दुखावलेलें
वन फिरून वाढतें, परंतु लावून बोललेल्या दुर्भाष-
णानें पडलेली जखम कधीं भरून येत नाही. कर्णी,
नालिक, नाराच इत्यादिप्रकारचे बाण शरीरांतून
उपसून काढतां येतात. परंतु वाग्वान कधीं शरीरां-
तून काढतां येत नसून दुसऱ्याच्या हृदयामध्ये ते
आपलें कायमचें ठाणें करतात. विकलांग, ज्या-
ला एखादा अवयव जास्ती आहे, जो विद्याहीन आ-
हे, जो निंघ आहे, रूप किंवा द्रव्यहीन आहे किंवा
खोटा आहे, अशाला कधीं लागून बो-
लूं नये. नास्तिकपणा, वेदनिंदा, देवाची निं-
दा, द्वेष, ताठा, अभिमान, निष्ठुरपणा सोडून
द्यावा. दुसऱ्यावर दंड उगारून रागानें त्या-
चा नाश करूं नये. शिष्य किंवा मुलगा यांखेरीज
दुसऱ्या कोणाला शिक्षा करण्यासाठीं मारूं नये.
ब्राह्मणांची निंदा करूं नये. नक्षत्रें बोटानें दाखवूं
नयेत. जोशीपणा करून पक्षाच्या तिथी सांगूं नये-
त. मलमूत्र विसर्जन केल्यावर किंवा बाहेरून आ-
ल्यावर त्याचप्रमाणें ह्मणावयास वसण्याच्या पूर्वीं
किंवा जेवावयास वसण्याच्या आधीं पाय धुवावेत.
ज्याची अशुद्धता माहीत नसेल, जें पाण्यानें धुतलें
आहे व जें तोंडानें चांगलें झटलें आहे, या तीन गो-
ष्टी ब्राह्मणाला पवित्र समजल्या आहेत. संयाव,
तिळभात, मांस, शण्कुली, खीर हे पदार्थ स्वतःसा-
ठीं कधीं न करतां देवासाठीं तयार करावे. नेहमीं
अर्धाची उपासना करून भिक्षा द्यावी. दांत काडी-
नें घासावे. सूर्य उगवेपर्यंत कधीं निजूं नये. सूर्य

उगवल्यावर निजलें असतां त्याला प्रायश्चित्त आहे.
उठल्याबरोबर प्रथम आईबापांना, गुरूंना व वडिलांना
नमस्कार करावा. दांत घासावयाच्या काड्या रोज-
च्या रोज नव्या घेऊन जुन्या टाकून द्याव्या. शास्त्रांत
सांगितल्याप्रमाणें खाणें ठेवावें. पर्वकाळीं खाऊं न-
ये. नेहमीं मन स्वच्छ ठेवून उत्तरेकडे बघून शौच-
विधि करावा. दांत घासल्याशिवाय देवाची पूजा
करूं नये. गुरु, वडील, धार्मिक व विद्वान यांखे-
रीज इतर कोणाकडे देवाची पूजा केल्याखेरीज जा-
ऊं नये. शहाण्यानें मळकट अशा आरशामध्ये
पाहूं नये. निंघ किंवा गर्भिणी स्त्रीशीं संबंध ठेवूं न-
ये. उत्तरेकडे किंवा पश्चिमेकडे डोकें करून न नि-
जतां पूर्वेकडे किंवा दक्षिणेकडे डोकें करून निजावें.
मोडक्या किंवा मोडकळीस आलेल्या पलंगावर दि-
वा घेऊन तपासल्याखेरीज निजूं नये. कोणाला ब-
रोबर घेऊन निजूं नये. वांकड्या तिकड्या अंगानें
निजूं नये. नास्तिकाबरोबर कोणत्याही कामाला
जाऊं नये किंवा कांहीं काम करण्याचें ठरवूं नये.
आसन पायानें ओढून घेऊन त्यावर बसूं नये. ना-
गव्यानें किंवा रात्रीं स्नान करूं नये. स्नान करून
झाल्यावर मग अंग चोळूं नये. स्नान करण्या-
च्या आधीं अंगाला चंदनादि चोपडून घेऊं नये,
स्नान केल्यावर ओलेल्यानें राहूं नये, किंवा ओलें
वस्त्र हलवून बाळवीत बसूं नये. गळ्यांत घातलेली
फुलांची माळ काढून टाकूं नये किंवा ती कप-
ड्याच्यावरून घालूं नये. विटाळशीशीं बोलूं नये.
शेतांत किंवा गांवाजवळ शौचाला बसूं नये. मल-
मूत्र पाण्यामध्ये विसर्जन करूं नये. जेवणाच्या आ-
धीं तीनदां तोंडाला पाणी लावावें, व जेवल्यावर फि-
रून दोनदां लावावें. नेहमीं पूर्वेकडे बघून जेवावयास
बसावें व अचाला नांव न ठेवतां मुकाट्यानें जे-
वावें. अन्नशेष थोडा टाकावा व जेवण झाल्यावर
मनानें अभीला स्पर्श करावा. पूर्वेकडे तोंड करून
जेवल्यानें मनुष्याचें आयुष्य वाढतें, दक्षिणेकडे
करून जेवल्यानें यश वाढतें, पश्चिमेकडे करून जे-
वल्यानें संपत्ति वाढते, व उत्तरेकडे करून जेवल्यानें
त्याच्या अंगीं खरेपणा येतो. जेवण झाल्यावर मनानें
अभीला स्पर्श करून तोंड नाक वगैरे त्याचप्रमाणें सर्व
गात्रें, बेंबी, हात धुवावे. कोंडा, कैस, राख किंवा

हाडें यांवर बसूं नये. दुसऱ्यानें स्नानाला घेतलेलें पाणी आपण स्नानाला घेऊं नये. शांतिहोम करून सावित्री जप करावा. बसून खावें. चालतां चालतां कधीं खाऊं नये. उभ्यानें किंवा भस्मावर किंवा गोठ्यांत मुतूं नये. पाय धुवून जेवावयास बसावें. ओल्या पायांनें निजूं नये. अग्नि, गाय व ब्राह्मण या तीन तेजांना उष्ट्यानें कधीं शिवूं नये, व उष्ट्यानें सूर्य, चंद्र व नक्षत्रें यांकडे पाहूं नये. मनुष्याचे प्राण वर निवून चालले असतां वरीं आलेल्या वृद्धांना उठून अभिवादन केल्यानें ते परत मिळतात. वृद्धांना उठून अभिवादन करून आसन घावें. त्यांच्याजवळ हात जोडून उभें रहावें व ते चालले असतां त्यांच्या मागून चालावें. फाटक्या तुटक्या आसनावर बसूं नये किंवा फुटके कांशाचे भांडें घेऊं नये. एका वस्त्रांनिशीं जेऊं नये. नागव्यानें स्नान करूं नये किंवा नागव्यानें व उष्ट्यानें निजूं नये. उष्ट्या हातानें डोक्याला स्पर्श करूं नये; कारण सर्व प्राण डोक्याच्या आश्रयानें आहेत. केंस धरून ओढणें किंवा डोक्यावर बुक्या देणें चांगलें नव्हें. दोन्ही हातांनीं डोकें खाजवूं नये. वरचेवर डोक्यावरून स्नान करूं नये. डोक्यावरून स्नान केल्यावर अंगाला तेल लावूं नये. तिलाचा कोणताही पदार्थ खाऊं नये. उष्ट्यानें वेद पढवूं नये किंवा पढूं नये. हवेंत वावटळ किंवा दुर्गंधी उठली असतां वेद मनामध्ये सुद्धां ह्मणूं नयेत. या संबंधानें यमाचें ह्मणणें आहे कीं, उष्ट्या हातानें जो पळतो किंवा वेदाध्ययन करतो किंवा अनध्यायाचे दिवशीं जो न कळतां वेद पढतो त्याचे वेद विसरून जाऊन आयुष्यही कमी होतें; ह्मणून अनध्यायाचे वेळीं अध्ययन करूं नये. सूर्याकडे, अर्ध्याकडे, गाईकडे, ब्राह्मणांकडे पाहून जे मलमूत्र विसर्जन करतात ते अल्पायुषी होतात. दिवसां उत्तरेकडे बघून मलमूत्र विसर्जन करावें व रात्रीं दक्षिणेकडे बघून विसर्जन करावें. ब्राह्मण, क्षत्रिय व सर्प किती जरी निरुद्ध असले तरी त्यांना तुच्छ करूं नये. जालिम विषाच्या सापाची ज्याच्या ज्याच्यावर म्हणून नजर पोहोचते त्याला त्याला तो जाळून टाकतो. रागावलेल्या क्षत्रियाचा ज्याच्याशीं प्रसंग येतो त्याला तो जाळून टाकतो;

परंतु ब्राह्मण केवळ ध्यानानें किंवा नेत्रकटाक्षानें सर्व कुलाचा फडशा पाडतो; म्हणून शहाण्यानें या तिघांच्या वाटेला जाऊं नये. गुरूशीं कधीं वांकडें जाऊं नये. ते रागावले असतां त्यांची समजूत घालून प्रसन्न करून घ्यावें. गुरू भलत्या वाटेनें चालले असतां सुद्धां त्यांच्याशीं नीट वागावें. गुरुनिंदा आयुष्य जाळून कमी करते. मुतणें, पाय धुणें, उर्धी टाकणें, या सर्व गोष्टी घरापासून दूर कराव्या. तांबड्या फुलांच्या माळा कधीं न घालतां पांढऱ्या फुलांची घालावी. कमल व कुवलय वर्जून बाकी वाटेल तीं तांबडीं फुलें किंवा पाण्यांत येणारीं फुलें डोक्यावर घालावीं. सोन्याच्या माळेला केव्हांच दोष नाही. स्नान केल्यावर ओली उडी अंगास लावण्यास द्यावी. शहाण्यांनीं कपड्याची अदलाबदल करून दुसऱ्याचें वस्त्र आपल्या अंगावर कधीं घेऊं नये, किंवा ज्याला दशा नाहीत असेही वस्त्र अंगावर घेऊं नये. कपडे निजावयाच्या वेळचे वेगळे, बाहेर जाण्याच्या वेळचे वेगळे, व देवांच्या पूजेच्या वेळचे वेगळे असावे. प्रियंगु, चंदन, बिल्व, तगर, केसर, हीं निरनिराळीं उगाळून अंगाला लावावीं. स्नान करून शुद्ध होऊन अलंकारमंडित होऊन उपवास करावा व सर्व पर्वकाळीं ब्रह्मचर्य असावें. एका भांड्यांत दुसऱ्याशीं मिळून जेऊं नये. विटाळशीं शिजविलेलें अन्न खाऊं नये. ज्याचें सार काढून घेतलें आहे असे पदार्थ खाऊं नयेत. दुसरे आपल्याकडे टकमक पहात असतां त्यांना न देतां खाऊं नये. जो अशुद्ध आहे किंवा जो साधु आहे अशांना चिकटून कधीं बसूं नये. धर्मकृत्यामध्ये निषिद्ध केलेले पदार्थ इतर वेळेलाही खाऊं नयेत. पिंपळ, वड, सण, औदुंबर यांचीं फळें कधीं खाऊं नयेत. बकरा, गाय, मोर यांचें मांस खाऊं नये. त्याचप्रमाणें सुकलेलें किंवा शिळें मांस खाऊं नये. मीठ हातानें घेऊन कधीं खाऊं नये. रात्रीं दही व सतूचें पीठ खाऊं नये. सकाळ संध्याकाळ दोनदां जेवून मध्ये कांहीं खाऊं नये. अन्नांत केंस सांपडला असतां तें अन्न खाऊं नये किंवा दुसऱ्याचें श्राद्ध जेऊं नये. एका वस्त्रांनिशीं, न बसतां कधीं खाऊं नये. त्याचप्रमाणें जमिनीवर खाऊं नये. व जेवतांना गडबड करूं नये. अतिथीला आधीं पाणी देऊं-

न मग अज देऊन मग आपण जेवावें व जेवतांना दुसरीकडे लक्ष नसावें. एका पंक्तीला मित्रांशीं वसून त्याला न देतां जो खातो तो तें प्रत्यक्ष हलाहल विष खातो. पाणी, पायस, सत्तू, दही, तूप, मध हीं खाऊन अवशेष राहिलेलीं कोणाला देऊं नयेत. खातांना शंका घेत खाऊं नये. जेवणाच्या अखेरीला दही पिऊं नये. जेवण झाल्यावर आचमन करून मग तोंड धुवावें व नंतर पुन्हा तोंडांत थोडें पाणी घेऊन नंतर उजव्या पायाचा आंगठा भिजवावा. उजवा हात डोक्याला लावून मग एकाग्र मनानें अग्नीला स्पर्श करावा. ह्या सर्व गोष्टी ज्याला कळतात तो ज्ञातीमध्ये पुढें येतो. पाण्यानें नाक, डोळे वगैरे सर्व वरील छिद्रें त्याचप्रमाणें हात, पाय, बेंबी वगैरेना हात लावावा. जेवल्यावर कधीं ओले हात ठेवूं नयेत. आंगठ्यामध्ये ब्रह्मतीर्थ आहे. करागुळीच्या मार्गे देवतीर्थ आहे. आंगठा व तर्जनी यांच्यामधील भागांनीं पितृकर्म करावीं. दुसऱ्याची निंदा अगर त्याला न आवडेल असें कधीं बोलूं नये. कोणाला राग आणूं नये. बाटण्यांशीं बोलूं नये, त्याचें तोंड पाहूं नये किंवा त्याच्याशीं संबंध ठेवूं नये. दिवसां मैथून करूं नये. लहान मुलीशीं, वेश्येशीं किंवा विटाळशीपणानंतर जी न्हाऊन शुद्ध झाली नाही, अशा स्त्रीशीं संबंध ठेवूं नये. शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें निरनिराळे अवयव धर्मकर्मासाठीं धुतल्यावर मनुष्यानें तिनदां तोंडांत पाणी घेऊन दोनदां तोंड पुसावें, व याप्रमाणें शुद्ध व्हावें. सर्व इंद्रियांवरून एकवार पाण्याचा हात ठेवून तीन वेळ प्रक्षालन करावें. नंतर देवकार्य व पितृकार्य करावें. जेवणास बसण्याच्या आधीं व बसल्यावर व ज्या ज्या कर्माला शुद्धता पाहिजे अशा कर्माच्यापूर्वीं आचमन करावें. त्याचप्रमाणें थुंकी किंवा दुसरें कांहीं तोंडांतून बाहेर टाकल्यावर आचमन करून पाणी लावून शुद्ध व्हावें. ज्ञातीमधला एखादा ह्यातारा किंवा गरीब मित्र यांना घरीं ठेवूं नये. त्याचप्रमाणें पारवे, राघू, मैना हे पक्षी घरीं ठेवून घेणें चांगलें, वाघूळ, गिधाडें, कबूतर, भुंगे हे जेव्हां घरांत विहाड करूं पहातात तेव्हां तें अमंगळ समजून शांती करावी, हीच गोष्ट महात्म्यांच्या रत्नघाला लागू आहे. महात्म्यांना मोठ्या हु-

शारीनें संभाळून त्यांना कांहीं वाईट बोलूं नये. राजस्त्रिया व सरख्या वगैरे ज्यांच्या बाऱ्याला उभें रहाणें उपयोगी नाही, अशा स्त्रीशीं संबंध ठेवूं नये. वैद्य, मुलें, ह्यातारे, नोकर, बांधव, ब्राह्मण, शरण आलेला व संबंधी यांच्याशीं संबंध यथातथा असावा. ब्राह्मण व कारागीर यांच्या देखरेखीखालीं तयार झालेल्या घरामध्यें रहावें. संध्याकाळीं निजूं नये, विद्या शिकूं नये, तसेंच जेवूं नये. रात्रीं पितृकर्म करूं नयेत. जेवल्यावर अंगाला उटी वगैरे लावूं नये, रात्रीं स्नान करूं नये, व सत्तूचें पीठ खाऊं नये. जेवतांना तीर्थ वगैरे देवांना दिलेलीं पेयें घेऊं नयेत. कोणाला रात्रीं जेवावयास बोलावून पोटभर जेवायास घालूं नये व आपणही पोटभर जेऊं नये. पदर्यांना मारूं नये व एखादे वेळेला खाण्याचा प्रसंग असला तरी त्यांना मारूं नये. मोठ्या कुळांत जन्मलेली, गुणासंबंधानें नांवाजलेली व वयांत आलेली अशा मुलीशीं लग्न करून अपत्याच्या योगानें कूळ कायम केल्यावर त्या मुलांना ज्ञान व कुलधर्म येण्यासाठीं गुरुच्या स्वाधीन करावें. मुलीला कुलवान व शहाण्या अशा मुलाला पाहून घाबी. मुलांना लग्न करून पोटाची तजवीज करून देऊन त्यांची व्यवस्था लावावी. डोक्यावरून स्नान करून नंतर देव व पितर यांचीं कर्म करावीं. जन्मनक्षत्र, पूर्वा किंवा उत्तरा भाद्रपदा, कृत्तिका व जन्मनक्षत्रापासून पांचव्या, चवदाव्या व तेविसाव्या नक्षत्रावर त्याचप्रमाणें उग्र अशा नक्षत्रावर श्राद्ध करूं नये. याचप्रमाणें ज्योतिषामध्यें जीं नक्षत्रें सांगितलीं आहेत तीं सर्व वर्ज्य आहेत. हजामत पूर्वेकडे तोंड करून किंवा उत्तरेकडे तोंड करून करावी. लोकासंबंधानें किंवा आपल्यासंबंधानें वाईट बोलूं नये. निंदा ही अधर्माचा कारण होते. जिच्या अवयवामध्यें उणेपणा आहे, अशा स्त्रीशीं किंवा एखाद्या मुलीशीं संबंध करूं नये. त्याचप्रमाणें एकाच प्रवराच्या किंवा आईच्या कुळांतील मुलीशीं किंवा जिला कांहीं खोड आहे अशीशीं लग्न करूं नये. ह्यातारी, जिनें संसार सोडला आहे, पतिव्रता, हीन कुळांतील, हीन वर्णाची, उत्तम वर्णाची, जिचें कूल ठाऊक नाही किंवा जी हीन कुळांतली आहे अशा स्त्रीशीं संबंध करूं नये. त्याचप्रमाणें पि-

गला, कोड भरलेली, ज्यांच्या कुळांत अपस्मार आहे अशा कुळांत झालेली, त्याचप्रमाणे जिला क्षय आहे अशा मुलीशीं संबंध करूं नये. जी लक्षणसंपन्न असून त्याबद्दल नांवाजली असेल अशा मनोरम देखण्या मुलीशीं लग्न करावें. थोर किंवा आपल्या बरोबरीच्या कुलाशीं संबंध करावा. कमी कुळांतील किंवा वाढती अशीला कधीं पतकरूं नये. ब्राह्मणांनीं अभिसंबंधी वेदांत ज्या क्रिया सांगितल्या आहे-त त्या मोठ्या लक्षपूर्वक कराव्या. स्त्रियांचा हेवा करूं नये. आपल्या बायकोचें चांगलें रक्षण करावें. हेवा आयुष्य कमी करतो. ह्मणून त्याच्या वाढेला जाऊं नये. दिवसां, सूर्य उगवेपर्यंत, संध्याकाळीं; रात्र पडल्याबरोबर किंवा उच्छिष्ट निजल्यानें आयुष्य कमी होतें. त्याचप्रमाणें परस्त्रीशीं संबंध ठेवणें व हजामत करून तसेंच रहाणें, याच्या योगानेही आयुष्य कमी होतें. संध्याकाळच्या वेळीं अभ्यास करणें, स्नान करणें, जेवणें, वेद पढणें या गोष्टी आदरून टाळाव्या. त्यावेळीं शुचिर्भूत होऊन काहीं न करतां एकाग्रतेनें ध्यानस्थ असावें; त्याचप्रमाणें स्नान करून ब्राह्मण, देव, यांची पूजा करून गुहंन अभिवादन करावें. बोलावल्याशिवाय यज्ञाला केवळ पहाण्याच्या हेतूशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणांनें जाऊं नये; कारण त्या ठिकाणीं बहुमान न होईल तर त्याच्या योगानें आयुष्य कमी होतें. एकट्यानें प्रवासाला जाऊं नये; त्याचप्रमाणें रात्रीं बाहेर पडूं नये. संध्याकाळ होण्याच्या पूर्वीं घरीं येऊन रहावें. आई, बाप व गुरू यांनीं सांगितलेलें हिताचें असो किं-अहिताचें असो, विचार न करतां करावें. धनुर्विद्या, वदविद्या, हत्तीवर बसणें, घोड्यावर बसणें व रथांत बसणें यांची संवय करावी. यांकडे जो नीट लक्ष देतो तो सुखी होतो. शत्रू, नोकर व स्वजन यांचें काहीं चालूं न देता प्रजेचें पालन करण्यामध्ये जो गहून असतो त्याचा नाश कधीं होत नाही. युक्तिशास्त्र, शब्दशास्त्र, गायनशास्त्र व दुसऱ्या कला, त्याचप्रमाणें पुराण, इतिहास व सामान्य आख्यायिका माहीत असाव्या. थोरींचीं चरित्रें ऐकत असावी, बायको विटाळशी असतां तिच्याशीं संबंध करूं नये किंवा तिला जवळ बोलावूं नये. न्हा-व्यावर चंद्रव्या दिवशीं रात्रीं तिच्याकडे

जावें. पांचव्या दिवशीं तिच्याशीं संबंध केल्यानें मुलगी होते व सहाव्या दिवशीं संबंध केल्यानें मुलगा होतो. हाती, संबंधी व मित्र यांचा बहुमान करावा. नानाप्रकारच्या दक्षिणा देऊन यथाशक्ति अनेक यज्ञ केल्यावर नंतर अरण्यांत जावें. याप्रमाणें आयुष्य वाढण्याचीं लक्षणें थोडक्यांत सांगितलीं. आचार हाच वैभवाला चढविणारा असून आचारापासूनच कीर्ति वाढते. आचारापासून आयुष्य वाढतें व पाप दूर होतें. सर्वांमध्ये आचार श्रेष्ठ आहे. धर्माची उत्पत्ति आचारापासूनच असून धर्मापासून आयुष्यवृद्धि होते. याप्रमाणें आयुष्य वाढवून स्वर्ग देणारा, मोठा कल्याणप्रद मार्ग सर्व वर्णांची कीव करून स्वतः ब्रह्मदेवांनीं सांगितला आहे.

२७२ वडील व धाकट्या भावांमधील वर्तन. (१३. १०५)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' वडील भावानें धाकट्याशीं व धाकट्यांनीं वडील भावाशीं कसें वागावें ? ' भीष्म म्हणाले, ' सांगतो ऐक. वडील भावानें वडील भावाला साजेलसें वागावें. भल्या गुरूचें आपल्या शिष्यासंबंधानें जसें वर्तन असावें तसें याचें असावें. आतां गुरू जर मूर्ख असेल तर शिष्याला त्याच्या ठिकाणीं योग्य वर्तन ठेवितां येणें शक्य नाही. गुरूचें जर शुद्ध व थोर वर्तन असेल तर शिष्यालाही तेंच बळण लागतें, वडील भावानें धाकट्या भावांच्या काहीं गोष्टींकडे प्रसंगीं कानाडोळा करावा, आणि कळत असून सुद्धां प्रसंगीं जडाप्रमाणें न कळल्यासारखें रहावें. धाकट्या भावांच्या हातून चूक झाली असतां थोरल्यानें त्यांना वाटेवर आणण्याचा प्रयत्न करावा. भावांमध्ये सलोखा असून वडील भाऊ धाकट्याला प्रत्यक्ष रीतीनें वाटेवर आणण्याचा प्रयत्न करील तर त्याचें तें सुखसमाधानानें असणें न साहून त्याबद्दल वाईट वाटणारे त्यांचे वैरी त्या दोघांमध्ये बैबनांव आणण्याच्या खटपटीला लागून तसें करतात. कुळाचें वैभव किंवा नाश हीं सर्व वडील भावांवर अवलंबून आहेत. वडील भाऊ जर अकलशून्य व दुष्ट असेल तर तो सर्व कुळाच्या नाशाला कारण होतो. जो वडील भाऊ

धाकट्या भावांचें वाईट करतो त्याला वडील न समजता वांटणीवर त्याचा हक्क पोहोचत नाही. राजानें अशाला ताळ्यावर आणावें. असा मनुष्य खात्रीनें वाईट लोकाला जातो. अशाचा जन्म वेताच्या फुलाप्रमाणें व्यर्थ आहे. ज्या कुळामध्ये सर्व अनर्थांला कारणीभूत असा पापी मनुष्य निपजतो तो त्या कुळाच्या कीर्तीवर दडपण घालून त्याची अपकीर्ति वाढवितो. आडमार्गाला जाणाऱ्या धाकट्या भावांचाही वांटणीवर हक्क नाही. वडिलानें अशा धाकट्या भावांना कांहीं न देतां सर्व मालमत्ता आपण घ्यावी. बापाच्या पैशाची मदत न घेतां आपल्या पायाच्या जोरावर बाहेर पडून जर वडील भाऊ कांहीं मिळवील तर त्याचा वांटो धाकट्यांना कांहीं न देतां तो सर्व पैसा त्यानें आपल्याला ठेवावा. एकत्र असलेल्या भावांची जर बापाच्या हयातीत वेगळें होण्याची इच्छा असेल तर बापानें त्या सर्वांना कमी अधिक न देतां सारखी वांटणी द्यावी. वडील भाऊ वाईट असो किंवा चांगला असो, त्याचा अपमान करूं नये. त्याचप्रमाणें स्त्री किंवा धाकटा भाऊ यांच्या अकल्याणाचें असें कांहीं कधीं करूं नये. धर्मच कल्याणाला कारण आहे. दहा आचार्यांहून उपाध्याय श्रेष्ठ असून दहा उपाध्यायांहून बाप श्रेष्ठ आहे, व दहा बापांहून एवढेंच नव्हे तर सर्व पृथ्वीहून थोरपणामध्ये आई श्रेष्ठ आहे. तिच्यासारखा गुरु दुसरा कोणीही नाही; म्हणूनच हिला सर्वांत थोर समजण्यांत येतें. बाप मेल्यावर वडील भाऊ बापाच्या ठिकाणीं समजला आहे. त्यानेंच धाकट्यांचें पोटाला देऊन पालन करावें. त्याचप्रमाणें धाकट्यांनीं त्याला नमून असून त्याच्या मताप्रमाणें वागावें; व बापाप्रमाणें त्याच्या मागून असावें. आईबाप हे केवळ या शरीराला जन्म देणारे असून गुरुपासून जो जन्म मिळतो तोच खरा, अजर व अमर आहे. वडील वहीण आईच्या ठिकाणीं समजावी. त्याचप्रमाणें जिचे लहानपणीं स्तनपान केलें आहे अशी वडील भावाची बायकोही त्याच ठिकाणीं समजावी ?

२७३ निरनिराळ्या उपवासांचीं फळे.

(१३. १०६-९)

युधिष्ठिर ह्मणाला, ' सर्ववर्णांच्या लोकांचा एवढेंच नव्हे तर म्लेंच्छांचा देखील कल उपवासाकडेच दिसतो. ब्राह्मण व क्षत्रिय यांनाच उपवास सांगितले आहेत असें माझ्या ऐकण्यांत आहे. तेव्हां उपवासानें या अन्य जातीच्या लोकांना पुण्य मिळतें असें कसें ह्मणावें ? हे सर्वच उपवास कसें करूं लागले व उपवासानें गति तरी कोणती मिळते ? उपवास पुण्यप्रद असून हे मोठे आधार आहेत असें म्हणतात. तर उपवाशाला या जगांत काय फळ मिळतें ? उपवास केल्यावर मनुष्यानें काय दान करावें ? यासंबंधानें मला सविस्तर सांगा. ' भीष्म म्हणाले, ' पूर्वी महातपस्वी अंगिरांना मीं हेच प्रश्न केले असतां त्यांनीं जीं उत्तरें दिलीं तीं सांगितों ऐक. ते म्हणाले, ' ब्राह्मण व क्षत्रिय यांना एका वेळेला तीन दिवस उपवास सांगितले आहेत. एक, दोन किंवा तीन रात्रीपर्यंत वाढेल तेवढा त्यांनीं उपवास करावा. वैश्य व शूद्र यांच्यासाठीं एक रात्रीचा उपवास सांगितला आहे, व प्रसंगविशेषीं दोन रात्रींचाही सांगितला आहे; परंतु तीन रात्रींचा कधींच सांगितला नाही. जो मनुष्य आत्मनिग्रहानें शुद्ध पंचमी, षष्ठी व पौर्णिमा यांना एक वेळ जेऊन रहातो तो क्षमाशील, रूपवान व शास्त्रसंपन्न होतो. अनपत्य किंवा निर्धन असा हा कधींच रहात नाही. जो शुद्ध पंचमीला व षष्ठीला देवतांचें यजन करून ब्राह्मणांना जेऊं घालतो तो सर्व कुळामध्ये मोठा होतो. जो ऋणपक्षाच्या अष्टमीला व चतुर्दशीला उपवास करतो, त्याला रोगराई कांहीं न रहातां तो वीर्यसंपन्न होतो. जो संबंध मार्गशीर्ष महिना एकदां जेऊन राहून आपल्या शक्तीप्रमाणें ब्राह्मणांना जेऊं घालतो तो सर्व व्याधी व पापें यांपासून मुक्त होतो व सर्व प्रकारच्या कल्याणांनीं व धान्यांनीं संपन्न होतो. जो मनुष्य पौष महिना एकदां खाऊन रहातो तो नशिबवान, देखणा व भाग्यशाली होतो. माघमास एकदां खाऊन काढणारा श्रीमानाच्या घरीं जन्माला जाऊन मोठेपणाला चढतो. फाल्गुनमहिना एकदां जेऊन का-

दणारा ब्रियांना आवडता होऊन त्या त्याला वश असतात. जो चैत्रमाहिना एकदां जेऊन काढतो तो सुवर्ण, रत्ने व मोती यांनी संपन्न अशा कुलांत जन्म घेतो. वैशाखमाहिना एकदां जेऊन काढणारा मग तो पुरुष असो किंवा स्त्री असो, ज्ञातीमध्ये मोठेपणा पावतो. ज्येष्ठमाहिना एकदां जेऊन काढणारा स्त्री किंवा पुरुष मोठा ऐश्वर्यवान होतो. आषाढमाहिना एकदां जेऊन काढणारा पुष्कळ धनधान्य व संतती यांनी युक्त होतो. आत्मनिग्रहपूर्वक श्रावणमाहिना एकदां जेऊन काढणारा ज्ञातीला पोसणारा होतो. भाद्रपदमाहिना एकवेळ खाऊन रहाणारा पुष्कळ गुरेढोरे बाळगून कायमचे मोठे ऐश्वर्य मिळवितो. आश्विनमास एकदां जेऊन काढणारा शुद्ध अंतःकरणाचा होऊन पुष्कळ वहाणे व मुलेंवाळे यांनी संपन्न होतो. कार्तिकमाहिना एकदां जेऊन काढणारा शूर व कीर्तिमान होऊन त्याला पुष्कळ बायका मिळतात. याप्रमाणे महिन्यांची व्यवस्था आहे. आतां तिथींची व्यवस्था सांगतो ऐक. पंधरा पंधरा दिवसांनी जो एकदां जेवतो तो पुष्कळ गुरे, मुलें व बायका यांनी संपन्न होतो. महिन्यामहिन्याला त्रिरात्रप्रमाणे बारा वर्षे जो उपवास काढतो तो आपल्या जातीचा पुढारी होऊन त्याला कोणी प्रतिस्पर्धी उरत नाही, व आपल्या बरोबरीला चढण्याचा कोणी प्रयत्न करील ही काळजी सुद्धा त्याला रहात नाही. मी सांगतो हे नियम बारा वर्षेपर्यंत पाळावे. जो मनुष्य सकाळसंध्याकाळ दोनदां जेऊन मध्ये कांहीं न खातां अहिंसा धर्म पाळून नेहमीं अभीला आहुति देत रहातो त्याला सहा वर्षांत सिद्धि मिळून अभिष्टोमयज्ञाचें फल मिळतें, व तो पुण्यवान मनुष्य पापापाप्मान मुक्त होऊन नृत्यगायनांनीं दुमदुमून राहिलेल्या अप्सरांच्या लोकीं हजारों स्त्रियांमध्ये सुखांत रहातो. तापविलेल्या सोन्याप्रमाणें लखलखीत असें विमान त्याला बसावयास मिळून तो ब्रह्मलोकामध्ये पूर्ण हजार वर्षे मोठेपणा मिळवून रहातो व त्यानंतर फिरून खाली पृथ्वीवर आल्यावर सुद्धा त्याला मोठेपणा मिळतो. जो एक वर्षभर एकदां खाऊन रहातो त्याला अतिरात्र यज्ञाचें फल मिळतें, व दहा हजार वर्षे तो बहुमानानें स्वर्गांत राहून पुढे खाली आल्यावरही मोठेपणाला चढतो. जो एक वर्षभर चवथ्या

दिवशीं खात असून अहिंसाधर्म पाळून इंद्रियनिग्रहानें खरें बोलत रहातो त्याला वाजपेय यज्ञाचें फल मिळतें, व दहा हजार वर्षे स्वर्गलोकामध्ये बहुमान पावतो. सहाव्या दिवशीं एकदां खाऊन एक वर्ष काढणाऱ्याला अश्वमेधाचें फल मिळून चक्रवाक जोडलेल्या विमानांतून जाऊन चाळीस हजार वर्षे तो स्वर्गांत आनंदांत रहातो. एक वर्षपर्यंत आठव्या दिवशीं जेऊन राहणारा मनुष्य गवामय यज्ञाचें फल मिळवून हंस व सारस जोडलेल्या विमानांतून स्वर्गाला जाऊन पन्नास हजार वर्षे स्वर्गामध्ये आनंदांत रहातो. पंधरा दिवसांनीं एकदां जेऊन एक वर्ष काढणाराला सहा महिने उपवास केल्याचें फल मिळून साठ हजार वर्षे तो स्वर्गामध्ये वीणा, वल्लुकी, अलगुज यांच्या मधुर शब्दांनीं सकाळीं जागा होत सुखांत रहातो. एक वर्षभर महिन्यामहिन्याला एकदां पाणी पिऊन रहाणाराला विश्वजित यज्ञाचें फल मिळून सिंह व बाघ जोडलेल्या रथांतून जाऊन सत्तर हजार वर्षे तो स्वर्गामध्ये आनंदांत रहातो. महिन्यापुढे उपवास सांगितला नाही. त्रास न होता व्याधिरहित मनुष्य जो उपवास काढतो त्याला पावलोपावलीं यज्ञाचें फल मिळतें, व हंस जोडलेल्या विमानांतून स्वर्गाला जाऊन लाख वर्षे तेथें तो सुखांत असतो. शेंकडों अप्सरांच्या मुली त्याला तेथें रमवितात, व कंबरपट्टा व नूपुरे यांच्या रुणझुण अशा शब्दांनीं तो तेथें जागा होतो. कश झालेल्या मनुष्याला पुष्टि, दुखापत झालेल्याची ती भरून येणें, व्याधिग्रस्ताला ना ना औषधी, रागावलेल्याचें मन धरणें, दुःखी झालेल्याचें दुःख मान व पैसा यांनीं कमी करणें वगैरेची गरज असते; पण स्वर्गेच्छूला या कशाचीच पर्वा नसते. कांहीं न खातां देह ठेवणारा निष्पाप व स्वस्थ होतो; व त्याचे सर्व संकल्प सफल होऊन तो सुखी होतो. सकाळच्या सूर्याप्रमाणें लखलखीत अशा वैदूर्य व मोत्ये यांनी युक्त अशा सुवर्णरथांत वीणा, मुरज, दिव्यवंदा यांच्या नादानें दुमदुमलेल्या व पताका आणि दिवे यांनीं भरलेल्या अशा रथामध्ये हजारों स्त्रियांच्या घोळक्यामधून स्वर्गाला जाऊन त्याच्या अंगावर जितकीं रोमरंघ्रें असतील तितकीं हजार वर्षे तो स्वर्गामध्ये सुखांत रहातो. वेदाहून श्रेष्ठ असें शास्त्र ना-

हीं. मातेहून श्रेष्ठ गुरू नाही, धर्माहून श्रेष्ठ लाभ नाही. ब्राह्मणाहून श्रेष्ठ असें पावन करणारें दुसरें नाही. त्याचप्रमाणें उपवासाच्या तोडीचें तप नाही. देव विधिपूर्वक उपवास करूनच स्वर्गाला गेले व ऋषींनी उपवासांनीच सिद्धि मिळविली. देवांची हजार वर्षेपर्यंत विश्वामित्र एकदां खाऊन राहिले तेव्हां त्यांना ब्राह्मणत्व आलें, यायोगानेंच च्यवन, जमदग्नी, वसिष्ठ, गौतम व भृगु हे क्षमावान महर्षी स्वर्गाला गेले. नाना यज्ञांना नाना साधनांची जरूरी असून पुष्कळ खटपट असल्यानें केवळ राजांच्या हातूनच ते होण्यासारखे असून ज्यांच्याजवळ पैसा किंवा साधनें नाहीत व कोणीही माह्य नाही, अशा एकव्या मनुष्याला ते होणें शक्य नाहीत; तेव्हां त्यांच्यासाठीं या यज्ञांच्याच तोडीचें फळ देणारे अंगिरा मुनींनीं उपवास सांगितले आहेत. जो सकाळ संध्याकाळ जेऊन मध्यें कांहीं न खातां अहिंसाधर्माकडे लक्ष देऊन अभीला होम देत राहील तो सहाच वर्षांनीं सिद्धि पावून तापविलेल्या सोन्याप्रमाणें कांतिमान अशा विमानांतून नृत्यगायनानें गजबजून राहिलेल्या अशा देव व देवस्त्रियांच्या लोकांमध्ये सुखांत राहून, पुढें अभीप्रमाणें देदीप्यमान अशा प्रजापतीच्या लोकीं एक पद्म वर्षें रहातो. तीन वर्षें सतत जो एकदां खाऊन आपल्या धर्मपत्नीवरच संतुष्ट होऊन रहातो त्याला अभिष्टोमाचें किंवा इंद्राला प्रिय अशा अनेक लक्षणयुक्त यज्ञाचें फळ मिळतें. असा सत्य भाषण करणारा दानशील, ब्राह्मणप्रिय, असूया न करणारा, क्षमाशील व आत्मनिग्रही मनुष्य उचम गतीला जातो, व हंस जोडलेल्या पांढऱ्या शुभ्रढगासारख्या विमानांत बसून जाऊन अप्सरांबरोबर तो पूर्ण दोन पद्म वर्षें सुखांत रहातो. जो बारावर्षेपर्यंत नेहमीं दुसऱ्या दिवशीं एकवार खाऊन अभीला होम देतो, व पहाटे उठून अधिकार्याकडे लक्ष देऊन रहातो त्याला अभिष्टोम यज्ञाचें फळ मिळतें व हंस आणि सारस जोडलेल्या रथामधून इंद्रलोकाला जाऊन तेथें तो लावण्यवती स्त्रियांच्या समागमांत सुखांत रहातो. तिसऱ्या दिवशीं एक वेळ जेऊन वरच्याप्रमाणें जो नियमानें रहातो त्याला अतिरात्र यज्ञाचें फळ मिळून मोर जोडलेल्या रथांतून सप्तर्षींच्या लो-

काला जाऊन तीन पद्म वर्षेपर्यंत तेथें तो सुखांत रहातो. चवथ्या दिवशीं एकवार जेऊन वरच्याप्रमाणें रहाणाराला वाजपेय यज्ञाचें फळ मिळून इंद्रकन्या ज्याला ओढीत आहेत, अशा विमानांतून इंद्रलोकाला जाऊन अनंतकाल तेथें तो नेहमीं इंद्राचे विहार पहात रहातो. पांचव्या दिवशीं एक वेळ जेऊन वर सांगितल्याप्रमाणें एक वर्ष रहाणारा सत्यवाक, निर्लोभी, ब्राह्मणप्रिय, हिसाशून्य, असूयारहित व निष्पाप मनुष्य बारा दिवसांच्या यज्ञाचें फळ मिळवून हंस जोडलेल्या सूर्यमालिकेप्रमाणें ज्याची कांति आहे, अशा विमानांतून जाऊन पांढऱ्या शुभ्र अशा गृहामध्ये सोळा, अधिक पांच गुणिले सात, मिळून एकंदर एकावन पद्म वर्षें सुखांत रहातो. मौनव्रत धरून सहाव्या दिवशीं एकदां जेवीत बारा वर्षे वर सांगितल्याप्रमाणें अभिष्टोमासाठीं त्रिकालस्नान करीत ब्रह्मचर्य व्रतानें जो रहातो त्याला गोमेधाचें फळ मिळून अभीच्या ज्वाळेप्रमाणें तेजःपुंज असें हंस व मोर जोडलेलें विमान मिळतें; त्याचप्रमाणें अप्सरांच्या मांडीवर झोप घ्यावयास सांपडून नूपुर व कंबरपट्टा यांच्या शब्दांनीं तो जागा होत एक हजार तीनशें कोटी दोन पताका व आठरा पद्म वर्षें सुखांत बालवून पांच हजार अस्वलांच्या अंगावरील कातड्यावर जितके केंस आहेत तितकीं वर्षें तो ब्रह्मलोकामध्ये बहुमानानें रहातो. सातव्या दिवशीं एकदां जेऊन बारा महिने वर सांगितल्याप्रमाणें जो ब्रह्मचर्यानें गायत्री जपत, फुलें, उदी, मधु व मांस सोडून रहातो तो मरुत व इंद्र यांच्या लोकाला जाऊन त्या ठिकाणीं त्याच्या इच्छा पूर्ण होऊन देवकन्या त्याचा बहुमान करतात. ज्यामध्ये पुष्कळ सोनें दक्षिणा दिली जाते अशा यज्ञाचें त्याला फळ मिळून त्या लोकामध्ये असंख्य वर्षें तो सुखांत रहातो. आठव्या दिवशीं जेऊन वर सांगितल्याप्रमाणें एक वर्ष रहाणाराला पुंडरीकयज्ञाचें फळ मिळून पद्माप्रमाणें कांतिमान विमान त्याला बसावयास मिळते. व काळ्यासावळ्या आणि सोन्याप्रमाणें गोच्यापान, वयांत आलेल्या, रूपवती, विलासिनी स्त्रिया त्याला मिळतात. जो एक वर्ष नवव्या दिवशीं जेऊन वर सांगितल्याप्रमाणें रहातो त्याला हजार अश्वमेधाचें फळ मिळून सूर्य

व अग्नि यांच्याप्रमाणें दिव्य माला ज्याला अडक-
विल्या आहेत अशा, पुंडरीककमलाप्रमाणें कांति-
मान विमानांतून रुद्रकन्या त्याला स्वर्गाला घेऊन
जातात, व तेथें तो अनंतकाल सुखांत रहातो. जो
दहाव्या दिवशीं एकवार जेऊन वर सांगितल्याप्रमा-
णें रहातो त्याला हजार अश्वमेधांचें फळ मिळून
सर्व भूतमात्रांचें मन वेधून घेणाऱ्या ब्रह्मकन्या ज्या
ठिकाणीं रहातात ते लोक त्याला मिळून तेथें त्या
रूपवती मुली त्याला रमवितात. जो अकराव्या दिव-
शीं एकदां जेऊन वर सांगितल्याप्रमाणें रहातो, व तों-
डानें किंवा मनानें सुद्धां जो परस्त्रीचा अभिलाष करित
नाहीं व आईबापांसाठीं सुद्धां जो खोटें बोलत नाहीं,
त्याला हजार अश्वमेधांचें फळ मिळून रूपवती मुली
ब्रह्मविमानांतून त्याला शंकराकडे घेऊन जातात, व
युगांतकालीन अग्नीप्रमाणें तेजःपुंज असा तो नेहमीं
रुद्राला नमस्कार करित व त्याचें दर्शन घेत अनंत
वर्षें रुद्रलोकामध्ये रहातो. बाराव्या दिवशीं हवि भ-
क्षण करून बारा महिने रहाणाऱ्याला सर्व यज्ञांचें
फळ मिळून तो बारा सूर्य जोडलेल्या विमानांतून
मोठमोठे मौल्यवान हिरे, मोती व प्रवाळ ह्यांच्या
योगानें शोभायमान, मंजुळ शब्द करणारे,
हंस, मोर, चक्रवाक व नाग यांनीं खुलून दिसणारे
व मोठमोठ्या हवेण्यांनीं भरलेले अशा ब्रह्मलोकां-
मध्ये रहातो. तेराव्या दिवशीं हवि भक्षण करून ए-
क वर्ष रहाणाराला देवयज्ञ केल्याचें फळ मिळतें व
रक्तकमलाच्या वर्णाचें, सोन्याप्रमाणें कांतिमान, असें
विमान मिळून दिव्य अलंकारांनीं विभूषित अशा
देवस्त्रियांनीं भरलेले दिव्य गंधाचा ज्या ठिकाणीं
घमघमाट चालला आहे व अनेक सुखाला साध-
नीभूत अशा, मरुतांच्या लोकामध्ये तो असंख्य वर्षें
रहातो, व त्या ठिकाणीं गायन व वायें यांच्या स्व-
रांनें देवकन्या त्याचा बहुमान करतात. चवदावा
दिवस संपल्यावर हवि भक्षण करून बारा महिने
रहाणाराला महायज्ञाचें फल मिळतें. ज्याचें वय व
रूप सांगतां येत नाहीं अशा सुंदर देवकन्या त्याक-
डे विमानें घेऊन येतात. त्यामध्ये बघून देवकन्या-
च्या लोकांला जाऊन त्या ठिकाणीं कलहंसाच्या
कूजितांनीं, नूपुरांच्या व कमरपट्ट्याच्या शब्दांनीं
दररोज सकाळीं जागा होत गंगेच्या तीराला जित-

के वाळूचे कण आहेत तितकीं वर्षें तो सुखांत रहा-
तो. जो पंधरवड्याला एकदां जेऊन वरच्याप्रमाणें
एक वर्ष रहातो तो हजार राजसूर्य यज्ञांचें फळ मि-
ळवून हंस व मोर जोडलेल्या विमानांतून वर जातो.
जो सोळाव्या दिवशीं एकदां जेऊन एक वर्ष वर
सांगितल्याप्रमाणें काढतो त्याला सोमयज्ञाचें फळ
मिळून तरस व हत्ती जोडलेल्या विमानांतून वर
जाऊन सोमकन्यांच्या लोकामध्ये तो रहातो. मना-
ला आल्हाददायक अशा गंधाची उदी अंगाला लावू-
न वाढेल तिकडे संचार करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या अं-
गी येऊन त्या ठिकाणीं राहिला असतां चांगल्या देख-
ण्या स्त्रिया त्याच्या सेवेला हजर असतात. अशा प्रका-
रें असंख्य वर्षें त्या ठिकाणीं तो सुखांत काढतो. त्याच-
प्रमाणें सतराव्या दिवशीं अन्न घेऊन राहणारा वरुण,
इंद्र, रुद्र, मरुत, शुक्र व ब्रह्मदेव यांच्या लोकांला जाऊन
तेथें देवकन्या उठून त्याला आसन देतात. त्या ठिकाणीं
त्याला भुर्भुव नांवाच्या देवर्षीचें दर्शन होऊन वि-
श्वरूप पहावयास सांपडतें. त्या ठिकाणीं देवाधिदे-
वांच्या कन्या त्याला रमवितात. जोंपर्यंत चंद्रसूर्य
आकाशामध्ये फिरत आहेत, तोंपर्यंत हा अमृत प्रा-
शन करित त्या ठिकाणीं रहातो. अठराव्या दिवशीं
एकदां खात जो बारा महिने रहातो, त्याला सप्त-
लोक दिसतात. अनेक घरघर आवाज करणारी, दे-
वकन्या ज्यांत बसल्या आहेत अशीं विमानें त्या-
च्या मागून चालून ज्याला वाघ व सिंह जोडले
आहेत अशा मेघाप्रमाणें शब्द करणाऱ्या विमानांत
बघून जाऊन अमृततुल्य असें सुधारसपान करित
हजारों कल्पें तो त्या ठिकाणीं रहातो. एकोणिसा-
व्या दिवशीं एकदां खाऊन बारा महिने रहाणाराला
सप्तलोक दिष्ट लागून अप्सरा व गंधर्व यांच्या गा-
यनादिकांनीं दुमदुमलेलें असें स्थान मिळतें. त्या
ठिकाणीं तो मोठ्या वैभवांत हजारों वर्षें काढतो.
वीस दिवसांनीं एकदां खाऊन बारा महिने खरें बो-
लून ब्रह्मचर्य व्रतानें, मांस न खातां सर्वभूतमात्रां-
च्या हितामध्ये जो गहून रहातो त्याला अनेक आ-
दित्यांचें रम्य लोक मिळून दिव्य माला व उदी ला-
वलेल्या अप्सरा व गंधर्व उत्तम उत्तम विमानें घेऊन
त्याच्या मागून असतात. एकविसाव्या दिवशीं एक-
वार खाऊन रहाणाराला शुक्र, इंद्र, अश्विनीकुमार

किंवा मरुत यांचे लोक मिळतात; व त्या ठिकाणी दुःखाची ओळख सुद्धा न रहातां सुखामध्ये चांगल्या चांगल्या विमानांतून संचार करित तो रहातो. उत्तम उत्तम स्त्रिया त्याच्या सेवेला हजर राहून तो देवाप्रमाणे मजेंत रहातो. बाविसाव्या दिवशीं एकदां जेऊन जो बारा महिने वर सांगितल्याप्रमाणे अशीला होम देत, हिंसा न करतां रहातो त्याला वसुचे लोक मिळतात, व त्या ठिकाणीं सुधा पिऊन स्वच्छंदरीतीनें तो फिरत रहातो, व देवकन्या तेथे त्याला रमवितात. तेविसाव्या दिवशीं जो एकदां खाऊन बारा महिने वर सांगितल्याप्रमाणे रहातो तो वायु, शुक्र किंवा रुद्र यांच्या लोकांला जाऊन तेथे स्वच्छंदरीतीनें वाढेल तेथे फिरत अनंतकाल रहातो. अप्सरा त्याच्या सेवेला हजर असतात. चौविसाव्या दिवशीं एकदां खाऊन रहाणारा हंस जोडलेल्या उत्तम रथामध्ये बसून जाऊन आदित्यलोकामध्ये चिरकाल रहातो. तेथे हजारों देवकन्या त्याला रमविण्याला असतात. पंचविसाव्या दिवशीं एकदां खाऊन वर्षभर रहाणारा सिंह व बाघ जोडलेल्या विमानांतून वर जाऊन अमृततुल्य सुधारस पिऊन हजारों कल्पे वर स्वर्गात रहातो. सव्विसाव्या दिवशीं एकदां जेऊन कोणत्याही वस्तूवर आसक्ति न ठेवतां आत्मनिग्रहानें अग्नीची उपासना करित एकवर्षभर रहाणाराला सात वसू व मरुत यांचे लोक मिळतात. सत्तारविंशत स्फटिकाच्या विमानांतून गंधर्व व अप्सरा त्याचा बहुमान करित त्याच्या मागून असतात. हजारों वर्षे याप्रमाणे दिव्य तेजानें झळकत तो स्वर्गामध्ये रहातो. सत्ताविसाव्या दिवशीं एकदां जेऊन वर्षभर अग्नीची उपासना करित रहाणाराला विपुल फल मिळून देवलोकामध्ये त्याचा बहुमान होतो; आणि सर्व वासना वृत्त होऊन अमृत भक्षण करित तो त्या ठिकाणीं राजर्षींनीं घेतलेला देवऋषींचा मार्ग घेऊन आनंदांत रहातो. अष्टाविसाव्या दिवशीं एकदां जेऊन वर्षभर रहाणारा अनेक भोग भोगीत आपल्या तेजानें सूर्याप्रमाणे झळकत स्वर्गामध्ये रहातो. मोठ्या तेजः पुंज, ज्याचे स्तन, मांड्या व जघन पुष्ट आहेत अशा कांतिमान स्त्रिया त्याला रमवितात. सूर्याप्रमाणे तेजः पुंज अशा विमानांतून फिरत हजारों वर्षे तो तेथे रहातो. याचप्रमाणे एकोणाति-

साव्या दिवशीं एकदां जेऊन रहाणारा मनुष्य देव व राजर्षी यांना पूज्य अशा नानालोकांना जाऊन तेथे देवाप्रमाणे झळकत रहातो. जो शमपर होऊन एक महिन्यानें एकदां खाऊन बारा महिने रहातो, त्याला ब्रह्मलोक मिळतो व त्या ठिकाणीं वैभवामध्ये राहून, दुःख स्वप्न सुद्धा ठाऊक नसून सुधारसावर तो सुखांत असतो, व तेथे रुद्र व देवर्षी यांच्या मुली नानाप्रकारच्या कर्मणुकींनीं, नानाप्रकारच्या मधुर भाषणांनीं, व नानाविध प्रेम दाखवून त्याला रमवितात. गगनाकार अशा झगझगीत विमानांतून तो चालला असतां चंद्रासारखें विमान त्याच्या मार्गे असून ढगासारखें विमान त्याच्या पुढें असतें. त्याच्या उजव्या बाजूला तांबड्या रंगाचें विमान असून खालीं नील वर्णाचें विमान असतें. वर नाना रंगांनीं चित्रविचित्रित असें विमान असतें. याप्रमाणे अनेकांकडून बहुमान पावत हजार वर्षांमध्ये जितके जलबिंदु पावसाच्या रूपानें पडतात तितकीं वर्षे तो ब्रह्मलोकांत रहातो. दहा वर्षेपर्यंत महिना महिना उपवास करून आत्मनिग्रहानें राग, शिश्न व उदर यांना ताब्यांत ठेवून रहाणारा, महर्षीच्या योग्यतेला पोहोचून सूर्याप्रमाणे तेजःपुंज असा तो आपल्या शरीरासह स्वर्गाला जाऊन तेथे आपल्या कर्माचें उत्तम फल भोगित रहातो. या व अशा प्रकारचे धर्म व व्रते पाळून शुचिर्भूत होणारा मनुष्य निर्मल होऊन सूर्याप्रमाणे झळकत रहातो; व आपल्या शरीरासह स्वर्गाला जाऊन तेथे देवांप्रमाणे सर्व सुखांचा उपभोग घेत रहातो. याप्रमाणे गरीब लोकांना यज्ञा-ऐवजीं हे उपवास सांगितले असून हे पाळल्यानें त्यांना उत्तम गति मिळते.

युधिष्ठिर झणाला, 'सर्वात उत्तम तऱ्हेनें पावन करणारें तीर्थ कोणतें?' भीष्म झणाले, 'सर्वच तीर्थे पावन करणारीं आहेत; परंतु त्यामध्ये श्रेष्ठ कोणतें तें सांगतों ऐक. मनुष्यानें नेहमीं सत्यता ठेवून मानस तीर्थामध्ये ज्ञान करावें. हें तीर्थ अगाध व निर्मल असून सत्य हेंच यामधील पाणी आहे, व बुद्धि हीच याची खोली आहे. अशा या तीर्थामध्ये सत्वगुण धरून ज्ञान केलें असतां जी शुद्धि मिळते ती सत्य, सरळपणा,

अहिंसा, सर्व प्राणिमात्रांसंबंधानें दया, शम, दम, या गुणांच्या रूपानें मिळते. जो ममताशून्य, अहंकाररहित व सुखदुःखादिद्वंदांच्या पलीकडे गेला आहे, बायकापोरांच्या लचांडांतून सुटून शुद्ध होऊन ज्याची भिक्षा मागण्याला तयारी झाली आहे, अशा प्रकारच्या सर्वांना तीर्थच समजावें. तरी सर्व वस्तूंचें स्वरूप ओळखून ममतेपासून जो अलग झाला आहे, त्यालाच सर्व तीर्थाहून श्रेष्ठ तीर्थ समजावें. शुद्धतेचें स्वरूप याप्रमाणें ओळखावें. सत्व, रज, तम हे ज्यांच्या अंतःकरणांतून धुवून गेले आहेत, बाह्य शोचाशौचाची पर्वा न उरतां कांहीं कार्य डोळ्यांपुढें ठेवून त्याच्या मार्गे लागून बाकी सर्व ज्यांनीं सोडलें आहे, असे सर्वज्ञ ज्यांचें वर्तन फार चोख आहे ते फार उत्तम तऱ्हेचें पावन करणारें तीर्थ समजावें. अंगावर पाणी ओतून घेऊन अंग भिजवून घेतल्यानें मनुष्यानें स्नान केलें असें ह्मणतां येत नाही. आत्मनिग्रहरूप स्नान ज्याला मिळालें आहे त्यानेंच खरें स्नान केलें ह्मणाययाचें. असाच मनुष्य बाहेरून व आंतून धुवून निघाला ह्मणण्यास हरकत नाही. गतगोष्टीसंबंधानें बेपर्वा असून चालू गोष्टीवर ज्यांची विशेष आसक्ति रहात नाही, ज्यांना वासनेनें सोडलें आहे, अशांचें तें उत्तम प्रकारचें शौचच समजलें पाहिजे. खरें ज्ञान हेंच शरीराला सर्वांत श्रेष्ठ शुद्ध करणारें आहे. वासनेचा बीमोड, मनाची प्रसन्नता, चोख वर्तन, मनाची शुद्धता, तीर्थशुद्धि या गोष्टी जरी आहेत तरी ज्ञानानें उत्पन्न झालेली जी शुद्धता ती सर्वांत उत्तम गणली आहे. उज्वल अशा मनानें मानस-तीर्थांत ब्रह्मज्ञानरूपी जलामध्ये स्नान करणें हेंच तत्त्ववेत्ते खरें स्नान समजतात. चोख वर्तन ठेवून त्यामध्ये ज्यांनीं शुद्धि मिळविली आहे व सर्वासंबंधानें ज्याचा योग्य भाव झाला आहे असा शुद्ध गुणांनीं युक्त मनुष्य नेहमी शुद्धच समजला पाहिजे. हीं मीं वर सांगितलेलीं शरीरामधील तीर्थ असून याशिवाय पृथ्वीवरील दुसरीं तीर्थ आहेत, व ज्याप्रमाणें शरीरामधल्या निरनिराळ्या तीर्थांचे निरनिराळे गुण आहेत, त्याप्रमाणें पृथ्वीवरील निरनिराळीं तीर्थही त्या त्या जागेच्या गुणांमुळे, तेथें

असणाऱ्या साधुलोकांमुळे, त्यांचें नांव घेतल्यानें त्यांमध्ये स्नान केल्यानें किंवा त्यांमध्ये तर्पण केल्यानें पाप धुवून काढण्याला समर्थ आहेत. याप्रमाणें कांहीं मनामध्ये व कांहीं पृथ्वीवर तीर्थ आहेत. या दोन्हीमध्ये जो स्नान करील, त्याला लवकर सिद्धि मिळेल. ज्याप्रमाणें क्रियेवांचून बल किंवा बलावांचून क्रिया यांचा कांहीं उपयोग न होतां दोन्ही मिळालीं असतांच काम साधतें त्याप्रमाणें शरीर शुद्धि व तीर्थ शुद्धि या दोन्ही एकत्र मिळाल्यानेंच काम साधतें.

मार्गशीर्ष महिन्याच्या द्वादशीला रात्रंदिवस उपवास करून केशवाची पूजा केली असतां अश्वमेधफल मिळून पाप नाहीसें होतें. याचप्रमाणें पौषाच्या द्वादशीला नारायणाची पूजा केली असतां वाजपेय यज्ञाचें फल मिळून मोठी सिद्धि मिळतें. माघी द्वादशीला माघवाची पूजा केल्यानें राजसूय यज्ञाचें फल मिळून कुल उद्धरतां येतें. फाल्गुन द्वादशीला गोविंदाची पूजा केल्यानें अतिरात्र यज्ञाचें फल मिळून सोमलोक मिळतो. चैत्र द्वादशीला विष्णूची पूजा करून पुंडरिक यज्ञाचें फल मिळतें, व तो देवलोकाला जातो. वैशाख द्वादशीला मधुसूदनाची पूजा करून अग्निष्टोम यज्ञाचें फल मिळतें व तो सोमलोकाला जातो. ज्येष्ठ द्वादशीला त्रिविक्रमाची पूजा करून गोलोकामध्ये अप्सरामध्ये तो आनंदांत रहातो. आषाढ द्वादशीला वामनाची पूजा करून नरमेधाचें थोर पुण्य मिळतें. श्रावण द्वादशीला श्रीधराची पूजा करून पंच यज्ञाचें फल त्याला मिळतें, व विमानामध्ये तो मोठ्या आनंदांत रहातो. भाद्रपद द्वादशीला हृषीकेशाची पूजा करून सौत्रामणि यज्ञाचें फल मिळून अंतःशुद्धि होते. आश्विन द्वादशीला पद्मनाभाची पूजा केली असतां खात्रीनें हजार गोदानाचें फल मिळतें. कार्तिक द्वादशीला दामोदर ह्मणून पूजा केली असतां मनुष्याला तो पुरुष असो किंवा स्त्री असो, गोयज्ञाचें फल मिळतें. याप्रमाणें पुंडरीकाक्ष श्रीकृष्णाला एक वर्षभर पूजिल त्याला आपल्या पुर्व जातीची आठवण राहून पुष्कळ संपत्ति मिळेल; त्याचप्रमाणें दररोज उपेक्षाच्या नांवानें श्रीकृष्णाला पूजणारा मनुष्य तद्रूप होऊन जातो. याप्रमाणें कृष्णाची उपासना केल्यावर

ब्राह्मणांना जेऊं घालून तूप दान द्यावे. याहून श्रेष्ठ व्रत दुसरे कोणते ही नाही.

२७४ चांद्रव्रत. (१३. ११०)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मनुष्याच्या मनाप्रमाणे रूप, संपत्ति मिळून धर्मार्थकामाला धरून मनुष्य सुखी कशाने होतो?' भीष्म ह्मणाले, 'मार्गशीर्ष महिन्यांत चंद्र मुळेस आला असता पायाच्या ठिकाणी मूळ, डोक्याच्या वरच्या भागाला रोहिणी, गुडघ्याच्या सांध्याच्या ठिकाणी अश्विनी, मांड्याच्या ठिकाणी पूर्वा व उत्तराषाढा, गुह्याच्या ठिकाणी पूर्वा व उत्तरा फाल्गुनी, कंब्रेमध्ये रुक्मिणी, बेंबीच्या ठिकाणी पूर्वा व उत्तराभाद्रपदा, डोक्याच्या भागाला रेवती, पाठीला धनिष्ठा, कानाच्या ठिकाणी अनुराधा व उत्तरा, बाहुंच्या ठिकाणी विशाखा, बोटाच्या ठिकाणी पुनर्वसु, नखामध्ये आश्लेषा, मानेच्या ठिकाणी ज्येष्ठा, कानाच्या ठिकाणी श्रवण, तोंडामध्ये पुष्य, दांत व ओंठ या ठिकाणी स्वाती, हास्याच्या ठिकाणी शतभिषा, नाकाच्या ठिकाणी मघा, डोक्याच्या ठिकाणी मृगशिर, कपाळाच्या ठिकाणी चित्रा, डोक्याच्या ठिकाणी भरणी, केशाच्या ठिकाणी आर्द्रा, याप्रमाणे न्यासपूर्वक चांद्रव्रत पाळून ते संपल्यावर वेदपारंग ब्राह्मणाला तूप द्यावे ह्मणजे मनुष्य दैववान, देखणा, ज्ञानसंपन्न पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे सर्वांगी परिपूर्ण असा जन्माला येतो.'

२७५ नानाप्रकारचीं नाना जन्मफलें.

(१३. १११—१३)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मनुष्याच्या या संसारांतील नाना फेऱ्यांच्या संबंधाने आपल्या तोंडून मला कांही ऐकण्याची इच्छा आहे. मनुष्य कशा रीतीने वागला असता त्याला उत्तम स्वर्ग मिळतो, व कशा रीतीने वागल्याने त्याला नरक मिळतो. देहांतून प्राण निवून गेल्यावर एखाद्या ओंडक्याप्रमाणे किंवा मातीच्या टेंकळ्याप्रमाणे या देहाला येथे टाकून प्राणी परलोकाला निघाला असता त्याच्याबरोबर साहायाला कोण असतो, बाप, आई, मुलगा, गुरू, शास्त्री, संबंधी, मित्र किंवा कोण?' भीष्म ह्मणाले,

'हे भाग्यशाली थोर बृहस्पती येत आहेत, यांना हें गूढ विचार, ह्मणजे ते तुला सांगतील.' याप्रमाणे ते बोलत आहेत तो बृहस्पती त्या ठिकाणी आले, तेव्हां सर्वांनी त्यांचा यथायोग्य सत्कार करून ते आसनावर बसल्यावर युधिष्ठिराने तोच प्रश्न फिरून त्यांना केल्यावरून ते म्हणाले, 'राजा, मनुष्य एकदाच जन्माला येऊन एकदाच नाश पावतो. कोणाच्या साहायाचून त्याला एकट्यालाच सर्व संकटांतून पार पडावे लागते किंवा दुर्गतीला जावे लागते. आई, बाप, भाऊ वगैरे सर्व मेलेल्याला लांकडाच्या ओंडक्याप्रमाणे सोडून घटकाभर रडून परत निघून जातात. त्यांनी सोडल्यावर एकदा धर्म त्या प्राण्याच्या मागून जातो. ह्मणून मनुष्याने नेहमी धर्माला सोबती करून घ्यावा. धर्माने वागणारा मनुष्य उत्तम स्वर्गाला जात असून अधर्माने वागणारा नरकाला जातो; ह्मणून न्यायाने मिळालेल्या पैशाने धर्म आचरीत रहावे. एकदा धर्म मनुष्याला परलोकचा सोबती असतो. लोभाने, मोहाने, दयेने, भीतीने किंवा बहुश्रूतपणा नसल्याने लोभाला बळी पडून दुसऱ्यासाठी मनुष्याच्या हातून भलतीं सलतीं कामे होतात. धर्म अर्थ व काम हे तीन जीवितफल असून अधर्माकडे प्रवृत्ति न ठेवतां हीं तीन साधवीं.' युधिष्ठिर ह्मणाला, 'या देहाची मेल्यावर काय अवस्था असते. ते पुढे अव्यक्त असे सूक्ष्म बनून डोक्याला दिसेनासे झाले असता धर्म त्याच्यामागून कसा जातो?' बृहस्पती ह्मणाले, 'पंचमहाभूते, मन, बुद्धि व आत्मा हे प्राणिमात्रांच्या देहामध्ये रात्रंदिवस साक्षीभूत असून त्यांची धर्मावर नेहमी नजर असते. तेव्हां धर्मही यांसह जीवाच्या मागून जातो. त्वचा, अस्थि, मांस, रेत व रक्त हीं प्राणाबरोबर शरीराला सोडून जातात. पुढे धर्माधर्माचे गांठोडे बरोबर घेऊन हा फिरून जन्माला येतो, ते वेळीं ह्या पंचभूतांमध्ये असणाऱ्या देवता याचीं बरींवाईट कर्मे पहात असतात व हा धर्माने वागत असेल तर इहपर सुख भोगतो.' यावर रेंताची उत्पत्ति कशी होते ह्मणून युधिष्ठिराने प्रश्न केल्यावरून बृहस्पती, ह्मणाले, 'शरीरामध्ये असणाऱ्या पंचमहाभूते व मन ह्या देवता अन्न खाऊन तृप्त झाल्या असता रेत उत्पन्न होते.'

पुढें स्त्रीपुरुषांचा संयोग झाला असतां गर्भ उत्पन्न होतो. याप्रमाणें गर्भ धारण झाल्याबरोबर पंचमहाभूतें फिरून त्याला घेरतात व पंचमहाभूतांसह जीव त्या ठिकाणीं आपलें ठाणें घेतो. 'युधिष्ठिराने विचारलें, 'त्वचा, अस्थि, मांस यांना सोडून पंचमहाभूतांपासून वेगळा झाला असतां जीव कोठें राहून सुखदुःखाचा उपभोग घेत असतो?' बृहस्पती ह्मणाले, 'कर्माचें गांठोडें बरोबर घेऊन असणारा हा जीव ताबडतोब रेत बनून स्त्रियांच्या शोणिताशीं मिळून पुढें कालानें जन्माला येतो. जन्माला आल्यावर यमदूतांकडून त्याला क्लेश व मरण हीं प्राप्त होतात. कारण क्लेश व संसारफेरा ही त्याची दौलतच होऊन बसते. जो प्राणी आजन्म पुण्यकर्म करित रहातो तो आपल्या धर्माच्या फलांनुरूप केलेल्या सुकृताचें फळ भोगित रहातो. आजन्म त्याच्या हातून पुण्यच घडलें असेल तर तो पुरुष होऊन नेहमीं सुख भोगतो. धर्माच्या मधून मधून त्याच्या हातून पाप घडलें असेल तर आर्षी सुख भोगून मग दुःख भोगतो. नेहमीं त्याच्या हातून अधर्मच घडला असेल तर यमलोकीं जाऊन महद्दुःख भोगल्यावर तो नीचयोनीमध्ये जन्माला जातो. आतां वेद, इतिहास व शास्त्र यांच्या आधारांनं कोणकोणत्या कर्मांनं कोणकोणत्या जन्माला जातो, हें सांगतों ऐक. मनुष्याला, जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत घालणाऱ्या दुःखद यमलोकांना जावें लागतें. या ठिकाणीं देवलोकासारखे उत्तम लोक आहेत व नीच योनींतील प्राण्यांच्यापेक्षांही वाईट लोक आहेत. खरोखर त्याच्या निरनिराळ्या गुणांनीं ब्रह्मलोकाच्या तोडीचे असलेल्या या यमलोकांमध्ये आपापल्या कर्मांनीं जन्मडला गेल्यामुळें मनुष्याला नाना दुःखें भोगावीं लागतात. जो जो भाव ठेवल्यानें किंवा जें जें कर्म केल्यानें मनुष्याला जी जी भयंकर गति मिळते ती ती आतां तुला सांगतों. चार वेद पढून जो ब्राह्मण मूर्खपणानें पतिताच्या हातचें दान घेतो, तो गाढवाच्या जन्माला जाऊन त्यांत पंधरा वर्षे राहून पुढें सात वर्षे बैलाच्या जन्मांत, तीन महिने ब्रह्मराक्षसाच्या जन्मांत काढून फिरून ब्राह्मण जन्माला येतो. पतिताकडून यज्ञ कराविल्यास किड्यांच्या योनीला जातो. त्या

योनीमध्ये पंधरा वर्षे राहून त्यातून सुटल्यावर पांच वर्षे गाढव, पांच वर्षे डुकर, पांच वर्षे कांबडा, पांच वर्षे कोल्हा, एक वर्ष कुत्रा याप्रमाणें निरनिराळ्या जन्मांत काढून फिरून मनुष्य जन्माला येतो. जो मूर्ख शिष्य उपाध्यायासंबंधानें पाप करतो, त्याला प्रथम कुत्र्याचा, नंतर मांसाहारी प्राण्याचा व शेवटीं गाढवाचा, याप्रमाणें तीन जन्म येऊन क्लेश सोसल्यावर फिरून तो ब्राह्मणजन्माला येतो. जो पापी शिष्य केवळ मनानें गुरुपत्नीशीं व्यभिचार करतो तो त्याच्या त्या पापीबुद्धीमुळें प्रथम कुत्र्याच्या जन्माला जाऊन त्यामध्ये तीन वर्षे राहिल्यावर पुढें किड्याच्या जन्माला जातो, त्यामध्ये एक वर्ष राहून मेळ्यावर फिरून ब्राह्मणजन्माला येतो. जर मुलासारख्या आपल्या शिष्याला गुरु विनाकारण जिवें मारील तर तो आपल्या स्वैर वर्तनामुळें हिंस्रयोनीमध्ये जन्माला जातो. जो मुलगा आईबापांचा अवमान करतो, त्याला प्रथम गाढवाचा जन्म घ्यावा लागून पुढें सुसर व नंतर फिरून मनुष्यजन्म येतो. ज्यावर आईबाप रागावले असतात त्यांच्या या वाईट चिंतनामुळें तोही गाढवाच्या जन्माला जातो; त्या जन्मांत दहा महिने राहून पुढें कुत्र्याच्या जन्मांत चौदा व मांजराच्या जन्मांत सात याप्रमाणें दिवस काढून फिरून तो मनुष्यजन्माला येतो. आईबापांसंबंधानें वाईट बोलून मनुष्य सालुंकीच्या जन्माला जातो. आईबापांना मारून कांसवाच्या जन्माला जातो. त्यामध्ये दहा वर्षे राहून तीन वर्षे सालुंकीच्या जन्माला जातो. पुढें सहा महिने सापाच्या जन्मांत राहून, नंतर मनुष्यजन्माला येतो. राजाचें अन्न खाऊन जो त्याच्या उलट वागतो, तो दहा वर्षे वानर होऊन पुढें पांच वर्षे उंदीर, सहा महिने कुत्रा याप्रमाणें होऊन नंतर फिरून मनुष्यजन्माला येतो. ठेव गडप करणारा मनुष्य यमलोकाला जाऊन शंभर जन्म घेतल्यावर पुढें किड्याच्या जन्मांत पंधरा वर्षे काढून आपलें पाप घालवून फिरून मनुष्ययोनींत जन्माला येतो. दुसऱ्याचा हेवा करणारा मनुष्य शार्ङ्गकाच्या जन्माला जातो. विश्वासघातकी मनुष्य माशाच्या जन्माला जाऊन त्यांत आठ वर्षे काढून पुढें चार महिने हरणाच्या व एकवर्षभर बकऱ्याच्या

जन्मामध्ये राहून नंतर फिरून मनुष्यजन्माला येतो. जो निर्लज्जमनुष्य तांदूळ, जव, तीळ, उडीद, कुळीय, शिरस, चणे, वाटाणा, मटकी, गहू, जवस व दुसऱ्या प्रकारचीं धान्ये चोरतो तो प्रथम उंदराच्या जन्माला जाऊन नंतर डुकराच्या जन्माला जातो; नंतर कुऱ्याच्या जन्माला जाऊन त्यांत पांच वर्षे काढून फिरून मनुष्यजन्माला येतो. परस्त्रीशीं संबंध केल्यानें लांडगा, कुत्रा, कोल्हा, गिधाड, साप, कंक व बगळा या जन्माला त्याला जावे लागते. भावाच्या बायकोशीं संबंध करणारा एक वर्षभर पुंसकोकिलेच्या जन्माला जातो. मित्राची बायको, गुरूची बायको व राजाची बायको यांच्याशीं गेल्यानें मेल्यावर मनुष्य डुकराच्या जन्माला जातो. त्यांत पांच वर्षे काढून साळीच्या जन्मांत दहा वर्षे, मांजराच्या जन्मांत पांच वर्षे व कोंबड्याच्या जन्मांत दहा वर्षे त्याला काढावी लागून तीन महिने मुंगीच्या व एक महिना मोठ्या किड्याच्या जन्माला जावे लागते. पुढे बारीक किड्याच्या जन्मामध्ये चवदा वर्षे पापक्षय करीत राहून फिरून तो मनुष्यजन्माला येतो. लग्न, यज्ञ किंवा दान यांना जो विघ्न करतो तो किड्याच्या जन्माला जाऊन त्या ठिकाणीं पंधरा वर्षे राहून पापाचा क्षय केल्यावर फिरून मनुष्यजन्माला येतो. मुलीला एकदां एकाला देऊन फिरून जो तिला दुसऱ्याला देऊं इच्छितो तोही किड्याच्या जन्माला जाऊन त्या ठिकाणीं तेरा वर्षे राहून पाप नाहीसे झाल्यावर फिरून मनुष्यजन्माला येतो. देवकार्य व पितृकार्य न करून पितरांना पाणी न देतां जेवणारा कावळ्याच्या जन्माला जातो. शंभर वर्षे त्या जन्मामध्ये राहून पुढे कोंबड्याच्या जन्माला जातो. पुढे खोडसाळ हत्तीच्या जन्माला जाऊन पुढे एक वर्ष चिरकच्या जन्मामध्ये राहून नंतर फिरून तो मनुष्यजन्माला येतो. शूद्र ब्राह्मणस्त्रीशीं गेला असतां किड्याच्या योनीमध्ये त्याचा जन्म होतो. नंतर डुकराच्या योनीत होऊन लगेच मरून तो कुऱ्याच्या जन्माला जातो; याप्रमाणे कुऱ्याच्या जन्मांत आपले पाप घालवून पुढे मनुष्यजन्माला येतो. तिच्या ठिकाणीं मूल उत्पन्न झाल्यास हा उंदराच्या जन्माला जातो. ऊतधन

मनुष्य मरून यमलोकाला गेला असतां खवळलेले यमदूत त्याला हाल हाल करून मारतात. सोटा मुद्गल, शूल, भयंकर अश्रिकुंभ, तरवारीचे धाव, तापलेली वाळू, काटेरी सांवरी, अशा नानाप्रकारच्या यातना तेथे त्याला भोगावयास लागून मरावे लागते. याप्रमाणे तेथे मेल्यावर जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडून तो किड्याच्या जन्माला येतो. त्याठिकाणीं पंधरा वर्षे घालविल्यावर गर्भामध्ये जाऊन तेथे लहानपणींच मरतो. याप्रमाणे शेंकडों जन्म होऊन जन्ममरणाचे फेरे भोगल्यावर पुढे नीचयोनीमध्ये जन्माला जातो. त्या ठिकाणीं पुष्कळ वर्षे घालविल्यावर ज्याच्या अंगावर केंस नाहीत अशा कांसवाच्या जन्माला जातो. दही चोरून बगळ्याच्या, हिरवे मासे चोरून पाणकोंबड्याच्या, मध चोरून गांधिल माशांच्या, फलमूले व वडेधारगे चोरून मुंगीच्या, पावटा, चोरून हलगोलकाच्या, खीर चोरून तिचिर पक्ष्याच्या, अनरसे चोरून वडवाघुळाच्या, लोखंड चोरून कावळ्याच्या, कांसें चोरून तिलगिरुच्या, रुपें चोरून कबुतराच्या, सोनें चोरून किड्याच्या जन्माला जातो. रेशमी वस्त्र चोरून करढोकाच्या, तांबडें रेशमीवस्त्र चोरून गांजिणीच्या, मलमलीचें वस्त्र चोरून राघूच्या, चांगलें बारीक विणलेलें वस्त्र चोरून हंसाच्या, कापसाचें वस्त्र चोरून कोंब पक्ष्याच्या, सणाचें वस्त्र चोरून मेंढीच्या, तागाचें कापड चोरून सशाच्या जन्माला जावे लागते. नानाप्रकारचे रंग चोरून मनुष्य मोराच्या जन्माला जातो. रक्तवस्त्र चोरून चकोराच्या जन्माला जातो. निरनिराळ्या उडी व सुवासिक भुक्ण्या चोरून मनुष्य चिचुंद्रीच्या जन्माला जातो, व त्या ठिकाणीं पंधरा वर्षे राहून पापक्षय केल्यावर मनुष्यजन्माला येतो. दूध चोरून मनुष्य बालढोकाच्या जन्माला जातो. तेल चोरून तेलडुब्याच्या जन्माला जातो. सशस्त्र असा नराधम अशस्त्र मनुष्याला पैशासाठी किंवा वैरामुळे मारून गाढवाच्या जन्माला जातो, व त्यांत दोन वर्षे काढल्यावर पुढे हरणाच्या जन्माला जाऊन नेहमीं चितेंत एक वर्ष काढून पुढे माशाच्या जन्माला जातो. चार महिने त्यांत काढल्यावर जाळ्यांत सांपडून मरून पुढे श्वापद होतो. त्यामध्ये दहा वर्षे काढून पुढे पांच वर्षे चित्या-

च्या जन्मामध्ये रहातो. याप्रमाणे कालाने मरून पाप नाहीसं केल्यावर फिरून मनुष्यजन्माला येतो. स्त्रीला मारून यमलोकीं गेल्यावर तेथे पुष्कळ क्लेश सोसून वीस जन्म घेतल्यावर पुढे किड्याच्या जन्माला जाऊन त्यांत वीस वर्षे काढून फिरून मनुष्यजन्माला येतो. जेवण चोरून माशीच्या जन्माला जाऊन अनेक माशांच्या घोळक्यामध्ये पुष्कळ महिने राहून पापक्षय केल्यावर मनुष्यजन्माला येतो. धान्य चोरून कोळ्याच्या जन्माला जातो. त्याचप्रमाणे पेंडीसह खाद्य चोरून मुंगुसाच्या जन्माला जाऊन त्यामध्ये मनुष्याला नेहमी चावत रहातो. तूप चोरून दास्यहाच्या जन्माला जातो. मासे व मांस चोरून कावळ्याच्या जन्माला जातो. मीठ चोरून पोपटाच्या जन्माला जातो. विश्वासाने ठेवलेली ठेव जो गडप करतो तो मेळ्यावर माशाच्या जन्माला जातो. पुढे मनुष्यजन्माला येऊन अल्पायु होतो. याप्रमाणे जे लोक पाप करतात ते नीचयोनीत जातात. स्वतःच्या अनुभवावरूनच खात्री पटणारा धर्मत्यांना उमगत नाही. जे लोक पाप करून व्रतादिकांनी त्यांचे निरसन करतात, त्यांना आळीपाळीने सुखदुःख भोगावे लागून ते दुःखी होतात. लोभमोहाच्या बळी पडून पापाने वागणारे प्रसंगी म्लेंछ जातीमध्ये ना घर ना दार असे जन्माला जातात. जे जन्मापासून पाप करीत नाहीत ते निरोगी, देखणे व श्रीमान होतात. स्त्रियाही वर सांगितल्याप्रमाणेच निरनिराळी पापे करून वर सांगितलेल्या प्राण्यांच्या बायकांच्या जन्माला जातात. परस्व हरण करण्यामध्ये याप्रमाणे थोडक्यांत दोष सांगितले आहेत. युधिष्ठिर हाणाला, 'आपण अधर्माचे परिणाम सांगितलेत. आतां धर्माचे परिणाम काय आहेत ते सांगा. पापकर्म करून कोणच्या शुभ कर्मांनी मनुष्याला चांगली गति मिळते ?' बृहस्पती हाणाले, 'पापकर्म करून अधर्माच्या तावडीत गेलेला मनुष्य त्याच्या या विपरीतबुद्धीमुळे नरकाला जातो. मनुष्याला चुकून अधर्म केल्यावर फिरून पश्चात्ताप होऊन एकाग्र मनाने तो फिरून पापाकडे ठुंकूनसुद्धां न पाहील तर त्याच्या मनाला जसजसे ते पापकर्म वाईट वाटू लागते तसतसा त्या केलेल्या पापापासून तो मुक्त होतो. धर्मवेच्या ब्राह्मणापुढे तो जर आपले

पापकर्म उच्चारून टाकील तर त्या केलेल्या अधर्माच्या दोषापासून तो एकदम मोकळा होतो. जसजसा मनुष्य आपले पाप जसेच्या तसे बोलून टाकतो, तसतसा पूर्वी अंगावर घेऊन जुनाट झालेली कात टाकणाऱ्या सापाप्रमाणे केलेल्या पापापासून तो मुक्त होतो, व ब्राह्मणाला नानाप्रकारचे दान देऊन मन ध्यानाकडे लावल्याने त्याला सद्गति मिळते. आतां दानामध्ये सुद्धां जीं दाने दिल्याने मनुष्य मलतीं सलतीं कामे करून सुद्धां पुढे धर्म जोडतो तीं दाने सांगितों ऐक. सर्वदानांमध्ये अन्नदान श्रेष्ठ सांगितले आहे. देव, ऋषी, पितर व मानव हे सर्व अन्नाचीच प्रशंसा करतात. अन्नदान करूनच रंतिदेव स्वर्गाला गेला. अन्न न्यायाने मिळवून ते वेद पढलेल्या ब्राह्मणांना मोठ्या आनंदयुक्त अशा अंतःकरणाने घावे. मोठ्या आनंदाने दिलेले ज्याचे अन्न हजार ब्राह्मण खातात, त्याला नीच योनी कधी येत नाही. दहा हजार ब्राह्मणांना जेऊं घालून मनुष्य अधर्मापासून मुक्त होऊन योगामध्ये गडून जातो. भिक्षा मागून आणलेले अन्न जो वैदिक-ब्राह्मण वैदिकाला देतो, त्याला इहलोकीं सुख मिळते. ब्राह्मणांचे द्रव्य हरण न करता यथायोग्य रीतीने त्यांचे पालन करून आपल्या मनगटाच्या जोरावर मिळवून जो क्षत्रियवेदबुद्ध ब्राह्मणांना देतो, तो त्याच्या योगाने आपले पाप नाहीसं करतो. आपल्या शेतीच्या उत्पन्नापैकी सहाव्वा हिस्सा राजाला देऊन पवित्र झालेल्या बाकीच्या मधून ब्राह्मणांना अन्नदान करून वैश्य पापापासून मुक्त होतो. कावाडकष्ट करून प्रसंगी जीवसुद्धां धोक्यात घालून संपादिलेले अन्न ब्राह्मणांना देऊन शूद्र पापापासून मुक्त होतो. आपल्या अंगच्या सामर्थ्याने कोणाला पीडा न देतां केवळ न्यायाने मिळविलेले अन्न मोठ्या आनंदयुक्त मनाने जो ब्राह्मणांना देतो त्याला संकटे कधीच पहावीं न लागतां तो पापापासून मुक्त होतो. अन्न हे वीर्य वाढविणारे असल्याने अन्नदान केल्याने वीर्य वाढते, व आचार सुधारतो. दानशील लोकांनी दाखवून दिलेल्या ह्या वाटेने शहाणे लोक जात असतात. कारण हेच प्राणदान करणारे असून यांच्यापासूनच सनातन धर्म निघाला आहे. हाणून सर्व स्थितीमध्ये मनुष्या-

ने न्यायानें मिळविलेलें अन्न पात्रापात्र पाहून दान केलें असता त्याला उत्तम गति मिळते. दुर्घट प्रसंग त्यावर कांहीं ओढवत नाहीत. ह्मणून अन्याय न करता न्यायानें मिळविलेलें अन्न गृहस्थानें प्रथम ब्राह्मणाला जेऊं घालून नंतर स्वतः खावें. अन्नदान दिल्याशिवाय एक दिवसमुद्धां फुकट घालवूं नये. वेद, न्याय, धर्म व इतिहास ज्यांना अवगत आहे अशा दहा हजार ब्राह्मणांना अन्नदान केल्याने मनुष्याला घोर नरक पहाण्याची किंवा पुनर्जन्म घेण्याची पाळी येत नाही. त्याच्या सर्ववासना परिपूर्ण होऊन तो सुख भोगतो, व याप्रमाणें निःकाळजी होऊन रूपवान, कीर्तिवान व धनवान होतो. याप्रमाणें अन्नदानाचें मोठें फळ असून सर्व धर्माचें व सर्व दानाचें हें मूळ आहे. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'अहिंसा, वैदिक क्रिया, ध्यान, इन्द्रियनिग्रह, तप व गुरुशुश्रूषा यांपैकी मनुष्याला अधिक कल्याणप्रद काय आहे?' बृहस्पती ह्मणाले, 'हीं सर्व चांगलीं असून निरनिराळीं स्वर्गाचीं चद्वारे आहेत. परंतु अहिंसेला धरून असणारा धर्म सर्वात श्रेष्ठ असून तो ज्यानें साधला तोच स्वारा मनुष्य. काम, क्रोध व लोभ हीं तीन जो आवरतो त्याला उत्तम सिद्धि मिळते. ज्यांना मारूं नये अशांना आपल्या सुखाच्या मार्गे लागून जो मारतो त्याला मेळ्यावर सुख कधीं होत नाही. जो सर्वांना आपल्याप्रमाणेंच समजून आत्मनिग्रहानें त्यांना मारीत नाही त्याला मेळ्यावर सुख होतें. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं आपल्या स्वतःला व आपल्या ठिकाणीं सर्वभूतमात्रांना जो पहातो त्याच्या पावलाचा मांगूस काढीत निघालेल्या देवांनासुद्धां त्याची कांहींच खूण न दिसल्यामुळें पत्ता लागत नाही. आपल्याला जें प्रतिकूल असतें अशी गोष्ट दुसऱ्यासंबंधानें कधीं करूं नये, हें धर्माचें थोडक्यांत स्वरूप आहे. नानावासनांच्या मार्गे लागून मनुष्याचें याहून निराळें वर्तन होत असतें. दान करणें किंवा नाही ह्मणणें, सुख किंवा दुःख, प्रिय किंवा अप्रिय या संबंधानें मनुष्यानें आपल्यावरून दुसऱ्याला ओळखावें. ज्याप्रमाणें मनुष्य दुसऱ्याशीं वागत असतो तसें दुसरे याच्याशीं वागत असतात. तो त्याच्याशीं चांगला वागला असला तर लोक त्याच्या-

शीं चांगले वागत असतात. तेव्हां मनुष्यानें नेहमीं हा नियम लक्षांत ठेवून वागावा, असें ह्मणून सुरुगुरु बृहस्पती स्वर्गाला निघून गेले.

२७६ अहिंसेचें महत्त्व व मांसनिषेध (१३.११४-१६)

युधिष्ठिर भीष्मांना ह्मणाला, 'वेदाच्या आधारावरून देव, ऋषी, ब्राह्मण सर्व अहिंसाधर्म चांगला ह्मणतात. तेव्हां कायावाचामनानें हिंसा करून मनुष्य त्या पापापाप्मान कसा सुटतो?' भीष्म ह्मणाले, 'कायावाचामनानें त्याचप्रमाणें भक्षणां मन, वाणी, कर्म व भक्षण अशा चार प्रकारानें हिंसा होत असते. यांपैकीं एकापासून भ्रष्ट झाला तरी मनुष्य नाश पावतो. ज्याप्रमाणें चतुष्पाद जनावरें तीन पायांवर कधीं उभीं राहूं शकत नाहीत, त्याप्रमाणें वरील चारांपैकीं तीन कारणांवर अहिंसाधर्म कधीं राहूं शकणार नाही. हत्तीच्या पावलांमध्ये ज्याप्रमाणें दुसरीं सर्व पावलें गडप होतात; त्याप्रमाणें अहिंसाधर्मामध्ये सर्वधर्मांचा समावेश होतो. मनुष्य कृतीनें, तोंडानें किंवा मनानें दोषी होत असतो; म्हणून प्रथम कायावाचामनानें जो मांसभक्षण सोडून देऊन असता तो तिन्ही प्रकारच्या हिंसेपासून मुक्त होतो. मन, तोंड व गोडी या तीन कारणांमुळे हिंसेचे दोष उद्भवतात. म्हणून तपामध्ये गढलेले विद्वान मांस खात नाहीत. मांसभक्षणामध्ये पुढें सांगितल्याप्रमाणें दोष आहेत. जो मूर्खपणानें मांस खातो तो अधम समजला पाहिजे. आईबापांचा संबंध जडून ज्याप्रमाणें त्यापासून मुलगा होतो त्याप्रमाणें हिंसेशीं संबंध जडल्याबरोबर त्याचा बिनचूक पुनर्जन्मामध्ये परिणाम होतो. प्रथम जिभेला चट लागून त्याची प्रीति उत्पन्न होते, मग तें मांस तयार केलेलें असो किंवा नसो, मीठ घातलेलें असो किंवा नसो, शिजविलेलें असो किंवा कसेंही असो, एकदां का त्याची चव लागली कीं मग त्याची लालच लागते. मांस भक्षण करणारे जड स्वर्गामधील नौबदी, मुदंग, वीणा, इत्यादिकांच्या सुस्वर शब्दांच्या लाभाला मुकतात. जे मांस खातात ते त्याच्या गोडीला

भुलून जाऊन त्याची फार स्तुति करतात, व 'अर्चित्य, सांगतां न येण्याजोगी, कल्पनातीत अशी त्याची गोडी आहे; असें त्यासंबंधानें गोडवें गातात. मांसाची नुसती स्तुति करणें हें सुद्धां दोषकारक आहे. पुष्कळ भले लोक स्वतःचा प्राण देऊन आपल्या मांसानें दुसऱ्याचें मांस पोसून स्वर्गाला गेले आहेत. याप्रमाणें चार लक्षणांनीं युक्त अशा या अहिंसेमध्ये सर्व धर्माचा समावेश होतो.'

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'अहिंसा सर्वप्रकारें श्रेष्ठ धर्म आहे, असें आपण आतां ह्मणतां; परंतु पूर्वी श्राद्धविधि सांगतांना पितरांना मांस आवडत असून नानाप्रकारचीं मांसें त्यांना यावीत ह्मणून सांगितलेंत. आतां दुसऱ्याला मारल्याशिवाय मांस कोठून मिळणार ? तेव्हां आपल्या ह्या भाषणामध्ये विरोध असून मांस खाऊं नये हा जो आपण धर्म सांगितला, यासंबंधानें मला मोठा संशय पडला आहे; तेव्हां मांस खाण्यांत काय दोष आहेत व तें न खाण्यांत काय गुण आहेत, स्वतः मारून किंवा दुसऱ्यानें मारलेलें घेऊन खाण्यांत, त्याचप्रमाणें दुसऱ्यासाठीं मारण्यांत किंवा विकत घेऊन खाण्यांत काय काय दोष आहेत, हें आपल्या तोंडून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. मनुष्य दीर्घायु, बलवान सर्व अवयवांनीं व लक्षणांनीं संपन्न कशांनें होतो ?' भीष्म ह्मणाले, 'मांस न खाल्ल्यानें आयुष्यवृद्धि, सत्व, बल, आठवण व रूप वाढून सर्व अवयवांनीं मनुष्य संपन्न होतो. ज्याला ही पाहिजे असतील त्यानें हिंसा सोडली पाहिजे. या बाबतींत ऋषींचा पुष्कळ वादविवाद होऊन असें मत ठरलें आहे कीं, महिन्यामहिन्याला व्रतशील राहून जो अश्वमेध यज्ञ शंभर वर्षे करीत रहातो व जो मांस आणि मय सेवन करीत नाही, या दोघांना फल सारखें आहे. सप्तर्षी, वाल्मिन्य, मरीचिप यांनीं सुद्धां मांस न खाणें हेंच चांगलें ह्मदलें आहे. जो मांस खात नाही तो कोणाला मारीत नाही किंवा मारवीत नाही. तो सर्व भूतमात्रांचा मित्र असतो, असें स्वयंभू मनुचें मत आहे. मांस सोडलेल्या मनुष्यापुढें कोणाचें कांहीं चालत नाही. सर्वांचा त्यावर विश्वास बसतो व साधूंना तो मान्य असतो. जो दुसऱ्याच्या मांसानें आपलें मांस बाढवूं

इच्छितो, तो खात्रीनें नाश पावतो. जो मयमांसापासून अलिप्त रहातो त्याला यज्ञाचें, तसेंच तपाचें फल मिळतें. जो प्रथम मांस खात असून मागून कां होईना त्यापासून परावृत्त होतो त्याला सर्ववेदाध्ययनानें किंवा यज्ञानें जें पुण्य मिळतें तें पुण्य मिळतें. एकदां मांसाची लज्जत लागली ह्मणजे तें टाकतां येणें कठीण आहे. मांस न खाणें हें सर्व प्राणिमात्रांना अभय देणारें व्रत आचरणें फार चांगलें आहे. सर्वभूतमात्रांना जो अभयदक्षिणा देतो तो प्राणदान देणारा होतो. याप्रमाणें अहिंसा हा श्रेष्ठ धर्म सांगितला आहे. जसे प्राण आपल्याला हवेसे वाटतात तसेच ते दुसऱ्यांनाही हवेसे वाटत असतात. म्हणून शहाण्यांनीं आपल्यासारखेंच दुसऱ्यांना समजावें. कल्याणेच्छु विद्वानांना सुद्धां मृत्युपासून भय आहे. मग मांसावर रहाणाऱ्या पाप्यांकडून बलात्कारानें मारले जाणाऱ्या, बिचाऱ्या, प्राण हवेसे वाटणाऱ्या यःकश्चित्तांना ती इच्छा असण्यांत नवल तें काय ? ह्मणून मांस सोडणें हें, धर्म, स्वर्ग व सुख या सर्वांचें मोठें उत्तम स्थान आहे. अहिंसा हा सर्वांत श्रेष्ठ धर्म असून हेंच मोठें तप आहे, श्रेष्ठ प्रकारचें सत्य हेंच असून सर्व धर्म यापासूनच निघतात. मांस हें गवत, लांकूड व घोंडा यांपासून कधीं मिळत नसतें. प्राण्याला मारूनच तें मिळत असल्यानें तें खाण्यांत दोष आहे. स्वाहा, स्वधा व अमृत यांवर राहणाऱ्या देवांना सत्य व सरळपणा आवडतो. मांसभक्षक राक्षस, कुटिल व असत्य भाषण करणारे असतात. घोर अरण्यामध्ये, गहन अशा दुर्गम प्रदेशीं रात्री, दिवसां, संध्याकाळीं, चवऱ्यावर, सभामधून, शस्त्र उगारलेले लोक, श्वापदे, व साप यांपासून शस्त्र उगारलेले लोक, श्वापदे, व साप यांपासून न सुद्धां मांस न खाणाराला भीति नसते. सर्वभूतमात्रांना तो आधार असून सर्वांचा त्यावर विश्वास असतो. कोणाला त्याच्यापासून भीति रहात नाही व त्याला कोणापासून भीति उरत नाही. मांस खाणाराच कोणी नसेल तर कोणीही प्राण्याला मारणार नाही. मारणारा खाण्यासाठीं च त्याला मारीत असतो. मांस हें अभक्ष्य समजलें जाईल तर प्राणिमात्रांचा वधच होणार नाही. खाणाऱ्यासाठीं च मृगादिकांना मारण्यांत येत असतें. ज्याअर्थी मारणाराचें आयुष्य कमी होत असतें त्या-

अर्थी कल्याणेच्छूने मांस सोडावे. प्राण्यांचा घात करणाऱ्या क्रूर लोकांना कोणी तारणारे मिळत नाहीत. मोठमोठे साप, व श्वापदे यांप्रमाणे भूतमात्र त्यांना भीत असतात. लोभामुळे, बुद्धीला मोह पडल्यामुळे, बल व सामर्थ्य दाखविण्यासाठी, पापी लोकांच्या संसर्गाने अधर्माची लोकांना गोडी लागत असते. जो दुसऱ्याच्या मांसाने स्वतःचे मांस वाढवू इच्छितो त्याला नेहमी काळजीत रहावे लागून कोठे तरी भलत्यासल्या योनीत त्याचा जन्म होतो. मांस न खाणे हे संपत्ति, यश व आयुष्य वाढविते. हे स्वर्गदायक व कल्याणप्रद आहे. मांस भक्षणांमध्ये मार्कंडेय ऋषींनी हे दोष सांगितले आहेत की, प्राण हवेसे वाटणाऱ्या प्राण्यांचे जो मांस खातो मग त्यांना हा मारो किंवा ते मेलेले असोत त्यांना हाच मारणारा होतो. जो पैसा देऊन विकत घेऊन खातो तो आपल्या पैशाने त्यांना मारतो. व या उपभोगामुळे त्यांना मारणारा होतो व जो त्याला बांधून प्रत्यक्ष मारतो तोही याला मारणारा होतो. याप्रमाणे हे तीन प्रकारचे वध आहेत. जो स्वतः मांस खात नाही; परंतु अनुमोदन देतो तोही त्याच्या त्या दुष्ट भावामुळे दोषी होतो. मांस न खाणारा कोणाचे काही चालू न देता नेहमी आयुष्मान, निरोगी व सर्व प्राणिमात्रांवर दया करणारा असतो. सोने गाय व भूमिदान करणाराहून मांस न खाण्यामध्ये श्रुतीत विशेष धर्म सांगितला आहे. संस्कारपूर्वक प्रोक्षण न केलेले विधिहीन मांस खाल्ल्याने मनुष्य नरकाला जातो. ब्राह्मणासाठी प्रोक्षण करून संस्कृत केलेले मांस खाण्यात थोडा दोष आहे; परंतु असंस्कृत खाण्यात फार आहे. खाणाऱ्यासाठी जो नीच पुरुष प्राण्याला मारतो, त्याला खाणाराहून अधिक दोष लागतो. ईश्या, यज्ञ व श्रुति यांत सांगितलेले मार्ग न कळता उगीच मांसाकरिता ह्मणून प्राणिमात्रांना मारणारा नरकाचा वटिकरी होतो. मांस खाऊन नंतर जो ते सोडतो त्याला सुद्धा मोठा धर्म लागतो. जो मांस मिळविण्याची व्यवस्था करतो, जो अनुमोदन देतो, जो विकत घेतो, जो विकत देतो, जो मारतो, जो तयार करतो, जो उपभोग घेतो व जो खातो त्या सर्वांना पाप लागते. आणखी पुन्हा वि-

धिनिर्मितवेदांमधील दुसरा आधार सांगतो की, हा जो प्रवृत्तिरूपी मार्ग तो गृहस्थासाठी सांगितला असून मोक्षेच्छूसाठी नाही. जे वेदोक्तमंत्राने पितृकार्यासाठी तयार केले असेल तेवढेच मांस शुद्ध गणले असून त्या व्यतिरिक्त मांस अभक्ष्य असे मनु सांगतो. अस्वर्ग्य व अयशस्य असे विधिहीन मांस मनुष्याने खाऊ नये. आपल्याला कोणी इजा देऊ नये अशी इच्छा असेल तर आपण कोणाही प्राणिमात्राचे मांस खाऊ नये. पूर्वी पुरोडाशाचा पशु करून ऋषी यज्ञ करित असत, असे ऐकण्यांत आहे. पूर्वी ऋषींनी वसूला विचारले असता मांस अभक्ष्य असून ते भक्ष्य आहे असे तो ह्मणाल्याने आकाशांतून त्याला पृथ्वीवर यावे लागले व फिरून तोच आग्रह धरल्याने पृथ्वीमध्ये शिरावे लागले. प्रजांच्या हिताकरिता पूर्वी देवासाठी ह्मणून सर्व अरण्यांतल्या पशूंचा एकदम प्रोक्षण करून ठेविले असल्यामुळे त्यांच्या मांसाने देव व पितृकार्य केल्याने त्यामध्ये दोष लागत नाही व याप्रमाणे यथाशास्त्र दिलेल्या मांसाने तृप्त होऊन पितर संतुष्ट होतात. मांस न खाण्यात सर्व काही सुख आहे. शंभर वर्षे उग्र तप करणे, व मांस न खाणे ही दोन्ही सारखी आहेत. विशेषतः कार्तिकाच्या शुक्ल पक्षामध्ये मांस सोडावे असे धर्मात सांगितले आहे. चातुर्मास्यांत मांस सोडल्याने कीर्ति, आयुष्य यश व बल ही चार मिळतात. एक महिनाभर कोणत्याच प्रकारचे मांस न खाता राहणारा मनुष्य सर्व दुःखांतून मुक्त व निरोगी होऊन सुखी रहातो. महिनेच्या महिने किंवा पंधरवडेच्या पंधरवडे जे मांस न खाता रहातात त्यांना ब्रह्मलोक मिळतात. ज्यांना खरे तत्त्व कळले आहे असे, आत्मानात्मविचार करणारे नाभा, अंबरीष वगैरे शेंकडों राजे कार्तिकाच्या पहिल्या पंधरवड्यात किंवा कार्तिकभर मांस सोडून ब्रह्मलोकामध्ये वैभवांत झळकत राहिले आहेत. हजारों गंधर्व व अप्सरा त्यांच्या सेवेला हजर आहेत. हा अहिंसात्मक उत्तम धर्म जे आजन्म पाळतात त्यांना स्वर्गवास मिळतो. असा मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होऊन त्याच्या सर्व वासना परिपूर्ण होतात. ज्ञातीमध्ये त्याला श्रेष्ठपणा मिळतो. तो संकटा-

त पडला असतां त्यांतून सुटतो. त्याला रोगराईची वा-
धा होत नाही. नीच योनीमध्ये जावें लागत नाही. तो
संपत्तिवान व रूपवान होतो. ' युधिष्ठिर ह्मणाला,
' नाना प्रकारचें अपूप, भाज्या, साखरेचीं पकाचें व
गोड गोड पदार्थ टाकून दुष्ट लोक राक्षसाप्रमाणें
मांसाच्या मार्गे कां लागतात हेंच मला कळत नाही.
तेव्हां मांसाची गोडी कांहीं अजब असली पाहिजे,
तेव्हां मांस न खाण्यांत काय फायदे आहेत, व
खाण्यांत काय दोष आहेत, कोणतें खावें, कोणतें
खाऊं नये, ह्याचें एकंदर स्वरूप काय, हें सर्व आ-
पण मला फिळून सविस्तर सांगा.' भीष्म ह्मणाले,
' तूं ह्मणतोस तें खरें आहे. मांसाहून अधिक गोडी
कशाची नाही. जखम लागून क्षीण झालेल्यांना,
रतिसुखांत गढलेल्यांना किंवा वाटेचे भ्रम झाले-
ल्यांना मांसाहून दुसरें कांहीं चांगलें नाही. हां हां
ह्मणतां हें शरीराला पुष्टि देतें. याच्यासारखें दुसरें
खाय नाही असें जरी आहे तरी हें न खाण्यांत पु-
ष्कळ फायदे आहेत. जो दुसऱ्याच्या मांसानें आप-
लें मांस वाढवूं इच्छितो त्याहून क्षुद्र किंवा दुष्ट दु-
सरा कोणी नाही. या जगामध्ये प्राणाहून अधिक
आवडती दुसरी वस्तु नाही; ह्मणून मनुष्यानें दुस-
ऱ्यावर आपल्याप्रमाणेंच दया करावी. मांसाची उ-
त्पत्ति शुक्रापासूनच आहे. हें खाण्यामध्ये मोठें पाप
असून न खाण्यांत पुण्य आहे. वेदांत सांगितल्याप्रमाणें
विधिपूर्वक तें खाल्ल्यानें दोष लागत नाही; कारण
पशु हे यज्ञासाठीं निर्माण केले आहेत, असेंही शा-
स्त्रांत सांगितलें आहे. याहून निराळ्या रीतीनें वा-
गणरांची वृत्ति राक्षसी समजावी. पूर्वी सांगितल्या-
प्रमाणें अरण्यांतिल सर्व मृग अगस्त्यांनीं पूर्वीच शु-
द्ध करून ठेविले असल्यामुळें स्वसामर्थ्यानें मिळ-
विलेलें मांस खाण्यामध्ये क्षत्रियांना दोष नाही.
कारण मृगया स्वतःचा जीव धोक्यांत घातल्या-
शिवाय होत नसते. याप्रमाणें मृगयेमध्ये दोषे
सारख्याच धोक्यांत असून प्रसंगीं मृगया करणारा
मारला जातो, प्रसंगीं मारतो, आणि ह्मणूनच सर्व
राजर्षी मृगयेला जात असतात. याच्या योगानें त्यां-
ना पाप लागत नसून हें वाईट समजलें नाही. सर्व
भूतमात्रांच्या ठिकाणीं दया करणें यासारखें चांगलें
इहपर दुसरें कांहींच नाही. दयावान मनुष्याला क-

शापासूनच भीति उरत नाही. दयावान अशा तप-
स्वी मनुष्यासाठींच हे लोक व स्वर्गलोक आहे-
त. अहिंसा हेंच धर्माचें मुख्य लक्षण आहे; ह्मणून
अहिंसात्मक जें कर्म असेल तेंच शहाण्यानें करावें.
देव व पितृयज्ञामध्ये प्रोक्षण करून शुद्ध केलेल्या
मांसाला हवि ही संज्ञा असून तें खाण्याला हरकत
नाहीं. जो सर्व भूतमात्रांना अभय देतो त्याला सर्व
अभय देतात. असा मनुष्य जखमी होवो, ठेंचळो,
पडो, दुबळा होवो किंवा घायाळ होवो, बऱ्या वाईट
अशा सर्व प्रसंगीं सर्व भूतमात्र ह्याचें रक्षण करतात.
मांसाहारी प्राणी, पिशाच व राक्षस कोणी याला
मारीत नाही. दुसऱ्यांना जो भयापासून सोडवितो
त्याला दुसरे भयापासून सोडवितात. प्राणदानाहून
श्रेष्ठ दान आजपर्यंत झालें नाही, किंवा पुढें होणार
नाहीं. आपल्याहून अधिक आवडतें असें जगामध्ये
कांहींच नाही. सर्व भूतमात्रांना मरण हें अप्रिय
आहे; कारण मरणसमयीं सर्वांना कांपरें सुटत अ-
सतें. गर्भवास, जन्म, जरा इत्यादि दुःखांमध्ये या
संसारसागरांत प्राणी फिरत असून मरणाला ते अ-
गदीं कांपत असतात. गर्भवासामध्ये खारट, आं-
बट, कडू अशा निरनिराळ्या रसांत त्याचप्रमाणें
मल, मूत्र व घाम यांच्या डोकें फिरविणाऱ्या दुर्गंध-
मध्ये प्राणिमात्र शिजून निघत असतात. गर्भवासांत प-
डल्याबरोबर पराधीनतेनें वरचेवर कापून तोडून नि-
घतात. मांसाच्या मार्गे लागलेल्यांना गर्भवासांत
अशा पराधीन स्थितीत रहावें लागतें. निरनिराळ्या
योनींत जावें लागून कुंभिपाकामध्ये शिजत रहावें
लागतें. वरचेवर दुसऱ्यांचा घाला पडून त्यांच्या हा-
तून मळून निरनिराळ्या योनींत याला भटकावें ला-
गतें. आपल्याहून या पृथ्वीवर दुसरें कांहींच प्रिय-
कर नसल्यानें सर्व प्राणिमात्रांवर शहाण्यानें दया करा-
वी. कोणत्याही प्रकारचें मांस जो आजन्म खात नाही
त्याला स्वर्गांत उत्तम स्थान मिळतें. जगावेंसें वाढत
असलेल्या प्राणिमात्रांचें मांस जे खातात त्यांनाही ते
प्राणी खातात. मला तो ज्या अर्थीं खातो त्या
अर्थीं मी त्याला खाईन अशी मांसाची व्युत्प-
त्तीच आहे. ह्मणून प्राण्याला मारणारा व त्याला
खाणारा ते दोघेही मारले जातात. जो या जन्मांत
दुसऱ्याशीं वैरत्वानें वागतो त्याचा तो दुसऱ्या ज-

मीं द्वेष करतो. मनुष्य ज्या ज्या शरीरानें जें जें कर्म करतो त्या त्या शरीरानें तें तें फळ भोगतो. अहिंसा हा श्रेष्ठ धर्म असून अहिंसा हाच थोर आत्मनिग्रह आहे. अहिंसा हेंच उत्तम दान असून उत्तम तपही अहिंसाच आहे. उत्तम यज्ञ अहिंसाच असून हेंच श्रेष्ठ फल आहे. उत्तम मित्र, उत्तम सुख सर्व कोणीं अहिंसा आहे. सर्व यज्ञांमध्ये दान करणें किंवा नाना प्रकारचीं दानें यांपैकीं एकही अहिंसेच्या तोडीला लागणार नाही. अहिंसा धर्म पाळणाराच्या हातून अक्षय्य तप होत असून नेहमी त्याच्या हातून यज्ञ होत असतो. हा मनुष्य सर्वांना आईवापाप्रमाणें असतो. अहिंसेचे हे गुण थोडक्यांत सांगितले आहेत, त्याचे सर्व गुण शंभर वर्षे सांगत बसले तरी सरणार नाहीत. '

२७७ व्यास व किडा यांचा संवाद-सत्संगापासून फायदा.

(१३. ११७-११९)

शुचिष्ठिर ह्मणाला, ' इच्छा असून किंवा नसून जे रणांत मरतात त्यांना कोणती गति मिळते. रणामध्ये प्राण सोडणें मोठें कष्टाचें असून मनुष्य वैभवांत असो किंवा गरीबींत असो, चांगल्या किंवा वाईट स्थितींत असो, प्राण सोडणें हें त्याला जिवार येतें याचें कारण काय ? ' भीष्म ह्मणाले, ' या संसारांत जन्माला आलेला प्राणी चांगल्या किंवा वाईट कोणत्याही योनींत जन्माला येवो, ज्याच्या योगानें त्यांत तो गढला रहातो, या संबंधांत पुढील व्यास व एक किडा यांचें भाषण सांगतों ऐक. कोणे एके वेळीं भगवान व्यास ब्रह्ममय होऊन फिरत असतां एका गाडीच्या वाटेवरून एका किड्याला धांवतांना पाहून सर्वांची गति व भाषा यांना कळत असल्यानें ते त्याला ह्मणाले, ' किड्या, तूं धावरल्यासारखा होऊन तुझी धांदल उडाल्यासारखी दिसते. कसल्या भयानें कोठें पळतोस ? ' किडा ह्मणाला, ' गाडीचा मोठा घरघर व मधंकर आवाज ऐकूं येत आहे, त्याच्या योगानें मरण येऊं नये म्हणून मी या वाटेवरून दूर पळत आहे. मोठें ओसें वहात असून ज्यावर चाबकाचे

कोरडे बसत आहेत अशा बैलांचा दीर्घ सुसकारा कानीं पडत आहे. आमच्यासारख्या किड्यांना हा सुद्धा अगदीं दुःसह आहे; म्हणून मी आपला भयानें हें संकट टाळण्यासाठीं बाजूला पळत आहे. मृत्यु हा सर्वांना नावडता असून जीवित दुर्लभ आहे. म्हणून सुखांतून निघून दुःखांत पडूं नये म्हणून मी पळ काढीत आहे. ' यावर व्यास ह्मणाले, ' हे किड्या, तुला सुख कोठून असणार ? अशा ह्या भिकार योनीमध्ये तूं असल्यानें मरणच तुला सुखाचें होईल, असें मला वाटतें. शब्द, स्पर्श, रस गंध व नानाप्रकारचे बरे वाईट भोग यांची तुला ओळख सुद्धा नसल्यानें मरणच तुझ्या फायद्याचें आहे. ' किडा म्हणाला, ' मनुष्य ज्या ज्या योनीमध्ये जन्माला येतो, ती ती योनीच त्याला चांगली वाटत असल्यानें या योनींतही मला सुखच वाटतें, ह्मणून मला जगावेंसें वाटतें. ह्या जन्मांतही माझ्या देहाप्रमाणें मला भोग मिळतच आहेत. मनुष्य असो किंवा जड प्राणी असो, त्या त्या प्रमाणें निरनिराळे भोग ईश्वरानें त्यांसाठीं कळून ठेवले आहेत. मी पूर्वजन्मांत मोठा पैसावान झुडू होतो, ब्राह्मणाचा मला अगदीं तिडकारा असून दुष्ट व कपण असा मी व्याजबट्यावर उदरनिर्वाह करीत होतो. निष्ठुर भाषण, फसवेगिरी व सर्वांचा द्वेष हे गुण माझ्या अंगीं असून खोड्यानाड्या गोष्टीनें परस्व मी लुबाडीत असें. गोड गोड खाण्याला संवकलों असल्यानें मत्सर व दुष्टपणा धरून नोकर व अतिथी यांना सोडून मी खात असें. पैशाच्या नादीं लागून देव व पितर यांना श्रद्धापूर्वक दावयाचें अन्न मी त्यांना देत नसे. भयानें मला शरण येऊन माझ्या घरीं राहिलेल्या लोकांना त्यांचें रक्षण न करतां एकाएकीं मी सोडीत असें. लोकांचा पैसा, धान्य, त्यांच्या आवडत्या बायका, वहानें, कपडेलचे व थोर वैभव पाहून फुकट मी त्यांचा हेवा करीत असे. दुसऱ्याच्या सुखाची ईर्ष्या वाटून तें त्याला नसावें असें मला वाटे. आपल्या मनाप्रमाणें विषयवासनेच्या मार्गे लागून धर्मार्थकामावर कुऱ्हाड हाणून पुष्कळ दुष्टपणाचीं कर्मे माझ्या हातून घडलीं. तीं सर्व आठवून आपल्या आवडत्या मुलाला सोडल्याप्रमाणें मला दुःख होत

आहे. यामुळे शुभकर्माच्या फळाची मला ओळखच नाहीशी झाली आहे. फक्त माझ्या वृद्ध आईची मी पूजा केली असून घरी आलेल्या एका कुलवान अतिथीचा माझ्या हातून सत्कार घडला होता, त्यामुळे माझी आठवण कायम आहे. व त्यामुळेच फिह्रन सुखाचे दिवस मला येतील असे मला वाटते. ' व्यास ह्मणाले, ' ज्या चांगल्या गोष्टीने तू या हलक्या योनीत सुद्धा गडबडत नाहीस, तें माझेच कृत्य आहे. माझ्या तपोबलाने केवळ माझ्या दर्शनाने मी तुला तारण्याला समर्थ आहे. तपोबलाहून अधिक दुसरे कोणतेंही बल नाही. तू आपल्या पापकर्माने किडा झाला आहेस हे मी जाणतो. धर्म जर तू मानीत असशील तर फिह्रन तू धार्मिक होशील. या कर्मभूमीच्या ठिकाणी केलेल्या कर्मांचे फळ देवाना तसेच हलक्या योनीतल्या प्राण्यांना भोगावे लागते. मूर्ख लोक धर्मसुद्धा सकाम आचरत असून त्याची फलेंही त्यांना तशीच मिळतात. वाणी, बुद्धि, हात, पाय, वगैरे नाहीसे झालेल्या मनुष्याला आणखी सोडावयाचे तें कोणी उरलें ? ब्राह्मण जिवंत राहिल तर चंद्रसूर्याची त्याच्या हातून पूजा घडून पुण्यकारक कथा त्याच्या तोंडून निघतात. तेव्हां अशा योनीमध्ये तू जन्माला जाशील, व त्याठिकाणी भोग्य वस्तू वतून राहिलेल्या पंचमहाभूतांचा उपभोग वेशील, त्या योनीतून मी तुला ब्रह्मस्वरूपाला नेऊन मिळवीन. ' हें ऐकून बरे म्हणून तो किडा त्या गाडीच्या वाटेत तसाच उभा राहिला व ती गाडी येऊन तिच्या चाकाखाली त्याचा चुराडा उडून त्याचा प्राण गेला. नंतर साळ, गोधा, डुकर, मृग, पक्षी, चांडाळ, शूद्र व वैश्य अशा नाना योनीत जन्म घेऊन पुढे त्या मुनीच्या प्रसादाने क्षत्रियकुलांत जन्माला आल्यावर त्या ऋषींना तो भेटण्याला आला, व पूर्वीची आठवण होऊन त्याचे पांय मस्तकावर घेऊन हात जोडून तो त्यांना ह्मणाला, ' दहा गुणांनीं सर्वांना हवासा वाटणाऱ्या या अतुल क्षत्रियकुलांत जन्माला येऊन मी राजपुत्र झालो आहे. सोन्याच्या माळा गळ्यांत लटकावलेल्या हत्तीवर, तसेच कांबोजचे घोडे, उंट व खेचरे जोडलेल्या रथामध्ये वसून मी जातो. माझ्या सर्व आप्तइष्टांसह मी चमचमीत मांसाचे

भोजन करतो. चांगल्या सुशोभित मंदिरांतून मौल्यवान अशा सुखदायक विद्यान्यावर झोंप घेतो. पहाटेच्या प्रहरी निरनिराळे भाट स्तुतिपाठ गाऊन मला उठवितात. किड्याच्या जन्मापासून या अशा चांगल्या जन्माला आपल्या प्रसादानेच मी आलो असल्याने आपल्याला मी हात जोडतो. काय आश्चा आहे ती व्हावी. आपल्या तपोबलाने हें वैभव मिळाले आहे. ' व्यास ह्मणाले, ' ह्या स्तुतीने तू माझा सत्कार केला आहेस. किड्याच्या जन्माला जाऊन तुझ्या बुद्धीवर तमाचे पदल पडले असतां माझ्या दर्शनाने फिह्रन तुला मागची आठवण झाली. तू पूर्वी पैशामागे लागून दुष्टपणाने सांठविलेल्या पापाचे फळ नाहीसे झाले नव्हते. माझी तुझी गांठ पडली हें तुझे भाग्यच ! हलक्या योनीत जन्मून माझा सत्कार तुझ्या हातून झाला. आतां या राजपुत्राच्या जन्मांतून गोब्राह्मणासाठीं रणांत प्राण सोडून तू ब्राह्मण होशील. शेंकडों यज्ञ करून त्यांत पुष्कळ दक्षिणा देऊन ब्रह्मस्वरूपी होऊन स्वर्गामध्ये आनंदांत रहाशील. '

याप्रमाणें तो किडा किड्याचा जन्म सोडून क्षत्रिय जन्माला आला असतां मागची आठवण ठेवून तो पुष्कळ तप करूं लागला. तेव्हां व्यासांनीं येऊन त्याला सांगितलें कीं, ' भूतमात्रांचें पालन करणें हें क्षत्रियाचें मुख्य व्रत आहे. त्याकडे लक्ष दिल्यानें तू ब्राह्मण होशील. बरेवाईट ओळखून प्रजेचें योग्य रीतीनें पालन कर. मलत्या, वासनांपासून स्वतःला दूर ठेवून चांगल्या वासना पुरवीत आत्मनिग्रहाने स्वधर्मांमध्ये गडून राहिल्यानें तू हा क्षत्रियदेह टाकून ब्राह्मण होशील. ' हें त्या महर्षीचें भाषण ऐकून धर्माने प्रजेचें पालन करून त्याच्या योगाने लौकरच तो किडा ब्राह्मणयोनीमध्ये जन्माला आला; तेव्हां फिह्रन व्यास त्याच्याजवळ येऊन ह्मणाले, ' हे ब्राह्मणा, चिंता करूं नकोस. चांगलीं कर्मे करणारा चांगल्या योनीमध्ये व वाईट कर्मे करणारा वाईट योनीमध्ये जन्माला येतो. मनुष्याच्या पापकर्माच्या फलानुरूप त्याला दुःख भोगावे लागते; तेव्हां मृत्यूचें भय धरून चिंता करूं नकोस. धर्मलोप होऊं नये एवढीच खबरदारी घेऊन उत्तम धर्माचरण कर. ' किडा ह्मणाला, ' भगवन्,

आपल्यामुळे मी एकाहून एक अशा अधिक अधिक-
क सुखकर स्थितीतच येऊन पडलों. धर्ममूलक वै-
भव मिळून माझे पाप आज नष्ट झालें आहे. ' ह्या-
प्रमाणें व्यासांच्या आज्ञेप्रमाणें दुर्लभ ब्राह्मणत्व आ-
ल्यावर त्यानें शेंकडों यज्ञयूपानीं पृथ्वी भरून काढली,
व मोठा ब्रह्मवेत्ता होऊन ब्रह्मार्शी सालोक्यतेला पो-
होचून, व्यासांच्या सांगण्याप्रमाणें त्याच्या कर्मांचें
फल मिळून सनातन ब्रह्मप्राप्ति झाली. ' त्याचप्रमाणें
ह्या रणामध्ये शौर्य गाजवून मेलेले क्षत्रियबहादुर
उत्तम गतीला गेले असल्यामुळे त्यांच्या संबंधानें
उगीच शोक करूं नकोस. '

२७८ व्यास व मैत्रेय यांचा संवाद-विद्या, तप व दान. (१३. १२०—२२)

' विद्या, तप व दान यांमध्ये अधिक कोणतें, '
म्हणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म म्हणाले,
' या संबंधांत पुढील, व्यास व मैत्रेय यांमधील सं-
भाषण ऐक. कोणे एके वेळीं व्यास कोणाला
न कळत फिरत असतां काशीमध्ये मुनिकुलांत
जन्मलेल्या मैत्रेय ब्राह्मणाकडे आले. तेव्हां मैत्रेयानें
त्यांचा सत्कार करून त्यांना उत्तम अन्न जेवूं घा-
तलें. तें सर्वप्रकारें तृप्ति देणारें उत्तम अन्न खाऊन
व्यास निघाले असतां संतुष्ट होऊन हासले. त्यांना
हासतांना पाहून मैत्रेयानें आपल्यासारख्या तपस्वी
व इंद्रियनिग्रही मनुष्याला हासें कशांनें आलें, आ-
णि माझे तपाचें भाग्य व आपलें असें महाभाग्य त-
री काय आहे, ' ह्याणून विचारलें. आणि ह्याणाला,
' आपण जीवन्मुक्त असून मी संसारी आहे; व या-
प्रमाणें आपल्या कर्मांमध्ये जरी बरेंच अंतर आहे
तरी तुमच्या माझ्यामध्ये मला फारसें अंतर दिसत
नाहीं. शिवाय माझे कुळही विशेष आहे. ' व्यास ह्या-
णाले, ' वेदामधील कांहीं कांहीं अतिशयोक्तीच्या व
लोकांना गोंधळून सोडणाऱ्या आज्ञांची आठवण
होऊन मला हास आलें. वेदवचन एकदां खोटे अ-
सें वाटतें व फिरून ते खोटे कशाकरतां बोलतील
असेंही वाटतें. अद्रोह, दान, व सत्यभाषण या ती-
न बाटांना धरून जाणें हें उत्तम वत समजलें आहे.
पूर्वीच्या कर्मांनीं सांगून ठेविलेलीं आमच्या काना-

वरून गेलेलीं पूर्वीचीं वचनें हल्लीं आहीं सुद्धां पा-
ळण्याजोगीं आहेत. अशा प्रकारचें अति स्वल्प दा-
न देखील महाफलदायक होतें. अगदीं मनांत कां-
हीं वाईट न आणतां तूं तान्हेल्याला पाणी दिलेंस,
स्वतः तान्हेला असून मला तान्हेल्याला हें अन्न दे-
ऊन तूं महायज्ञानें मिळणारे लोक मिळविले आ-
हेस. तुझ्या पवित्र दानानें व तपांनें मी संतुष्ट झालों
आहे. तूं पुण्यवान झाला असून पुण्यस्वरूपी दि-
सत आहेस, व तुझ्यामोवतीं पुण्यगंध पसरला आहे.
तुझीं सर्व कर्मे यथाविधि होतात असें मला वाटतें.
अंगावरून पाणी घेणें, गंध वगैरे फांसून घेणें, इत्या-
दि सर्व चांगल्या कृत्यांहून दानच सर्वांत पवित्र
आहे; असें नसतें तर त्याच्या वर्चस्वाचाच प्रश्न उ-
रला नसता. वेदांत सांगितलेलीं जीं पुण्यकर्मे तूं
नांवाजतोस त्या सर्वांमध्ये दानच श्रेष्ठ आहे. दान
करणान्यांनीं जो रस्ता दाखवून दिला आहे, त्या
रस्त्यानें शहाणे लोक जातात. जे दान करतात ते
प्राणदान देणारे समजले आहेत. कारण, धर्म सुद्धां
त्यावरच अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणें उत्तम प्रकारें
अध्ययन केलेले वेद, इंद्रियनिग्रह, व सर्वत्याग त-
सेच दानासारखें दुसरें नाहीं. महाबुद्धिशाली अशा
तुला चांगलें सुख मिळेल. शहाणा मनुष्यच एका-
पक्षां एक अधिक अशा प्रकारचीं सुखें भोगित
रहातो. याचा दाखला मला आतां प्रत्यक्ष आला
आहे. श्रीमंत लोक पैसे मिळवून दान व यज्ञ कर-
तात आणि त्याचें सुखरूपी फल भोगतात; ने-
हमीं साधारणतः असें घडतें कीं, सुखाच्यामागून
दुःख व दुःखाच्यामागून सुख हें मनुष्याला येत अ-
सतें. त्याचप्रमाणें पुण्यकारक, पापी व ना पुण्य ना
पाप अशा तीन प्रकारचें वर्तन सांगितलें आहे.
कांहीं पुण्यवान असतात, कांहीं पापी असतात.
कांहीं दोहींच्या वाटेला जात नाहींत. आपल्या कर्मा-
मध्ये गढून ब्रह्माकडे लागलेल्या मनुष्याचें वर्तन पापी
किंवा पुण्यात्मक कशाच प्रकारचें नसतें. त्याच्या हा-
तून घडणारीं पापें पापकारक समजलीं जात नाहीं-
त; त्याचप्रमाणें स्वकर्मांमध्ये गढून असणाऱ्याच्या हा-
तूनही पाप किंवा पुण्य कांहींच घडत नसतें. यज्ञ, दान
व तप यांकडे लक्ष देऊन असणारे लोक पुण्यवान सम-
जले असून भूतमात्रांचा जे द्रोह करतात ते पापी सम-

जले आहेत. जे दुसऱ्याचें द्रव्य बुचाडतात ते नरकांत बुडून दुःख भोगतात. या तिहींखेरीज दुसरें कांहीं अधिक चांगलें नाहीं. यांहुन दुसऱ्या सर्व गोष्टी ना घड पुण्यात्मक ना पापात्मक अशा असतात. मजेमध्ये वाढून यज्ञ कर व आनंदांत रहा. कोणाही विद्वानाला किंवा तपस्व्याला तुला मागें टाकतां येणार नाहीं. 'यावर कर्मपूजक, श्रीमान व थोर कुलांत जन्मलेला विद्वान मैत्रेय ह्मणाला, 'आपण ह्मणतां तें अगदीं खरें आहे. परंतु आपल्या परवानगीनें मी एक प्रश्न विचारतो. दानासंबंधानें आपले विचार निर्दोष व शुद्ध आहेत. विद्या व तप यांच्या योगानें आपलें अंतःकरण शुद्ध झालें आहे यांत संशय नाहीं व त्यामुळे आपलें दर्शन हा मला मोठा लाभच झाला आहे. माझ्या बुद्धीच्या योगानें आपल्या तपाचें वैभव मोठें आहे हें मला दिसतें. आमच्या सारख्यांचा अभ्युदय आपल्यासारख्यांच्या दर्शनानेंच होत असतो. आपला हा प्रसाद असून हें आपल्या अंगवळणीच पडलें आहे. तप, विद्या, शुद्धकुलांत जन्म हीं तीन ब्राह्मणत्वाला कारण आहेत. या तीन गुणांचा उदय होतो तेव्हांच मनुष्य ब्राह्मणत्वाला पोहोचतो. ब्राह्मण तृप्त झाला असतां देव व पितर तृप्त होतात. वैदिकब्राह्मणाहुन अधिक दुसरें कांहीं नाहीं. अशांच्या अभावीं जिकडे तिकडे अंधारमय होऊन कांहींच उमगलें नसतें, व चारी वर्ण नाहींसे होऊन धर्माधर्म व खरेंखोटें कांहींच उरलें नसतें. जेव्हा चांगल्या नांगरलेल्या शेतांत पेरवें, तेव्हा त्यापासून चांगलें पीक हातीं येतें. त्याचप्रमाणें चांगल्या विद्वान ब्राह्मणाला दान केल्यानें पुष्कळ पुण्य मनुष्याच्या पदरीं पडतें. दान घेण्याला चांगला वैदिक किंवा सद्गर्तनशील ब्राह्मण नसेल तर श्रीमंताचा पैसा निरर्थक आहे. पूर्व मनुष्य त्याला दिलेलें अन्न खाऊन तें व्यर्थ घालवितो, व तें अन्नही त्याला हितावह होत नाहीं. त्यालाच दान ह्मणावें कीं जें सत्पात्री दिलें जातें. बाकीचें दान कर्त्याला निरुपयोगी होऊन अयोग्य असतांना वेतल्यानें घेणाराचाही त्यापासून नाश होतो. विद्वान मनुष्य जें अन्न खातो तें तो. कारणीं लावतो. त्यापासून तो दुसरें अन्न उत्पन्न करतो. अविद्वान मनुष्य जें अन्न खातो त्यापासून त्याला होणाऱ्या मुला-

वरचासुद्धां त्याचा हक्क नाहींसा होतो; कारण ज्या अन्नाच्या योगानें त्या मुलाला उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या अंगीं आलें त्या अन्नदात्याचा त्याच्यावर हक्क रहातो. अशा प्रकारानें प्रतिग्रह घेण्यामध्ये दोष आहे. दान करून कर्त्याला जें पुण्य लागतें तेंच घेणारालाही लागतें. ज्याठिकाणीं प्रतिग्रह घेण्याला विद्वान व आचारशील ब्राह्मण आहेत तेथेंच लोकांना दानाचें फळ मिळून तें इहपरलोकीं भोगण्याला सांपडतें. शुद्धकुळांत जन्मून तप व वेदाध्ययन यांमध्ये गढून राहून जे दान करतात ते फार पूज्य समजले आहेत. अशा लोकांनींच रेवून दिलेली वाट तुडविल्यानें मनुष्य भांबावत नाहीं. हेंच स्वर्गाला नेणारें असून यज्ञभार वहाणारे आहेत. यावर व्यास ह्मणाले, 'तुला अशाप्रकारची बुद्धि होऊन ही गोष्ट तुला उमगली हें एक भाग्यच आहे. भले लोक चांगल्या गुणाची प्रशंसा करतात. रूप, वय व संपत्ति यांचा पगडा तुझ्यावर बसला नाहीं ही एक सुदैवाची गोष्ट असून देवाचाच हा अनुग्रह आहे. आतां दानाहुन श्रेष्ठ काय आहे तें तुला सांगितों ऐक. जीं कांहीं शास्त्रें किंवा ज्या कांहीं प्रवृत्ती सुरू झाल्या आहेत, त्या सर्व यथाक्रमानें वेदापासूनच निघाल्या आहेत व त्याला धरूनच मी दान चांगलें म्हणतो व तूं तप व वेद चांगले ह्मणतोस. तप हें फार पवित्र असून वेद व स्वर्ग यांचें साधन आहे. तप व विद्या यांच्या योगानें मनुष्याला सर्वांत उच्च फल मिळतें. तपाच्या योगानेंच सर्वपापें नाहींशीं करण्याला मनुष्य समर्थ होतो. जें जें ह्मणून डोक्यापुढें ठेवून मनुष्य तप करतो तें तें सर्व त्याला तपानें व विद्येनें मिळतें. जें शिवटास नेण्याला कठिण, तोंड देण्याला कठिण, मिळविण्याला कठिण किंवा तरून जाण्याला कठिण तें सर्व तपानें जवळ येतें. तप हें सर्वांत मोठें सामर्थ्यवान आहे. दारूबाज, चोर, भ्रूणहत्या करणारा, गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवणारा, तपाच्या योगानें या सर्वांतून पार पडून पापापासून मुक्त होतो. विद्यासंपन्न आणि ह्मणूनच ज्ञानचक्षु असलेल्या मनुष्याच्या तपस्वी अंगदीं बरोबरीचा आहे; वेद हीच ज्याची संपत्ति आहे, व जे तपोधन आहे-त ते दोघेही पूज्य होत. जे दान करतात ते येथें

मोठें वैभव भोगून परलोकीं सुख भोगतात. जे धार्मिक लोक दान करतात, त्यांना हा लोक त्याचप्रमाणें ब्रह्मलोकासह दुसरे अनेक उत्तम लोक मिळतात. ज्याला सर्व मानतात किंवा भजतात, असे भले लोक सुद्धा अशा दान करणारांना मानतात व भजतात. असे हे दान करणारे लोक शेंकडों प्रकारच्या स्तुतीला पात्र आहेत. कोणी कांहीं कर्में करतो किंवा कांहीं अवश्य कर्में सोडतो त्या मनुष्याला तीं कर्में करण्याबद्दल किंवा सोडण्याबद्दल त्या त्या मानानें फळ मिळतें. मनुष्य कोठेही असो, कर्मानुसार निरनिराळ्या लोकांना तो वाटेकरी होतो. तुला वाटेला त्या प्रकारचें अन्न, पान मिळेल; कारण बुद्धि, उत्तम कुलांत जन्म, विद्या व दया हे गुण तुझ्या अंगांत आहेत. तूं तरुण असून व्रतशील आहेस. धर्माकडे लक्ष दे. आतां गृहस्थानें कसें वागावें यासंबंधानें सांगितों ऐक. ज्या धर्मी लक्षाच्या बायकोवर नवरा संतुष्ट असतो व बायको नवऱ्यावर संतुष्ट असते, त्या ठिकाणीं सर्व कन्याणांचा ओघ वहात असतो. ज्याप्रमाणें अंगावरील मल पाण्यानें धुऊन निघतो, अंधार अग्नीच्या उजेडानें नाहीसा होतो; त्याप्रमाणेंच दान व तप यांनीं पाप धुऊन निघतें. तुला उत्तम वाडे रहाण्याला मिळतील. आतां मी जातों. हें मनांत ठेव ह्याजें तुझें कन्याण होईल. पुढें मैत्रेयही नमस्कार व प्रदक्षिणा करून हात जोडून 'आपलें कन्याण असो; असें ह्याणान्यावर व्यास निघून गेले.'

२७९ शांडिली व कैकयी यांचा संवाद- स्त्रियांचें वर्तन. (१३. १२३)

'भन्यास्त्रीचा चांगला आचार कशाला ह्याणतात, ह्याणून युधिष्ठिरानें प्रश्न केल्यावरून भीष्म ह्याणाले, 'कशा प्रकारच्या वर्तनानें व आचारानें सर्व पाप धुऊन काढून स्वर्गाला येऊन चंद्रकन्येप्रमाणें कांतिमान अशी तूं अग्निशिखेप्रमाणें झळकत अथ वगैरे कांहीं स्वप्नी नसून पांडव्याशुभ वस्त्रामध्ये स्वतेजानें सहस्र गुणांनीं झळकत विमानांतून फिरत आहेस, या स्वर्गाला थोड्या थोडक्या तपानें, दानानें किंवा नियमानें तूं आली नसावीस, ह्याणून कैकयकुळांतील

सुमना नांवाच्या स्त्रीनें सर्वज्ञ व शहाण्या शांडिलीला विचारलें असतां ती ह्याणाली, 'भगव्तीं वस्त्रें किंवा वल्कलें नेसून, डोकें मुंडून किंवा जटा वाढवून मी देवत्वाला मिळालें नाहीं. निष्ठुर व नवऱ्याला न आवडणारें असें भाषण मी काळजीपूर्वक टाळीत असें. देवता, पितर व ब्राह्मण ह्यांच्या पूजेमध्ये दक्ष असें. सासुसासऱ्यांच्या सांगण्याच्या बाहेर कधीही जात नसें. द्रष्टपणा करावयाचा नाहीं हें अगदीं ठरवून टाकलें होतें. मी दारांत कधी उभी रहात नसें किंवा कोणाशीं फारवेळ बोलत नसें. कधीं वाईट काम माझ्या हातून घडत नव्हतें. खदखद हासणें मला कधीं ठाऊक नव्हतें. कोणाला कधीं मी दुखविलें नाहीं. कोणाची गुप्त गोष्ट मीं दुसऱ्याला कधीं सांगितली नाहीं. पती कामाकरितां बाहेर जाऊन परत आले असतां मी त्यांना आसन देऊन आदरपूर्वक पूजा करीत असें. पतींना ठाऊक नाहीं किंवा त्यांना आवडत नाहीं अशा अचाला मी शिवत नसें. मोठ्या पहाटे उठून करावयाचीं कामें करून, करून घ्यावयाचीं कामें मी करून घेत असें. कांहीं कामाकरितां पती परगांवाला गेले असतां त्यांत त्यांना यश यावें ह्याणून मंगलकार्यांत गढून राही. त्या अवधीत काजळ, दागिने व माळा घालणें, उटी लावून वेणें, पाय रंगवून वेणें वगैरे गोष्टी मी करीत नसें. पति स्वस्थ निजले असतां महत्त्वाच्या कामासाठीं सुद्धा मी त्यांना जागे करीत नसें, व प्रपंचाच्या कामासाठीं मी त्यांना कधीं कष्टवीत नसें. घर नेहमीं झाडून सारवून स्वच्छ ठेवीत असें. जी स्त्री काळजीपूर्वक या गोष्टींकडे लक्ष देते तिला प्रति अरुंधतीप्रमाणें स्वर्गांत पुष्कळ मान मिळतो.' असें ह्याणून शांडिली तेंथें गुप्त झाली.'

२८० गोड भाषण. (१३. १२४)

युधिष्ठिर ह्याणाला, 'गोड भाषण व दान यांमध्ये चांगलें कोणतें ?' भीष्म ह्याणाले, 'कोणी गोडभाषणानें प्रसन्न होतो, व कोणी कांहीं दिल्यानें प्रसन्न होतो. मनुष्याचा स्वभाव ओळखून यांपैकी एकाचा उपयोग करावा. आतां गोडभाषणामध्ये काय फायदे आहेत सांगितों ऐक. मोठे कडक

लोक देखील गोड भाषणानें खुष होतात. एका ब्राह्मणाला एका नरभक्षक राक्षसानें एका निर्जन अरण्यांत खाण्यासाठीं पकडलें. अशाप्रकारें तो संकटांत सांपडला असतां आपल्या गोड शब्दांनीं व अकलेनें तो राक्षसाच्या तावडींतून सुटला. त्या विक्राळ राक्षसाला पाहून अगदीं न घाबरतां न डगमगतां गोड शब्दानेंच त्यानें त्याला उत्तर दिलें ती हकीकत अशी आहे. तो राक्षस उगीच तोंडांनें बहुमान दाखवून 'मी इतका फिकट व रुश कशानें झालों आहे हें सांग ह्मणजे मी तुला सोडतो,' असें त्या ब्राह्मणाला ह्मणाला असतां क्षणभर विचार करून त्या ब्राह्मणानें उत्तर दिलें, 'परदेशीं अनोळखीच्या ठिकाणीं सुहृज्जनांवाचून एकट्याला तुला अनेक चांगल्या चांगल्या विषयांचा उपभोग घेण्याचा प्रसंग असावा, तुझ्या मित्रांशीं तुझें चांगलें वर्तन असून त्यांच्यामधल्या दोषामुळेच ते तुझ्याशीं निषेध असवेत, तुझ्याहून कमी गुणाचे असून ऐश्वर्यानें अधिक असलेले गर्विष्ठ लोक तुझा अवमान करीत असवेत, तूं गुणवान, शहाणा व विनयशील असून गुणहीन व मूर्ख अशा लोकांचा सत्कार होतांना तुला दिसलें असावें, पोट भरण्याचें साधन नसल्यानें पीडला असून सुद्धां तुझ्या थोरपणामुळे पोट भरण्याचे भलतेसलते उपाय न आवडल्यामुळे तुला त्रास होत असावा, कोणी दुःखांत असतां तुझ्या थोर स्वभावामुळे तूं त्याच्यावर उपकार केला असतां तूं हरलास असें ते समजत असवेत, कामक्रोधाच्या तावडींत सांपडून आडमार्गाला लागून दुःख सोसणाऱ्या लोकांसंबंधानें नेहमीं तुझ्या मनांत विचार येत असावा, तुझ्यामध्ये अकल असून बेअकल अशा दुर्वर्तनी लोकांनीं तुझी टर करून तुला तुच्छ केलें असावें, वरून मित्रासारखें चांगलें वर्तन ठेवून तुझा वैरी तुला फसवून गेला असावा, स्पष्ट व गुप्त गोष्टी तुला कळत असून शहाणे लोक तुला मान देत नसावेत, वाईटांमध्ये बसून सुद्धां निःशंकपणें त्यांच्याशीं संभाषण करीत राहिल्यानें त्यांच्यामध्ये तुझ्या गुणांचा उजेड पडत नसावा, पैसा, बुद्धि किंवा विद्या यांचें पाठबळ नसून सुद्धां केवळ आपल्या तेजांनें मोठेपणाला चढण्याची तुझी महत्त्वा-

कांक्षा असावी, तपाकडे लक्ष लागून अरण्यवास घेण्याचें तुझ्या मनांत असून तुझ्या बांधवांना ती गोष्ट पसंत नसावी, मोठा पैसेवान सुंदर व तरण्या बांड अशा एखाद्या शेजाऱ्याचें तुझ्या लाडक्या बायकोवर लक्ष असावें, धनिकामध्ये योग्य प्रसंगीं बोललेल्या तुझ्या उत्तम भाषणाचासुद्धां प्रकाश पडत नसावा, तुझा एखादा आवडता नातेवाईक रागावला असून शास्त्राधारानें त्याची समजूत घालण्याला केलेला तुझा प्रयत्न त्याच्या मूर्खपणानें फुकट गेला असावा, तुला एखाद्यानें एखादें काम करावयास सांगितलें असून, आतां तुला त्याच्या फळाला मुकविण्याचें त्याच्या मनांत असावें, तुझ्यामध्ये गुण असून त्याबद्दल तुझी चहा होत असतां, आपल्यामुळे ती होत आहे असें तुझ्या नातेवाईकांना वाटत असावें, लज्जेमुळे किंवा मध्ये कांहीं बिघ्न येईल या भीतीनें तुझ्या मनांतला उद्देश तुला बोलून दाखवितां येत नसावा, जगांत नानाबुद्धिच्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या मनाप्रमाणेंच वळविण्याला तूं प्रयत्न करीत असावा, विद्या, धैर्य व संपत्ति हीं जितक्यास तितकीं असून केवळ धैर्यानें व पराक्रमानें मिळणारी कीर्ति मिळावी असें तुला वाटत असावें, पुष्कळ दिवसांपासून इच्छिलेले एखादें फल तुला मिळालें नसावें किंवा तुझ्या त्या कृत्याचें फळ दुसऱ्यानें उपटलें असावें, तुझा दोष कांहीं नसून एखाद्यानें तुला विनाकारण शाप दिला असावा, साधु लोक घरकोडे होऊन राहून दुष्टांना यथेच्छ वनांत फिरतांना व मुक्तांना घरामध्ये गढून गेलेले तुझ्या पाहण्यांत आलें असावें, एखाद्या नुकसानीपासून तुझ्या सद्गदांना झालेलें दुःख जवळ पैसा किंवा सामर्थ्य नसल्यानें तुला निवारतां येत नसावें, धर्मार्थकामाला धरून असणारें, योग्यप्रसंगीं बोललेलें तुझें भाषण लोकांना पडत नसावें, मोठा अभिमानी असून कसें तरी जगण्याच्या हेतूनें सुद्धांनीं दिलेल्या पैशावर तुला जगण्याची पाळी आली असावी, पापी लोक भरभराटीला चढून भले लोकांना अवनतीला चाललेले पाहून तुला वाईट वाटत असावें, परस्परांशीं विरुद्ध असलेल्या मित्रांना कोणाशींच उलट न जातां खुष करण्याला तूं झटत असावा, श्रोत्रिय लोक आडमार्गाला लागले अ-

सून शहाण्या लोकांचीं इंद्रियें त्यांच्या ताब्यांत नाहीत असे पाहून त्यांच्या संबंधानें तुला काळजी लागली असावी, या व अशा प्रकारच्या दुसऱ्या चिंतेमुळे तूं पांढरा पडून सुकत चालला आहेससा दिसतोस. याप्रमाणें त्या ब्राह्मणानें त्या राक्षसाला चढविलें असतां त्या राक्षसानेंही उलट त्याचा सत्कार केला, व त्याला आपला मित्र करून पुष्कळ पैसा देऊन सोडून दिला.

२८१ दुसरीं किरकोळ धर्मरहस्यें.

(१३. १२५-३४)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'कर्मांचे केवळ घर असा हा दुर्लभ मनुष्यदेह मिळाला असतां कल्याणेच्छु गरीबानें काय करावें? सर्व दानांमध्ये श्रेष्ठ दान कोणतें असून तें केव्हां व कसें यावें? मान्य व पूज्य असे लोक कोण? यावर भीष्म ह्मणाले, 'सांगतां लक्षपूर्वक ऐक. देवांना सुद्धां हें गूढ असून प्रत्यक्ष यमानें, नियम व ध्यान यांच्या योगानें तपाचें फल ह्मणून हें ज्ञान मिळविलें आहे. देवांना काय आवडतें, पितरांना काय आवडतें, तसेंच ऋषी, प्रमथ, श्री, चित्रगुप्त, दिग्गज यांना काय आवडतें, त्यांतील रहस्यासकट ऋषींचा धर्म कोणता, महादानाचें फल काय, महायज्ञाचें फल काय हें सर्व कळून त्याप्रमाणें वागतो तो सद्दोष असला तरी या त्याच्या गुणामुळे निर्दोषी होतो. प्रतिग्रहाच्या पापासंबंधानें दहा खाटकांच्या तोडीचा एक तेली असून दहा तेल्यांच्या तोडीचा एक मयपी आहे. त्याचप्रमाणें दहा मयप्यांच्या तोडीची एक वेश्या असून दहा वेश्यांच्या तोडीचा एक देवस्थानचा व्यवस्थापक आहे. राजापासून प्रतिग्रह घेण्यांत याच्या अर्धें पाप लागतें. धर्मसंबंधी शास्त्रें लक्षपूर्वक ऐकावीं. पितरांसंबंधाचीं गुह्यें ज्यामध्ये सांगितलीं आहेत असे श्राद्धविधी त्याचप्रमाणें देवगुह्येंही यातच सांगितलीं आहेत. महाफलदायक ऋषींच्या धर्माला व आचाराला ते धरून आहेत. त्यांमध्ये मोठमोठ्या यज्ञांचें त्याचप्रमाणें सर्व प्रकारच्या दानांचें फल सांगितलें आहे. जे लोक हें नेहमीं वाचून लक्षांत ठेवतात व त्याप्रमाणें वागतात ते प्रत्यक्ष नारायणस्वरूपी होतात. गोदानाचें

फल, तीर्थांमध्ये स्नान केल्याचें फल, या फलांएवढें फल जो अतिथीची पूजा करतो त्याला मिळतें. जे हीं शास्त्रें ऐकतात, जे श्रद्धाळू आहेत व ज्यांचें अंतःकरण शुद्ध आहे त्यांनीं पुष्कळ लोक जिंकले असें समजावें. असा भला मनुष्य पापापासून मुक्त होऊन धर्म गांठी बांधून घेऊन स्वर्गाला जातो.

कोणे एके वेळीं देवदूत इंद्रसभेला येऊन अदृष्टपणेंच तो इंद्राला ह्मणाला, 'मी त्या भिषग्वर्य अश्विनीकुमारांच्या आज्ञेनें येथें आलों आहे. श्राद्धांमध्ये श्राद्ध करणारा व श्राद्ध घेणारा या दोघांनाही मैथून वर्ज कां सांगितलें आहे. तीन पिंड एकमेकांपासून वेगळे कां ठेवण्यांत येतात व त्यांपैकीं पहिला कोणाला यावयाचा, दुसरा कोणाला यावयाचा व तिसरा कोणाला यावयाचा? हें त्याचें श्रद्धापूर्वक भाषण ऐकून त्याठिकाणीं असलेले पितर ह्मणाले, 'या गूढ प्रश्नाचें उत्तर ऐक. श्राद्ध करून किंवा श्राद्ध घेऊन जो स्त्रीशीं जाईल त्याचे पितर त्या अन्नानें बनलेल्या रेतामध्ये एक माहिनाभर पडून रहातात. आतां पिंड वेगवेगळे व कोणकोणाला ठेवावयाचे तें ऐक. सर्वांच्या खालीं ठेवलेला पहिला पिंड पाण्यांत टाकावा, मधला पिंड बायकोनें खावा व तिसरा पिंड अर्धीत टाकावा. याप्रमाणें पिंडांची क्रमानें व्यवस्था आहे. याप्रमाणें सशास्त्र वागणाऱ्या मनुष्याचा धर्मलोप न होतां त्याचे पितर नेहमीं संतुष्ट व प्रसन्न असतात. त्याची प्रजा वाढते व अक्षय्य संपत्तीचा तो उपभोग घेतो.' देवदूत ह्मणाला, 'याप्रमाणें तीन ठिकाणीं गेलेल्या पिंडांपासून कोणता देव संतुष्ट होतो किंवा पितर कसे तरून जातात? पितर श्राद्धांत दिलेलें अन्नच कां खातात? याप्रमाणें या तीन ठिकाणीं टाकलेल्या पिंडांची काय व्यवस्था होते? पितर ह्मणाले, 'देव व मुनी यांना सुद्धां पितृकर्मासंबंधी विधींचा बरोबर निर्णय झाला नाही. पितृकार्यामध्ये दक्ष असणाऱ्या फक्त एका अमर अशा महात्म्या मार्कंडेय मुनींनाच त्याचें गूढ ठाऊक आहे. या तीन पिंडांची काय व्यवस्था होते ऐक. पाण्यांत टाकलेल्या पिंडानें चंद्र संतुष्ट होऊन तो इतर देवतांना व पितरांना संतुष्ट करतो. बायकोनें खाल्लेल्या दुसऱ्या पिंडामुळे संततीची नेहमीं इच्छा करीत असलेले पितर तिला मुलें देतात. अर्धीत टाकलेल्या

पिंडाच्या योगानें तो पिंड देणाऱ्या मनुष्याच्या सर्व इच्छा पितर तृप्त करतात. श्राद्धामध्यें ऋत्विज होणारा मनुष्य त्याच्या योगानें श्राद्ध करणाराचा पितर होतो; ह्मणून त्याला याप्रमाणें दुसरेपणा आल्यामुळें त्यानेंही ते दिवशीं आपल्या बायकोशीं संबंध ठेवूं नये. त्या दिवशीं त्यानें शुद्धतेनें वागावें, असें न वागल्यानें वर सांगितलेले दोष त्याला लागतात ह्मणून श्राद्धाला बोलाविलेल्या ब्राह्मणानें स्नान करून शुद्ध होऊन मग तें श्राद्ध जेवावें व त्या दिवशीं भलतें सलतें वर्तन करूं नये. अशानें त्याची व श्राद्ध करणाराची संतति वाढते. 'याप्रमाणें पितर बोलल्यावर सूर्याप्रमाणें झळकणाऱ्या विद्युत्प्रभ ऋषींनीं विचारलें, 'अज्ञानानें मोह पावून पुष्कळ लोक किडे, मुंग्या, साप, बकरीं, हरणें, पक्षी याप्रमाणें नीच योनींतील पुष्कळ प्राण्यांना मारतात; परंतु या कृत्यानें मोठें पाप लागतें. याला उपाय काय?' हा त्या तपोधनांचा प्रश्न ऐकून पितरांनीं त्यांची बहावा केली. नंतर त्यावर इंद्र ह्मणाला, 'कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास, पुष्कर, वगैरे तीर्थ यांचें स्मरण करून पाण्यामध्ये बुडी मारावी, ह्मणजे राहूपासून ज्याप्रमाणें चंद्राची सुटका होते त्याप्रमाणें मनुष्य पापापासून मुक्त होतो. तीन दिवस याप्रमाणें स्नान करून उपाशी रहावें व गाईच्या पाठीवरून हात फिरवून शेंपटीच्या गोंड्याला नमस्कार करावा.' यावर विद्युत्प्रभ इंद्राला ह्मणाले, 'याहून सूक्ष्म धर्म हा आहे कीं, वडाच्या चिकानें अंग चोळून प्रियंगूचें तेल लावून घ्यावें; नंतर बघीक जातीचा भात दूध घालून खावा; ह्मणजे मनुष्य सर्वपापांतून मुक्त होतो. शिवाय दुसरें धर्मरहस्य असें आहे कीं, पर्वतावर चढून एका पायावर वर हात जोडून कांहीं न खातां सूर्याकडे पहात रहावें; याप्रमाणें कडकडीत तप केलें असतां उपासाचें फळ मिळतें. सूर्यकिरणांनीं अंग तापून निघालें असतां, मग तें उन्हाळ्यांत असो किंवा हिवाळ्यांत असो, मनुष्य पापांतून मुक्त होऊन शाश्वत, व सूर्याप्रमाणें तेजस्वी होऊन चंद्राप्रमाणें झळकतो. 'यानंतर इंद्रानें बृहस्पतींना सुखावह अशीं धर्मगुह्यें, त्यांतील रहस्यें त्यांतील दोषासह सांगण्यास विनंति केल्यावरून बृहस्पती ह्मणाले, 'जे सूर्याकडे पाहून लक्ष्मी करतात, जे भल्यांचा द्वेष करतात, पेटलेल्या

अग्नीमध्ये समिधा टाकीत नाहीत व जिचें वांसहं लहान आहे अशा गाईची दुधासाठीं धार काढतात, त्यांना खालीं दिल्याप्रमाणें दोष लागतात. सूर्य, भल्लेलोक, अग्नि व गाय या चौघांना ब्रह्मदेवांनीं लोकांना तारण्यासाठीं उत्पन्न केलें असून मृत्युलोकांतील ह्या देवता आहेत, व यांच्या अंगीं तेवढें सामर्थ्य आहे. जे सूर्याकडे पाहून लक्ष्मी करतात, ते, स्त्री असोत किंवा पुरुष असोत, अडुसष्ट वर्षे कुलाला कलंकभूत असे अपकीर्तीमध्ये रहातात; त्याचप्रमाणें अग्नीचा द्वेष करणाऱ्यांच्या प्रजेचा गर्भस्त्राव होतो. पेटलेल्या अग्नीमध्ये समिधा न टाकणाऱ्या मनुष्यानें दिलेला हवि अधिकर्यामध्ये अग्नि घेत नाही. ज्यांचीं वांसरें लहान आहेत अशा गाईचें जे दूध पितात त्यांना दूध पिऊन कुलवृद्धि करणारी संतति होत नाही. त्यांच्या प्रजेचा, कुलाचा व वंशाचा क्षय होतो. त्याचप्रमाणें कुलवृद्ध अशा जुन्या ब्राह्मणांनीं जीं कर्मे करूं नयेत ह्मणून सांगितलें आहे तीं न करतां वैभवेच्छून नेहमीं करावीं असें सांगितलेलीं कर्मे करावीं. 'नंतर, 'मंदबुद्धि मनुष्याच्या कोणत्या कृत्यानें तुह्मी तृप्त होता, प्रेतासंबंधीं केलेलें कोणतें कर्म अक्षय्य फलदायक होतें व मनुष्य कोणत्या कर्मांनीं त्यांच्या ऋणांतून मुक्त होतो, ' असें तेथें जमलेल्या सर्व मंडळींनीं पितरांना विचारलें असतां पितर ह्मणाले, 'जे लोक निळ्या वर्णाचा बैल सोडून अमावास्याला पितरांना तिलोदक देतात, व पावसाळ्यांत चार महिने दीपदान देतात, ते पितरांच्या ऋणांतून मुक्त होतात. निर्दोष, अक्षय्य व महाफलदायक असा हा विधि आहे. यापासून आह्मांला संतोष होत असतो. जे लोक श्राद्धापूर्वक संतति उत्पन्न करतात ते त्याच्या योगानें पणजांना सुद्धां नरकांतून तारतात. 'याप्रमाणें पितरांचें भाषण ऐकून 'अशा प्रकारच्या ज्ञानामध्ये गुण काय,' म्हणून बुद्ध गार्ग्यांनीं विचारलें असतां पितर ह्मणाले, 'याप्रमाणें सोडलेल्या निळ्या वर्णाच्या बैलाच्या शेंपटीतून त्यानें पाणी वर घेतलें असतां त्या पाण्यानें पितर साठ हजार वर्षे तृप्त होतात. व जो नवीकांठचा चिखल उकरून तो आपल्या शिंगावर घेतो त्याच्या योगानें पितर सोम लोकाला जातात.

पावसाळ्यांत दीपदान दिल्याने चंद्राप्रमाणे तो झळकतो, व तमोगुण त्याच्यामध्ये मुळीच रहात नाही. अमावास्याला तांब्याच्या भांड्यांत मधुमिश्रित तिलोदक जो देतो त्याला यथासांग श्राद्ध केल्याचे फल मिळते. त्याची प्रजा हृष्टपुष्ट होऊन पिंड देणाऱ्याचे कूळ व वंश वाढतात. ह्याप्रमाणे श्राद्धापूर्वक करणारा मनुष्य पितरांच्या ऋणांतून मुक्त होतो.

यानंतर, 'तुला आवड कशाची असून संतोष कशाने होतो,' म्हणून विष्णूला इंद्राने विचारले असता तो म्हणाला, 'ब्राह्मणांची निंदा ऐकणे याची मला मोठी चीड आहे. ब्राह्मणांची पूजा झाली असता माझी पूजा झाल्याप्रमाणे आहे. नेहमी ब्राह्मणांना अभिवादन करून पायां पडत असावे. जे गाईच्या पडणाऱ्या शेणांत दिसणाऱ्या चक्राला बलि देतात, त्याचप्रमाणे बटु ब्राह्मण, पाण्यांतून नुकताच वर येऊन नदीकाठचा चिखल डोक्यावर घेणारा हुंकर यांचे दर्शन घेतात त्यांच्याठिकाणी कांहीं पाप म्हणून उरत नाही; त्याचप्रमाणे पिंपळ, गोरोचन, गाय यांची जो नेहमी पूजा करतो त्याला देव, असुर व मनुष्य यांनी भरलेल्या पृथ्वीची पूजा केल्याचे श्रेय येते. त्या त्या रूपामध्ये राहून मी ही पूजा घेत असतो. यांची केलेली पूजा जोंपर्यंत सृष्टी कायम आहे तोंपर्यंत मला पोहोचते. याहून निराळ्या रीतीने केलेली माझी पूजा मला पसंत नसून ती मी कधी घेत नसतो. ह्यामध्येच काय विशेष आहे ते सांगतो ऐक. चक्राने मी दैत्य मारले, पायाने पृथ्वी आक्रमण केली, वराहरूपाने हिरण्याक्षाला मारले, वामनरूप घेऊन बलीला जिंकले; म्हणून याने मी मनुष्यांवर संतुष्ट होतो, व अशा प्रकारे जे माझी पूजा करतात त्यांचा कधी पराभव होत नाही. बटु ब्राह्मण घरी आला असता त्याला आधी खावयास घालून जे बाकी राहिलेले अन्न खातात, त्यांना अमृत खाल्ल्याचे श्रेय येते. पहाटेच्या वेळी सूर्याकडे पाहून उभे राहून नाना तीर्थामध्ये स्नान केले असता मनुष्य सर्व पापांपासून मुक्त होतो. बलदेव ह्मणाले, 'मनुष्याला सुखावह असे धर्मगुरू सांगतो ऐक. ते न कळल्यानेच अज्ञानी लोकांना मृतमात्रापासून बास होऊन क्लेश सोसावे लागतात. पहाटे उठून

गाय, तूप, दही, शिरस व प्रियंगू यांना शिवले असता मनुष्य सर्वपापांपासून मुक्त होतो. तपोधन ऋषी श्राद्धाचे वेळी आसपास कोणाला राहून न देता उच्छिष्टांशी संबंध ठेवीत नाहीत. देव ह्मणाले, 'ताम्रपात्र पाण्याने भरून घेऊन पूर्वाभिमुख उभे राहून उपास किंवा दुसरे एखादे व्रत यांचा संकल्प केला असता देवता संतुष्ट होऊन त्याच्या सर्व कामना परिपूर्ण होतात. मूढ लोक विनाकारण याहून निराळ्या रीतीने ही पाळतात. उपासाचा संकल्प करतांना किंवा बलि देताना ताम्रपात्रच विशेष सांगितले आहे. बलि, भिक्षा, अर्घ्य, पितरांना तिलोदक ही ताम्रपात्रामध्येच घावीत, दुसऱ्यांत दिली असता त्यांचे फळ कमी आहे. धर्म ह्मणाला, देव व पितृकार्यामध्ये राजाचा नोकर, देवाची घंटा वाजविणारा, नोकर, गाई राखणारा, उदीम करणारा, गाणारा किंवा दुसरा एखादा धंदा करणारा, मित्रद्रोह करणारा, वेद न पढलेला व शूद्राच्या पोटी झालेला इतक्यांना कधी कांहीं देऊ नये. अशांना पिंड देणारे वैभवाला मुकून त्यांचा वंश वाढत नाही व त्यांचे पितर संतुष्ट होत नाहीत. ज्यांच्या घरांतून अतिथि हिरमोड होऊन परततो, त्या अतिथीचा सत्कार न केल्याने पितर, देव व अग्नि तेथून निराश होऊन निघून जातात. स्त्रीहत्या करणारा, गोहत्या करणारा, ब्रह्महत्या करणारा, छतघ्न, गुरुस्त्रीशी संबंध करणारा यांच्या तोडीचे पाप अतिथिसत्कार न केल्याने लागते. अग्नि ह्मणाला, 'जो मूर्ख पाय उगारून गाईला, ब्राह्मणाला, किंवा पेटलेल्या अग्नीला लाथ मारतो, त्याचा दुर्लौकिक आकाशाला जाऊन भिडतो, त्याच्या पितरांना त्याची भीति वाटते. देव फार नाखुष असतात व देव त्याने दिलेला हवि घेत नाहीत, व शंभर जन्म तो नरकामध्ये कुजत रहातो. याला प्रायश्चित्त ह्मणून कांहीं नाही. ह्मणून आपले हित चिंतणाऱ्या श्राद्धाळू मनुष्याने ह्यावर कधी पाय उचलू नये. विश्वामित्र ह्मणाले, 'जो गजच्छायेखाली दुपारचे वेळी दक्षिणेकडे तोंड करून बसून भाद्रपद महिन्यांत मधेचा योग असता पितरांना परमान्न देतो, त्याला चौदा वर्षे प्रत्येक वर्षी मोठे श्राद्ध केल्याचे पुण्य लागते. गाई ह्मणाल्या, 'जो शुद्ध

होऊन, 'बहुले, सुमंगे, अकुतोभये, क्षमा करणारे, मैत्रिणी, वैभवदायिनी, जी तू पूर्वी इंद्राच्या यज्ञामध्ये आपल्या वांसरासह हजार होतीस व जी तू विष्णुपदी व अग्नीच्या वाटेवर आहेस, ज्या तुला नारद व देव सर्वसहा ह्मणतात, 'असें ह्मणून गाईची पूजा करतो, त्याला इंद्रलोक मिळून गाईच्या ठिकाणी असणारें पुण्य मिळतें व चंद्राप्रमाणें तो कांतिमान होतो. नंतर वसिष्ठप्रमुख ऋषींनी उठून कमलासन ब्रह्मदेवांला प्रदक्षिणा करून त्यांच्या भोंवतीं हात जोडून उभे राहिल्यावर ब्रह्मवेत्यामध्ये श्रेष्ठ वसिष्ठ यांनीं सर्व भूतमात्रांना हिता-बह व विशेषकरून ब्राह्मण व क्षत्रिय यांना हिता-बह असा 'द्रव्यहीन, परंतु भल्या मार्गानें जाणाऱ्या दरिद्री लोकांना यज्ञाचें फळ कशानें मिळतें,' ह्मणून प्रश्न केला. तो ऐकून ब्रह्मदेव ह्मणाले, 'पौष महिन्याच्या शुक्लपक्षांत रोहिणीचा योग असतां जर मनुष्य स्नान करून शुद्ध होऊन एका वस्त्रा-निशीं विश्वासपूर्वक व एकाग्रतेनें उघडा पडून सूर्यकिरणें प्राशन करित राहिल तर त्याला महायज्ञ केल्याचें फळ मिळेल.' सूर्य ह्मणाला, 'ओंजळभर पाणी व तूप टाकलेल्या अक्षता या दोन प्रकारचे बलि पौर्णिमेच्या दिवशीं चंद्रबिंबाकडे तोंड करून उभें राहून दिले असतां तिन्ही अग्नींना हवन केल्याचें श्रेय मनुष्याला मिळतें. जो मूर्ख मनुष्य अमावास्येला झाड तोडतो, एवढेंच नव्हे तर त्याचें एक पान तोडतो, त्याला ब्रह्महत्येचें पातक लागतें. जो त्या दिवशीं दांत घांसावयाची काडी चावतो त्याला त्याच्या योगानें चंद्राला चावल्याचें पाप लागतें. पर्वकाळीं अशा मनुष्यानें दिलेला हवि अग्नि घेत नाही. त्याचे पितर त्याजवर रागावतात आणि त्याचा वंश व कूळ लयाला पावतात.' श्री ह्मणाली, 'ज्या घरामध्ये खाण्यापिण्याचीं भांडीं, बैठकी व आंथरुणें अस्ताव्यस्त पडलीं असतात, व बायकांना मार बसतो असें घर देव व पितर कंटाळून सोडतात, व उत्सवाचे वेळीं किंवा पर्वकाळीं अशानें दिलेले बली न घेतां त्या दुष्ट घरापासून निराश होऊन ते चालते होतात.' अंगिरा ह्मणाले, 'जो एक वर्षभर हातांत सुवर्चल झाडाची मुळी धरून दिवा घेऊन करंजाच्या झाडाखालीं उभा रहातो

त्याची संतति वाढते.' गार्ग्य ह्मणाले, 'मनुष्यानें नेहमीं अतिथींचा संस्कार करावा. रहाण्याच्या ठिकाणीं दिवा लावून ठेवावा. दिवसां निजून नये, मांस खाऊं नये, गोब्राह्मणांना पीडा देऊं नये, पुष्करादि तीर्थींचें नामस्मरण करावें, हा श्रेष्ठधर्म असून यापासून चांगले परिणाम घडतात. हजारों यज्ञ केले असतां त्यांत केलेल्या होमाचें पुण्यसुद्धां नाहीसें होतें; पण वर सांगितलेल्या कर्माचें फल नाहीसें होत नाही. दुसरें आणखी एक धर्मरहस्य हें आहे कीं, श्राद्धामध्ये, देवकार्यामध्ये, तीर्थकार्यामध्ये किंवा पार्वणाविधीमध्ये रजस्वला, कुष्ठ भरलेली व निपुत्रिक अशा स्त्रियांनीं पाहिलेला हवी देव घेत नाहीत, व पितर तेरा वर्षे असा हवी देणाराशीं नाखुष असतात. वरून व आंतून शुद्ध होऊन पांढरें वस्त्र नेसून ब्राह्मणाला बोलावून त्याच्याकडून स्वस्तिवाचन करवावें व भारत ह्मणवावें. याप्रमाणें श्राद्धांत गोष्टी कराविल्या असतां अक्षय्य फळ मिळतें.' धौम्य म्हणाले, 'फुटकीं भांडीं, जुनीं पानीं आंथरुणें, कोंबडीं, कुत्रे व घरांत वाढलेलीं झाडे हीं अमंगळ समजलीं आहेत. फुटक्या भांड्यामध्ये प्रत्यक्ष कलीचें ठाणें असून फाटक्यातुटक्या आंथरुणांत अक्काबाई असते. कोंबडें व कुत्रा यांच्या दृष्टी पडलेला हवि देव घेत नाहीत. झाडाखालीं नेहमीं विंचू वगैरे रहातात म्हणून घरामध्ये झाड लावूं नये.' जमदग्नि म्हणाले, 'ज्याचें हृदय शुद्ध नाही त्यानें अश्वमेध केला, शंभर वाजपेय यज्ञ केले, उलटें टांगून घेऊन कडक तप केलें तरी त्याचा कांहीं एक उपयोग न होतां त्याला नरकाला जावें लागतें. यज्ञ, सत्य-भाषण व अंतःकरणाची शुद्धता हीं तिन्ही सारखीं आहेत. शुद्ध मनानें एक प्रस्थभर सज्जें पीठ दिलें असतां ब्रह्मलोक मिळतो; येवढें उदाहरण याला पुरें आहे.' बायु ह्मणाला, 'आधिकार्य करून परमाच्च ब्राह्मणाला खाऊं घालावें. याचप्रमाणें दिवा लावून तिलोदक घावें. जो याप्रमाणें विश्वास धरून एकाग्रतेनें करतो त्याला हजारों पशू मारून केलेल्या यज्ञाचें फळ मिळतें. याचप्रमाणें दुसरेंही धर्मरहस्य असें आहे कीं, ज्याचा होमाग्नि शुद्धानें पेटवून दिला असतां ज्याला त्यांत कांहीं अधर्म वाटत नाही त्याला पाप लागतें. तिन्ही अग्नी त्याच्यावर रागावतात व तो

शुद्धयोनीमध्ये जन्माला जातो. पितर व देव त्याच्याशीं तुष्ट नसतात. आतां याला प्रायश्चित्त असें आहे कीं, गाईचें मूत्र, शेण, दूध, तूप यांनीं तीन दिवस निराहार करून अग्नीला होम यावा ह्मणजे पुढें एक वर्ष पूर्ण लोटल्यावर देवता हवी घेऊं लागतात, व श्राद्धकाल आला असतां पितरांनाही आनंद होतो. याप्रमाणें स्वर्गेंचू लोकांना स्वर्गामध्ये सुखदायक धर्माधर्मविचार आहे. '

लेमिश ह्मणाले, ' लग्न न करतां जे दुसऱ्याच्या बायकांच्या ठिकाणींच आसक रहातात त्यांचे पितर श्राद्धकालीं निराश असतात, व जो परस्त्रीशीं रत आहे, व वांस्त्रेचीं संबंध ठेवतो व जो ब्रह्मस्व हरण करतो या तिघांना सारलेंच पाप लागतें. पितर यांच्याशीं बोलत नाहीत व देवांना आणि पितरांना यांनीं दिलेले हवी गोड वाटत नाहीत; शिवाय आणखी एक धर्मरहस्य असें आहे कीं, गुरूचें वचन श्रद्धापूर्वक पाळावें. दर महिन्याच्या द्वादशीला व पौर्णिमेला ब्राह्मणाला तांदूळ व तूप दिलें असतां त्याच्या योगानें सोम व समुद्र यांना वृद्धि मिळून अभ्येधाच्या चौथ्या हिशाचें फळ इंद्र त्याला देतो. या दानानें मनुष्य वीर्यवान व तेजस्वी होतो. चंद्र याच्यावर संतुष्ट होऊन याला हवें तें देतो; त्याचप्रमाणें आणखी एक लोकांना सुखावह धर्म असा आहे कीं, पहाटे उठून स्नान करून पांढरें वस्त्र नेसून ब्राह्मणाला भांड्यांत तीळ यावे, त्याचप्रमाणें पितरांना मधुमिश्रित तिलोदक देऊन दीप व ऊसर यावे. तिळानें भरलेलें भांडें दिलें असतां तें गोपदान, भूमिदान व पुष्कळ दक्षिणा देऊन केलेला अग्निहोमयज्ञ यांच्या जोडीचें समजतात. श्राद्धामध्ये तिलोदकानें अक्षय्य पुण्य लागतें, व दिवा व ऊसर यांच्या योगानें पितामह संतुष्ट होतात. याप्रमाणें पूर्वीं ऋषींच्या लक्षांत आलेला देव व पितर यांना मान्य असा हा विधि आहे. '

यानंतर तेथें जमलेल्या सर्वांनीं सामर्थ्यानें वसिष्ठांच्या तोडीची अशा अरुंधतीला कांहीं धर्मरहस्य सांगण्यास सांगितलें असतां ती म्हणाली, ' तुमच्या स्मरणानेंच माझें तप याप्रमाणें वृद्धि पावेल आहे. तेव्हां तुमच्याच प्रसादानें मला कळतात ते धर्मविचार मी सांगतें. आतां मी सांगणार हे

धर्म श्रद्धावान व ज्याचें अंतःकरण शुद्ध आहे अशा मनुष्यानें पाळावे. अश्रद्धावान, मानी, ब्रह्महत्या करणारा व गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवणारा यांच्याशीं बोलूं नये, व यांना कांहीं धर्म सांगूं नये. बारा वर्षेपर्यंत रोजच्या रोज कपिला गाय दान करणारा, महिन्याच्या महिन्यास यज्ञ करणारा, त्याचप्रमाणें सर्वांत श्रेष्ठ अशा पुष्करतीर्थीं लक्ष गाई दान देणारा यांना मिळणारें फळ, ज्याच्यावर अतिथी संतुष्ट आहे त्याच्या तोडीचें नाही. तसाच आणखी हा एक धर्म असा आहे कीं, तो त्याच्या सगळ्या रहस्यासकट पाळला असतां मोठा फलदायक होतो. पहाटे उठून कांहीं न खातां गुरांजवळ जाऊन दर्भ घेऊन ते पाण्यांत बुडवून तें गाईच्या शिंगावर शिंपडावे व तें पाणी आपल्या डोक्यावर घ्यावें, ह्मणजे सिद्ध, चारण व महर्षी हे ज्या ठिकाणीं जातात अशा त्रैलोक्यामधील सर्व तीर्थांमध्ये स्नान केल्याचें फळ मिळतें. ' हें तिचें भाषण ऐकून सर्वांनीं तिची वहावा केली. यावर यमधर्म ह्मणाला, ' तुमच्या सर्वांच्या तोंडून हा चांगल्या कथा मी ऐकल्या. आतां धर्मरहस्यासंबंधानें चित्रगुप्ताचें मत सांगतो एका. केलेलें पुण्य किंवा पाप कांहींच फुकट न जातां पर्वकाळीं श्रद्धापूर्वक केलेलें सर्व सूर्याकडे जाऊन रहातें, व मनुष्य मरून हें जग सोडून गेला असतां सूर्य त्या सर्व कृत्यांना साक्षीभूत राहून ज्यांचीं त्यांचीं कर्मे ज्याला त्याला जोडून देतो. तेव्हां या चित्रगुप्ताला पसंत असलेले कांहीं धर्म सांगतो एका. पाणी, दिवा, जोडें, छत्री व कपिला गाय हीं यथाविधि दान करावी. पुष्करतीर्थामध्ये वेदपारग ब्राह्मणाला कपिला गाय यावी. अग्निहोत्र काळजीपूर्वक पाळावें. कालेंकरून प्रत्येक मनुष्याला मरावें लागतें. मूर्ख असतात त्यांना मेल्यावर पितृलोकीं मोठें दुःख सोसावें लागून भूक व तहान यांपासून पीडा सोसावी लागते. मोठ्या त्रासामध्ये त्यांना तेथें कुजत रहावें लागून त्यांतून त्यांची सुटका होत नाही. या कोत्या बुद्धीच्या लोकांना गाढ अशा अंधकारांत शिरून चांचपडावें लागतें. याला थोड्या खर्चांत या सर्व संकटांतून पार पाडून मेल्यावर उत्तम फल देणारा उपाय हा आहे. पाणी दिल्याचे फायदे असे आहेत कीं, पितृलोकीं त्या-

च्यासाठी पवित्र, गार व अमृतासारख्या पाण्याने भरलेली नदी तयार राहून तिच्या पाण्याला कधी खोट पडत नाही. पाणी देणाराला तेथे येथेच पाणी पिण्यास मिळते. दीपदान केल्याने गाढ अंधकार पहाण्याची त्याला पाळी न येता चंद्र, सूर्य व अग्नि त्याला संतति देतात, व देव त्यासाठी सर्व दिशा स्वच्छ ठेवतात. पितृलोकाला गेल्यावर तो सूर्याप्रमाणे झळकत रहातो. वेदपारंग ब्राह्मणाला कपिला गाय विशेषकरून पुष्करतीर्थाचे ठिकाणी दिली असता बैलासह शंभर गाई दिल्याचे फळ मिळते. एक कपिला गाय दिली असता शंभर गाईचे दान केल्याप्रमाणे ब्रह्महत्यासारखी त्याची पापे नाहीशी होतात. ह्मणून कार्तिकीपौर्णिमेला मनुष्याने श्रेष्ठ पुष्करतीर्था कपिला गाय दान घ्यावी. जोडा दान करणाऱ्या मनुष्याला कोणतेही संकट किंवा दुःख पाहवें लागत नसून त्याच्या मार्गातील सर्व काटे दूर होतात. छत्री दान केल्याने परलोकी त्याला चांगली सावली मिळते. सत्यात्री केलेले दान कधी फुकट जात नाही. त्याचे चांगले फळ मिळालेच पाहिजे. हे चित्रगुप्ताचे मत ऐकून सूर्याच्या अंगावर हर्षोमांच उभे राहून तो तेथे जमलेल्यांना ह्मणाला, 'हे चित्रगुप्ताचे मत तुम्ही ऐकलेच. जे चांगल्या ब्राह्मणांना श्रद्धाळूपणाने दान करतात. त्यांना भीति ह्मणून उरत नाही. ब्रह्महत्या करणारा गाय मारणारा, परस्त्रीशी संबंध ठेवणारा, श्रद्धाहीन व बायकोवर पोट भरणारा हे पांच फार निच प्रकारचे लोक असून त्यांच्याशी संबंध येऊं देऊं नये. हे दुर्वर्तनी लोक गेल्यावर किड्याप्रमाणे पुरकामध्ये कुजत पडतात. देव, पितर, स्नातक ब्राह्मण व दुसरे तपोनिष्ठ लोक या पांचांना टाळतात.'

नंतर देव, पितर व ऋषी हे प्रमथाना ह्मणाले, 'तुम्ही सर्व मोठे भाग्यवान असून अदृश्य रीतीने रात्री फिरता. जे नीच, अशुद्ध, क्षुद्र व अपवित्र असतात, अशा लोकांनाच तुम्ही कां पीडा देता? तुमचे सामर्थ्य कशापुढे चालत नाही? कशामुळे दुसऱ्यांना तुम्हाला पीडा देता येत नाही? राक्षसांचे कांही चालू न देणारी व घातमधून तुमचा मज्जाव

करणारी अशीं कमें कोणती? प्रमथ म्हणाले, 'मैथुनाने लोक अशुद्ध होतात. जे यानंतर स्नानाने शुद्ध होत नाहीत, जे वडिलांना तुच्छ करतात, मूर्खपणाने मांस खातात, झाडाखाली निजतात, आमिष उशाखाली घेतात, पायाच्या ठिकाणी उसें व उशाच्या ठिकाणी पाय करून निजतात अशांना आह्मी अशुद्ध समजतो. यांच्या ठिकाणी छिद्रे फार असतात; त्याचप्रमाणे शेंबूड व अमेघ्य जे पाण्यांत टाकतात तेही यांच्याच जोडीचे लोक होत. अशा शीलाचे लोक आह्मी मारून खात असतो. अशांवरच आमचा हात पडतो. आता ज्याच्या योगाने आह्मांला त्यांवर हात टाकतां येत नाही याच्या उलट काय गोष्टी आहेत त्या सांगतो एका. ज्या लोकांच्या अंगावर गोरोचनाचे पट्टे आहेत, ज्यांच्या हातांत वेखंड आहेत, जे तूप व अक्षता दान करतात, जे हीं डोक्यावर घेतात व जे मांस खात नाहीत, अशा लोकांना आह्मांला कांही पीडा देता येत नाही. ज्यांच्या घरांत रात्रंदिवस होमाग्नि पेटला असतो, जे वाघाचे कातडे व रानकांसव घरी ठेवतात, ज्यांच्या घरांतून होमाचा धूर निघत असतो व ज्यांच्या घरी मांजर व बकरा असतो अशा लोकांवर आमचा अंमल चालत नाही. अगदीं क्रूर अशा राक्षसांचेही यांच्यावर कांही चालत नाही. ह्मणून मनुष्यांनी अशा प्रकारच्या, राक्षसांना प्रतिबंधक वस्तू घरी ठेवाव्या. नंतर दिग्गज ह्मणाले, 'कार्तिकी अष्टमीला आश्लेषांचा विशेष योग असता, बलदेव आणि दुसरे बलशाली, अविनाशी व शाश्वत नागकुलांत झालेले नाग मला माझे बळ व वीर्य वाढविण्यासाठी, बलि देऊन, पृथ्वी वर काढतेवेळीं नारायणाच्या अंगामध्ये जे सामर्थ्य होतें तें सामर्थ्य देवोत,' असा मंत्र ह्मणून सूर्य अस्ताला चालला असता एखादे वारुळ पसंत करून त्याठिकाणी गुळभात बलि घावा. या वारुळावर प्रथम करंजाचीं फुले उधळून त्यावर काळे कापड पसरून त्यावर सुवासिक पदार्थ टाकून मग त्यावर हा बलि घावा. ह्मणजे पाताळांत राहून वरच्या लोकांना आधार देणारे प्राणी तृप्त होऊन संतुष्ट होतात. आह्मांलाही ही पृथ्वी धारण करण्याचे श्रम वाढत नाहीत, आ-

ह्याला जरी ह्या पृथ्वीचा भार सहन करण्यांत क्लेश होतात तरी आह्मी हे स्वार्थबुद्धीने सांगत नसून लोकांच्या केवळ हितासाठी सांगतो. चारी वर्णांच्या लोकांनी हा बलि देण्याचे वेळीं उपास करून हे वत पाळले असता त्यांना मोठे पुण्य लागते. याप्रमाणे हा बलि दिव्याने त्रैलोक्यांत असलेल्या मोठमोठ्या सामर्थ्यावान हत्तीचे शंभर वर्षे आतिथ्य केल्याचे श्रेय येते.

शंकर ह्मणाले, 'तुम्हीं सर्वांनी विचार करून हे धर्मातले सार काढून सांगितले आहे. आतां मी एक धर्मातले गुह्य सांगतो एका. ज्यांची बुद्धि धर्माला धरून असून जे श्रद्धावान असतील त्यांनाच हे रहस्य सांगितले असता उत्तम फल मिळते. मन अगदीं स्वस्थ ठेवून मनुष्याने एक महिनाभर गाईला अन्न देऊन मग स्वतः एकदां जेवून रहावे. गाई मोठ्या पवित्र मानल्या असून सर्वांत अति पूज्य आहेत. त्यांच्याच आधारावर हे त्रैलोक्य आहे. आदरपूर्वक त्यांची पूजा केली असता मोठे पुण्य लागून उत्तम फल मिळते. दररोज गाईला अन्न दिव्याने रोजच्यारोज त्याचे पुण्य वाढत रहाते. पूर्वी कृतयुगामध्ये ब्रह्मदेवाच्या विनंतीला मान देऊनच माझ्या ध्वजावर मी बैलाचे निशाण ठेविले आहे. मी नेहमी त्यामध्ये रमलेला असतो. त्यामध्ये फार सामर्थ्य आहे, व उत्तम वर देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या अंगी आहे. त्यांची पूजा केली असता ते वर देतात. त्यांना एक दिवससुद्धां अन्न दिव्याने मनुष्याच्या सर्व आयुष्यामध्ये संचय केलेल्या पुण्याचा चौथा हिस्सा पुण्य लागते.' कार्तिकस्वामी ह्मणाले, 'नीलवर्ण बैलाच्या शिंगाला लागलेली माती अंगाला लावून घेऊन तीन दिवस स्नान केले असता सर्व पाप धुवून जाऊन परलोकी स्वामित्व मिळते, व जोंपर्यंत मनुष्य जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सापडला असतो तोंपर्यंत हा शर असो जन्माला येतो. दुसरे आणखी धर्म-रहस्य असे आहे की, तांब्याच्या भाज्यांत शिजलेले अन्न मधासकट पौर्णिमेला उगवत्या चंद्राला बलि दिला असता साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुत, वसु हे सर्व तो बलि देतात आणि चंद्राची व समुद्राची वृद्धि होते.' वि-

ष्णु ह्मणाले, 'ही धर्मरहस्ये जो दररोज श्रद्धापूर्वक एकाग्रतेने पठण करील, ऐकेल किंवा ऐकवील त्याला काहीं विघ्ने किंवा भय न उरतां पापाचा पगडा त्यावर बसणार नाही. पितर व देव नेहमी त्याची हव्यकव्ये घेतील. तो सर्वमान्य, श्रीमान व धर्मनिष्ठ होऊन महापातकाखेरीज कोणतेही त्याच्या हातून घडले असता तो त्यातून मुक्त होईल.

२८२ भोज्याभोज्य व प्रायश्चित्तविचार.

(१३.१३५-३६)

शुद्धिष्ठिर ह्मणाला, 'ब्राह्मणादि चारी वर्णांनी कोणकोणाच्या हातचे खावे व त्याविरुद्ध वर्तन घडले असता त्याला प्रायश्चित्त काय आहे?' भीष्म ह्मणाले, 'ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांनी एकमेकांमध्ये अन्नव्यवहार ठेवावा; परंतु वाटेला ते खाणाऱ्या, भलते काम करणाऱ्या शूद्राच्या हातचे खाऊ नये. जो शूद्राच्या हातचे खातो तो पृथ्वीचा मळ खातो. एवढेच नव्हे तर शूद्राचे काम करणारा ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य नरकांत पडतो. वेदाध्ययन करून प्राणिमात्रांचे कल्याण चिंतणे हे ब्राह्मणाचे काम असून रक्षण करणे हे क्षत्रियाचे काम आहे. राष्ट्राची संपत्ति वाढविणे हे वैश्याचे काम आहे. आपल्या कर्मांचे फल वाढून देऊन वैश्याने रहावे. गाई पाळून शेती व उदीम करणे वैश्याला नियम समजले नाही. आपले कर्म सोडून जो शूद्राचे कर्म करील त्याला शूद्रच समजून त्याच्या हातचे खाऊ नये. बैद्य, हत्यारे तयार करणारा, गांव-कामगार, पुरोहित व एक वर्षभर भलते सलते पढत राहणारा हे सर्व शूद्राच्या माळकेत जातात. याप्रमाणे या शूद्रकर्म करणाराबरोबर जो निर्लज्ज मनुष्य अभोज्य भोजन करतो, त्याचे कूळ, वीर्य व तेज नाहीसे होऊन क्रियाहीन झाल्याने तो कुठ्यासारख्या नीच योनीला जातो. वैद्याच्या घरचे अन्न विष्टेभारखे समजावे. वैश्येचे अन्न मूत्राप्रमाणे समजावे. व कारागिराचे अन्न रक्ताप्रमाणे समजावे. विद्या विक्रय करून त्यावर राहणाराचे अन्न शूद्राच्या अन्नासारखे समजून ते घेऊ नये. ज्याचा दु-

लौकिक ज्ञाला आहे त्याचें अन्न रक्ताप्रमाणें सम-
जावें. चुगलखोर मनुष्याचें अन्न ब्रह्महत्येसारखे सम-
जावें. अनादर किंवा अवमान सोसून कधीं अ-
न्न घेऊं नये; त्याच्यायोगानें अजार जडून कु-
लाचा क्षय होतो. नगररक्षकांचें अन्न घेऊन म-
नुष्य नीच चांडाळाच्या जन्माला जातो. ब्रह्महत्या
व गोहत्या करणारा, दारूबाज, गुरुपत्नीशीं संबंध ठे-
वणारा, यांचें अन्न खाऊन मनुष्य राक्षसकुलाला
भर टाकतो. ठेव गडप करणारा, रक्तघ्न, क्लीब यांचें
अन्न खाऊन मध्यदेशच्या पलीकडच्या शबरांच्या
मुलुखांत जन्म घेतो.

आतां भलता प्रतिग्रह केला असतांही ब्राह्मण
कशानें मुक्त होतो सांगतो ऐक. तूप किंवा तिल दान
घेतलें असतां सावित्री मंत्र ह्मणून अग्नीमध्यां समि-
धा टाकावी. मांस, मधु किंवा मीठ दान घेतलें अ-
सतां सूर्योदयापर्यंत उभें राहून मनुष्य शुद्ध होतो.
सोनें, द्रव्य, वस्त्र किंवा स्त्रीदान घेतलें असतां उ-
षड्या हातांत लोखंड घेऊन वेदांत सांगितलेल्या
गायत्री जपल्यानें मनुष्य शुद्ध होतो. अन्न, खीर,
उंसाचा रस, ऊंस, तेल किंवा दुसरा एखादा पवित्र
पदार्थ दान घेऊन दिवसांतून सकाळ, दुपार, सं-
ध्याकाळ याप्रमाणें तीनदां स्नान केलें असतां मनु-
ष्य शुद्ध होतो. तांदूळ, फुलें, फळें, पाणी कालवि-
लेलें पीठ, तयार न झालेले जव, दही, दूध, मृताब-
दल दिलेले जोडे व छत्री दान घेतलें असतां शं-
भर सावित्री जपल्यानें मनुष्य शुद्ध होतो. बंदिवास
किंवा सुतक यांसंबंधी भूमिदान घेतल्यानें तीन
रात्रीं उपास करून मनुष्य शुद्ध होतो. कृष्णपक्षांत
पितरांना केलेल्या श्राद्धाला जो बसतो तो रात्रंदि-
वस उपास केल्यानें शुद्ध होतो. त्यानें संध्या किंवा
जप करूं नये किंवा त्यावर दुसरें अन्न घेऊं नये;
त्या अन्नाचा दुसऱ्या अन्नाशीं संबंध होऊं देऊं नये.
ह्मणूनच पितरांचें श्राद्ध अपराण्ह काळीं सांगितलें
असून त्यावेळीं पूर्वी निमंत्रण दिलेल्या ब्राह्मणांना
यथास्थित जेवावयास घालावें. मनुष्य मेलेल्याच्या
घरीं दुसऱ्या दिवशीं जो अन्न घेतो तो तीनदां स्ना-
न करून बारा दिवस गेल्यावर शुद्ध होऊन ब्राह्म-
णाला हवि दिल्यानें शुद्ध होतो. जर मनुष्य ए-
खाद्याच्या घरीं कोणी मेला असतां तेथें दहा दिव-

सांच्या आंत अन्न घेईल तर त्यानें हें वर सांगित-
लेलें प्रायश्चित्त घेऊन सावित्री ह्मणून रैवतसाम इ-
ष्टि करून 'यद्देवा देवहेडनं' इत्यादि पांच अन्वक
(कूष्मांड) ह्मणून 'ऋतंच सत्यं' इत्यादि अधमर्ष-
ण जप करावा. मेलेल्याच्या घरीं त्रिरात्र अन्न घेत-
ल्यानें दररोज तिनदां याप्रमाणें सात दिवस स्नान
करून मनुष्य शुद्ध होतो. शूद्राबरोबर अन्न घेणा-
ऱ्या ब्राह्मणाची अशुद्धता, शुद्धतेचीं प्रायश्चित्तें घेऊन
नाहींशीं होतात. वैश्याबरोबर अन्न खाणारा ब्राह्मण
तीन रात्र होम करून दीक्षा घेऊन शुद्ध होतो. क्ष-
त्रियाबरोबर अन्न घेणारा मनुष्य त्याच वस्त्रांनिशीं
स्नान करून शुद्ध होतो. एकाच ताटांत जेवल्यानें
शूद्राच्या कुळाचा नाश होतो, वैश्याचीं गुरें व बां-
धव नाश पावतात, क्षत्रिय वैभवाला मुक्तो व ब्रा-
ह्मणाचें तेज नाहींसें होतें. ह्मणून याबद्दल प्रायश्चि-
त्त घेऊन शांति करून होम करावा व सावित्री ज-
पून रैवती इष्टि करून कूष्मांड व अधमर्षण ह्मणावें.
चारी वर्णांच्या पैकीं कोणी जर दुसऱ्याचें उष्टे खा-
ईल तर अंगाला गोरोचन, दर्भ व हळकुंड लाविल्या-
नें तो त्या पापापासून मुक्त होतो. १

२८३ दानाचें श्रेष्ठत्व व त्याचे प्रकार.

(१३. १३७-३८)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'दानानें स्वर्गप्राप्ति होते अ-
सें ह्मणतात व तपानें ती होते असेंही ह्मणतात. ते-
व्हां यासंबंधानें माझा संशय दूर करा.' भीष्म ह्म-
णाले, 'तपानें शुद्ध अंतःकरण करून घेऊन सुद्धां
दानानेंच ज्यांनीं उत्तम लोक मिळविले त्यांचीं नां-
वें सांगतो ऐक. परमपूज्य आत्रेय ऋषी शिष्यांना
निर्गुण ब्रह्म उपदेशून उत्तम लोकांना गेले. उशीनर-
पुत्र शिवी आपल्या आवडत्या मुलाचे प्राण ब्राह्म-
णाच्या कामीं लावून स्वर्गाला गेला. काशीपति प्र-
तर्दन ब्राह्मणाला आपला मुलगा देऊन इहपरलो-
कीं अतुल कीर्ति भोगित आहे. सांक्रुतीचा मुलगा
रंतिदेव यानें महात्म्या वसिष्ठांना विधिपूर्वक अर्घ्य
देऊन उत्तम लोक मिळविले. शंभर उत्तम काड्यां-
ची सोन्याची छत्री ब्राह्मणाला देऊन देवावृध स्व-
र्गाला गेला. भगवान् अंबरीषानें अतुल तेजस्वी ब्रा-

ह्मणाला सर्व राष्ट्र देऊन देवलोक मिळविले. कर्णा-
ने आपलें दिव्य कुंडल त्याचप्रमाणें जनमेजयानें उत्तम
वहान व गाई ब्राह्मणांना देऊन उत्तम लोक मिळ-
विले. राजर्षि वृषादर्भी नाना रत्ने व उत्तम धरें ब्रा-
ह्मणांना देऊन स्वर्गाला गेला. विदर्भाचा निमिराजा
आपली मुलगी अगस्त्यांना देऊन आपल्या मुलाबा-
ळांसह व गुराढोरांसह स्वर्गाला गेला. परशुरामांनीं
ब्राह्मणाला भूमि देऊन त्याच्या इच्छेहून श्रेष्ठ असे
अक्षय्य लोक मिळविले. एकवेळ अवर्षण पडलें
असतां वसिष्ठांनीं सर्व भूतमात्रांना जगविन्यानें त्यां-
ना कायमची गति मिळाली. दाशरथी रामानें यज्ञा-
मधून पुष्कळ दक्षिणा देऊन अक्षय्य लोक संपादि-
ले. राजर्षि कक्षसेनानें दानरूप ठेव योग्य रीतीनें ठे-
वून मोठी कीर्ति संपादन केली. करंधमाचा नातु
मरुत आंगिरा ऋषींना आपली मुलगी देऊन स्व-
र्गाला गेला. पांचालांचा धर्मिष्ठ ब्रह्मदत्तराजा शंख-
ऋषींना पुष्कळ पैसा देऊन उत्तम गतीला गेला. मि-
त्रसह राजा आपली आवडती बायको मद्यंती व-
सिष्ठांना देऊन स्वर्गाला गेला. मनूचा मुलगा सुयुध्न
यानें लिखित ऋषींना योग्य दंड करून उत्तम लोक
मिळविला. राजर्षी सहस्रचित्य ब्राह्मणासाठीं आप-
ले प्राण देऊन उत्तम लोकाला गेला. शतयुध्न पाहि-
जे त्या वस्तूंनीं भरलेंलें सोन्याचें घर मौद्गल्यांना देऊ-
न स्वर्गाला गेला. सुमन्यू अजाच्या पर्वतासारख्या
राशी करून त्या शांडिल्यांना देऊन स्वर्गाला गेला.
शाल्वदेशाचा महातेजस्वी युतिमान यानें ऋचिकां-
ना राज्य देऊन उत्तम लोक संपादिले. मदिश्वराजा
आपल्या सुमन्यमा मुलीला हिरण्यहस्ताला देऊन
देवलोकाला गेला. राजर्षि लोमपादानें आपली मु-
लगी शांता ऋष्यशृंगांना दिव्यानें त्याच्या सर्व इच्छा
परिपूर्ण झाल्या. राजर्षि भगीरथानें आपली यशस्वी
हंसी नांवाची मुलगी कोत्सांना देऊन अक्षय्य लो-
क मिळविले. त्याचप्रमाणें राजा भगीरथानें वांसरा-
सकट लक्ष गाई कोहलांना देऊन उत्तम लोक संपा-
दिले. याप्रमाणें हे व दुसरे पुष्कळ, दानानें व त-
पानें स्वर्गाला गेले असून फिळून फिळून ते या पृ-
थ्वीवर येत असतात. त्यांचा लौकिक व कीर्ति पृ-
थ्वी कायम असे तोंपर्यंत राहिल. याप्रमाणें हे भ-
न्यांचें चरित्र आहे. तेव्हां तूही नेहमीं दान, यज्ञ,

यांमध्ये गहून राहून धर्माला भर घालण्याकडे तुझी
बुद्धि राहूं दे. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'यावयाचीं दानें
किती प्रकारचीं आहेत? कोणचें दान कोणाला, क-
शाकरितां यावें?' भीष्म ह्मणाले, 'सर्व लोक
दान कशाकरितां देतात, तें सांगतों ऐक. धर्मा-
साठीं, पैशासाठीं, भयानें, कांहीं तरी इच्छेमुळे किं-
वा कीव येऊन अशीं पांच प्रकारचीं दानें असून
तीं पुढील कारणाकरितां देण्यांत येतात. पहिल्या
प्रकारचें दान येथें कीर्ति मिळवून मेळ्यावर उत्तम
सुख मिळावें ह्मणून देण्यांत येतें. दुसऱ्या प्रकारचें,
यानें मला दिलें किंवा हा मला देतो किंवा देईल
असा विचार करून याचना करणाराला देण्यांत ये-
तें. हा माझा नव्हे, मी याचा नव्हे, याचा अवमान
केला असतां हा माझें कांहीं तरी वाईट करील
अशा विचारानें मूर्खाला देणें हें तिसऱ्या प्रकारचें
दान होय. हा माझा आवडता आहे, मी याचा
आवडता आहे असा विचार मनांत आणून मित्रा-
ला देण्यांत येतें तें चवथ्या प्रकारचें दान होय. हा
गरीब असून तोंड पसरतो आहे, थोडक्यानें देखील
याचा संतोष होण्यासारखा आहे. अशा प्रकारचा
विचार मनांत आणून दिलें जाणारें दान पांचव्या
प्रकारचें होय.'

२८४ उमामहेश्वर संवाद-शंकरांच्या ति-
सऱ्या डोळ्यांच्या उत्पत्तीचें कारण.

(१३. १३९-४६)

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'पितामह, आपण मोठे सुज्ञ
असून सर्वशास्त्रविशारद आहां. नाना प्रकारचीं
शास्त्रें आपल्याला अवगत असल्यानें या आमच्या श्रेष्ठ
कुळामध्ये झळकत आहां. ह्मणून भावी सुखदायक
अशा धर्मार्थाच्या गोष्टी आपल्या तोंडून ऐकाव्या
असें मला फार वाटतें. आतां फिळून लाभणार
नाहीं असा काळ जवळ येऊन ठेपला आहे. आप-
ल्यावांचून दुसरा कोणी आह्मांला असा उपदेशक
मिळावयाचा नाहीं. तेव्हां माझ्यावर व माझ्या भा-
वांवर अनुग्रह करण्यासाठीं सर्व राजांना मान्य असा
जो हा श्रीमान नारायण बहुमानपूर्वक प्रेमानें
आपल्या सेवेला हजर आहे, त्याच्या व या राजां-

च्या समक्ष आपण आमच्या कल्याणाच्या कांहीं गोष्टी सांगा. 'हें ऐकून प्रेमासुखें अंगावर हर्षरोमांच उभे राहून भीष्म हाणाले, 'मी तुला या वासुदेव विष्णूच्याच प्रभावाची पूर्वी ऐकलेली मनोहर गोष्ट सांगितों ऐक. पूर्वी या कृष्णानें बारा वर्षे दीक्षा घेऊन व्रताचरण केलें. तेव्हां नारद, पर्वत, व्यास, धौम्य वगैरे ऋषी आपल्या शिष्यांसह व देवतुल्य सिद्धांसह त्यांकडे गेले असतां त्यांचा आपल्या कुलाला साजेलसा बहुमानपूर्वक यानें मोठा आदरसंस्कार केला. हिरव्या रंगाच्या, सोन्याच्या, मोराच्या पिसांच्या त्याचप्रमाणें दुसऱ्या नानाप्रकारच्या नव्या नव्या आसनांवर ते महर्षी बसल्यावर धर्माला धरून कर्णमधुर अशा गोष्टी त्यांच्यामध्ये सुरू झाल्या. तेव्हां श्रीकृष्णानें पाळलेल्या व्रताच्या अभीपासून उत्पन्न झालेलें एक तेज त्याच्या तोंडांतून बाहेर पडलें. त्यानें त्या पर्वताला त्यावरील झाडे, लता, झुडपें, पक्षी, हरणें, पशु, साप यांसह जाळून टाकलें. तेव्हां जिकडे तिकडे दीन व भयाण देखावा दिसूं लागून त्या पर्वतावरील प्राण्यांमध्ये एकच हाहाकार उडून गेला. लवकरच तेथें एक सुद्धां प्राणी जिवंत उरला नाहीं. अशा त्या अग्नीनें आपल्या मोठमोठ्या ज्वाळांनीं कांहीं एक बाकी न ठेवतां सर्व जाळून फडशा पाडल्यावर परत येऊन नम्रशिष्याप्रमाणें विष्णूचे पाय धरले. या कृष्णानें तो पर्वत जळून खाक झालेला पाहून त्यावर दयायुक्त दृष्टि फेंकली. त्याच्या योगानें तो फिरून जशाचा तसा झाला. त्यावर प्रफुल्लित झाडे व लता दिसूं लागून पशुपक्ष्यादिकांच्या शब्दांनीं तो फिरून गजबजून राहिला. तेव्हां या अद्भुत चमत्कारानें सर्व ऋषींना आश्चर्य वाटलें. त्यांच्या अंगावर हर्षरोमांच उभे राहून डोळे पाण्यानें भरून आले. याप्रमाणें त्यांना पाहून श्रीकृष्ण हाणाला, 'सर्व रागापासून मुक्त, ममताशून्य व सर्व शास्त्रांमध्ये प्रवीण अशा तुझाला आश्चर्य वाटण्याचें कारण काय?' तें ऐकून ऋषी हाणाले, 'तूच सर्व उत्पन्न करून सर्वांचा संहार करतोस. हिंवाळा, उन्हाळा, पावसाळा सर्व तूच आहेस. या पृथ्वीवरील सर्व चराचर भूतमात्रांचा आई, बाप, स्वामी व मूळ तूच आहेस. तुझ्या तोंडांतून अग्नि का निघाला हें

सांगून आमची भीति दूर कर; हाणजे मग आहीं जें ऐकलें आहे किंवा पाहिलें आहे तें सर्व तुला सांगितों.' श्रीकृष्ण हाणाला, 'हा युगांतकालीच्या अभीसारख्या तेजस्वी, या पर्वताला भाजून टाकणाऱ्या, माझ्या तोंडांतून निघालेल्या वैष्णवाभीला पाहून देवतुल्य व तपोधन असे तुझी सर्वजण बाबरल्यासारखे दिसता. व्रत घेऊन त्यांत गडून बसलेल्या माझ्या तोंडांतून निघालेल्या या अभीला पाहून तुझाला भिण्याचें कारण नाहीं. माझ्या तोडीचा मुलगा मला मिळावा म्हणून व्रताचरणासाठीं मी या पर्वतावर आलों; तेव्हां हा माझा आत्माच अभीच्या रूपानें माझ्या तोंडांतून बाहेर पडून याला वर देणाऱ्या ब्रह्मदेवाला भेटण्याला निघून गेला होता. ब्रह्मदेवानें भगवान शंकर आपल्या अर्ध्या तेजानें तुझा मुलगा होईल, असा पूर्वी मला वर दिला होता. तो हा अग्नि ब्रह्मदेवाकडून परत येऊन शिष्याप्रमाणें माझ्या पायांशीं माझ्या सेवेला इजर आहे. हा आपलें तेज टाकून शांत झाला आहे; तेव्हां आतां तुझाला याला भिण्याचें कारण नाहीं. तुझाला अज्ञान असून तुमची गति वाटेल तेथें आहे. तेव्हां स्वर्गांत किंवा पृथ्वीवर जें कांहीं आश्चर्यकारक तुमच्या ऐकण्यांत किंवा पहाण्यांत आलें असेल तें मला सांगा. तुमच्या तोंडून गळणारें वचनामृत सेवन करण्याची मला फार उत्कंठा आहे. आतां मला माझ्या मूळ अप्रतिहत प्रकृतीच्या योगानें जरी या विश्वातील सर्व कांहीं कळतें किंवा दिसतें तरी भल्यांच्या तोंडून किंवा पुण्यवानांच्या तोंडची विश्वानीसय गोष्ट खडकावर कोरल्याप्रमाणें पृथ्वीवर कायम रहाते, म्हणून तुमच्यासारख्या भल्यांच्या तोंडून कांहीं ऐकावेंसें मला वाटतें. त्याचा चांगला परिणाम झाल्यावांचून कधीं रहाणार नाहीं.' हें त्याचें भाषण ऐकून ऋषी आनंदभरित होऊन त्याची वाहवा करून, ते हिमालय पर्वतावर तीर्थयात्रेला गेले असतां जी अतर्क्य गोष्ट घडली ती सांगण्याविषयीं त्यांनीं नारदांना सांगितलें; तेव्हां नारद म्हणाले, 'कोणे एके-वेळीं वृषभध्वज महादेव हिमाचलावर कडक तपश्चर्या करीत होते. मोठमोठे ऋषी त्या ठिकाणीं त्यांचें दर्शन घेऊन त्यांना साष्टांग नमस्कार करून पावन झाले. इतक्यामध्ये त्या ठिकाणीं जिकडे तिकडे

अंधारच अंधार झाला. हिमाचलाची मुलगी त्यांची बायको पार्वती पिशाच्चस्त्रियांना बरोबर घेऊन त्या ठिकाणी आली. तिचा वेष व व्रतचर्या तिच्या पतीसारखीच होती. तिच्या कमरेला नाना-तीर्थातून पाण्याने भरून आणलेली एक घागर होती. नानाप्रकारची सुगंधिक फुलें व सुवासिक भुक्कण्या उघळीत हलके आपल्या पतीच्या मागे येऊन थडें आपल्या दोन हातांनीं तिनें शंकराचे डोळे झांकले. त्याबरोबर जिकडे तिकडे अंधार होऊन सर्व चराचर निचेष्ट झाले. होम व वषट्कार बंद पडले. सर्व जग निरुत्साह व भयभीत झालें व अगातून सूर्यच नाहीसा झाल्यासारखा दिसला, परंतु लवकरच तो सर्वव्यापी अंधकार नाहीसा झाला. महादेवांच्या कपाळापासून एक मोठी दैदीप्यमान ज्वाळा बाहेर पडली. तोच प्रतिस्वर्यासारखा तिसरा डोळा होऊन राहिला. तो युगांतकालीं अशी-सारखा पेट घेऊन त्या पर्वताला जाळून फडशा पाडूं लागला. तें पाहून पार्वती घाबरून त्यांना नमस्कार करून हात जोडून त्यांच्यापुढें उभी राहिली. सर्व झाडें वगैरे जळून खाक होऊं लागलीं असतां पशूंचे कळपच्या कळप घाबरून आश्रयासाठीं शंकराकडे धांव घेऊं लागले. तेव्हां त्या शंकरांच्या आश्रमाला एक अलौकिक स्वरूप आलें. इकडे तो अग्नि फारच वाढून अगदीं आकाशाला जाऊन भिडला. विजेप्रमाणें लखलखत तो बारा सूर्याप्रमाणें दिसत होता. हिमाचलाची अशी दशा उडालेली पाहून पार्वती आदरपूर्वक हात जोडून शंकरांच्या पुढें उभी राहिली; तेव्हां स्त्रीस्वभावानुरूप मार्दव तिच्या ठिकाणीं पाहून व आपल्या बापाची उडालेली दैना तिला पहावत नाहीसें पाहून त्यांनीं आपली रुपादृष्टि त्या पर्वतावर फेंकली; त्याबरोबर त्या पर्वताला पूर्वस्वरूप आलें व तो पूर्वीप्रमाणें प्रसन्न दिसें लागला. तेव्हां, 'आपल्या कपाळावर हा तिसरा डोळा कां उत्पन्न झाला, व या पर्वताचा असा फडशा पाहून फिन्न याला पूर्वीसारखा कां केला; झणून पार्वतीनें शंकरांना विचारलें, 'तेव्हां शंकर झणाले, 'तूं अविचारानें माझे डोळे झांकल्यानें जगामध्ये उजेड नाहीसा होऊन जिकडे तिकडे अंधार झाला. तेव्हां

प्रजेचें रक्षण व्हावें झणून मीं तिसरा डोळा निर्माण केला. त्या डोळ्याच्या तेजानें या पर्वताची ही दशा उडाली; परंतु तुला संतुष्ट करण्यासाठीं मी त्याची पूर्वस्थिति त्याला दिली.' पार्वती झणाली, 'आपलीं हीं पूर्व, उत्तर व पश्चिम या तिहींकडचीं तोंडें चंद्राप्रमाणें मनाला आल्हादकारक दिसत असून हें दक्षिणेकडचेंच इतकें भयंकर कां दिसतें? आपल्या ह्या जटा अशा करड्या रंगाच्या व ताठ कां आणित? व आपला हा गळा मोरोच्या पिसाप्रमाणें निळा कां? आपण हातामध्ये नेहमीं पिनाक कशाला घेतलें आहे? जटा वाढवून नेहमीं आपण ब्रह्मचर्यानें कशासाठीं असतां? आपली मी पूर्ण भक्त असून आपल्याप्रमाणेंच धर्माचरण करावें असें माझ्या मनांत असल्यानें आपण या माझ्या प्रश्नांचें उत्तर या.'

शंकर झणाले, 'पूर्वीं ब्रह्मदेवानें सर्व उत्तम उत्तम वस्तूंपासून तिळ तिळ काढून घेऊन तिलो-त्तमा नांवाचें स्त्रीरत्न उत्पन्न केलें. ती अप्रतिमरूपवती येथें येऊन मला प्रदक्षिणा घालीत असतां तिनें मला अगदीं मोह पाडल्यामुळें जसजशी ती माझ्या भोंवतीं फिरूं लागली तसतसें तिला पहाण्याच्या आतुरतेनें योगसामर्थ्यानें त्या त्या दिशेला तोंड उत्पन्न करून मी चतुर्मुख झालों. त्यांपैकीं पूर्वकडच्या तोंडानें मी सर्वांवर स्वामित्व करतो. उत्तरेकडच्या तोंडानें मी तुझ्यासह रममाण होतो, पश्चिमेकडचें माझे सौम्य तोंड सर्व प्राणिमात्रांच्या सुखासाठीं आहे व दक्षिणेकडचें उग्र तोंड सर्व प्राणिमात्रांचा संहार करण्यासाठीं आहे. लोकांच्या हितासाठीं मी जटाधारी व ब्रह्मचारी असा आहे. देवकार्य शेवटास नेण्यासाठीं हें मीं पिनाक हातांत धरलें आहे. माझे वैभव मिळविण्यासाठीं पूर्वीं इंद्रानें माझ्यावर वज्र सोडलें, त्याच्या योगानें माझा गळा भाजून निघाल्यामुळें मला नीलकंठत्व आलें.' पार्वती झणाली, 'आज इतकीं वाहनें असता आपण बैलालाच आपलें वाहन कां केलें? शंकर झणाले, 'पूर्वीं ब्रह्मदेवानें दुधाची धार सोडणाऱ्या देवधेनु सुरभीला निर्माण केली. तिच्यापासून अमृततुल्य दूध बाहेर सोडणारीं पुष्कळ वासरे झालीं. त्यांच्या तोंडांतून बाहेर पड-

गोरा फेंस माझ्या अंगावर आल्यामुळे रागाने मी त्यांना भाजून काढले; तेव्हा त्यांचा वर्ण नाना प्रकारचा झाला. तेव्हा ब्रह्मदेवाने माझे समाधान करून बैल माझ्या वाहनासाठी मला दिला. उमा म्हणाली, 'स्वर्गामध्ये सर्व तऱ्हेने उत्तम अशीं नांमां प्रकारचीं राहण्याचीं ठिकाणे आपल्याला असतां तीं सोडून कैस, हाडें, कबरी व आंतडीं ह्यांनीं भरलेल्या, त्याचप्रमाणें पुष्कळ गिधाडें, कोल्हीं यांनीं ठाणें दिलेल्या, शेंकडों चिता पेटून राहिलेल्या, मांस, चरबी व रक्त यांचा चिखल माजून राहून ज्या ठिकाणीं जिकडे तिकडे कोल्ह्यांची कोल्हेकुडी उठून राहिली आहे. अशा अमंगळ स्मशानामध्ये आपण सुखांत कां रमला आहां?' शंकर म्हणाले, 'रहाण्यासाठीं पवित्र ठिकाण शोधीत मी सर्व पृथ्वीभर नेहमीं फिरतों आहें तरी स्मशानाहून पवित्र अशी जागा मला अद्यापि सांपडली नाही; म्हणून सर्व ठिकाणांमध्ये वडाच्या छायेखालीं असून तुटक्या मालांनीं ज्याला शोभा आली आहे असें स्मशानच मला आवडतें. शिवाय या माझ्या भूतगणांना स्मशानाचीच आवड असून यांना सोडून रहाणें मला आवडत नाही. हें पवित्र ठिकाण स्वर्गाहून मला अधिक प्रिय झालें आहे. ज्यांना पवित्र ठिकाणीं रहावेंसें वाटतें असे लोक रहाण्यासाठीं स्मशानच पसंत करतात.' उमा म्हणाली, 'धर्माचें लक्षण कशा प्रकारचें आहे, व ज्यांना तें कळत नाही त्यांनीं तो कसा आचरावा?' शंकर म्हणाले, 'अहिंसा, सत्यवचन, सर्व प्राणिमात्रांवर दया, शांति व यथाशक्ति दान हा गृहस्थांचा उत्तम धर्म आहे. परस्त्रीशीं संबंध न ठेवणें, आपल्या ताब्यांत केलेल्या परक्या स्त्रीचें व संपत्तीचें रक्षण करणें, आपल्याला न दिलेली वस्तु न उपटणें, दारू व मांस अजीबात सोडून देणें, हे पांच प्रकारचे धर्म असून परिणामी सुखदायक असे याचे निरनिराळे पुष्कळ भेद आहेत, ते धार्मिक लोकांनीं लक्षपूर्वक आचरावे. धर्माची उत्पत्ति यांपासून आहे.' पार्वती म्हणाली, 'चारी वर्णाश्रमांचे धर्म कशा प्रकारचे आहेत, ते मला नीट समजून सांगा.' शंकर म्हणाले, 'महाभाग्यशाली ब्राह्मण हे पृथ्वीवरील देव असून नेहमीं नियमितपणानें जेवण ठेवणें

हा एक त्यांचा नेहमींचा धर्म आहे. धर्मार्थ पाळल्याने ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो. योग्य रीतीने ब्रह्मचर्य पाळणें, त्याचप्रमाणें उपनयन, व्रतें, गुरु व देवता यांचा सत्कार वेदाध्ययन ठेवणें हा त्यांचा धर्मच आहे; त्याचप्रमाणें धर्माचीं गृहस्थें ऐकत रहाणें, वेदांत सांगितलेलीं व्रतें पाळणें, अधिकार्य करणें, गुरुचें काम करणें, भैक्ष्यचर्य घेणें, नेहमीं यज्ञोपवीत धारण करणें, वेदाध्ययन ठेवणें, ब्रह्मचर्याचें कडक व्रत पाळणें, हे ब्राह्मणाचे धर्म आहेत. वेदाध्ययनकाल संपल्यावर ब्रह्मणानें गुरुची आज्ञा घेऊन त्याचें घर सोडून वडलांच्या घराला परत जावें, व आपल्याला अनुरूप अशी बायको पाहून तिच्याशीं लग्न करावें. ब्राह्मणानें शुद्राच कधीं घेऊं नये, व नेहमीं सरळ मार्गानें जावें. नेहमीं नियमित आहार व नियमित स्त्रीसंबंध ठेवावा. घरीं अग्नि ठेवून होम देत राहून आत्मनिग्रह ठेवून वेदाध्ययन करीत असावें. सर्वांना दिल्यावर नंतर नियमित आहार घ्यावा, व नेहमीं सत्य भाषण ठेवून शुद्ध रीतीनें रहावें. अतिथींकडे लक्ष द्यावें, तीन अग्नि ठेवावे, इष्टी कराव्या, व पशूंचे बळी द्यावेत. यज्ञ करणें, त्याचप्रमाणें अहिंसा हेही श्रेष्ठ धर्म सांगितले आहेत. नोकरमाणसें जेवल्यावर मग जेवणें हा श्रोत्रिय अशा गृहस्थाला श्रेष्ठ धर्म सांगितला आहे. नवरा व बायको यांचें शील सारखें असावें. गृहदेवतांना नेहमीं फुलें वाहून बळी द्यावा. घर झाडून सारवून त्याला धूप द्यावा. याप्रमाणें हा जगाचें अस्तित्व कायम ठेवणारा ब्राह्मणांचा धर्म आहे. आतां क्षत्रियांचा धर्म सांगतो. ऐक. प्रजेचें पालन करणें हा त्यांचा मुख्य धर्म असून त्याला ठरवून दिलेल्या फलाचा तो उपभोग घेईल तरच धर्म त्याच्या पदरीं पडतो. जो धर्मानें प्रजापालन करतो त्याला त्यामुळे जोडलेले उत्तम लोक मिळतात. आत्मनिग्रह ठेवून वेदाध्ययन करणें, अग्निहोत्र व दान करणें, यज्ञोपवीत धारण करणें व यज्ञ आणि दुसऱ्या धर्मक्रिया करणें हाही त्यांचा धर्म आहे. त्यानें नोकरमाणसांचें पोषण करावें. हातीं घेतलेलें काम सोडूं नये. अपराधाप्रमाणें शासन करावें. तंत्र्याचा निकाल योग्य लावावा. खरें बोलण्याची नेहमीं आवड

ठेवावी, व संकटांत सांपडलेल्यांना हात धावा. गोब्राह्मणांसाठी पराक्रम गाजवून युद्धांत प्राण देणाऱ्या राजाचा इहपरलोकीं बहुमान होतो, व अश्वमेध करून मिळणारे लोक त्याला मिळतात. पशुपालन, शेती हा वैश्याचा मुख्य धर्म असून अग्निहोत्र, दान, वेदाध्ययन, उदीमगिरी, स्वऱ्या मार्गांचे अवलंबन करून शांती व आत्मनिग्रह ठेवणे हाही त्याचा धर्म आहे. ब्राह्मणांचे स्वागत करून त्यांना दान करणे हा वैश्याचा पूर्वापार धर्म आहे. सचोटीने उदीम करणाऱ्या वैश्याने तीळ, सुगंधी सामान व पातळ पदार्थ कधीही विकू नयेत. तिन्ही वर्गांचे त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे यथाशक्ति आतिथ्य करून त्यांची सेवा करणे हा शूद्राचा धर्म आहे. आत्मनिग्रह ठेवून खरे बोलत राहणाऱ्या शूद्राला अतिथीची सेवा करित राहिल्याने मोठेपण त्याच्या पदरी पडते. चांगले आचरण ठेवून देवता व द्विज यांची पूजा करित राहिल्याने त्याला इष्टफल मिळते. 'पार्वती हणाली, 'चारी वर्णांना हितावह असा धर्म आपण मला सांगितला. आतां चारी वर्णांना सामान्य असा धर्म कोणता तो सांगा, 'शंकर हणाले, 'सर्वश्रेष्ठ अशा ब्रह्मदेवाने प्रजेच्या कल्याणाकडे लक्ष देऊन पृथ्वीवरील देवतारूपी ब्राह्मणांना सर्व लोकांना तारण्यासाठी निर्माण केले; तेव्हा त्या ब्राम्हणांचा धर्म व त्यांचे फळ सांगतो ऐक. ब्रम्हदेवांनी जगामध्ये धर्म रहाण्यासाठी तीन धर्म निर्माण केले. त्यांमध्ये वैदिक धर्म सर्वात श्रेष्ठ आहे. स्मृतीत सांगितलेला धर्म त्याहून कमी असून धार्मिक लोकांच्या आचारावरून ठरविलेला तिसरा धर्म आहे. विद्वान ब्राह्मणाने तीन वेद पढावे, परंतु हे आपल्या उपजीविकेचे साधन करू नये. दान, अध्ययन, व वेद या तिहींमध्ये गवून राहून काम, क्रोध व लोभ या तिघांना जिंकवे. सर्वांशी मित्रत्वाने असावे. यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन, अध्यापन हीं सहा ब्राह्मणाच्या उदरनिर्वाहासाठी सांगितलीं असून त्याच्या योगाने ब्राह्मणाच्या पदरी मोठेपण पडते. वेदाध्ययन हे ब्राह्मणाचे कर्तव्य असून यजन हेही एक कर्तव्यच आहे; त्याचप्रमाणे शक्यनुसार दान करणे हेही त्याचे संबंधाने चांगलेच म्हटले आहे. शम हा

मोठा धर्म मानला असून भल्यांच्या ठिकाणी हा नेहमी दिसून येतो. शुद्ध अशा गृहस्थांचा धर्म व त्याच प्रकारचा असतो. पंचयज्ञाने स्वतःला शुद्ध करून घेतले असून जो खरे बोलणारा आहे, हेवा करित नाही, दान करतो, ब्राम्हणांचा सत्कार करतो, घर झाडून सारवून स्वच्छ ठेवतो, गर्व धरीत नाही, व्यवहारामध्ये सरळ असतो. गोड शब्द बोलतो, अतिथी, अभ्यागत यांवर लक्ष ठेवतो आणि कुटुंबातील माणसे व नोकरचाकर यांच्या मागून जेवतो अशा मनुष्याला मोठे पुण्य लागते. जो अतिथीला पाय, अर्घ्य, आसन, शयन, दिवा व राहण्याला जागा देतो, असा मनुष्य मोठा धार्मिक समजावा. सकाळी उठून मुखमार्जनादि विधि आदोषल्यावर ब्राह्मणांना जो जेऊं घालून पाठवितो त्याला मोठे पुण्य लागते. सर्वासंबंधाने आतिथ्य व धर्मार्थकाम संभाळणे हे गृहस्थाचे मुख्य काम आहे. तीन वर्गांची सेवा हा शूद्राचा मुख्य धर्म सांगितला आहे. गृहस्थांना सर्वभूतमात्रांना हितावह असा प्रवृत्त्यात्मक धर्म सांगितला आहे. यथाशक्ति याने नेहमी दान करित असावे, यज्ञ करावे, व नेहमी वैभवाला चढविणाऱ्या धार्मिक गोष्टी करित असाव्या. पैसा धर्माने मिळवावा, व अशा प्रकाराने मिळविलेल्या पैशाचे तीन भाग करून एक भाग धर्माकडे व एक कामाकडे लावून बाकीचा वाढत ठेवावा. आतां निवृत्तिलक्षणाचा जो दुसरा धर्म आहे तो मोक्षासाठी सांगितला आहे. तो धर्म पाळणारा सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणी दया करतो. तो एका गांवांत कधी रहात नाही, व सर्व आशापाश तोडून टाकतो. घर, पाणी, वस्त्र, आसन, त्रिदंड, बिछाना, अग्नि व आश्रयाची जागा या कशावरही तो आसक्ति ठेवीत नाही. नेहमी अध्यात्माकडे लक्ष लावून त्यासंबंधाने तो विचार करित असतो. योग व सांख्य तत्त्वासंबंधाने त्याचा विचार चालला असतो. सदां झाडाखाली, मोकळ्या घरांत, नदीच्या वाळवंटावर पडून राहून नदीतीरच त्याला आवडत असते. सर्व संगोपासून सुटून स्नेहपाश तो बिलकुल ठेवीत नाही. तो आपल्याच ठिकाणी तल्लीन राहून काही न खातां मोक्षमार्गांत सांगितल्याप्रमाणे आचरण ठेवून स्थाणूप्रमाणे असतो. त्याच्या सर्व क्रिया

मुक्तिमार्गाला धरून असून योगाकडे लक्ष देऊन तो फिरत रहातो. एका ठिकाणी आसक्ति न ठेवतां एका गांवांत कधी तो रहात नाही. सर्व पाशांपासून मोकळा होऊन तो पृथ्वीवर भटकत रहातो, व एकाच वाळवंटावर सुद्धा नेहमी कधी पडत नाही. हा वेदांत सांगितलेला मोक्षवेत्त्यांचा भला मार्ग आहे. या मार्गाला लागलेल्या मनुष्याचा माग कधीच सांपडत नाही. एकाच झोंपड्यांत पडून रहाणारे (कुटीचक), अनेक तीर्थे हिंडणारे (बहूदक), हंस व परमहंस असे चार प्रकारचे संन्याशी असून यांपैकीं एक एकाहून दुसरे अधिक उच्च प्रतीचे समजले आहेत. परमहंसापेक्षां श्रेष्ठ दुसरे कोणीच नाहीत. सुखदुःखापासून मुक्त अशी ही चांगली व शाश्वत स्थिति असून यामध्ये जरामरण ठाऊक नसतें. उमा ह्यणाली, 'आपण सर्वप्राणिमात्रांना हिता-घह असा गृहस्थधर्म व मोक्षधर्म सांगितला आतां तपोवनामध्ये रहाणाऱ्या मुनिधर्मासंबंधानें माझा संशय दूर करा.' शंकर ह्यणाले, 'बरे तर, ज्यांच्या योगानें मुनींना सिद्धि मिळते असे ऋषींचे धर्म मुळापासून सांगतो ऐक. पूर्वी ब्रह्मदेव यज्ञामध्ये अमृत प्याला असतां त्याचा फेंस बाहेर पडला तो फेनप नांवाच्या तपस्वी मुनींनीं गोळा करून प्राशन केला, म्हणून यांना फेनप असें नांव पडलें. तसेच बालखिल्य ऋषी आपल्या तपानें सिद्धि मिळवून सूर्यमंडलामध्ये रहात असतात; पक्ष्याप्रमाणें दाणे टिपून उच्छ्वृत्तीवर हे रहात असतात; हरणाचें कातडें किंवा झाडाच्या साली अंगावर घेतात. हे तपोधन सुखदुःखादि द्वंद्वापासून मुक्त राहून धर्ममार्गानें वागतात. हे आंगठ्याच्या पेराएवढ्या आकाराचे असून आपापल्या धर्मांमध्ये गडून राहून नेहमी तपाचरण करीत असतात. त्यांच्या तपाचें फल फार मोठें आहे. ते देवांच्या बरोबरीचे असून देवकार्य शेवटास नेण्यामध्ये देवांच्या तोडीचें त्यांच्या अंगांत सामर्थ्य आहे. तपानें सर्व पाप जाळून काढून ते आपल्या तेजानें सर्व दिशा प्रकाशमान करतात. तसेच शुद्ध मनाचें व दयाधर्मांमध्ये गडून असणारे चक्रचर नांवाचे दुसरे तपस्वी आहेत. ते पितृलोकाजवळील सोमलोकामध्ये सोमकिरणांवर रहातात.

ते उद्यांची तरतूद करून न ठेवतां खलवच्याच्या ऐवजीं दोन दगडांचा व उखळाच्या ऐवजीं दातांचा उपयोग करतात. तसेच सोमप त्याचप्रमाणें उष्मप आपल्या बायकांसह देवांच्या जवळ आत्मनिग्रह ठेऊन उच्छ्वृत्तीवर रहात असतात. अभीला आहुति देऊन यथायोग्य पितरांचा सत्कार करतात. त्याचप्रमाणें ते पंचमहायज्ञ करीत असून यजन हाच ते आपला मोठा धर्म समजतात. याप्रमाणें हा मुनींचा धर्म असून यासवर्मध्ये इंद्रियनिग्रह व आत्मज्ञान मुख्य सांगितलें असून कामक्रोधाना अगदीं जिकले पाहिजेत. उच्छ्वृत्तीनें मिळविलेल्या वस्तूनें अग्नीमध्ये आहुति देणें, राजी यज्ञासाठीं आसन ठोकून बसणें, सोमयज्ञ करणें, विशेषज्ञान संपादणें, व यज्ञदक्षिणा देणें हे पांच धर्म यांना सांगितले आहेत. त्याचप्रमाणें नेहमी यज्ञ करून देव व पितर यांची पूजा करावी व सर्वांचें आतिथ्य करावें. गाईच्या दुधापासून तयार केलेले मिष्ट आहार सोडून यावे. यानें चित्ताच्या शांत वृत्तीमध्येच आनंद मानून घेऊन वनस्पती, झाडांचीं पानें, फलमूले, पाणी किंवा शेवाळें यांवर राहून योगाकडे लक्ष देऊन खडकावर किंवा जमिनीवर पडून रहावें. दुसऱ्याच्या घरांतला घूर बंद होऊन मुसळ कोंपऱ्याला गेल्यावर व विस्तव विझून घरांतील माणसांचें जेवण बगैरे होऊन भांडीं इकडून तिकडे फिरनाशीं झाल्यावर जें काहीं मिळेल, त्यावर अशा शमपर मनुष्यानें रहावें. असें राहिल्यानेंच मुनिधर्म पाळल्याचें त्याला श्रय येतें. त्यानें अभिमानी, गर्विष्ठ, निरानंद व असंतोषी असू नये, व वाटेल तें पाहून आश्चर्य करू नये. मित्र व शत्रू यांच्याशीं सारखेपणानें असून सर्व प्राणिमात्रांशीं स्नेहभावानें असावें. उमा ह्यणाली, 'रम्य अशा प्रदेशांतून, नदीच्या उगमाजवळ व ओहोळांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या लतामंडपांमधून त्याचप्रमाणें पर्वत, वने व तीर्थे इत्यादि ठिकाणीं एकाग्रतेनें कडकडीत नियम पाळून पवित्र अशा फलमूलांवर आपल्या अंगमेहनतीनें उपजीविका करून रहाणारे जे वानप्रस्थ त्यांचे विधी काय आहेत हें ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.' शंकर ह्यणाले, वनामध्ये राहून कड-

क नियमानें सिद्धि मिळविलेल्या वानप्रस्थांनीं कसें रहावें सांगतो ऐक. त्यांनीं त्रिकाल स्नान करून देवता व पितर यांचें अर्चन करावें, अभिहोत्र, इष्टि वगैरे कराव्या, सांवा व फलमूले गोळा करावीं, इंगुदीच्या व एरंडाच्या तेलाचा उपयोग करावा, योगसाधन करून त्यांत सिद्धि मिळवून कामक्रोधापासून दूर असावें, वीरासन घालावें, भिच्यांचा ज्या ठिकाणीं शिरकाव होणार नाहीं असें स्थान रहाण्याला पहावें, उन्हाळ्यामध्ये डोक्यावर सूर्य व चार बाजूला विस्तार ठेवून उन्हांत तळपत योगसाधन करीत रहावें, त्याचप्रमाणें वीरासन घालून मंडूक योगसाधन करीत धर्माकडे मन लावून उषःकाळ जमिनीवर थंडीवाऱ्याला तोंड देऊन पडून रहावें. त्यांनीं पाणी, वारा किंवा शेवाळें यांवर रहावें. उखळाच्या ऐवजीं दोन दगडांचा किंवा दांतांचा उपयोग करावा. घरामध्ये सांठा करून ठेवूं नये. चिंध्या, वळकलें किंवा हरणाचें कातडे अंगावर घ्यावें. याप्रमाणें नियमांत काल काढीत एखाद्या शिष्याला गुरु मिळाल्याप्रमाणें अरण्यामध्ये आदरून त्यानें रहावें. होम करणें व पंचाग्नि ठेवून त्यांचा वेदांत सांगितल्याप्रमाणें तो तो काल साधणें व आठांपर्यंत असणारे दुसरे यज्ञ, तसेंच चातुर्मास्य पौर्णिमास्य, वगैरे यज्ञ करणें, हा त्यांचा धर्म आहे; त्याचप्रमाणें यांनीं बायकोशीं संबंध ठेवूं नये, सर्वसंग सोडून यावा व पापापासून अलिप्त असावें. सुक् व जलपात्र हीच काय ती त्यांची दौलत असावी. तीन अर्धीकडे त्यानें लक्ष यावें. वर्तन चोख ठेवून धर्ममार्गाकडे मन लावल्यानें त्याला उचम गति मिळते. सत्यधर्मानें राहून सिद्धि मिळविलेल्या ह्यांना ब्रह्मलोक किंवा शाश्वत चंद्रलोक मिळतात. असा हा वानप्रस्थधर्म असून याचा विस्तार पुष्कळ प्रकारांनीं आहे. उमा ह्याणाली, वनामध्ये राहून ज्ञानविषयामध्ये सिद्धि मिळविलेल्या मुनींपैकीं काहीं बायका न करितां स्वच्छंद रीतीनें वागणारे असतात व काहीं बायका करून असतात; तर त्यांचा धर्म कशा प्रकारचा आहे हें मला थोडक्यांत सांगा. शंकर ह्याणाले, 'स्वच्छंद रीतीनें वनांत फिरणाऱ्यांचें लक्षण, मुंडन करून काषायवस्त्र धारण करणें हें आहे, व बायका करून रहाणाऱ्यांनीं दिवसां बाटेल तेथें फिरलें तरी रात्रीं रहाण्याला ध-

रिं यावें. त्रिकाल स्नान दोन्ही वर्गांना सांगितलें असून वन्यफलादिकांनीं होम करणें हें बायका करून रहाणाऱ्यासाठीं आहे; त्याचप्रमाणें योगामध्ये गढून राहाणें, चांगल्या ह्मणून सांगितलेल्या काहीं गोष्टी करणें हा त्यांचा धर्म आहे. त्याचप्रमाणें पूर्वी वानप्रस्थाला ह्मणून जे धर्म सांगितले तेही यांनीं पाळावे. हे धर्म पाळल्यानें कडक तप आचरल्याचें फल त्यांना मिळतें. बायका करून रहाणाऱ्या मुनींनीं केवळ आपल्या बायकोशीं व तोही ऋतुकालीं संबंध ठेवावा. धर्माजिनाकडे लक्ष देऊन केवळ लहरीनें कोणत्याही इंद्रियविषयाकडे त्यांनीं लक्ष लावूं नये. जो मनुष्य सर्वप्राणिमात्रांना अभयदक्षिणा देतो, हिंसा ह्मणून करीत नाही, सर्वांची कींव करून सर्वांशीं सरळपणानें रहातो, व सर्वांना आपल्या सारखें लेखतो तोच धर्म जोडतो. सर्ववेदांमध्ये स्नान करणें व सर्वभूतमात्रांशीं सरळपणानें वागणें हीं दोन्ही सारखीच समजलीं आहेत. प्रसंगविशेषीं सरळपणाच श्रेष्ठ ठरेल. सरळपणानें वागणें हा धर्म असून वांकडेपणान वागणें हा अधर्म आहे. जो सरळपणानें वागतो त्याला धर्मलाभ होऊन देवांचें सान्निध्य मिळतें. क्षमाशील, आत्मनिग्रही, क्रोधहीन, हिंसा न करणारा मूर्तिमान धर्म बनून अशा मनुष्यालाच धर्म जोडतो. आळस टाकून जो यथाशक्ति भल्या मार्गानें जातो व वर्तन चोख ठेवतो असा ज्ञानी मनुष्यच ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो. उमा म्हणाली, 'आपापल्या आश्रमाला चिकटून राहाणारे तपोधने तापस कोणत्या प्रकारानें वागल्यानें झळकतात, त्याचप्रमाणें निर्धन किंवा धनवान असे राजे व राजपुत्र यांना महाफल कशानें मिळतें, व यांना कायमचें स्थान मिळून यांच्या हातांना दिव्य चंदन कशानें चोपडलें जातें, यासंबंधानें आपण मला माहिती सांगा. शंकर म्हणाले, 'उपवासव्रत पाळून आत्मनिग्रहानें जे हिंसा करीत नाहीत व सत्य भाषण ठेवतात अशा प्रकारचे सिद्धि मिळविलेले लोक मेळ्यावर खुशाल गंधर्वासह आनंदांत रहातात. यथाशास्त्र मंडूकयोग धरून जो वीक्षा पाळतो तो नागाबरोबर आनंदांत रहातो. हरणाच्या तोंडांतून गळलेलें उदें गवत जो त्याबरोबर खाऊन आनंदानें रहातो तो

अमरावतीला जातो. शेवाळ किंवा गळून पडलेलीं पानें खाऊन जो कडक थंडी सोसून रहातो त्याला उत्तम गति मिळते. वाऱ्यावर, पाण्यावर किंवा फल-मूलावर रहाणाराला यक्षांचें ऐश्वर्य मिळून अप्सरांच्या सहवासांत तो आनंदांत रहातो. बारावर्षपर्यंत शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें अभिसाधन करून मनुष्य राजा होतो. बारा वर्षपर्यंत खाण्याचा त्याचप्रमाणें पाणी व बारा यांचा नियम पाळून सुद्धां तो राजा होतो. उषड्या जमिनीवर राहण्याचें फळ उत्तम उत्तम वहाणें, विछानें, मौल्यवान व चंद्रासारखीं उत्तम उत्तम पांढरीं शुभ्र घरे मिळतात. आपल्या स्वतःच्या श्रमावर मिळविल्यावर बेताचा आहार ठेवून जो रहातो किंवा काहीं न खातांना जो देह ठेवतो त्यालाच स्वर्ग मिळतो. बारा वर्षे आपण मिळविलेल्यावर उदरनिर्वाह करून समुद्रामध्ये जो देह ठेवतो त्याला वरुणाचे लोक मिळतात. बारा वर्षे आपल्या मिळकतीवर उदरनिर्वाह करून जो दगडांनं आपले पाय फोडून घेतो तो गुह्यकांमध्ये सुखांत रहातो. जो स्वतःच्या श्रमानें आत्म्याची ओळख पटवून घेतो व बायका वगैरे लटांबरांतून मोकळा होऊन सुखदुःखादिद्वंद्वापासून मुक्त असतो असा मनुष्य बारा वर्षपर्यंत मनाप्रमाणें दीक्षा पाळून स्वर्गलोकाला जातो व तेथें देवांबरोबर आनंदांत रहातो. बारावर्षपर्यंत आपल्या श्रमाच्या मिळकतीवर राहून अशीमध्ये देह ठेविल्यानें मनुष्याला अमिलोक मिळून त्या ठिकाणीं त्याचा बहुमान होतो. ममता सोडून आत्म्याकडे लक्ष लावून धर्माकडे दृष्टि देऊन बारा वर्षे काढल्यावर जो झाडा-ला अरणी बांधून वीरमार्ग घेऊन वनांत चालता होतो व वीरासनामध्ये गहून उषड्या जमिनीवर पडून असतो, त्याला वीराला मिळणारी गति मिळून इंद्रलोकाला गेल्यावर त्याच्या सर्व कामना पूर्ण होतात व दिव्य पुष्प व चंदन यांचा त्याला लाभ मिळून तो देवांमध्ये सुखांत रहातो. वीरयोग घेऊन सर्व त्याग करून इंद्रियनिग्रहानें शरीर व मन यांची शुद्धि ठेवून सत्वमार्गानें रहाणाऱ्याला वीरगति मिळून शाश्वतसुखाचे लोक मिळतात. वाढेल तेथें संचार करणाऱ्या विमानांत बसून चांगल्या चांगल्या लोकांसधून वाढेल तसा तो फिरत रहातो.

सर्व संकटांतून मुक्त होऊन इंद्रलोकांमध्ये तो आनंदांत रहातो. ' उमा म्हणाली, ' पूर्वी ब्रह्मदेवांनीं चार वर्ण निर्माण केले, असें असून कोणत्या दुष्कर्माच्या योगानें वैश्य शूद्रत्वाला जातो, क्षत्रिय वैश्यत्वाला जातो किंवा ब्राह्मण क्षत्रियत्वाला जातो व ही अधोगति कशांनं टाळतां येईल? कोणत्या कर्मानें क्षत्रियाला किंवा ब्राह्मणाला पुढच्या जन्मी शूद्रत्व येतें, त्याचप्रमाणें क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे स्वाभाविकपणें ब्राह्मणत्वाला कशाच्या योगानें चढतात? ' शंकर म्हणाले, ' ब्राह्मणत्व मिळणें फार कठीण असून केवळ जन्मानेंच त्याला ब्राह्मणत्व येतें; त्याचप्रमाणें क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ह्या योनीही जन्मानेंच येतात. उच्चवर्ण मिळून दुष्कर्माच्या योगानें मनुष्य त्या पदापासून भ्रष्ट होतो. झणून द्विजानें मिळालेलें पद मोठ्या खबरदारीनें संभाळावें. जो क्षत्रिय किंवा वैश्य ब्राह्मणधर्मानें राहून ब्राह्मणाप्रमाणें उदरनिर्वाह करतो तो पुढील जन्मी ब्राह्मण होतो; त्याचप्रमाणें जो ब्राह्मण ब्राह्मणधर्म सोडून क्षत्रियधर्म स्वीकारतो तो पुढील जन्मी क्षत्रिययोनीमध्ये जन्माला जातो व जो लोभ, मोह यांच्या तावडीत जाऊन वैश्य धर्म आचरतो तो वैश्य जन्माला जातो. त्याचप्रमाणें वैश्यानें शूद्रधर्म आचरला असतां तो शूद्रयोनीला जातो. स्वधर्म सोडून शूद्राचें काम करणारा ब्राह्मण आपल्या वर्णापासून भ्रष्ट होऊन शूद्र होऊन ब्रह्मलोकाला मुक्तो, व नरकाला जाऊन पुढें शूद्रयोनीत जन्माला जातो. हीच गोष्ट क्षत्रियाला व वैश्यालाही लागू आहे. ज्या शुद्धशील मनुष्याला स्वधर्मानें वागून उत्तम ज्ञान झालें आहे, अशा स्वधर्मांमध्ये गहून असणाऱ्या मनुष्याला धर्माचें फळ मिळतें. या विषयावर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाचे उद्गार असे आहेत. धर्माची इच्छा धरून असणारे भले लोक नेहमीं अध्यात्माकडे लक्ष देतात. उग्र व क्रूर अशा मनुष्याच्यापासून मिळालेलें, त्याचप्रमाणें पुष्कळांसाठीं किंवा श्राद्धासाठीं शिजविलेलें, नानाकारणांनीं दूषित झालेलें, व शूद्राच्या हातचें अन्न नियम समजलें असून तें कधीं खाऊं नये. अग्नि ठेवून असणारा किंवा यजन करणारा ब्राह्मण शूद्राचें पोटांत ठेवून घेऊन जर मरेल तर त्या पोटांत राहिलेल्या शूद्राच्या योगानें ब्रह्मप-

दाला मुकून तो खात्रीन पुढच्या जन्मीं शूद्र होतो. ज्याच्या अन्नावर राहून तें अन्न पोटांत असतांना ब्राह्मण मरतो त्या त्या येनीमध्ये तो जन्माला जातो. दुर्लभ असें चांगलें ब्राह्मणत्व मिळून त्याकडे दुर्लक्ष करून जो भलतें सलतें अन्न खातो तो ब्राह्मणत्वापासून भ्रष्ट होतो. जो मनुष्य दारू पितो, ब्रह्महत्या करतो, हलकट वर्तन ठेवतो, चोरी करतो, व्रत मोडतो, अमंगळ रहातो, वेद सोडून देतो, पापी वर्तन ठेवतो, लोभ धरतो, लुच्चेगिरी व फसवाफसवी करतो, व्रत पाळीत नाही, शूद्रस्त्रीशीं लग्न करतो, कुंटणगिरीवर पोट भरतो, सोम विकून पोट भरतो, हलक्याची सेवा करतो, गुरुपत्नीशीं संबंध ठेवतो, गुरूचा द्रोह करून त्याच्या निंदेमध्ये गढला रहातो, असा ब्राह्मण ब्रह्मवेचा असला तरी ब्राह्मण्योनीपासून भ्रष्ट होतो. शूद्राचीं सर्व कामें शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें बरोबर करून त्याच्याहून उच्च वर्णाची सेवा जवळ राहून मोठ्या दक्षतेनें मनांत कांहीं वाईट न वाटतां जो शूद्र करतो व नेहमीं भल्या मार्गानें राहून देव, ब्राह्मण, अतिथी यांचा सत्कार करतो, इंद्रियनिग्रहानें मिताहार ठेवून ऋतुकालीं स्त्रीशीं संबंध ठेवतो, स्वतः चोख वर्तन ठेवून चोख वर्तन असलेल्या लोकांच्या मागून असतो, जो दुसऱ्याला देऊन राहिलेलें अन्न खातो व पोटाकरितां झणून मांस शिजवीत नाही, असा शूद्र वैश्य जन्माला जाऊन पुढें क्रमाक्रमानें अशाच चोख वर्तनानें ब्राह्मणत्वाला पोहोचतो; त्याचप्रमाणें जो वैश्य सत्य भाषण ठेवून अहंकार सोडून देतो. सुखदुःखादि द्वंदाची पर्वा करित नाही, शम झणजे काय हें पूर्णपणें ओळखतो, नित्य यज्ञ करून वेदाध्ययनामध्ये गहून असतो, शुचिर्भूतपणानें आत्मनिग्रह ठेवून ब्राह्मणांचा सत्कार करतो व सर्व वर्णांचें कन्याण पहातो, गृहस्थ धर्म पाळून दोनदां अवशिष्ट राहिलेलें अन्न खाऊन त्यांत सुद्धा वेत ठेवतो, निष्काम राहून अग्निहोत्र पाळून त्यामध्ये यथाविधि आहुति देतो, सर्वांचें आतिथ्य करतो व त्रिकाल अग्नि ठेवून त्याची समंत्रक अर्चा करतो, तो क्रमानें क्षत्रियकुळांत जन्म घेऊन पुढें ब्राह्मणत्वाला जाऊन मिळतो. असा वैश्य क्षत्रिय झाल्यावर जन्मापासून संस्कार मिळून उपनयन, व्रत वगैरे पाळून

सत्कार पावून पुढें ब्राह्मण होतो. यानें दान व यज्ञ करून त्यामध्ये पुष्कळ दक्षिणा घावी, वेदाध्ययन करून त्रिकाल अग्नि ठेवावा, संकटांत पडलेल्यांना हात देऊन प्रजेचें धर्मानें पालन करावें, खरेपणा ठेवून सरळ मार्गानें असावें, न्यायानें शासन करून शासन मुळीं न करतां राहूं नये; त्याचप्रमाणें लोकांना धर्मानें वागण्याला सांगत राहून राजनीतीनें बांधला गेल्यामुळें प्रजेपासून सहावा हिस्सा कर घ्यावा. नीतितत्त्वे लक्षांत ठेवून मनाला वाटेल त्या विषयांत गहून राहूं नये. ऋतुकालीं स्त्रीशीं संबंध ठेवून नेहमीं आहार नियमित ठेवावा, व वेदाध्ययनामध्ये गहून असावें. नेहमीं होमशाळेमध्ये दर्भासनावर निजावें, तिन्ही वर्णांपैकीं सर्वांचें प्रसन्न मनानें आतिथ्य करावें, शूद्र अन्न मागावयास आला असतां नेहमीं तयार आहे म्हणून सांगावें, पैशासाठीं किंवा कोणत्याही हेतूनें एखाद्या गोष्टीवर नजर ठेवूं नये. पितर, देव अतिथी यांच्या संबंधानें नेहमीं साधन करित रहावें, आपल्या घरी भैक्ष्यचर्या पाळून राहून त्रिकाल यथाविधि अग्नीला आहुती घावी. गोब्राह्मणांच्या हितासाठीं रणांत शत्रूला तोंड देऊन मरावें किंवा समंत्रक तयार केलेल्या त्रेताभूमध्ये शिरावें. याप्रमाणें वागल्यानें क्षत्रिय ब्राह्मण होतो. ज्ञानविज्ञानसंपन्न, संस्कार मिळालेला व वेदपारंग असा, धर्मानें वागणारा क्षत्रिय आपल्या कर्मानें ब्राह्मण होतो. याप्रमाणें कर्मे करून हलक्या कुळांत जन्मलेला शूद्र असला तरी देखील संस्कार मिळून वेदसंपन्न होऊन ब्राह्मण होतो; त्याचप्रमाणें ब्राह्मण भलतें वर्तन ठेवून वाटेल त्याच्या हातचें खाईल तर तो ब्राह्मणत्वाला मुकून शूद्र होतो. चोख अशा कर्मांनीं अंतःकरण शुद्ध व इंद्रियें स्वाधीन ठेवून शूद्र ब्राह्मण होतो असें प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाचें म्हणणें आहे. चांगला स्वभाव व कर्म ज्या शूद्राच्या ठिकाणीं दिसून येईल तो ब्राह्मणापेक्षा विशेष समजावा. जन्म, संस्कार, वेद किंवा संतति हे ब्राह्मणत्वाला कारण नसून एक चोखवर्तनच त्याला कारण आहे. या जगामध्ये वर्तनावेच मनुष्य ब्राह्मण बनतो. चोख वर्तनानें रहाणारा शूद्र असला तरी ब्राह्मणत्वाला मिळतो. सर्वांवर समबुद्धि हा ब्रह्माचा स्वभाव आहे; तेन्ना निर्गुण व निर्मल ब्रह्म

ज्या ठिकाणीं दिसून येईल तोच ब्राह्मण. जन्मासुलें जे चार भेद दिसून येतात हे केवळ वर्गीकरणाकरतां असून याहून विशेष कांहींच याचा उपयोग नाही. असें सृष्टि उत्पन्न करतांना प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाचें ह्मण-आहे. ब्राह्मण हा ह्या जगामध्ये पाय असलेलें मोठें फिरतें शेत आहे. या शेतामध्ये जें बीं पेरारवें तसें मेल्यावर पीक हातीं येतें. कल्याणे-च्छनें नेहमीं भल्या मार्गानें राहून दुसऱ्याला देऊन राहिलेलें अन्न खावें, व ब्राह्ममार्ग सोडून राहूं नये. संहिता पढून घरीं गृहयज्ञ करीत असावें. नेहमीं अध्ययन ठेवावें; परंतु त्यावर पोढ कधीं भरूं नये. याप्रमाणें अभि ठेवून वेदाध्ययन करीत राहून भल्या मार्गानें जाणारा ब्राह्मण ब्रह्मस्वरूप होण्याला पात्र होतो. ब्राह्मणत्व मिळालें असतां भलत्यासल-तीशीं संबंध न ठेवतां, भलतेंसलतें दान न घेतां व अशा प्रकारचीं दुसरीं बरीं वाईट कामें न करतां तें मोठ्या खबरदारीनें राखलें पाहिजे. उमा म्हणा-ली, 'कर्मनिं, मनानें किंवा शब्दानें अशा तीन गोष्टीसुलें मनुष्य पाशांत सांपडतो किंवा त्यांतून सु-टतो; तेव्हां कशा प्रकारचें शील, वर्तन, कर्म किंवा व्यवहार ठेवल्यानें लोक स्वर्गाला जातात?' शंकर म्हणाले, 'सर्वप्राण्यांच्या हितासंबंधाच्या या तु-झ्या प्रश्नाचें उत्तर देतों ऐक. जे भले लोक वर्णाश्र-माची निशाणी बाळगण्याच्या भानगडीत न पड-तां सत्य धर्मानें वागून धर्मानें मिळालेल्या पै-शाचा उपभोग घेतात, ते स्वर्गाला जातात. ज्यांच्या मनांतला संशय दूर झाला आहे, त्यांना धर्म किंवा अधर्म कांहींच उरत नाही. प्रलय व उत्पत्ति यांचें तत्व कळलें असून ज्यांना सर्व कांहीं कळलें आहे, किंवा सर्व कांहीं दिसतें आहे, व ज्यांची कशावर आसकि राहिली नसते असे लोक कर्मपाशांतून सुटतात. जे हावानें, मनानें किंवा वाणीनें कोणाला दुखवीत नाहीत, व कशावरच आसकि ठेवीत नाहीत, कोणाचा जीव घेत नाहीत शील चोख ठेवून सर्वांवर दया करतात, मित्र व शत्रु ज्यांना सारखेच वाटतात, व ज्यावर सर्व प्राणिमात्रांचा विश्वास बसतो, दुसऱ्यांच्या पैशावर किंवा बा-यकांवर जे लक्ष देत नाहीत, धर्मानें मिळेल तेंच खाऊन रहातात, दुसऱ्यांच्या बायकां-

शीं आपल्या आई, बहिणी किंवा मुली यां-प्रमाणें वर्तन ठेवतात, चोरी ह्मणून स्वप्नांत माहित नसून आपल्या जवळच्या पैशावर जे संतुष्ट असतात, आपल्या नशिबावर जे पोढ भरतात, आ-पल्या बायकोशीं व तोही ऋतुकालीं जे संबंध ठेव-तात, ग्राम्यसुखें जे घेत नाहीत, व जे दुसऱ्यांच्या बायकांकडे पहात सुद्धां नाहीत. असे इंद्रियनिग्रही व शीलसंपन्न लोक स्वर्गाला जातात. हा देवांनीं रेखून दिलेला मार्ग असून सर्वांनीं हा व्यावा. राग-द्वेषादिकांना याठिकाणीं जागा नसून शहाण्यांना हा घेण्याजोगा आहे. दान, धर्म, तप, शील, शुचि-भूतता, दया इत्यादिकांनीं हा भरला असून चोख वर्तन रहावें किंवा धर्म पदरीं पडावा ह्मणून हा लो-कांनीं व्यावा. ज्यांना स्वर्गाची इच्छा आहे त्यांनीं याहून निराळा मार्ग कधीं घेऊं नये. पार्वती ह्म-णाली, 'कशा प्रकारच्या शब्दानें मनुष्य बांधला जातो व कशानें मुक्त होतो? शंकर ह्मणाले, 'आ-पल्यासाठीं किंवा दुसऱ्यासाठीं, थेंदत किंवा हा-सें पिकविण्यासाठीं, पोढ भरण्यासाठीं किंवा धर्म पदरीं पडावा ह्मणून किंवा दुसऱ्या कांहीं हेतूनें जे खोटे बोलत नाहीत, कोणाला ज्यापासून त्रास होत नाही असे गोड व चांगले शब्द बोलतात, कठोर, कडू, निष्ठुर, वांकडा, जुगलखोरीचा, मित्रांमध्ये फूट पाडणारा असा शब्द ज्यांच्या तोंडून येत नाही, सरळ व स्नेह जोडणारे शब्द ज्यांच्या तोंडून निघ-तात; परद्रोह ज्यांना ठाऊक नाही, सर्वभूतमात्रां-च्या ठिकाणीं जे सारखे असतात, ठकविण्याचे किंवा उलट शब्द जे बोलत नाहीत, रागामध्ये सुद्धां हृदयाला घरे पाडणारे शब्द ज्यांच्या तोंडून बाहेर पडत नाहीत, व जे मनमिळाऊ भाषण करतात, अ-से लोक स्वर्गाला जातात. अशा प्रकारची मंगल-दायक वाणी शहाण्यानें नेहमीं ठेवावी. पार्वती म्हणाली, 'कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी मनांत आण-ल्यानें मनुष्य बांधला जातो. शंकर म्हणाले, 'क-सें मन ठेवल्यानें मनुष्य स्वर्गाला जातो, व कशा प्रकारच्या वाईट मार्गाला लावलेल्या मनानें त्या-च्याकडे बघण्याला सुद्धां तो नालायक ठरून मनुष्य बांधला जातो तें सांगतों ऐक. कोणी नसलेल्या अशा घरांत, मोवांत किंवा अरण्यांत दुसऱ्याचा

जिन्नस पाहून मनानें सुद्धां तो ज्याला घ्यावासा वा-
टत नाही, त्याचप्रमाणें दुसऱ्याची बायको एकांतीं
कामवश होऊन आली असतांही तिच्याशीं संबंध
ठेवण्याचें ज्याच्या मनांत सुद्धां येत नाही, जे शत्रु
व मित्र या दोघांशीं नेहमीं सारख्या मनानें वागतात,
वेदाध्ययन करून, दया ठेवून, शुद्ध भावानें जे ने-
हमीं सत्य वचन ठेवतात, आपल्या जवळच्या पै-
शावर जे संतुष्ट असतात, कोणाशीं वैर न करतां
पोटासाठीं फार आयास करीत नाहीत, सर्वांशीं मि-
त्रत्वांनं व दयाळूपणानें रहातात, श्रद्धाळू व सरळ
अंघ्रन सरळ लोक ज्यांना आवडतात, धर्माधर्म ज्यां-
ना कळतो, बरींवाईट कर्म हातून घडत असतां त्यांचे
परिणाम ज्यांना कळतात, न्यायानें वागून देवब्राह्म-
णाकडे ज्यांचें लक्ष असतें, जे उद्योगशील असतात,
असे लोक स्वर्गाला जातात. 'पार्वती ह्मणाली, 'का-
य केल्यानें मनुष्याला पुष्कळ आयुष्य मिळतें व
कशाच्या योगानें तो अल्पायु होतो? कोणत्या क-
र्माचें काय फल मिळतें, कांहीं मोठें भाग्यशील दि-
सतात, कांहीं मंदभाग्य दिसतात, कांहीं कुलीन दि-
सतात, कांहीं अकुलीन दिसतात, कांहींच्याकडे लां-
कडाच्या पुतळ्याप्रमाणें पहावत सुद्धां नाही, व कांहीं
एकदां त्यांच्याकडे पाहिल्याबरोबर आपल्याकडे ते
दुसऱ्याचें मन ओढून घेतात. कांहीं मूर्ख दिसतात,
कांहीं शहाणे दिसतात, कांहीं विद्या व शास्त्र यांनीं
संपन्न असे महापंडित असतात, कांहींवर थोडीं सं-
कटें ओढवतात, कांहीं संकटाच्या ओझ्याखालीं ख-
चलेले दिसतात. यासंबंधानें आपलें मत काय आ-
हे?' शंकर ह्मणाले, 'सांगतो! ऐक. या मृत्युलोका-
मध्ये निरनिराळ्या कर्मांचीं फलें मिळत असून म-
नुष्याला आपल्या कर्मांचें फल भोगावें लागतें. जो
मनुष्य प्राणिमात्राला मारण्यासाठीं उग्र स्वरूप धरून
न नेहमीं हातांत दंड घेऊन उभा राहून निर्दयपणें
सर्वांना मारीत सुटतो; आणि त्यांना भीति उत्पन्न
करून किड्यामुंगीला सुद्धां आश्रय देत नाही, अ-
सा मनुष्य नरकाला जातो. याच्या उलट वागणारा
मनुष्य स्वर्गाला जातो. हा नरकाला जाणारा मनुष्य
तेथें पुष्कळ संकटें सोसून त्यांतून वर आला तरी
अन्याय असा जन्माला येतो. तो सर्व प्राणिमात्रां-
ना नावडता होतो; परंतु प्राण्यांची हिंसा न

करतां शस्त्र खालीं ठेवून जो कोणाला मारीत नाही
किंवा मारवीत नाही किंवा मारण्याला अनुमोदन
देत नाही व सर्वांशीं स्नेहानें वागतो, असा श्रेष्ठ
मनुष्य देवत्वाला मिळून पुढें वाढून ठेवलेलीं सुखें
मोठ्या आनंदानें भोगीत रहातो व कदाचित् मनुष्य-
योनीमध्ये त्याचा जन्म झाला तर दीर्घायु होऊन
सुखांत रहातो. 'पार्वती ह्मणाली, 'कशा प्रकारचें
शील किंवा वर्तन असलेला मनुष्य कोणत्या क-
र्मांनीं किंवा कोणत्या दानांनीं स्वर्गाला जातो?'
शंकर ह्मणाले, 'जो दानशील राहून ब्राह्मणांचा
सत्कार करतो, गरीब, संकटांत पडलेले व दीन
अशांना खाण्यापिण्याला व कपडेलचे देतो, जो
धर्मार्थ घर, धर्मशाळा, पाणपोई बांधून विहिरी,
तलाव खणतो, दररोज मागतील त्यांना आसन,
बिछाना, गाड्या, घोडी, घर, रत्ने, पैसा, धान्य,
गाई, शेते, बायका जें जें मागतील तें तें त्यांना दे-
तो, असा मनुष्य देवलोकामध्ये जन्म घेऊन तेथें
पुष्कळ दिवसपर्यंत उत्तम भोग भोगीत नंदनादिक
वनामध्ये अप्सरांबरोबर आनंदांत रहातो. पुढें स्वर्ग-
पासून भ्रष्ट झाला तरी ज्या ठिकाणीं उत्तम उत्तम
भोग भोगावयाला आहेत व धनधान्याची समृद्धि
आहे अशा थोर कुळांत जन्माला येऊन तेथें भोग व
पैसा यांची चंगाळी राहून मोठ्या आनंदांत दिवस
काढतो. याप्रमाणें अशा प्रकारचे लोक मोठे
भाग्यशाली राहून ज्यांना त्यांना आवडतात.
आतां आपल्या जवळ असून कोत्या बुद्धीनें
गरीब, आंधळे, संकटांत सांपडलेले मिश्रुक,
अतिथी हे मागत असतांही जे आपल्या जिभे-
चेंच कोड पुरविण्याकडे लक्ष देऊन चिक्कपणा-
नें अशांना पैसा, कपडे, नानाप्रकारचे भोग, निर-
निराळ्या प्रकारचें अन्न वगैरे कांहीं देत नाहीत,
असे दानशून्य नास्तिक लोक नरकाला जातात; व
पुढें कालांतरानें मनुष्ययोनींत जन्माला आले तरी
निर्धन कुळांत जन्माला येऊन अचाला मोताद हो-
तात. सर्व लोक त्यापासून अलग असतात. कोण-
त्याही प्रकारच्या भोगाची आशा न उरून भ्रष्टप-
णानें कसें तरी आयुष्य काढतात. याशिवाय दुसरे
असे कांहीं तांडरे, मानी, व पापी लोक असतात,
कीं ते मूर्ख, आसन देण्याला योग्य अशा मनुष्या-

ला आसन देत नाहीत, वाट देण्याला योग्य अशा मनुष्याला वाट देत नाहीत, ज्याला पाय धुवावया-
ला पाणी दिलें पाहिजे अशाला पाणी देत नाहीत,
व सत्काराला योग्य अशा मनुष्याला अर्घ्य व आच-
मनाला पाणी देत नाहीत, आपल्याकडे गुरू आले
असतां प्रेमानें त्यांच्याशीं गुरूच्या ठिकाणीं ठेवावें
अशा प्रकारचें प्रेम ठेवीत नाहीत, अभिमान व
लोभ यांमुळे संन्याशांचा अवमान करतात, वृद्धां-
ना तुच्छ करतात, अशा प्रकारचे लोक नरकाला
जातात; व शेंकडें वर्षांनीं त्यांतून यदाकदाचित्
बर आले तर चांडाल, पुष्कट इत्यादि निच कुला-
मध्ये जन्माला येतात. जो मनुष्य ताडेर किंवा
मानी नाही, देवता, ब्राह्मण यांचा सत्कार
करतो, सर्वांना नमस्कार करून नम्रतेनें गोड
गोड भाषण ठेवतो, सर्व वर्णांचें प्रिय करून सर्व
भूतमात्रांच्या हितामध्ये दक्ष असतो, कोणाचा द्वेष
न करता सर्वांशीं हासतमुख असतो, स्वागत क-
रून कोणाला पीडा देत नाही, ज्याच्या त्याच्या
योग्यतेप्रमाणें सत्कार करून सर्वांचा बहुमान कर-
तो, ज्यांना वाट दिली पाहिजे अशांना वाट देतो;
जो अतिथींचा संग्रह करीत राहून आलेल्यांचा स-
त्कार करतो, असा मनुष्य स्वर्गाला जातो. पुढें
मनुष्य योनींत जन्माला आला असतां सुद्धां
चांगल्या कुलांत जन्माला येऊन उत्तम उत्तम
भोग भोगीत रहातो; आणि सर्वांना पूज्य व संमत
होऊन त्याला त्याच्या कर्मांचें फल मिळतें. जो
मनुष्य उग्र वर्तन ठेवून सर्व प्राणिमात्रांना भीतीला
कारण होऊन हातानें, पायांनें, दोरीनें, काठीनें, ढि-
कळानें किंवा दुसऱ्या हत्यारानें प्राणिमात्रांना पीडा
देतो, व अशी पीडाकर बुद्धि ठेवून दुसऱ्याच्या म-
नांत चळकांप उत्पन्न करतो, अशा प्रकारचा मनु-
ष्य नरकाला जातो व कालांतरानें मनुष्ययोनींत
जन्माला आला तरी पुष्कळ दुःखांनीं भरलेल्या अ-
शा नीच कुलांत त्याचा जन्म होतो व सर्व लोक
त्याचा द्वेष करतात. आतां जो मनुष्य सर्वांकडे द-
यार्द्र दृष्टीनें पाहून बापाप्रमाणें स्नेहानें असतो, आ-
त्मनिग्रह ठेवून कोणाशीं वैर करीत नाही, कोणाला
न मारतो सर्वांच्या ठिकाणीं विश्वास उत्पन्न करतो,
असा मनुष्य स्वर्गाला जाऊन तेथें सुखांत रहातो

व कर्मक्षयानंतर मनुष्ययोनींत जन्माला आला
असतां त्याच्यावर फार संकटें न येतां निश्चितपणें
तो सुखांत रहातो. हा भल्यांचा मार्ग असून यामध्ये
दुःखें मुळीं नसतात. १ पार्वती ह्मणाली, 'काहीं लो-
क ज्ञानविज्ञानसंपन्न असून वादविवादांत हुषार
दिसतात, बुद्धिमान व कोणत्याही वस्तूचें यथार्थ
ज्ञान असणारे दिसतात व काहीं यांच्या उलट दि-
सतात. तर कोणत्या विशेष कर्मानें मनुष्य बुद्धिमान
होतो व कशानें कोत्या बुद्धीचा होतो? तसेंच को-
णी जात्यंध असतात, कोणी रोगग्रस्त असतात,
कोणी क्लीब असतात, याला कारण काय? १ शंकर
ह्मणाले, 'वेदवेद्या ब्राह्मणांना त्याचप्रमाणें धर्मवेद्या
सिद्ध पुरुषांना जे नेहमीं कुशल विचारतात, वाईट
कर्म सोडून जे नेहमीं चांगलें कर्म करीत रहातात,
त्यांना इहलोकीं सुख मिळून पुढें स्वर्ग मिळतो. अ-
सा मनुष्य जर कदाचित् मनुष्ययोनीमध्ये जन्माला
आला तर बुद्धिमान निपजतो, व त्या बुद्धीप्रमाणें-
च विद्वान निपजतो. परस्त्रीच्या ठिकाणीं जे
वाईट नजर ठेवतात ते त्या दुष्ट स्वभावामुळे जा-
त्यंध होतात. नभस्त्रीकडे दुष्ट मनानें जे पाहतात ते
पापीलोक रोगग्रस्त होतात. जे दुराचारी मूर्ख लोक
मैथुनासंबंधी विचार न ठेवतां भलतीशीं संबंध ठेव-
तात, पशूंना मारवितात व गुरूस्त्रीशीं संबंध ठेवतात,
ते क्लीब निपजतात. १ पार्वती ह्मणाली, 'नियकर्म को-
णतें? अनिय कोणतें? काय केल्यानें मनुष्याचें क-
ल्याण होतें?' शंकर ह्मणाले, 'कल्याणाचा मार्ग को-
णता त्याच्यामार्गे लागून जो नेहमीं ब्राह्मणांना वि-
चारीत असतो, व धर्म आणि सद्गुण यांच्यामार्गे ला-
गला असतो अशाला स्वर्गसुख मिळतें आणि जरी
कदाचित् त्याला मनुष्यजन्म आला तरी बुद्धि व
स्मरणशक्ति यांनीं संपन्न असत तो जन्माला येतो.
हा कल्याणप्रद असा भल्यांचा धर्म प्राणिमात्रांच्या
हितासाठीं मीं तुला सांगितला आहे. १ पार्वती ह्म-
णाली, 'काहीं कोत्या बुद्धीचे लोक भल्यांना वि-
चारीत नाहीत. काहीं व्रतशील व श्राद्धादिक क्रिया
करीतरहाणारे असतात. काहीं राक्षसासारखे राहून व्र-
त, नियम वगैरे काहीं पाळीत नाहीत. काहीं होम वगैरे
करतात, काहीं त्यांकडे मुळींच लक्ष देत नाहीत; तर
कोणत्या कर्माच्या फलानें अशा निरनिराळ्या स्व-

भावाचे लोक निपजतात? शंकर हणाले, 'वेद हे लोकांच्या धर्माच्या मर्यादा हणून निर्मिले आहेत. त्यांना धरून जे चालतात ते व्रतशील असतात. मूर्खपणाने अधर्मालाच जे धर्म हणतात ते ह्या मर्यादा ओलांडून व्रते वगैरे न पाळतां ब्रह्मराक्षसासारखे रहातात. अशा प्रकारचे हे अधम लोक कालांतराने मनुष्ययोनीत जन्माला आले असतां होम, वषट्कार वगैरे काहीं पाळीत नाहीत. याप्रमाणे मनुष्यासंबंधाने हा धर्माधर्मविचार आहे.'

शंकरांनीं इतकें सांगून आपल्या बायकोच्या तोंडून काहीं धर्माधर्मविचार काढून घेण्यासाठीं ते तिला हणाले, 'हे साध्वि, बरे वाईट [ब्रह्म व जग] यांची तुला ओळख असून धर्माची माहिती तुला आहे, व धर्माप्रमाणें तुझें वर्तन आहे; त्याचप्रमाणें ब्रह्मदेवाची स्त्री सावित्री, इंद्राची शची, मार्कंडेयांची धूम्रवर्णा, कुबेराची हृदी, वरुणाची गौरी, सूर्याची सुवर्चला, चंद्राची रोहिणी, अग्नीची स्वाहा व कश्यपांची अदिती या साष्वी स्त्रियांचा तुला सहवास घडला आहे; तेव्हां स्त्रीधर्म तुझ्या तोंडून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. माझी तूं सहधर्मचारिणी असून शील, व्रत, सामर्थ्य, वीर्य, तप हीं सर्व तुझीं माझ्यासारखीच आहेत; तेव्हां तुझ्या तोंडून बाहेर पडलेला स्त्रीधर्म विशेष गुणावह होऊन लोकांना आधारभूत होणार आहे. विशेषकरून स्त्रियांचा प्रमाणभूत असून तूं सांगितलेला धर्म पृथ्वीवर अनादि परंपरेनें चालत राहील. तूं माझे अधर्शरीर असून तूं देवकार्य करणारी व लोकांचें अस्तित्व कायम ठेवणारी आहेस. स्त्रीधर्म तुला सर्व ठाऊक आहे; तेव्हां तो तूं मला विस्ताराने सांग. 'पार्वती म्हणाली, 'भगवन्, आपल्या प्रसादानेच माझ्या तोंडून हे शब्द निघत आहेत. नानातीर्थानीं युक्त अशा ह्या नया आपल्या स्नानाकरितां येथें हजर आहेत. क्रमानें यांचा विचार घेऊन मग कायतें मी आपल्याला सांगें. अंगांत सामर्थ्य असून ज्याला अहंकार नाही तोच खरा पुरुष, बायका नेहमीं बायकांच्या अनुरोधानें असतात. शिवाय यांचा सल्ला घेतल्यानें यांचा बहुमान केल्यासारखाही होणार आहे. 'असें हणून तेथें जमलेल्या सर्वांमध्ये श्रेष्ठ व पावन करणाऱ्या सरस्वती, गंगा, विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इ-

रावती, शतद्रु, देविका, सिंधू, कौशिकी, गौतमी इत्यादि स्त्रीधर्मकुशल नद्यांनीं स्त्रीधर्म विचारण्यासाठीं ती हणाली, 'महाराजांनीं जो हा स्त्रीधर्मासंबंधानें प्रश्न केला आहे त्याचें उत्तर तुमच्या सर्वांच्या विचारानें मी देऊं इच्छितें. स्वर्गांत किंवा पृथ्वीवर सर्व शहाणपण कधीं एकट्याच्या अंगीं नसतें; हणून मी तुझाला विचारतें. 'तिचें भाषण ऐकून बुद्धिवैभवानें संपन्न अशी स्त्रीधर्म जाणणारी गंगा-इतरांच्या संमतीनें तिला हणाली, 'सर्व जगाला मान्य अशी तूं आमचा विचार घेऊन आझाला बहुमान देतेस यामुळे आझी धन्य आहोंत. जो मनष्य स्वतः समर्थ असून दुसऱ्याचा सल्ला घेऊन त्याला मान देतो त्याची भल्यांमध्ये गणना होते. ज्ञानविज्ञानामध्ये संपन्न असून ऊहापोह करण्यांत पटाईत अशा बोलक्या लोकांचा जो सल्ला घेतो तो कधीं संकटांत पडत नाही. बुद्धीची धमंडी असून मीपणा असणाऱ्याच्या तोंडून समेत भलतेच शब्द बाहेर पडून ते दुबळे पडतात. तुझ्या अंगीं दिव्यज्ञान असून दिव्यगुण आहेत; तेव्हां तुझ्या तोंडूनच स्त्रीधर्म ऐकण्याची आमची इच्छा आहे. 'हें ऐकून पार्वती हणाली, 'मला स्त्रियांचा धर्म जशाप्रकारचा असावासा वाटतो तो सांगतें. लभ्यामध्ये आत्मांनीं हा स्त्रीधर्म आधीं कळून ठेविला आहे. स्त्री अग्नीसाक्षीनें नवऱ्याची सहधर्मचारिणी होते; तेव्हां तिनें आपला स्वभाव, भाषण, वर्तन चांगले ठेवून प्रसन्नमुख राहून नवऱ्यावांचून दुसरीकडे लक्ष पुरवितां कामा नये. जी नेहमीं नवऱ्याला दैवताप्रमाणें समजते तीच उत्तम धर्म पाळणारी सहधर्मचारिणी समजावी. नवऱ्याच्या पुढें उभी राहून जी देवाप्रमाणें त्याची शुश्रूषा करते, मन नेहमीं प्रसन्न ठेवून लक्ष दुसरीकडे जाऊं देत नाही, मुलाच्या तोंडाप्रमाणें जी नेहमीं नवऱ्याच्या तोंडाकडे प्रेमानें पहात रहाते, आहार बेताचा ठेवून दंपतीधर्म दुसऱ्याच्या तोंडून ऐकून त्याप्रमाणें प्रसन्नमुखानें अगदीं आज्ञाधारकपणें वागते; नवरा निष्ठुर बोलला असतां किंवा त्यानें रागानें बाधिल्लें असतांही जी नेहमीं त्याच्याकडे मोठ्या प्रसन्नवदनानें पहाते, नवऱ्याशिवाय चंद्र, सूर्य किंवा पुरुषवाचक एखादे झाड यांकडे नांवानें सुद्धा जी पहात नाही, तीच सहधर्मचारि-

णी पतिव्रता समजावी. दरिद्री, व्याधिग्रस्त, दीन, वाट चालून दमलेला अशा नवऱ्याची जी मुलाप्रमाणे काळजी घेते, जी आत्मनिग्रही, दक्ष, पुत्रवती असून जिचे नवऱ्यावर पूर्ण प्रेम आहे व जी नवऱ्याला प्राणाप्रमाणे वाटते अशी प्रसन्नमुखी व विनयसंपन्न बायकोच सहधर्मचारिणी समजावी. नवऱ्याइतके लक्ष, काम, भोग, ऐश्वर्य व सुख यांकडे सुद्धा जिचे नसते, जी पहाटे उठून झाडसारवण, त्याचप्रमाणे अभिकार्य, पुष्पादि बलिकार्य यांमध्ये गडून राहून नवरा, देवता, अतिथी, नोकर यांना तृप्त ठेवून अवशेष अन्न खाते व इतर लोकसुद्धा जिच्यामुळे तुष्ट व पुष्ट असतात, जी गुणशील बायको साक्षात्संन्याच्या पायांची सेवा करित राहून माता-पितरांकडे लक्ष देऊन रहाते, तिनेच उत्तम तपाचा संचय केला म्हणावयाचा. ब्राह्मण, दुबळे, अनाथ, दीन, आंधळे, संकटांत सांपडलेले यांना जी अन्नाने पोसते तीच खरी पतिव्रता. जी कांहीं जड न वाटतां नवऱ्याचे चित्त संभाळून त्याच्या हिताविषयी दक्ष राहून हे कठीण व्रत पाळते हेच तिचे मोठे पुण्य असून मोठे तप आहे व हाच तिला सनातन स्वर्ग आहे; कारण स्त्रियांना नवरा हाच देव, हाच आप्त असून हाच कायतो त्यांना गति आहे. याशिवाय त्यांना दुसरी गति किंवा दुसरे दैवत नाही. नवऱ्याचा प्रसाद व स्वर्ग या दोहोंकडे पाहिले असता स्त्रीसंबंधाने ही दोन कदाचित् सारखी ठरतील किंवा तशी ठरणार नाहीत. नवऱ्याला नाराज करून स्वर्गाची सुद्धा तिला इच्छा असतां कामा नये. गरीब, व्याधिग्रस्त, संकटांत सांपडलेला, शत्रूच्या ताबडीत गेलेला किंवा ब्रह्मशाप झालेला असा नवरा भलतीसलती किंवा अधर्मकारक एखादी गोष्ट किंवा जीव देण्याला जरी सांगेल तर आपद्धर्माकडे लक्ष देऊन ते कांहीं विचार न करतां करावे. आपण विचारल्यावरून मी हा स्त्रीधर्म थोडक्यांत सांगितला. याप्रमाणे वागणारी स्त्रीच खरी पतिव्रता.

२८५ ऋषी व महेश्वर यांचा संवाद— वासुदेव माहात्म्य. (१३. १४७—४९)

याप्रमाणे बोलून पार्वती थांबल्यावर ऋषींनी शंकरांना वासुदेवाचे माहात्म्य विचारल्यावरून ते झणाले, 'हा हरी, ज्याला कृष्णही म्हणतात, हा ब्रह्मदेवाहून श्रेष्ठ असून शाश्वत पुरुष आहे. आकाशांत उगवलेल्या प्रतिसूर्याप्रमाणे हा तेजःपुंज आहे. याला दहा हात असून हा मोठा तेजस्वी आहे. देवशत्रूंचा हा कडशा पाडतो. श्रीवत्सांकित अशा या ऋषीकेशाला सर्व देव पूजतात. त्याच्या उदरापासून ब्रह्मदेव झाले असून त्याच्या मस्तकापासून माक्षी उत्पत्ति आहे. केंसांपासून ज्योतिर्गणांची उत्पत्ति असून रोमांपासून देव व असुर यांची उत्पत्ति आहे. ऋषी त्याचप्रमाणे शाश्वत लोक यांची त्याच्या शरीरापासून उत्पत्ति आहे. ब्रह्मदेव व देव यांचे हा वसतिस्थान आहे. हा या सर्व स्थावरजंगमात्मक पृथ्वीचा निर्माता त्याचप्रमाणे नाशकर्ता आहे. शत्रूंना तापद असा हा सर्वज्ञ असून सर्वत्र भळून राहिला आहे. त्रैलोक्यामध्ये ज्याच्याहून श्रेष्ठ कांहीं नाही असा हा, मधुराक्षसाला मारणारा, सनातन, परमात्मा, गोविंद या नावानेही प्रसिद्ध आहे. देवकार्यासाठी मनुष्यदेह घेऊन हा रणामध्ये सर्व राजांना मारवील. याच्या साहायाचून देवांच्या हातून कांहीं घडावयाचे नाही. सर्वांना पूज्य असा हा सर्वांचा नायक आहे. याप्रमाणे देवकार्यामध्ये गढलेल्या, देवांचा नाथभूत, ब्रह्मस्वरूपी व ब्रह्मर्षीना आधारभूत अशा याच्या पोटांत ब्रह्मदेव, मी त्याचप्रमाणे सर्व देव सुखान राहिलो आहे. याच्याठिकाणी श्रीचे वास्तव्य असून क्षणभरसुद्धा हा तिला विसंबून नसतो. याच्या हातांत शार्ङ्गधनुष्य, चक्र, त्याचप्रमाणे खड्ग ही हत्यारे असून सर्व सापांचा बैरी जो गरुड तो याच्या ध्वजावर आहे. याचे शील उत्तम असून अंतर्बाह्य हा मोठा शुद्ध आहे. याचा पराक्रम, याचे सामर्थ्य मोठे असून याचे स्वरूप फार गोजिरे आहे. याची उंची शरीराचा बांधा असावे, तसे असून, धैर्य, सरळपणा, दया इत्यादि गुण याच्या ठिकाणी आहेत. सर्व दिव्य अस्त्रे याच्याठिकाणी वास्तव्य करित असून हा योगमायेने युक्त आहे.

याला हजारों डोळे आहेत. अपाय म्हणून याला ठाऊक नाही. हा मोठा थोर मनाचा असून मित्रांच्या अभिमानाला जागा व आप्तबांधवांना प्रिय आहे. हा क्षमाशील असून अहंकार म्हणून याला ठाऊक नाही. हा मोठा ब्राह्मणभक्त असून त्यांचा पुढारी आहे. भयपीडितांचे भय दूर करून हा मित्रांचा आनंद वाढविणारा आहे. सर्व भूतमात्रांना हा आधार असून दीनांच्यापालनामध्ये हा नेहमी गढला आहे. याच्याकडे आलेल्या शत्रूंना देखील हा वर देतो. हा मोठा नीतिकुशल असून देवांच्या कल्याणासाठी थोर व पवित्र अशा मनुष्या वंशामध्ये हा जन्म घेईल. मनूला अंग नावाचा मुलगा होऊन त्या अंगाला अंतर्धर्मा नावाचा मुलगा होईल. अंतर्धर्माला हविर्धर्मा, हविर्धर्माला प्राचीनवर्हि, असे मुलगे होऊन या प्राचीनवर्हीला प्रचेता प्रभृति दहा मुलगे होतील. या प्रचेताला दक्ष हा मुलगा होऊन या दक्षाला दाक्षायणी मुलगी होईल. या दाक्षायणीला आदित्य व आदित्यापासून मनु होतील. या मनुपासून इला नावाची मुलगी व सुयुज होतील. इलेचे बुधारी लम लागून त्यापासून पुरूरवा होईल. पुरूरवाला आयु, आयूला नहुष व नहुषाला ययाति असे मुलगे होतील. त्यापासून महाबलशाली यदु, यदुपासून क्रोष्टा, क्रोष्टापासून वजिनीवान, वजनीवानाला उषंगू, उषंगूला चित्ररथ, चित्ररथाला शूर, शूराला महायशस्वी आनकडुंडूभी वसुदेव व या वसुदेवाला वासुदेव होईल. ह्या ब्रह्मस्वरूपी वासुदेवाला ब्राह्मण आवडून तो त्यांचा सत्कार करील. जरासंधाने कैदेत टाकलेल्या राजांना हा त्याचा परामव करून सोडवील. सर्व राजांमध्ये हा श्रेष्ठ होऊन याच्या सामर्थ्यापुढे कोणाचे काही चालणार नाही. शूरसेनामध्ये श्रेष्ठ असा हा द्वारकामध्ये राहून नीतिशास्त्रविशारद होऊन पृथ्वीला जिंकून तिचे पालन करील. त्या ह्याचा तुझी सर्वांनी मान्यादिकांनी सत्कार करावा. माझे झणा किंवा ब्रह्मदेवांचे झणा दर्शन घेण्याची ज्याची इच्छा असेल, त्याने प्रथम या वासुदेवाचे दर्शन घ्यावे. याचे दर्शन घेतल्याने खात्रीने आमचे दर्शन घेतल्याप्रमाणे आहे. ज्यावर तो प्रीतिमान होईल, त्यावर ब्रह्मादिक सर्व प्रसन्न झाले असे समजावे. मृत्यु-

लोकांमध्ये त्याचा जो आश्रय करील त्याला कीर्ति, जय मिळून स्वर्ग लाघेल. हा स्वतः धर्माने चालून लोकांना धर्ममार्ग दाखवून देईल; झणून धर्मवेत्त्यांनी नेहमी काळजीपूर्वक याला नमस्कार करावा. याचा बहुमान केल्यातच उत्तम धर्म पदवी पडतो. ह्या महा तेजस्वी वासुदेवाने प्रजेचे हित लक्षात आणून धर्म चालण्यासाठी हजारों ऋषी निर्माण केले. ते सनत्कुमारप्रभृति गंधमादनावर तपश्चर्या करित राहिले आहेत. झणून याला सदोदित नमस्कार करावा. याला नमस्कार करणाराला हा नमस्कार करतो, याला मान देणाराला हा मान देतो, याचा सत्कार करणाराचा हा सत्कार करतो, याची पूजा करणाराची हा उलट पूजा करतो, नेहमी याचे दर्शन घेणाराचे हा दर्शन घेतो. याचा आश्रय केलेल्यांना हा धरून असतो, हे त्या अनिय अशा वासुदेवाचे भक्त्यानी पाळलेले उत्तम व्रत आहे. देवांनी देखील याचा सत्कार केला असता त्यालाच धरून रहाणाऱ्या या देवांना हा अभय देतो. झणून कायावाचामनाने याला नमस्कार करून कितीही श्रम पडले तरी ते घेऊन याचे दर्शन घ्यावे. हा उत्तम मार्ग मी तुझाला सांगितला. सर्व लोकांचा पितामह अशा ह्या जगत्पतीला मी स्वतः नेहमी नमस्कार करित असतो. याचे दर्शन घेण्यात त्रिमूर्तीचे दर्शन घेण्याचे फळ आहे. कारण आम्ही सर्वदेव त्याच्या देहामध्ये वास्तव्य करित असतो. शुभ्र पर्वताप्रमाणे पांढरा फेक असा हलधर पृथ्वीला आपल्या मस्तकावर धारण करणारा बलराम नावाचा त्याचा भाऊ होईल. याच्या रथावर तीन खांब्यांचा सुवर्णमय वृक्ष ध्वज असेल. त्या बलशाली बलरामाचे डोळे मोठमोठ्या फड्यांच्या नागांनी वेष्टिलेले राहिल. सर्व शस्त्रांचे केवळ मनात आल्याबरोबर याच्यापुढे हजर रहातील. देवांनी गरुडाला याचा अंतः काढण्याला सांगितला असता तो त्याला लागला नाही असा हा अनंत आहे. हा पाताळामध्ये आपल्या फडावर पृथ्वीला धारण करून शेषरूपाने रहाणारा मोठ्या आनंदाने पृथ्वीवर संचार करित राहिल. विष्णु, अनंत, राम वगैरे दुसरे कोणी नसून हा द्वीकेशच ते सर्व आहे. हे दोघे बलराम व श्रीकृष्ण मोठे सामर्थ्यवान असून एका-

च्या हातांत चक्र व दुसऱ्याच्या हातांत नांगर हीं आयुधें आहेत. ते सन्मान्य असून दर्शन घेण्याला योग्य आहेत. तुमच्यावर अनुग्रह करण्यासाठीं हें वासुदेवाचें स्वरूप मीं तुझाला सांगितलें आहे. असें ते ह्मणताहेत तोंच आकाशामध्ये मोठा शब्द होऊन मेघगर्जना होऊन वीज चमकली. काळ्या-कुट्ट अशा ढगांनीं तें भरून जाऊन पावसाळ्या-प्रमाणें जोराचा पाऊस पडला. काळाकुट्ट अंधार जिकडे तिकडे पडून दिशा उमगेनाशा झाल्या व त्या मुनींना शंकर किंवा भूतगण कोणीच दिसेना. पुढें लवकरच आकाश स्वच्छ झालें. तो चमत्कार पाहून त्यांना मोठा विस्मय झाला. व ते आपाप-ल्या ठिकाणीं निघून गेले. '

भीष्म ह्मणाले, 'याप्रमाणें त्या ऋषींनीं आश्रमा-मध्ये श्रीकृष्णाला शंकरांचा महिमा सांगून ते त्या-ला फिरून ह्मणाले, 'हे श्रीकृष्णा, तूं आम्हांला ने-हमीं असेंच दर्शन देत जा. आम्हांला तुझ्यापुढें स्व-र्गसुखां अधिक वाटत नाहीं. शंकरांनीं सांगितल्याम-ध्ये काहीं खोटें नाहीं. याप्रमाणें हें सर्व आम्हीं सां-गितलेलें गूढ तुला ह्मणजे ठाऊक नाहीं असें नाहीं. त्रैलोक्यांत तुला ठाऊक नाहीं असें काहीं नाहीं. सर्व चराचराच्या उत्पत्तीचें कारण तुला कळतें. प-रंतु तूं सर्व मनांत ठेवतोस व आम्हांला तसें करतां येत नसल्यानें आम्ही बोलून जातो. आमच्या म-नांत काहींच रहात नसल्यामुळें आम्हीं काहीं तरी बडबडलों. अशी कोणतीही आश्चर्यकारक गोष्ट नाहीं कीं जी तुला ठाऊक नाहीं. आतां आम्ही तु-झा निरोप घेतों. तुझी बुद्धि व वैभव वाढून महत्त्व-कृपा करणारा तुझ्याहून वरचढ असा तुला मुलगा होईल. असें ह्मणून त्याला प्रदक्षिणा करून ते नि-घून गेले, व या क्रमानें व्रत शेवटास नेऊन श्रीकृ-ष्णही द्वारकेला परत आला. पुढें रुक्मिणीला गर्भ राहून दहा महिने लोटल्यावर वीर्यशाली व सर्व गु-णांनीं संपन्न असा वंशकर मुलगा झाला. तोच का-मस्वरूपी असून सर्वत्र भरून राहिला आहे. देव व असुर या सर्वांच्या हृदयांत तो आहे. असा जो हा परमात्मा शामवर्ण व चतुर्भुज श्रीकृष्ण हा प्रेमानें तुमच्याजवळ आहे व तुझीही याला धरून आहां. कीर्ति, लक्ष्मी, धृति व स्वर्गमार्ग हे सर्व हा त्रिवि-

क्रम ज्या ठिकाणीं त्या ठिकाणीं असावयाचीं. इं-द्रासह तेहतीस देव हाच आहे. सर्व देवांना आदि-भूत असा आदिदेव हाच आहे, याला आदि नाहीं किंवा अंत नाहीं. मधूला मारणारा हाच आहे. म-हासामर्थ्यवान अशा ह्यानें देवकार्यं शेवटास नेण्या-साठीं मनुष्यांमध्ये जन्म घेतला आहे. धर्मार्थासंबंधी गूढांचा उलगडा याच्या हातूनच होण्याजोगा आहे. धर्मा, याचा तूं आश्रय केला असल्यामुळें जय, अ-तुल कीर्ति व ही पृथ्वी तुझीच आहे. ज्या मूर्तानें कृष्णार्जुनाशीं कंबर बांधली त्याचीच कींव केली पाहिजे. याच्या चक्रापासून बाहेर पडणाऱ्या अग्नी-रूपी वणव्यामध्ये पटापट मरणाऱ्या दोळांप्रमाणें सर्व दानव जळून गेले आहेत. वीर्य, सामर्थ्य व बल यांनीं दुबळें अशा मनुष्यांची यांच्यापुढें युद्ध कर-ण्याची ताकद नाही. या जयासंबंधानें ह्मणशील तर हा योगी युगांतकालीन अग्नीप्रमाणें दोन्ही हातांनीं पराक्रम गाजवीत रणामध्ये पुढें सरसावून यानें आ-पल्या तेजानें दुर्योधनाच्या बळाचा फडशा पाडला आहे. पूर्वी शंकरांनीं हिमाचलावर जें काहीं सांगि-तलें तें सांगतों ऐक. पुष्टी, तेज, दीप्ति, पराक्रम, सामर्थ्य, नम्रता, कुलीनता हे जे गुण अर्जुनामध्ये आहेत त्याच्या तिप्पट ते श्रीकृष्णामध्ये आहेत. या गुणांमध्ये श्रीकृष्णाला मागे सारणारा कोण आहे! जेथें श्रीकृष्ण तेथेंच वैभव. आमच्यासंबंधानें ह्मण-शील तर कोत्या बुद्धीचे आम्ही परावलंबी कमन-शीवाचे समजलों पाहिजे. आम्हीं मुद्दाम आपण होऊन मृत्यूची वाट धरली! तूं सरळ वर्तन ठेवून कराराप्रमाणें तेरा वर्षे राज्य सोडून दिलेंस. तुला या आप्तबांधवांच्या मरणासंबंधानें फार वाईट वाटत आहे; परंतु पूर्वी भीमानें केलेली प्रतिज्ञा मोडणें हें-ही उचित नव्हतें. रणांत जे मेले आहेत त्या आम्हां सवाना कालानें मारलें आहे. काल सर्वशक्तिमान असून त्याचें सामर्थ्य तूं ओळखतोसच. याप्रमाणें कालानें हें सर्व केल्यामुळें त्याबद्दल शोक करूं न-कोस. हा सनातन कृष्णच दंडधारी, रक्तनेत्र काल आहे; ह्मणून आतां ज्ञातीसंबंधानें तूं शोक करूं नकोस; शोक अगदीं सोडून दे. श्रीकृष्णाचें आतां मीं सांगितलेलें माहात्म्य तूं ऐकलेंच आहेस. एवढा उपदेश शहाण्याला पुरें आहे. शंकरांच्या तोंडून नि-

घालेला वरचा धर्मसंवाद लक्षांत ठेविल्यानें तुझे हित होणार आहे. अर्जुनावरोबर दहा हजार वर्षे यानें तप केले आहे. लहानपणीं यानें ज्ञातीचें रक्षण करण्याकरितां कंसाची चांदी उडविली आहे. याचे गुण माझ्या हातून काय वर्णवणार? हा तुझा मित्र असल्यानें तुझे खात्रीनें कल्याण होणार आहे. परलोकीं सुद्धां त्या दुष्ट दुर्योधनाची काय गति होणार तें मजला कळत नाही; कारण त्यासाठींच पृथ्वीवरील सर्व लोकांचा संहार झाला आहे. खरोखर दुर्योधन, कर्ण, शकुनि व दुःशासन या चौकडीच्या दोषामुळे या कौरवांचा फडशा पडला आहे. याप्रमाणें श्री-कृष्णमहिमा सांगून त्याची अलौकिक सहस्रनामावळी सांगून भीष्म झणाले, 'ही सहस्रनामावळी मनुष्यानें नेहमीं घेत असावी. रोजच्या रोज ही नामावळी उच्चारणारावर इहपर संकट कधीं गुदरत नाही. यानें ब्राह्मण वेदपारंग होतो, क्षत्रिय विजयी होतो, वैश्य संपत्तिमान होतो व शूद्र सुखी होतो. यानें धर्मार्थकाम साधून संततीची इच्छा असणाराला संतति होते. याच्या योगानें सर्व कांहीं लाभ होऊन भय मुळीं उरत नाही. आकाश, चंद्र, सूर्य वगैरे सर्व या वासुदेवाच्या वीर्यानें कायम असून त्याच्या ताब्यांत आहेत. इंद्रिये, मन, बुद्धि, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ सर्व वासुदेवमय आहे. धर्मांमध्ये आचार पहिला सांगितला असून हा आचार धर्मावर अवलंबून आहे व या धर्माचा स्वामी अच्युत वासुदेव आहे. ऋषी, पितर, देव, पंचमहाभूतें, धातु व सर्व चराचर जग नारायणापासून उत्पन्न झालें असून योग, सांख्य, शिल्प, वेद, शास्त्रे व सर्व प्रकारचें ज्ञान या एका जनार्दनापासून आहेत. हा विष्णु एक महद्भूत असून त्याच्यापासून निरनिराळीं भूतमात्रे उत्पन्न झालीं आहेत. ज्यामध्ये कधीं कमतरता पडत नाही असा हा सर्व भूतमात्रांचा आत्मभूत, तिन्ही लोक भरून राहून सर्वांचा उपभोग घेत राहिला आहे. जे या विश्वेश्वराला भजतात, त्यांना पराभव झणून ठाऊक नसतो.'

२८६ नामोच्चारण माहात्म्य.

(१३. १५०)

युधिष्ठिर झणाला, 'कोणते जप जपल्यानें मोठे धर्मफल पदरीं पडून प्रस्थानकालीं, एखाद्या नव्या ठिकाणीं शिरतांना, एखादें काम आरंभतांना किंवा देवकादि कार्य अगर श्राद्ध करतांना ते जपल्यानें तें काम निर्विघ्नपणें शेवटास जातें व त्याच्या योगानें शांति व पुष्टि मिळून रक्षण होऊन शत्रूचा फडशा पडतो व भय नाहीसें होतें? ' भीष्म झणाले, 'सावित्रीच्या तोंडून निघालेला, सर्व पाप नाहीसें करणारा, व्यासांनीं सांगितलेला उत्तम मंत्रविधि सांगतो ऐक. रात्रंदिवस हा मंत्र जपल्यानें मनुष्याला पाप म्हणून मुळीं लागत नाही. हा ऐकणाराला सुद्धां दीर्घ आयुष्य मिळून त्याचे हेतू सिद्धीस जाऊन इहपर सुख मिळतें. क्षत्रियधर्मानें रहाणाऱ्या पुष्कळ क्षत्रियांनीं हा मंत्र जपला आहे. जे शांत मनानें नेहमीं हा मंत्र जपतात त्यांना उत्तम वैभव मिळतें. वसिष्ठ, वेदनिधि पराशर, महानाग अनंत, सर्व सिद्ध, ऋषी, त्याचप्रमाणें सर्वांमध्ये श्रेष्ठ, देवदेव सहस्रशीर्ष शिव व सहस्रनाम धारण करणारा जनार्दन यांना नमस्कार असो. अजं, एकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, ऋत, पितृरूप, त्र्यंबक, महेश्वर, वृषाकपी, शंभू, हवन, ईश्वर हे त्रिभुवनांचे स्वामी प्रसिद्ध अकरा रुद्र होत. शतरुद्रांमध्ये हे अकरा शंभर. म्हणून सांगितले आहेत. अंश, भग, मित्र, वरुण, धाता, आर्यमा, जयंत, भास्कर, त्वष्टा, पूषा, इंद्र व विष्णू हे बारा आदित्य असून ते श्रुतीचे मुलगे आहेत असे श्रुतीत सांगितले आहे. धर, ध्रुव, सोम, सावित्र, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास, हे आठ वसू सांगितले आहेत. नासत्य व दक्ष हे दोन अश्विनीकुमार संज्ञेला झालेले मार्तंडाचे मुलगे होत. हे तिच्या नाकपुडीतून बाहेर आले. मृत्यु, काल, विश्वदेव, मूर्तिमान पितर, तपोधन ऋषी, तप व मोक्ष यांकडे लागून सिद्धि मिळविलेले मुनी हे सर्व जगांतील सर्व कर्मांचे साक्षीभूत असून यज्ञ, दान व पुण्य यांची यांजवळ नोंद असते. अदृश्य रीतीनें हे सर्व प्राणिमात्रांचीं बरीं वाईट कर्मे पहात असतात. हे देवांची नामावली उच्चारणारांचें कल्याण करीत असतात. दिव्यतेजानें युक्त असे हे सर्व लोका-

वर नजर ठेवून ब्रह्मदेवांनीं निर्माण केलेले लोक ते यांचें नामोच्चारण करणारांना देत असतात. या नामोच्चारण करणारांना धर्मार्थभोग पुष्कळ भोगण्याला मिळतात, व यांना सर्व जगाताच्या स्वामीनें निर्माण केलेले नाना, चांगले व सुखाचे लोक मिळतात. हे तेहतीस देव त्याचप्रमाणें वृषभध्वज शंकर, त्याचे नाना सौम्यादिगुण, आकाशातील निरनिराळ्या ज्योती, नद्या, आकाश, गरुड, तपानें सिद्धि मिळविलेले पृथ्विवरील चराचर लोक, हिमवान त्याचप्रमाणें दुसरे पर्वत, चार महासागर, शंकराच्या तोडीचे त्याचे अनुचर, विजयशील विष्णु, स्कंद व अंबिका यांचीं नांवें इंद्रियनिग्रहपूर्वक धेतल्यानें मनुष्य सर्व पापापाप्मान मुक्त होतो. या नंतर ऋषिश्रेष्ठ मानवांचीं नांवें मी सांगतो. एक. यवक्रीत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, औशिज, कक्षीवान, अंगिरा पुत्र बल, मेधातिथिपुत्र कण्व, बर्हिषद हे ब्रह्मतेजानें संपन्न असून लोकांचें अस्तित्व कायम ठेवणारे असें यांना ह्मटलें आहे. रुद्र, अनल व वसु यांच्यापासून यांची उत्पत्ति आहे. पृथ्वीवर चांगलीं कर्मे करीत राहून यांचें नामोच्चारण करीत राहिल्यानें लोक स्वर्गी देवांमध्ये सुखांत रहातात. हे सात इंद्रगुरु असून पूर्व दिशेला असतात व शुचिभूततेने त्यांचें नामोच्चारण केल्यानें इंद्रलोकामध्ये मनुष्य बहुमानानें रहातो. उन्मुचु प्रमुचु, स्वस्त्यात्रेय, दृढव्य, ऊर्ध्वबाहू, तृणसोमा, अंगिरा व मित्रावरुणपुत्र अगस्त्य हे सात यमधर्माचे ऋत्विज असून दक्षिण दिशेच्या आश्रयानें आहेत. दृढेयु, ऋतेयु, कीर्तिमान, परिव्याध, सूर्याप्रमाणें तेजस्वी, एकत, द्वित व त्रित व अग्निपुत्र सारस्वत हे सात वरुणाचे ऋत्विज असून पश्चिम दिशेला राहिले आहेत. अग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि हे सात कुबेराचे ऋत्विज असून ते उत्तर दिशेचा आश्रय करून राहिले आहेत. याशिवाय एकाच दिशेला धरून न रहातां सर्व दिशांना फिरत रहाणारे सात ऋषी आहेत ते लोकांचें अस्तित्व कायम ठेवून त्यांची कीर्ति व कन्याण वाढवितात; त्याचप्रमाणें धर्म, काम, काल, वसु, वांसुकी, अनंत व कपिल हे सात पृथ्वीला आधार देणारे आहेत. परशुराम, व्यास त्याचप्रमाणें द्रोणपुत्र अश्वत्था-

मा व लोमश हे दिव्य मुनी एकेका टोळीमध्ये सात सात याप्रमाणें सात टोळ्यांनीं सर्व दिशांचें रक्षण करीत लोकांना शांति देऊन त्यांचें कन्याण करीत असतात. ज्या दिशेमध्ये हे असतात, त्या त्या दिशेला तोंड करून यांना शरण जावें. सर्वांना हे पावन करणारे आहेत; त्याचप्रमाणें संवर्त, मेरुसावर्ण, मार्कंडेय, सांख्य, योग, नारद, दुर्वास हे मोठे आत्मनिग्रही व तपस्वी ऋषी सर्व लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. रुद्राच्या तोडीचे दुसरे आणखी काहीं ऋषी आहेत ते ब्रह्मलोकामध्ये रहात असतात. त्यांचें नामोच्चारण केल्यानें निपुत्रिकाला पुत्र होतो व निर्धनाला धन मिळतें. तसेंच धर्मार्थकामामध्ये सिद्धि मिळते. ही सर्व पृथ्वी ज्याची, मुलगी झाली होती अशा सर्व राजांमध्ये श्रेष्ठ, प्रजापतीच्या तोडीच्या सार्वभौम वैश्य राजाचे त्याचप्रमाणें सूर्यवंशांत झालेल्या, इंद्रतुल्य पराक्रमी, त्रैलोक्यांत नांवाजलेल्या इलापुत्र पुरुवर्याचे, तसेंच चंद्राचा मुलगा ज्यानें पूर्वी कृतयुगांत अश्वमेध केला असा लोकविश्रुत भरत, महादेवासारखा मोठा तेजस्वी व सर्व जगाला जिकणारा, मोठा तपस्वी लोकमान्य रंतिदेव, त्याचप्रमाणें श्वेत व राजर्षि मगीरथ, ज्यानें सगराच्या मुलांच्या पडलेल्या रक्षेवरून गंगा वहावून त्यांना उध्दरिलें, या वर सांगितलेल्या अग्नितुल्य, महातेजस्वी राजांचें नामोच्चारण करीत असावें. याप्रमाणें हे वर सांगितलेले देव, ऋषी, राजे, तसेच सांख्य व योगशास्त्र व हव्यकव्य व श्रुतीमध्ये सांगितलेलें मुख्य परब्रह्म या सर्वांचा नामोच्चार करवा. याप्रमाणें नामोच्चार करणें सर्व प्राणिमात्रांना मंगलकारक व गुणांवह असून व्याधि नाहीशी करून पुष्टि देणारा आहे. आत्मनिग्रह करून मनुष्यानें सकाळसंध्याकाळ ही नांवें घेत असावीं. हेच पाऊस पाडतात, प्रकाश व उष्णता देतात. हेच वहातात. सर्वांची उत्पत्ति करणारे हेच आहेत. सृष्टीचे नायक हेच समजले असून हे दक्ष, क्षमाशील व जितेंद्रिय आहेत. मनुष्यांचीं सर्व पापें यांच्या नामोच्चारणांनें नाहीशी होतात. लोकांच्या पापपुण्याचे हे साक्षीभूत आहेत. पहाटे उठून यांचें नामोच्चारण करणारांचें कन्याण होतें. यांचें नामस्मरण केल्यानें अभीपासून भीति

उरत नाही, मार्गामध्ये अडथळा येत नाही, नामो-
च्चारण करणाराला दुःस्वप्ने पडत नाहीत, सर्वपापां-
पासून तो मुक्त होतो व चांगल्या कुळांत जन्माला
येतो. कोणतीही दीक्षा घेण्याचे वेळीं यांचे नामो-
च्चारण केल्याने मनुष्य न्यायी, आत्मज्ञानामध्ये रत,
क्षमाशील, आत्मनिग्रही व असूयारहित असा होतो.
रोगग्रस्त मनुष्य यांच्या नामोच्चारणाने रोगांपासून
मुक्त होतो. घरांत यांचे नामोच्चारण केल्याने सर्व
संकटे दूर होतात, शेतांत नामोच्चारण केल्याने शेत
चांगले पिकते, प्रवासाला निघतांना किंवा घराच्या
बाहेर असतांना यांची नावे घेतल्याने मनुष्यांचे
कल्याण होतें. यांच्या नामस्मरणाने मनुष्यांचे स्वतः-
चे, बायकापोरांचे व धनधान्यादिकांचे रक्षण होतें.
जो क्षत्रिय लढाईला जातांना यांची नावे घेतो त्या-
ला शत्रूवर जय मिळून त्याची बाजू विजयी होते.
देवपितृकार्याच्या वेळीं यांचे नामोच्चारण केल्याने
देव व पितर हव्यकव्य घेतात. यांचे नामोच्चारण
करणाराला रोगांपासून, श्वापदांपासून किंवा चोरां-
पासून भीति उरत नाही. त्याची चिंता कमी होऊन
सर्व पापांपासून तो मुक्त होतो. जहाजांत किंवा
कोणत्याही बहानामध्ये बसले असता किंवा राजदर-
बारांत उत्तम सावित्री मंत्राच्या नामोच्चारणाने क-
ल्याण होतें. या मंत्रोच्चाराने अभि लांकडाला जा-
ळीत नाही, मुलें लहानपणीं मरत नाहीत व सांप,
पिशाच व राक्षस त्याचप्रमाणे अभि, पाणी, वारा
व हिंस्र पशु यांची भीति उरत नाही. हे मंत्र शांती-
ला व कल्याणाला कारणीभूत होतात. यांपासून
सर्व दुःखे नाहीशी होऊन कल्याण होतें. हे मंत्र
ऋषींचे मोठे गूढ असून जपामध्ये श्रेष्ठ आहेत. तसे-
च सप्तर्षी व ध्रुव यांचेही दररोज नामस्मरण के-
ल्याने मनुष्यावर संकट येत नाही. पूर्वीच्या कश्यप,
मौतम प्रभृति ऋषींनीं यांला पूज्य मानिले आहे.
भृगूंचे नांव घेतल्याने मनुष्याची धर्मवृद्धि होते. व-
सिष्ठाला नमस्कार केल्याने सामर्थ्य वाढते. रघूला
नमस्कार केल्याने मनुष्य युद्धांत विजयी होतो. अ-
ग्निनीकुमारांचे नांव घेतल्याने रोगराई येत नाही.
याप्रमाणे या नामोच्चारणाचा महिमा आहे.

२८७ ब्राह्मणपरिभवाचे फळ.

(१३. १५१—१५७)

‘जगामध्ये पूज्य व नमस्काराला योग्य कोण
आहेत व त्यांच्याशीं कसे वर्तन ठेवणे निर्दोष आहे,’
हणून युधिष्ठिराने विचारले असतां, भीष्म ह्मणाले,
‘ब्राह्मणांना तुच्छ केल्याने प्रत्यक्ष देवांचा सुद्धां
फडशा पडतो. त्यांना नमस्कार केल्याने मनुष्य दो-
षाला पात्र होत नाही. ते पूज्य असून नमस्काराला पात्र
आहेत, स्वतःच्या मुलाप्रमाणे त्यांच्याशीं वर्तन अ-
सावे. या सर्व जगाला हेच बुद्धिमान आधार आहे-
त. धर्माचे हे मोठे सेतू असून धनत्याग हेच त्यांचे
मोठे सुख आहे. ते नेहमीं तोंड आवरून ठेवतात.
सर्व प्राणिमात्रांना प्रिय असून नाना व्रते त्यांच्या
हातून पाळली जातात. भूतमात्रांना त्यांचाच आ-
धार असून सर्वशास्त्रांचे नियम त्यांनींच केले आ-
हेत. ते मोठे यशस्वी असून तप हेच त्यांचे मोठे
धन आहे, व त्यांचे बल तोंडामध्ये आहे. सर्व धर्माची
त्यांच्यापासून उत्पत्ति असून ते मोठे दूरदर्शी आहेत.
नेहमीं धर्माप्रमाणे वागण्याचे मनांत ठेवून ते धर्मांमध्ये
गढून असतात. चतुर्विध प्रजा त्यांच्या आधाराने अं-
सते. पूर्वजांचे जड जूं त्यांनीं आपल्या मानेवर घेतले
असून कसलेल्या बैलाप्रमाणे मोठ्या बिकट मार्गाम-
ध्ये देखील ते कधीं खचत नाहीत. पितर, देवता व
अतिथी यांच्या कार्यांत ते नेहमीं दक्ष असतात. ह-
व्यकव्य प्रथम घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. आ-
पण खालेल्या अचाने ते त्रैलोक्याला महाभयापासून
सोडवितात. ते सर्व लोकांना दीपाप्रमाणे अ-
सून सर्वांना वाढ दाखविणारे झोळे आहेत. शिक्षा
व श्रुति यांचे ज्ञान हीच काय ती त्यांची दौलत
आहे. मोक्ष त्यांच्या डोळ्यांपुढे दिसत असून अ-
ध्यात्मचिंतनामध्ये ते गढलेले असतात. सर्व भूत-
मात्रांची गति त्यांच्या डोळ्यांपुढे असते. सर्व भूत-
मात्रांचे आदि, मध्य व अवसान त्यांना ठाऊक अ-
सून कोणत्याही बाबतींत संशय म्हणून त्यांच्या म-
नांत उरला नसतो. बरेवाईट त्यांना कळत असून
श्रेष्ठ गतीला ते जाऊन मिळतात. सर्वसंगपासून
सुद्धां निष्पाप होऊन सुखदुःखादि द्वंद्वाना मार्गे सारून
ऐहिक मोर्धीपासून ते अलग असतात. शहाणे लोक

त्यांना मोठा मान देतात. चंदन किंवा चिखल, अन्न मिळणें किंवा न मिळणें, जाडाभरडा कपडा, रेशमी वस्त्र किंवा हरणाचें कातडें हीं सर्व त्यांना सारखीं असतात. दिवसाचे दिवस ते अन्न खाण्यावाचून राहून अशा उपवासानें ते आपलें शरीर सुकवीत, आत्मनिग्रहानें वेदाध्ययनामध्ये गढून रहातात. ते वाटेला त्याला देवत्व आणून देवांना देवत्वाला मुकविण्यास समर्थ आहेत. प्रतिसृष्टि निर्माण करण्याचें त्यांच्या अंगांत सामर्थ्य आहे. ब्रह्मशापानेंच समुद्राचें पाणी खरें होऊन पिण्याला अयोग्य झालें आहे. त्यांचा क्रोधाग्नि अद्यापि न विस्मृतां दंडकारण्यांत जळत राहिला आहे. ते देवांचे देव असून सर्व कारणांचे कारणभूत आहेत. सर्व प्रमाणभूत गोष्टींना ते प्रमाणभूत आहेत. कोण शहाणा मनुष्य त्यांना तुच्छ करील? ब्राह्मणांपैकीं वृद्ध किंवा बाल सर्व सन्मानाला पात्र आहेत. तप व विद्या हींच अधिक पाहून ते परस्परांना मान देत असतात. अविद्वान ब्राह्मणसुद्धां देवस्वरूपी असून दुसऱ्याला पावन करण्याला समर्थ आहे; मग भरलेल्या समुद्राप्रमाणें जो विद्वान आहे तो तर विशेषच समजला पाहिजे. मंत्रपूत असो किंवा साधा असो, अग्नि मोठें दैवत समजलें आहे. स्मशानांत जळणारा अग्निमुद्धां दोषिक समजला जात नाही. तुपाला तुझी घरांत ठेवा किंवा होमकुंडापाशीं ठेवा तें सारखेंच शोभतें. यासंबंधांत पुढील सहस्रार्जुन व बारा यांचा संवाद ऐक. कोणी सहस्रबाहु कार्तवीर्य नांवाचा राजा होऊन गेला. तो पराक्रमशाली राजा आपल्या माहिष्मती नगरींत राहून रत्नसंपन्न अशा ह्या सागरांत पृथ्वीचें राज्य करीत होता. शास्त्राप्रमाणें विनयपूर्वक क्षात्रधर्म मनांत आणून त्यानें आपला पैसा दत्तात्रयांना देऊन त्यांची आराधना केली; तेव्हां दत्तात्रयांनीं त्याला तीन वर मागण्यास सांगितले. तेव्हां 'शत्रूंमध्ये मला हजार हात राहून घरामध्ये दोनच असावेत, आपल्या सामर्थ्यानें सर्व पृथ्वी मला जिंकतां यावी व ती जिंकल्यावर दक्षतेनें तिच्यावर राज्य करतां यावें,' असे तीन वर मागून 'मी आपल्या आधारानेंच असल्यानें जेव्हां जेव्हां मी भलत्या मार्गांनीं जाईन तेव्हां तेव्हां उपदेश करून मला आपण सरळ मार्गाला आणा,'

असा चौथा वर त्यानें मागितला. त्या ब्राह्मणानेंही बरें ह्मणून ते वर त्याला दिले. तेव्हां अग्नीप्रमाणें दैर्घ्यमान अशा आपल्या रथांत बसून शक्तीची घमेड चढल्यामुळें, 'माझ्या तोडीचा कोणी आहे काय,' ह्मणून त्यानें मोठ्यानें उद्गार काढले; तेव्हां आकाशवाणी झाली कीं, 'मूर्खा, ब्राह्मण तुझ्याहून श्रेष्ठ आहेत हें तुला कळत नाही. ब्राह्मणाच्या साह्यानेंच क्षत्रियाला सर्व प्राणिमात्रांवर अधिकार गाजवितां येतो.' यावर सहस्रार्जुन ह्मणाला, 'मी संतुष्ट झालों असतां प्राणिमात्रांना उत्पन्न करण्याला समर्थ असून रागावलों असतां त्यांचा फडशा पाडण्याचें माझ्या अंगीं सामर्थ्य आहे. कर्मानें, मनानें किंवा वाणीनें ब्राह्मण माझ्यापेक्षां श्रेष्ठ मुळीं नाहीत. ब्राह्मण क्षत्रियापेक्षां श्रेष्ठ आहेत, हा पहिला सिद्धांत असून क्षत्रिय ब्राह्मणापेक्षां श्रेष्ठ आहेत हा त्याच्या उलट सिद्धांत आहे. तुझे ह्मणणें हे दोघे मिळून कोणतेंही कृत्य करण्याला समर्थ आहेत; परंतु यामध्ये उघड भेद असा दिसतो कीं, ब्राह्मण क्षत्रियाच्या आधारानें रहात असून क्षत्रिय ब्राह्मणाचा आधार वेण्यास कधीं जात नाही. सर्व जगांत ब्राह्मणच वेद पढविण्याच्या मिषानें क्षत्रियांच्या मार्गे लागून आपलें पोट भरतात. सर्व प्राणिमात्रांचें रक्षण करण्याचें काम क्षत्रियाच्या शिरावर असून क्षत्रियांवरच ब्राह्मण आपलें पोट भरतात. असें असून ब्राह्मण क्षत्रियापेक्षां श्रेष्ठ कसे ठरतील? बरें तर मग आजपासून या भिकारी गर्विष्ठ ब्राह्मणांना आपल्या ताब्यांत आणण्याचा मी प्रयत्न करतो. ही आकाशवाणी अगदीं खोटी आहे. कातडीं अंगावर घेऊन या स्वैर फिरणाऱ्या ब्राह्मणांना मी आपल्या ताब्यांत आणतो. त्रैलोक्यामध्ये माझ्या वर्चस्वाला धक्का पोहोचविणारा कोणी नाही. ब्राह्मणाला ज्यामध्ये श्रेष्ठत्व आहे, अशा या जगामध्ये मी आज क्षत्रियांना श्रेष्ठत्व आणून सोडतो. युद्धांत माझ्यापुढें कोणाचा टिकाव लागणार नाही.' हें त्याचें भाषण ऐकून आकाशवाणी घाबरली. तेव्हां आकाशामध्ये असणारा वायु त्याला ह्मणाला, 'ब्राह्मणासंबंधानें हा दुष्ट भाव टाकून त्यांच्या पुढें वाक. त्यांचें वाईट करण्याच्या मार्गे लागून राज्याला धोका आणून घेशील. तूं राजा आहेस, तरी त्यांच्या अंगांत

मोठे सामर्थ्य असल्याने ते तुला मारतील तरी किंवा राज्याला तरी मुकवितील.' यावर सहस्राजुनाने 'ब्राह्मण कशा प्रकारचा प्राणी आहे? तो पाण्यासारखा आहे, अग्नीसारखा आहे, सूर्यासारखा आहे किंवा आकाशासारखा आहे; आहे तरी कसा,' ह्मणून विचारल्यावरून वारा फिरून ह्मणाला, 'ब्राह्मण या सर्वांहून श्रेष्ठ आहे. पूर्वी पृथ्वीने अंगराजार्शीं स्पर्धा करून आपला पृथ्वीपाणा सोडून ती नाहीशी होत असतां कश्यपानीं तिला थोपविलें. ब्राह्मण स्वर्गांत ह्मण किंवा पृथ्वीवर ह्मण ब्राह्मणपणाला हार जाणारे नव्हत. पूर्वी अंगिराऋषींनीं सर्व पाणी दुधाप्रमाणें गटगट पिऊन टाकलें तरी त्यांची तृप्ति झाली नाही; तेव्हां एक मोठा लोट सोडून फिरून त्यांनीं पृथ्वी पाण्यानें भरून काढली. दुसऱ्या एके वेळीं ते माझ्यावर रागावले असतां मी पळून जाऊन त्यांच्या भीतीनें ब्राह्मणांच्या अग्निहोत्रामध्ये दडून बसलों; त्याचप्रमाणें अहिल्येवर मन ठेवणाऱ्या इंद्राला गौतमांनीं शाप दिला. मात्र धर्माकडे लक्ष देऊन त्याचा नाश केला नाही; त्याचप्रमाणें गोड पाण्यानें भरलेला समुद्र ब्राह्मणांच्या शापानें खारट झाला. सुवर्णवर्ण, निर्धूम व सरळ वर ज्वाला निघणारा अशा अग्नीला अंगिरा मुनींनीं शाप दिल्यावरून त्याच्यामधले हे गुण नाहीसे झाले. साठ हजार संगराचे मुलगे समुद्राची उपासना करण्याकरितां समुद्रतीराला आले असतां तेजःपुंज कपिल ब्राह्मणांनीं त्यांना शाप देऊन त्यांची राखरांगोळी उडविली. तूं ब्राह्मणांच्या तोडीला कधीही येणार नाहीस. आपलें कल्याण कशांत आहे याचा नीट विचार कर. मोठमोठे समर्थ असे राजे देखील गर्भामध्ये असणाऱ्या ब्राह्मणांपुढें वांकतात. दंडकेच्या विस्तृत राज्याचा ब्राह्मणानें फडशा पाडला. और्वनामक ब्राह्मणानें तालजंघ नांवाच्या मोठ्या पराक्रमी क्षत्रियाचा फडशा पाडला. तुला देखील हें जें मोठें दुर्लभ असें राज्य, मोठें बल, धर्म व ज्ञान प्राप्त झालीं आहेत तीं दत्तात्रय ब्राह्मणांच्या प्रसादानेंच मिळालीं आहे. अग्नि हा ब्राह्मण असून याची तूं रोजच्या रोज पूजा कां करतोस? कारण हा सर्व लोकांना हवी पोहोचविणारा ब्राह्मण आहे, हें तुला ठाऊक नाही काय? अथवा जगांतील सर्व प्राणि-

मात्रांचा उत्पादक व संरक्षक ब्राह्मण आहे हें कळत असून स्वतःला असा मोह कां पाडून घेतोस? त्याचप्रमाणें हें स्थावरजंगम विश्व उत्पन्न करणारे अव्यक्त व अव्यय असे ब्रह्मदेव ब्राह्मण आहेत. कोणी मूर्ख लोक याची उत्पत्ति अंडापासून असून तें अंड जेव्हां फुटलें तेव्हांच पर्वत, दिशा, पाणी, पृथ्वी, आकाश हीं त्यामधून बाहेर पडलीं असें ह्मणतात. 'हीं सृष्टीची उत्पत्ति कोणीही प्रत्यक्ष पाहिली नाही; तेव्हां ह्या ब्रह्मदेवांची विशेषेकरून ते अज असतांना अंडापासून उत्पत्ति झाली असें कसें ह्मणतां येईल, आकाश हेंच अंडरूपी असून या अंडामधून ब्रह्मदेवांची उत्पत्ति झाली असें कांहीं ह्मणतात;' तेव्हां या आकाशापासून याची उत्पत्ति झाली असतां दुसरें कांहीं ते वेळीं नसल्यानें हे कशाच्या आधारावर त्यावेळीं राहिले असावे' ह्मणशील तर या प्रश्नाचें उत्तर असें आहे कीं, अहंकार नामक सर्व तेजांमध्ये व्यापून राहणारा एक आहे, त्याच्या अंगीं मोठे सामर्थ्य आहे. अंड हें अस्तित्वांत नसून ब्रह्मदेव अस्तित्वांत आहेत. व ते या सृष्टीचे प्रभू व उत्पादक आहेत. त्याचप्रमाणें कोणे एके वेळीं सर्व पृथ्वी ब्राह्मणाला देऊन टाकली असतां पृथ्वीला चिंता पडली कीं, 'मी ब्राह्मणकन्या असून मी सर्व भूतमात्रांना धारण करतें. असें असून हे मला फिरून ब्राह्मणाला कशी देऊन टाकतात. ह्मणून मी भूमित्व सोडून ब्रह्मदेवांकडे जातें. या राजाचा त्याच्या राष्ट्रासह नाश होईल?' असें ह्मणून ती ब्रह्मदेवांकडे निघाली असतां कश्यप ऋषी आपल्या योगसामर्थ्यानें आपलें शरीर सोडून प्रेत होऊन पडलेल्या पृथ्वीच्या शरीरामध्ये शिरले; तेव्हां पृथ्वीवर गवत, ओषधी यांची समृद्धि राहून जिकडे तिकडे धर्म चालून पृथ्वीवर भीति ह्मणून कोठेंही उरली नाही. याप्रमाणें तीस हजार वर्षे पृथ्वीच्या मृतशरीरामध्ये राहून त्यांनीं सर्व यथास्थित चालविलें. तेव्हां पृथ्वीनें फिरून येऊन त्यांना नमस्कार केला व तेव्हांपासून ती त्यांची मुलगी झाली; त्याचप्रमाणें अंगिरापुत्र उतथ्याची गोष्ट ऐक. चंद्राची मद्रा नांवाची एक मोठी रूपवती मुलगी होती. चंद्राला, उतथ्य हे तिला योग्य पती आहेत असें वाटलें व तिनेंही उतथ्यासाठीं कडकडीत नियम पा-

ळून कडक तप केलें; तेव्हां सोमाचे वडील अर्जी यांनीं उतथ्यांना बोलावून त्यांना ती मुलगी दिली, व उतथ्यांनींही तिचें पाणिग्रहण केलें. इकडे वरुणाचें मन पुष्कळ दिवसपर्यंत त्या मुलीवर वसलें होतें. ज्या वनामध्ये उतथ्य रहात होते, त्याच वनामध्ये येऊन ती मुलगी यमुनेमध्ये स्नानाला उतरली असतां तिला तो उपटून घेऊन गेला व आपल्या सुंदर नगरांतील, आपल्या अप्रतिम वाड्यामध्ये तिला नेऊन ठेवलें. पुढे कांहीं दिवसांनीं आपल्या बायकोला उपटून नेल्याची बातमी उतथ्यांना लागल्यावर ती परत देण्याला सांगण्यासाठीं नारदांना त्यांनीं वरुणाकडे पाठविलें. तेव्हां वरुणानें तें नाकारून त्यांच्या मानगुटीला धरून त्यांना हांकून दिलें. तें ऐकून उतथ्यांना राग येऊन त्या तपोधनांनीं पाण्याचें स्तंभन करून तें पिऊन टाकलें; तेव्हां वरुणाला त्याच्या आप्तांनीं त्या मुलीला देऊन टाकण्याविषयीं सांगितलें तरी तो ऐकेना. तेव्हां उतथ्यांनीं पृथ्वीला, साठ हजार सरोवरांच्या मध्ये असणारा तो वरुणाचा वाडा दाखविण्यास सांगितलें. त्याबरोबर समुद्र मार्गे सरून त्या ठिकाणीं फार सुपीक जमीन दिसें लागली. त्या ठिकाणीं वहात असणाऱ्या नदीला उतथ्य ह्मणाले, 'तू या ठिकाणीं अदृश्य होऊन वहात मरुपांताकडे जा. या प्रदेशाला अमंगळता येवो,' याप्रमाणें ती नदी नाहीशी होऊन तो प्रदेश कोरडा पडल्यावर वरुण धाबळून उतथ्यांच्या बायकोला बरोबर घेऊन त्यांकडे आला. व तिला त्यांच्या स्वाधीन केलें; याप्रमाणें वरुणाला वांकवून आपली बायको परत मिळवून उतथ्य आपल्या आश्रमाला निघून गेले.

कोणे एके वेळीं देव अमुरांकडून फार पीडले जाऊन अगदीं निरुत्साह झाले होते. देवांचे यज्ञ व पितरांची स्वधा ते लुबाडूं लागले. सर्व प्राणिमात्रांचीं धर्मकृत्यें त्यांच्याकडून बंद पडलीं, व देव वैभवाला मुकून पृथ्वीवर भटकत फिरूं लागले. फिरतां फिरतां सूर्याप्रमाणें महातेजस्वी, व्रतशील अशा अगस्त्यांची व त्यांची गांठ पडली; तेव्हां त्यांना नमस्कार करून कुशल प्रश्न झाल्यावर देव त्यांना ह्मणाले, 'दानवांनीं आमचा पराभव केल्यामुळें आम्ही आपल्या वैभवाला मुकलों आहों; तेव्हां आपण

आह्माला या स्थितीतून सोडवा. याप्रमाणें त्यांची शोचनीय स्थिति ऐकून अगस्त्यांना फार राग आला व त्या सामर्थ्यावान ऋषींनीं प्रलयकालच्या सर्वभक्षक अग्नीप्रमाणें उग्र स्वरूप धरलें. त्यांच्यापासून निघणाऱ्या भाजून काढणाऱ्या किरणांनीं दानवांचा जळून फडशा पडूं लागला. हजारों आकाशांतील दानव होरपळून निघून पटापट खालीं पडूं लागले. याप्रमाणें त्यांच्या तेजानें होरपळून निघत असतां, दामव स्वर्ग व पृथ्वी दोन्ही सोडून दक्षिण दिशेकडे जाऊं लागले. बली पृथ्वीवर अश्वमेध यज्ञ करीत होता, त्याला व पृथ्वीवर असणाऱ्या दुसऱ्या अमुरांना अगस्त्यांनीं जाळलें नाहीं, तेव्हां देवांनीं त्यांनाही जाळून टाका ह्मणून त्यांची विनंति केली. तेव्हां हे पृथ्वीवर असल्यामुळें यांना जाळल्यानें माझे तप कमी होईल ह्मणून यांना मी जाळीत नाहीं, असें ते ह्मणाले. अशा प्रकारचा पराक्रम त्या अगस्त्यऋषींनीं गाजविला आहे. आतां महामुनि वसिष्ठांचें महत्कृत्य सांगतों ऐक. कोणे एके वेळीं देव मानस [वैखानस?] सरोवरावर यज्ञ करीत असतां त्यांनीं आपल्या मनामध्ये वसिष्ठांना पुरोहित कल्पून तो यज्ञ चालविला. इकडे त्यांनीं घेतलेल्या त्या दीक्षेमुळें त्यांना क्लेश झालेले पाहून खलिन नांवाचे पर्वतासारखे धिप्पाड असुर त्यांना मारण्याला उठले. तेथें त्यांच्याजवळच ज्याला ब्रह्मदेवांनीं वर दिला होता असें एक सरोवर होतें. जसजसे ते मरत तसतसे त्यामध्ये बुडून ते फिरून जिवंत होत. त्यांनीं खळबळून सोडलेल्या त्या सरोवराचें पाणी शेंकडों योजनेपर्यंत पसरून गेलें होतें. हे असुर मोठमोठे पर्वत, लोखंडाच्या कांबी व झाडें हातांत घेऊन देवांवर धांवून जात. त्याच्यायोगानें जेरीला येऊन देव इंद्रासह वसिष्ठांना शरण गेले; तेव्हां त्यांची ती दशा पाहून कीं व येऊन त्यांनीं देवांना अभय दिलें, व आपल्या सामर्थ्यानें कांहीं प्रयास न पडतां त्या खलिन दैत्यांचा फडशा पाडला. कैलासाला निघालेल्या गंगेला त्यांनीं त्या ठिकाणीं आणलें. ती गंगा त्या सरोवरामधून वाहेर पडली व तिला सरयू हें नांव मिळालें. ज्या ठिकाणीं खलिन दैत्यांचा नाश झाला त्या देशालाही त्यांच्यावरून खलिन हेंच नांव पडलें. याप्रमाणें

ब्रह्मदेवांचा वर मिळालेल्या दैत्यांचा सुद्धा वसिष्ठांनी फडशा पाडला.

तसेंच कोणे एके वेळीं देवासुरांचें युद्ध चाललें असतां राहून चंद्रसूर्यांना आपल्या बाणांनीं झांकून काढल्यामुळें देवांचें दैत्यांपुढें कांहीं चालेना, व ते अगदीं दुबळे पडले. तेव्हां शांत अशा तपोधन अत्रींना तेथें पाहून ते त्यांना ह्मणाले, 'सूर्यचंद्र बाणांनीं अगदीं झांकून निघाल्यामुळें जिकडे तिकडे अंधारमय होऊन आमचें कांहीं चालेनासें झालें आहे आणि ह्मणून शत्रूचा आमच्यावर मारा होत आहे. या संकटांतून सुटण्याचा उपाय आह्मांला कांहीं दिसत नाही.' यावर 'मी काय करूं,' ह्मणून अत्रींनीं विचारलें असतां देवांनीं त्यांना चंद्रसूर्य होऊन प्रकाश पाडण्यास सांगितलें. त्यावरून अत्रींनीं तसें करून त्या रणभूमीवर प्रकाश पाडला व आपल्या तेजांनेंही देवशत्रू दैत्यांचा त्यांनीं बराच फडशा पाडला व देवांनींही याप्रमाणें अत्रींचा आश्रय मिळवून पुष्कळ दैत्यांना वाटेला लावले.

त्याचप्रमाणें पूर्वी यज्ञामध्ये इंद्र अभिनीकुमारांना इतर देवांबरोबर यज्ञभाग देण्याला कबूल नसतां च्यवनांनीं त्यांना ते देवविले ही गोष्ट जगजाहीरच आहे. त्या वेळीं इंद्रानें च्यवनावर वज्र सोडलें असतां च्यवनांनीं मद नांवाचा दैत्य उत्पन्न केला. तो विक्राळ दैत्य आ पसरून सर्व देवांना तोंडामध्ये गट करूं लागला असतां इंद्रानें भिऊन अभिनीकुमारांचा भाग यज्ञामध्ये कबूल केला. तेव्हां च्यवनांनीं मदाला जुगार, शिकार, दारू व स्त्रिया यांमध्ये विभागून रहाण्यास सांगून परत बोलाविलें. वर सांगितल्याप्रमाणें मदानें देवांना तोंडांत घेतलें असतां च्यवनांनीं पृथ्वी आपल्या ताब्यांत घेतली व कप नांवाच्या दैत्यांनीं स्वर्ग आपल्या ताब्यांत घेतला. तेव्हां फिरून जेव्हां हे मदच्या तोंडांतून बाहेर पडले; तेव्हां यांना रहाण्याला जागा नाहीशी झाली. तेव्हां ब्रह्मदेवांना शरण जाऊन पुढें काय करावें ह्मणून त्यांनीं ब्रह्मदेवांना विचारलें. तेव्हां ब्रह्मदेवांनीं त्यांना ब्राह्मणांना शरण जाण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें ते त्यांना शरण गेले असतां ज्याच्या योगानें कपांचा फडशा पडेल असें कर्म ब्राह्मणांनीं आरंभिलें. त्यावरून कपांनीं आप-

ला धनी नांवाचा दूत त्यांकडे निरोप देऊन पाठविला. तो येऊन ब्राह्मणांना ह्मणाला, 'हे कप तुमच्यासारखेच वेदवेचे व शहाणे असून यज्ञ करणारे आहेत. सत्यव्रत असून महर्षींच्या तोडीचे आहेत. श्री त्यांच्या आश्रयानें सुखांत आहे. ऋतुकालाशी-वाय ते स्त्रीशीं संबंध ठेवीत नाहीत व मंत्रपूत मांसावांचून मांस खात नाहीत. पेटलेल्या अग्नीत होम देतात, व गुरूंच्या आज्ञेमध्ये आहेत. सर्व आत्मनिग्रही असून मुलाबाळांना व गर्भिणी स्त्रियांना देऊन मग खातात. सर्व मिळून वहानामध्ये वगैरे बसतात, रजस्वलेशीं संबंध ठेवीत नाहीत व पुण्यकर्मांनीं स्वर्गप्राप्ति करून घेतात. सकाळच्या वेळीं सूर्य सेवत नाहीत व दिवसां निजत नाहीत. या व अशा पुष्कळ गुणांनीं ते संपन्न असल्यानें त्यांना तुम्हांस कसें जिकतां येणार? तेव्हां तुम्ही या कृत्यांतून अंग काढाल तरच तुम्हांला सुख होणार आहे.' असें त्यानें सांगितलें असतांही ब्राह्मणांनीं तें जेव्हां ऐकलें नाहीं तेव्हां कप असें घेऊन त्यांच्यावर धांवून आले. ध्वज फडकावीत त्यांना आपल्याकडे येतांना पाहून ब्राह्मणांनीं कपांचे प्राण घेणारे असे पेट घेतलेले अग्नि निर्माण केले. तें ब्राह्मणांनीं निर्माण केलेले अग्नि कपांचा फडशा पाडून आकाशातील निरनिराळ्या ढगांप्रमाणें शोभूं लागले. हें पाहून देव त्यांची प्रशंसा करूं लागले. देवांचें तेज व वीर्य याप्रमाणें कपांचा नाश झाल्यानें वाहूं लागून त्यांना अमरत्व मिळालें. तेव्हां क्षत्रिय श्रेष्ठ किंवा ब्राह्मण श्रेष्ठ याचा विचार तूंच कर.' असें वायु सहस्रार्जुनाला ह्मणाला असतां सहस्रार्जुनानें नम्रपणें तें कबूल केल्यावर वायु निघून गेला.

२८८ कृष्णयुधिष्ठिर संवाद-ब्राह्मणपूजेचें फळ. (१३. १५८-१६१)

यावर ब्राह्मण पूजेचें कोणतें फळ डोळ्यांपुढें ठेवून आपण ब्राह्मणांची नेहमीं पूजा करीत असतां ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारलें असतां भीष्म ह्मणाले, 'तें सर्व तुला भगवान श्रीकृष्ण सांगेल. माझे बळ, कान, शब्द, मन, डोळे, व शुद्ध ज्ञान हीं सर्व मंद

पडत चाललीं आहेत. माझा देह ठेवण्याचा समय. जवळच येत चालला आहे. सूर्य आज फार सावकाश चालतोसा वाटतो. चारी वर्णांचे पुराणांत सांगितलेले ठळक ठळक धर्म मीं तुला सांगितले आहेत. आतां काहीं बाकी राहिली असेल तर ती या श्रीकृष्णाजवळून शीक. मी हा कोण आहे व याचें बळ किती आहे हें पूर्ण ओळखतों. हा अमे-यात्मा तुला जेथें जेथें संशय येईल तेथें तेथें तुला धर्म सांगिल. पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग हीं सर्व यानेंच उत्पन्न केलीं आहेत. या वराहरूपी महाबलशाली पुराणपुरुषापासूनच पर्वतासह सर्व पृथ्वी व दिशा उत्पन्न झाल्या आहेत. या परमात्म्याच्या खालींही अंतरिक्ष, आकाश, दिशा व उपदिशा आहेत. सर्व सृष्टीची उत्पात्ति याच्यापासूनच असून याच्या नाभिकमलापासूनच कमलाची उत्पात्ति होऊन त्यापासून अतुल तेजस्वी ब्रह्मदेव निर्माण झाले. समुद्राप्रमाणें अगाध भरून राहिलेला काळोख यानेंच दूर केला. कृतयुगामध्ये हा पूर्ण धर्मरूपानें असून त्रेतायुगामध्ये ज्ञानरूपानें झाला, व द्वापरामध्ये बलरूपानें असून कलियुगामध्ये अधर्मरूपानें आहे. पूर्वी पुराणपुरुष हाच असून यानेंच दैत्यांना पूर्वी मारलें. या विश्वाला उत्पन्न करणारा, त्याचें रक्षण करणारा व त्याची गति हाच आहे. धर्मलानि झाली असतां देव किंवा मनुष्य यांमध्ये हा जन्म घेत असतो. धर्मानें राहून हा सर्व बरे वाईट लोक संभाळतो. ज्यांना सोडावयाचें त्यांना सोडून असुरांच्या नाशाला हाच कारण होतो. कार्याकार्याला हाच कारण असतो. एखादी घडलेली, पुढें घडणारी व घडत असलेली गोष्ट हाच आहे. राहू, चंद्र, शुक्र विश्वकर्मा सर्व हाच आहे. हा विश्वरूप असून सर्व विश्वाचा भोक्ता आहे व सर्व विश्वाला यानें आपल्या ताब्यांत ठेविलें आहे. शूलधारी व देहधारी हाच आहे. हा मोठा विक्राळ आहे. सर्व प्राणिमात्र याची याच्या कर्मावरून स्तुति करतात. हजारों गंधर्व, अप्सरा व देव नेहमीं याच्या सेवेला हजर असून राक्षस देखील याची स्तुति करतात. धान्याची वाढ करणारा हाच असून सर्वांवर विजयी असा हाच आहे. यज्ञामध्ये विद्वान लोक याची स्तुति करीत असून सामवेदी रथंतर मंत्रानें

याचीच स्तुति गातात. ब्राह्मण ब्रह्ममंत्रानें याची स्तुति करीत असतात. अध्वर्यु यालाच हविर्भाग देतात. पुरातन अशा ब्रह्मगुहेमध्ये शिरून तेथून हाच पृथ्वीचें बरील आच्छादन सृष्टीच्या पूर्वी पहात रहातो. सर्व दानवांना व असुरांना हलवून सोडून पृथ्वीचा उद्धार यानेंच केला. ज्यावेळीं वृंदावनांतल्या गुराख्यांचें पावसाच्या संतत धारेपासून रक्षण करण्यासाठीं गोवर्धन पर्वत यानें उचलला तेव्हां इंद्रादि देवतांनीं याची स्तुति केली. नानाप्रकारचीं खाद्यें लोक यालाच अर्पण करीत असून लढाईच्यावेळीं वीर आपलीं सर्व वहानें यालाच अर्पण करतात. हा शाश्वत असून अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश सर्व याच्याच आधारानें आहेत. यानेंच मित्रावरुणांचें रेत कुंभामध्ये पाडलें. त्यापासून उत्पन्न झालेल्या ऋषींना वसिष्ठ असें नांव मिळालें. वायु हाच असून अश्विनीकुमार व सहस्ररश्मी सूर्य हाच आहे. आपल्या पराक्रमानें तीन पावलांनीं सर्व असुरांना जिकणारा हाच होय. देव, पितर व मनुष्य यांचा आत्मा हाच आहे, व यज्ञवेत्त्यांचा यज्ञही हाच आहे. आकाशामध्ये उदय पावून रात्र व दिवस, त्याचप्रमाणें उत्तरायण व दक्षिणायन असे कालाचे भाग हाच करतो. याच्याच वरून खालून व आजूबाजूंनीं किरणें बाहेर पडून पृथ्वीवर उजेड पाडतात. वेदवेत्ते ब्राह्मण यालाच भजतात. याचेंच तेज घेऊन सूर्य प्रकाशतो. महिन्या महिन्याला यज्ञ करणारा यज्ञ यालाच समजतो. सर्व यज्ञांमध्ये वेदवेत्ते याचीच स्तुति करतात. ज्याला तीन चाकें असून ओढण्याला सात घोडे आहेत, असें वर्षचक्र हाच असून हाच याप्रमाणें उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा असे तीन काल निर्माण करतो. सर्वव्यापी असा महातेजस्वी श्रीकृष्णच सर्व लोकांना आधार आहे. अंधार दूर करणारा सूर्य हाच आहे व सर्व सृष्टीचा उत्पादक हाच आहे; तेव्हां याला तूं शरण जा. पूर्वी एकवेळ हाच खांडव वनामध्ये गवतामधून अग्नीरूपानें प्रकट होऊन वाटेल तेथें फिरून राक्षस व मोठमोठे साप यांची आहुति घेऊन तृप्त झाला. अर्जुनाला वरचेवर पांढरे घोडे याच्यापासूनच मिळाले. हें जग हेंच त्याचा रथ असून त्याला गति देण्यासाठीं हाच त्याला

जोडतो. सत्वरजतमात्मक याला तीन चाकें असून श्रेष्ठ, कनिष्ठ व मध्यम अशा तीन कर्मानुसार मिळणाऱ्या योनिदर्शक निरनिराळ्या तीन गांते आहेत. काल, अदृष्ट, ईश्वराची इच्छा व आपला संकल्प असे चार प्रकारचे घोडे याला जुंपले आहेत. चांगले, वाईट व या दोहोंचें मिश्रण अशा तीन प्रकारचे कर्मरूपी याला तीन तुंबे आहेत. हाच कृष्ण आकाशासह पंचमहाभूतांना आधार आहे. इंद्र याच्यावर वज्र सोडणार असतां नदीचें अवलंबन करून यानेंच त्याचे हातपाय जखडून टाकले. मोठमोठ्या यज्ञांमध्ये हजारों ऋषींच्या साहाय्यानें ब्राह्मण ज्याची स्तुति करतात, असा थोर इंद्र हाच आहे. हाच एकटा त्या क्रोधनशील दुर्वास-ऋषींना आपल्या घरी ठेवून वेण्याला समर्थ होता. यालाच पुराण ऋषी ह्मणत असून हाच एकटा आपल्यापासून सर्व विश्व उत्पन्न करीत असतो, हाच सर्वश्रेष्ठ दुसऱ्यांना वेद पढवितो व जुनाट विधि ऐकवितो. कामिक, वेदिक व लौकिक क्रियांचें फळ हाच आहे. सर्व चक्रचकणारे प्रकाशमान ग्रह, तीन लोकपाल, तीन आग्नि, तीन व्याहृती, सर्व कांहीं हा देवकीपुत्र श्रीकृष्णच आहे. वर्ष, ऋतू, पंधरवडे, दिवस, रात्र, कला, काष्ठा, मात्रा, मुहूर्त, लव, क्षण हे सर्व दिवसाचे भाग याच्यापासूनच आहेत. चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अमावास्या, पौर्णिमा, नक्षत्रयोग, रुद्र, आदित्य, वसू, अश्विनीकुमार, साध्य, विश्वेदेव, गण, प्रजापति व देवमाता अदिती त्याच प्रमाणें सात ऋषी हे सर्व कृष्णापासूनच आहेत. हाच वायुरूपाने सर्व विश्वाला अस्ताव्यस्त करून सोडतो, अग्नि होऊन जाळून टाकतो, पाणी होऊन बुडवून टाकतो, व ब्रह्मदेव होऊन सर्व विश्व पुन्हां निर्माण करतो. हाच वेदस्वरूपी वेद पढतो. धर्मासंबंधानें, वेदासंबंधानें व ज्याच्यावर सर्व चराचर सृष्टि अवलंबून आहे त्या बलासंबंधानें हाच विधिस्वरूपी असून हा ते पाळतो. सर्व चराचर विश्व हाच आहे. हाच मोठी ज्योती होऊन विश्वरूपानें त्याच्या प्रभेच्या योगानें प्रकाशित असतो. पूर्वी यानें प्रथम पाणी उत्पन्न केलें. नंतर सर्व सृष्टि उत्पन्न केली. हा कृष्णच विष्णु आहे. सर्व विश्वाचा आत्मा यावाचून दुसरा कोणी नाही. आश्चर्यकारक असे उ-

त्पात हाच आहे. पाऊस पाडणारे मेघ, लकाकणाऱ्या विजा, ऐरावत हत्ती हे सर्व हाच आहे. याला जीवस्वरूप आलें असतां संकर्षण ह्मणतात. पुढें प्रद्युम्न व अनिरुद्ध अशा प्रकारें याचीं रूपांतरे होतात. पुढें हें विश्व उत्पन्न करण्याच्या इच्छेनें हा आकाशादि पंचमहाभूतें उत्पन्न करतो. नंतर सर्व चराचर सृष्टि उत्पन्न करून त्याचे अंडजादि चार भाग करतो. नंतर चार प्रकारचे भूतमात्र व कर्म अशी पंचबीजात्मक पृथ्वी निर्माण करतो. नंतर अंतरिक्ष उत्पन्न करून त्यापासून पृथ्वीवर विपुल पाऊस पाडवितो. ह्याची उत्पत्ति याच्या स्वतःपासूनच असून पुढें सर्व देव, असुर, ऋषी, पितर वगैरे याच्यापासून उत्पन्न झाले. सर्व शुभाशुभ व स्थावर-जंगम याच्यापासूनच आहे. जें अस्तित्वांत आहे व जें पुढें होणार आहे तें सर्व याच्यापासूनच आहे. वेळ आली असतां प्राणिमात्रांना गाठणारा मृत्यु हाच असून धर्माला शाश्वत आधार याचाच आहे. मार्गें झालेलें व ज्याच्यासंबंधानें आह्मांला ज्ञान नाही असें सर्व हाच आहे. ह्या जगामध्ये जें कांहीं प्रशस्त, चांगलें किंवा बरें वाईट आहे तें सर्व हा केशवच आहे. तेव्हां याहून निराळी समजूत करून घेणें हा मूर्खपणा आहे. अशा प्रकारचें हें या परमश्रेष्ठ, अव्यय केशवाचें स्वरूप आहे. ज्याला आदि, मध्य व अंत आहे अंशा सर्व चराचरांना त्याचप्रमाणें वासनेनुरूप उत्पन्न होणाऱ्या प्राणिमात्रांना आदिकारण हाच आहे.

याप्रमाणें भीष्मांचें भाषण ऐकून, 'ब्राह्मणपूजेचें माहात्म्य काय,' ह्मणून युधिष्ठिरानें श्रीकृष्णाला विचारलें, तेव्हां श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'त्याचें फल काय आहे तें सांगतो लक्षपूर्वक ऐक. जेव्हां मनुष्य धर्मार्थकाममोक्षाच्या किंवा यश, वैभव, आरोग्यता, देवता व पितर यांची पूजा यांच्यामार्गे लागला असतो तेव्हां त्यानें ब्राह्मणांना आधीं तोषविलें पाहिजे. मी मोठा आहे ह्मणून त्यांचा अनादर करून त्यांचा राग कधीं आपणांवर होऊं देऊं नये. कारण या जगांत ब्राह्मणासारखा कोणी मोठा नाही. ज्यांना सर्व कांहीं प्रत्यक्ष दिसत आहे असे हे ब्राह्मण रागावले असतां हें जग जाळून टाकण्याला किंवा दुसरी सृष्टि निर्माण करण्याला समर्थ आहेत. असें असतां

त्यांच्याशी योग्य वर्तन कसे बरे न ठेवावे? पूर्वी ज्यांचा वर्ण हिरवट, पिंगट असून ज्यांच्या जटा फार वाढल्या होत्या असे सर्व मनुष्यांमध्ये उंच, फाटकीं तुटकीं वस्त्रे नेसलेले, बल्लवदंडधारी दुर्वासकृषी 'थोडा अपराध झाला असतां सुद्धा त्यानें रागावणाऱ्या मला रागीट ब्राह्मणाला आपल्या घरामध्ये सत्कारानें कोण ठेवून घेईल,' असें चव्हाळ्यावरून व जमावामधून ह्मणत स्वच्छंदपणें फिरत असतां त्यांच्या रागाला भिऊन कोणीही त्यांना आपल्या घरीं ठेवून घेण्याला धजावेना. तेव्हां मी त्यांना आपल्याकडे ठेवून घेतलों. तेव्हां एखादे वेळीं ते हजारों लोकांचें अज एकटेंच खात, केव्हां केव्हां अचाला मुळींच शिवत नसत. कधीं कधीं कित्येक दिवस घराकडे परत येत नसत. एखादे वेळीं एकदम हासत किंवा एकाएकीं रडत. बयानें यांच्या जोडीचा कोणी नव्हता. एके दिवशीं यांना नेमून दिलेल्या जागीं जाऊन आंथरूण, पलंगपोस व त्यांच्या सेवेकरतां ठेवलेल्या चांगल्या शृंगारलेल्या मुली या सर्वांना आग लावून देऊन ते घरांतून निघून गेले. पुढें लवकरच त्यांची माझी गांठ पडली असतां, 'मला आतां खीर पाहिजे,' असें ते मला ह्मणाले. त्यांचें मन ओळखून नानाप्रकारचे खाण्याचे बरे वाईट पदार्थ सदोदित घरीं तयार करून ठेवण्यास मीं नोकरांना सांगितलें असल्यामुळे त्यांनीं मागितल्याबरोबर ती मी त्यांच्यापुढे ठेविली. त्यांतील कांहीं खाऊन बाकीची त्यांनीं मला आपल्या अंगास चोपडून घेण्यास सांगितलें. तेव्हां कांहीं विचार न करतां त्यांच्या सांगण्याप्रमाणें मी सर्व अंगाला व डोक्याला ती चोपडून घेतली. तेथें जवळच रुक्मिणी त्यांना दिसली. तिच्याही अंगाला हासत हासत ती खीर त्यांनीं चोपडली व तशीच तिला रथाला जोडून त्या रथांत बसून माझ्या डोक्यादेखत तिच्यावर चाबूक ओढीत घरांतून बाहेर पडले. त्यानें ईर्ष्येनें यत्किंचित्ही मला वाईट वाटलें नाहीं. याप्रमाणें त्यांना राजमार्गावरून चाललेले पाहून दाशाहाना मात्र फार राग आला. त्यांपैकी कांहीं एकमेकांमध्ये कुचबुज लागले कीं, 'ब्राह्मणाचाच जन्म खरा. बाकी वर्णांमध्ये कांहीं अर्थ नाहीं. या अशा रथांत बसून दुस-

रा कोण जिवंत राहील? मोठ्या सापाचें विष जालिम ह्मणतात; परंतु ब्राह्मण त्याच्याहून जालिम आहे. ब्राह्मणरूपी सापाच्या विषानें मनुष्य करपू लागला असतां त्याच्यावर कांहीं उपाय चालावयाचा नाहीं.' याप्रमाणें ते त्या रथांत बसून चालले असतां रुक्मिणीला अडखळतांना पाहून ते तिच्यावर कोरडे ओढून तिला लवकर चालावयास लावीत तरी तिच्यानें चालवत नाहींसें पाहून रागावून रथांतून खालीं उडी घेऊन आड वाटेनें पायानेंच ते दक्षिणेकडे पळत सुटले. मीही तसाच अंगाला खीर चोपडलेला, 'भगवन्, कृपा करा,' ह्मणून ओरडत त्यांच्या पाठोपाठ धांवत होतो. तें पाहून ते मला म्हणाले, 'हे कृष्णा, तूं आपल्या स्वभावानेंच राग जिंकला आहेस. तुझा यत्किंचित्ही अपराध मला आढळला नाहीं. तुझ्यावर मी प्रसन्न आहे. वाटेल तें मागून घे. मी प्रसन्न झाल्याचें फळ काय आहे तें पहा. जोपर्यंत मनुष्यांची अज्ञावर गोडी राहील तोपर्यंत त्यांचा तुझ्या ठिकाणीं भाव कायम राहील. आणि जोपर्यंत जगामध्ये धर्म राहील तोपर्यंत तुझी कीर्ति राहील. त्रैलोक्यांत तुला श्रेष्ठपणा मिळून तूं सर्व लोकांना आवडता होशील. ज्या कांहीं तुझ्या वस्तू मीं मोडून जाळून टाकल्या आहेत त्या सर्व फिरून जशाच्यातशा कायम होतील तुला जगावेंसें वाटेल तोपर्यंत या तुझ्या खीर चोपडलेल्या अंगाला मृत्यूचें भय रहाणार नाहीं. तूं आपल्या पायाच्या तळव्याला खीर चोपडून घेतली नाहींस हें कांहीं माझ्यामते ठीक केलें नाहींस.' असें ते बोलत आहेत तोंच माझे शरीर कांतिमान व सुंदर झालें. रुक्मिणीवरही संतुष्ट होऊन ते ह्मणाले, 'स्त्रियांमध्ये तुझी कीर्ति पहिल्या प्रतीची होईल. तुझें यश फार वाढेल. जरा व रोग तुला कधीं न गांठतां तुझी कांति तुला कधीं सोडणार नाहीं. कृष्णाच्या सेवेला तूं कधीं चुकणार नाहींस व त्याच्या सोळा हजार बायकांमध्ये तूं सर्वांत श्रेष्ठ होशील व हें जग सोडावयाची वेळ आली असतां तुला कृष्णाचा शाश्वत समागम मिळेल.' असें तिला सांगून व मला फिरून तशीच ब्राह्मणांवर भक्ति ठेवण्यास सांगून ते अदृश्य झाले. त्या दिवसापासून ब्राह्मण

सांगतील तें करावयाचें असें मी व रुक्मिणीनें व्रतच घेतलें. 'यावर युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मधुसूदना, या महात्म्या दुर्वासार्चें एकंदर सर्व माहात्म्य तूं मला सांगशील तर बरें पडेल. 'तें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'हे दुर्वासऋषी शंकराचाच अवतार असल्यानें ब्रह्मदेवांनीं मुद्दाम कांहीं दिवस तप करून निर्माण केलेल्या शतरुद्रीयाचें माहात्म्य मी तुला सांगतों ऐक. हे शतरुद्रीय मी नेहमीं सकाळीं ह्मणत असतों. या महादेवाहून श्रेष्ठ या त्रैलोक्यांत कोणी नाहीं. हा सर्व भूतमात्रांचा उत्पत्तिकर्ता असून सर्व स्थावरजंगम ह्याच्यापासून झालें आहे. याच्यापुढें उभें रहाण्याला कोणी समर्थ नाहीं. रणामध्ये हा रागावला असतां याच्या केवळ वासानें मृतप्राय झालेले लोक बेशुद्ध होऊन कांपत पटापट खालीं पडतात. मेघांच्या गडाडण्याप्रमाणें त्यांचा मोठा शब्द ऐकून रणांत देवांचें हृदय सुद्धां फाटून जातें. रागावून आपल्या उग्रस्वरूपानें ज्यांकडे हा पहातो, ते मग देव असोत, असुर असोत, गंधर्व असोत किंवा नाग असोत, त्यांनीं गुहेमध्ये दडी घेतली असतां सुद्धां स्वास्थ्याचें ह्मणून त्यांना नांव नको. दक्षप्रजापतीनें यज्ञाचा पसारा मांडला असतां याला न बोलावल्यामुळें रागावून मुर्तिमान यज्ञावर निर्भयपणें स्रूं असा आवाज करित जाणारा बाण सोडून यानें मोठ्यानें गर्जना केली. तेव्हां देवांचें स्वास्थ्य व सौख्य बाजूला राहून त्यांची अगदीं गाळण उडून गेली. धनुष्याच्या टणत्कारानें सर्व लोक व्याकुळ व दीन झाले. जलाशयामधून खळबळ उडून राहून पृथ्वी कांपूं लागली. पर्वतांची धांवपळ उडून अंतरिक्ष फाटलें. जिकडे तिकडे अंधार होऊन प्रकाश नाहींसा झाला. ग्रह व सूर्य यांचें तेज नाहींसें झालें. ऋषी धावरून जाऊन सर्व लोकांच्या कल्याणासाठीं शांति करून स्वस्तिवाचन ह्मणूं लागले. ते वेळीं घोर पराक्रमी रुद्रानें देवांवर धांवून जाऊन तडाखा देऊन मगाचे डोळे फोडून काढले व पूषा पुरोडाश खात होता त्याचे दांत पाडले. तेव्हां देवांनीं कांपत कांपत त्याला नमस्कार करून त्याची स्तुति केली व हात जोडून शतरुद्रीयाचा जप केला, व यज्ञामध्ये त्याला भाग ठेवला. त्यामुळें शंकर संतुष्ट हो-

ऊन यज्ञाला फिखन पूर्वीप्रमाणें सोडून त्या ठिकाणीं जी कांहीं त्यानें नासधूस उडविली होती तें सर्व पूर्वीप्रमाणें पुन्हा त्यानें नीट केलें. त्याचप्रमाणें पूर्वी लोखंड, रुपें व सोनें या तिहींचीं बनलेलीं तीन वीर्यशाली असुरांचीं नगरें आकाशांत होती त्यांना इंद्राला आपल्या सर्व आयुधानिशीं जिंकतां येईना; तेव्हां देव शंकराला शरण जाऊन ह्मणाले कीं, 'या असुरांच्या योगानें लोक सर्व कर्मांमध्ये क्रूर होत जातील, तेव्हां भगवन्, या दैत्यांचा आपण त्यांच्या नगरासकट फडशा पाडा. 'तेव्हां भगवान शंकरानें 'बरें' ह्मणून विष्णूला आपला बाण केला. अग्नीला बाणाच्या मागची काडी करून यमाला त्याचें पीस केलें. सर्व वेदांना धनुष्य करून सावित्रीला धनुष्याची दोरी केली व ब्रह्मदेवाला सारथि करून याप्रमाणें यांना कार्मी लावून तीन कांड्याच्या कालाशी सारख्या तेजस्वी बाणानें त्या असुरांना त्यांच्या नगरासकट जाळून टाकलें. पुढें पांच शेंड्या असलेला असा बाल होऊन तो पार्वतीच्या मांडीवर बसला असतां देव याला ओळखतात किंवा नाहीं हें पहाण्यासाठीं हा कोण ह्मणून पार्वतीनें विचारलें. तेव्हां इंद्राला असूया वाटून त्या मुलावर तो वज्र फेंकूं लागला असतां त्यानें तें वज्र व त्याचा कांबीसारखा हात यांना जागच्या जागेवरच थोपवून टाकलें. याप्रमाणें देवांना तो सर्वांचा स्वामी कांहीं ओळखतां आला नाहीं. पुढें ब्रह्मदेवांनीं ध्यानानें हा सर्वश्रेष्ठ उमापती शंकर आहे, हें ओळखल्यावर देवांनीं त्यादंपत्याला स्तुतीनें प्रसन्न केलें. तेव्हां इंद्राचा हात पहिल्यासारखा झाला. हाच परमात्मा दुर्वास ब्राह्मणाच्या रूपानें द्वारकेंत पुष्कळ दिवस माझ्या घरीं राहिला. तेथें मला राग येण्यासारख्या पुष्कळ असह्य गोष्टी ह्यानें केल्या त्या सर्व मीं सोसून घेतल्या. रुद्र, शिव, अग्नि, धाता, विधाता, काल वगैरे सर्व याच्यावांचून दुसरा कोणी नाहीं. हाच एका रूपानें व अनेक रूपांनीं प्रगट होत असतो. या शंकराचे अशा प्रकारचे गुण असून ते समग्र सांगतां येणें शक्य नाहीं. वेदपारंग ब्राह्मण, याची एक घोर व एक मंगल अशा दोन तनू आहेत असें ह्मणतात. त्यांपैकी याची जी उग्रतनु ती अग्नि, सूर्य व वीज या स्वरूपां असून त्याची जी सौम्य

व मंगल तनु ती धर्म, पाणी व चंद्र या स्वरूपी आहे. त्याचप्रमाणे याचा अर्धा भाग अग्निस्वरूपी व अर्धा ओमस्वरूपी आहे असेही ह्मणतात; त्याच-प्रमाणे याची जी मंगल तनु ती ब्रह्मचर्य आचरत असून याची दुसरी उग्र तनु जगाचा संहार करीत असते. याला फार महत्त्व असून सर्वांचा हा ईश्वर असल्याने याला महेश्वर ह्मणतात. हा फार कडक, तीक्ष्ण व प्रतापशाली असून सर्वांना जाळतो व मांस, रक्त व मज्जा भक्षण करतो ह्मणून याला रुद्र ह्मणतात. देवांमध्ये हा मोठा असून याचा विषय मोठा आहे व मोठ्या विश्वाचे हा पालन करतो ह्मणून याला महादेव ह्मणतात. याचा धूम्रवर्ण असल्याने याला धूर्जटी ह्मणतात. सर्वांचे शिव करण्याच्या इच्छेने सर्व कर्मांनी सर्वांना हा नेहमी पावन करीत असतो ह्मणून याला शिव असे ह्मणतात. वरती अंतरिक्षांत एका ठिकाणी स्थिर राहून हा सर्वांचे प्राण जाळून टाकतो, तसेंच याचे लिंगही स्थिर आहे; ह्मणून याला स्थाणु ह्मणतात. ज्याअर्थी याची नानारूपे असून सर्व स्थावर जंगम हाच आहे व सर्व विश्वदेव याच्या ठिकाणीच आहेत, त्याअर्थी याला विश्वरूप ह्मणतात. याला हजारों, लाखों डोळे असून त्याच्या सर्व डोळ्यापासून तेज बाहेर पडत असते. सर्व पशूंचे पोषण करून त्यांच्यामध्ये हा रमला असतो व त्यांचा हा पति आहे, ह्मणून याला पशुपती ह्मणतात. ह्याचे लिंग नेहमी ब्रह्मचर्याने असून याची पूजा केल्याने याला मोठा संतोष होतो. एकाचे याच्या मूर्तीची पूजा केली व दुसऱ्याने लिंगाची पूजा केली तर दुसऱ्याच मोठ्या वैभवाला चढतो. देव, ऋषी, गंधर्व, अप्सरा सर्व याच्या लिंगाचीच पूजा करतात. याची पूजा केल्याने हा संतुष्ट होऊन भक्तवत्सल परमात्मा आपल्या भक्तांना सुख देतो. हांचे स्मशानामध्ये प्रेतांना जाळीत राहिला आहे. जे याची तेथे पूजा करतात त्यांना वीरलोक मिळतात. आपली योग्य कामगिरी करीत हाच सर्व प्राणिमात्रांच्या हृदयामध्ये मृत्यूच्या रूपाने राहिला आहे. मनुष्याच्या शरीरामध्ये प्राणायान वायुरूपाने हाच आहे. याची पुष्कळ दैदीप्यमान व घोर रूपे असून ब्राह्मण त्याची पूजा करीत

असतात. देवांमध्ये याला पुष्कळ नावे असून त्याच्या मोठेपणामुळे, वर्चस्वामुळे व कर्मांनी ती सर्व सार्थ आहेत. हे व्यासप्रणीत शतरुद्रीय वेदांमध्ये असून ब्राह्मण ते ह्मणत असतात. ब्राह्मण व ऋषी याला सर्वात पुरातन समजत असून याच्या तोंडापासूनच अग्नीची उत्पत्ति झाली. हा शरणागतांना कधी सोडीत नाही. वाटेल तीं संकटे सोडून त्यांच्याकरिता हा आपले प्राणसुद्धा वावयाला तयार होतो. आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, पैसा व सर्व कामना हाच मनुष्यांना देतो व त्यांच्यापासून हिसकावून घेतो. हाच नेहमी जगाच्या बऱ्या वाड्यामध्ये गढला आहे. सर्व विषयोपभोगावर याचे ईश्वरत्व असल्यानेही याला ईश्वर ह्मणतात. सर्व जग याच्याच नानारूपांनी भरले आहे. हाच आपल्या वडवामुखाने गर्जून समुद्राचे पाणी शोषून घेत आहे.

२८९ प्रत्यक्ष दर्शन व शास्त्र यासंबंधाने निर्णय. (१३.१६२.६६)

पुढे युधिष्ठिर फिळून भीष्मांना ह्मणाला, 'प्रत्यक्ष दिसणारी गोष्ट व शास्त्राधार यांपैकी एखादी गोष्ट ठरविण्याला कोणते विशेष प्रमाणभूत आहे.' भीष्म ह्मणाले, 'यासंबंधी विचार सांगतो एके कोणत्याही गोष्टीसंबंधाने संशय घेणे सोपे आहे; परंतु त्याचा निर्णय ठरविणे हे काम फार कठीण आहे. प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या गोष्टी व श्रुती या दोन्हीमध्ये अशी असंख्य उदाहरणे आढळून येतील की, त्यासंबंधाने संशय घेता येईल. कांहीं लोक ज्यांना तर्कवादामध्ये गम्मत वाटते ते स्वतःलाच शहाणे समजून असे प्रतिपादन करतात की, प्रत्यक्ष दर्शनच प्रमाणभूत आहे. शास्त्राधाराने गोष्ट कितीही खरी असली तरी प्रत्यक्ष दिसल्याशिवाय ती आहे असे समजता येत नाही; परंतु या ह्मणण्यांत मूर्खपणाचा भाग असून असे प्रतिपादणारे, त्यांना विद्येची कितीही धमेडी असली तरी मूर्ख समजले पाहिजेत. जर तुला अदृश्य असे ब्रह्म सर्वाला कारण कसे असावे यासंबंधाने संशय असेल तर त्याचा निर्णय पुष्कळ दिवसपर्यंत बिन आळसाने योगाभ्यास केल्यानेच होणार आहे. अमक्या किंवा

तमक्या ठराविक मार्गानें न जातां मिळेल त्यावर उदरनिर्वाह करून जो या गोष्टीचा छडा लावण्या-मध्येंच गढून रहातो त्यालाच हें कळण्याजोगें असून दुसऱ्या कोणालाही कळावयाचें नाहीं. जो तर्काच्या अगदीं शेवटाळा गेला आहे, त्यालाच सर्व विश्व प्रकाशमान करणारे हें सर्वव्यापी व उत्तम ब्रह्म आहे हें ज्ञान होणें शक्य आहे. तर्कानें न कळणारें तें सर्व टाकाऊ असें समजतां येत नाहीं; कारण परमाणु बगैरे तोंडानें सांगतां येत नाहींत ह्मणून ते काहीं नाहींत असें ह्मणतां येत नाहीं. १ युधिष्ठिर ह्मणाला, 'प्रत्यक्ष दिसणारी गोष्ट, तर्कानें दिसणारी गोष्ट, शास्त्राधारावरून ठरणारी गोष्ट व शिष्टाचारानें ठरणारी गोष्ट यांपैकीं अधिक प्रमाणभूत कोणती ?' भीष्म ह्मणाले, 'बलवान अशा दुष्ट लोकांनीं धर्मावर कुऱ्हाड उचलली असतां ही धर्मसंस्था किती काळजीनें संभाळली तरी तिचा कालानें नाश झालाच पाहिजे. शिवाय गवतानें झांकलेल्या कुऱ्याप्रमाणें धर्माखालीं कोठें कोठें अधर्म झांकला असतो, तसेंच लोकवर्तनावरही या दुष्टांचा अडथळा येऊन कुऱ्हाड बसते. जे दुर्वर्तनी लोक आहेत त्यांच श्रुतीला झुगारून देण्याकडे लक्ष असतें व हे धर्मद्वेषे दुष्ट आचारालाही झुगारून देत असतात. यामुळे प्रत्यक्ष दिसणारी गोष्ट, तर्क किंवा सदाचार यांसंबंधानें संशय उत्पन्न होण्याला जागा होत. ह्मणून ज्यांना श्रुतीचें ज्ञान आहे असे भले लोकच प्रमाणभूत समजून ज्यांना याचा छडा लावून देण्याची काळजी असते, त्यांनीं अशाकडेसच जाऊन त्यांची शुश्रूषा करून संशयनिवृत्ति करून घेतली पाहिजे. लोभमोहाच्या मागून असणाऱ्यांनीं अर्थकामाकडे दुर्लक्ष करून केवळ धर्मजिज्ञासेनें त्यांची शुश्रूषा केली पाहिजे. अशांचें वर्तन त्याचप्रमाणें यज्ञ किंवा वेदिक क्रिया कधीं न सुटतां त्यांचा नाशही कधीं होत नाहीं. २ युधिष्ठिर ह्मणाला, 'माझी बुद्धि फिरून संशयामध्यें गोंधळून गेली आहे. या अपार रससारसागरामध्यें चांचपडणाऱ्या मला पैलपार दिसत नाहीं. जर वेद, प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या गोष्टी व आचार या तिन्हींना मिळून प्रमाणभूत समजावयाचें तर हे तिन्ही निरनिराळे असल्यानें जो धर्म एकच समजण्यांत येतो त्यालाही

याप्रकारें तीन निराळीं स्वरूपें आलीं. १ भीष्म ह्मणाले, 'तुला हे जे धर्माचे तीन विचार दिसतात ते वस्तुतः तसे नष्टून बलवान अशा दुष्ट लोकांनीं त्याच्यावर वेळोवेळीं कुऱ्हाड आणल्यामुळे त्याला अशीं तीन स्वरूपें आलीं आहेत. तेव्हां यासंबंधानें वेदामध्येंच सांगितलेल्या मार्गानें काहीं कुतर्क काढीत न बसतां नेहमीं आंधळ्या किंवा जड बुद्धीच्या मनुष्याप्रमाणें डोळे मिटून चालणें. बरें. अहिंसा, संत्य, अक्रोध व दान या चौकडीचा धर्मांमध्यें समावेश होत असल्यानें ही मोठ्या काळजीनें संभाळली. त्याचप्रमाणें वाडवडलांनीं ठेवल्याप्रमाणें ब्राह्मणांशीं वर्तन ठेवून ते सांगतील त्याप्रमाणें वागावें. कारण हेच धर्माची वाट दाखविणारे आहेत. जो मूर्ख मनुष्य प्रमाण गोष्टीला अप्रमाण ह्मणून तंडेल, त्याला प्रमाणभूत धरतां येत नाहीं. कारण, उगीच वितंडवाद उत्पन्न करण्याच्या पलीकडे त्याचा काहीं उद्देश नसतो. २ युधिष्ठिर ह्मणाला, 'जे धर्मद्वेष करणारे आहेत, व जे त्याला मान देणारे आहेत यांना कोणकोणती गति मिळते ? १ भीष्म ह्मणाले, 'रजतमानें भरलेले धर्मद्वेषी लोक नरकाला जातात. जे धर्माला धरून सत्यानें व सरळपणानें वागतात ते भले लोक स्वर्गाला जातात. आदरपूर्वक गुरुची उपासना केल्यामुळे धर्माकडेसच त्यांची प्रवृत्ति रहाते. धार्मिक लोक लोभद्वेष सोडून शरीराला कष्ट दिल्यानें ते मग मनुष्य असोत किंवा देव असोत, मोठें सुख पावतात. शहाणे लोक धर्माला ब्रह्मदेवांचा पहिला मुलगा समजतात व धार्मिक लोक भुकेला मनुष्य जसा गोड असें पिकलें फळ आदरानें घेतो त्याप्रमाणें धर्माला जवळ करतात. ३ युधिष्ठिर ह्मणाला, 'वाड्यांचें स्वरूप कसें असतें व भले लोक कसे वागतात ? १ भीष्म ह्मणाले, 'वाड्यांचा आचार वाईट असून त्यांना धर्म मर्यादेखालीं ताळ्यावर ठेवतां येत नाहीं. त्यांचें तोंड नेहमीं वाईट असतें. जे भले असतात, ते शीलसंपन्न असून त्यांचें वागणें शिष्टासारखें असतें. हे लोक राजमार्गांत, गोठ्यांत, उभ्या शेतांत मलमूत्र कधीं विसर्जन करीत नाहींत. देव, पितर, भूत, अतिथी व कुटुंबातील माणसें या पांचांना अन्न देऊन बाकीचें ते खातात.

जेवतांना कधी बोलत नाहीत व ओल्या हातांनी कधी निजत नाहीत, अग्नि, बैल, देव, गोठा, चव्हाटा, वृद्ध मनुष्य किंवा धार्मिक ब्राह्मण हे त्यांच्या दृष्टीस पडले असता ते प्रदक्षिणा केल्यावाचून रहात नाहीत. वृद्ध, डोक्यावर ओशें घेऊन येणारे, बायका किंवा पुष्कळ गांवांचा अधिकारी, ब्राह्मण, गाई, व राजे आडवे आले असता त्यांना ते वाट देतात. अतिथी, नोकर, स्वजन व शरणागत यांचे स्वागतपूर्वक ते रक्षण करतात. मनुष्याला सकाळ संध्याकाळ अशा दोनच वेळां जेवण सांगितले असल्यामुळे मध्ये काहीं न खाल्ल्याने उपवासाचे श्रेय येते; ज्याप्रमाणे होमकालीं प्रज्वलित केलेला अग्नि हवीची वाट पहात असतो, त्याप्रमाणे ऋतुकालींच स्त्री संभोगाची वाट पहात असते; ह्मणून त्याखेरीज इतर वेळेला तिच्याशी संबंध न ठेवणे ह्मणजे ब्रह्मचर्य पाळल्यासारखेच आहे. अमृत, ब्राह्मण व गाई हे तिन्ही सारखे समजले असल्याने गोब्राह्मणाची नेहमी यथाविधि पूजा करावी. यज्ञवेदाने पवित्र केलेले मांस खाण्यांत दोष नाही. पाठीचे मांस किंवा मंत्रपूत न केलेले मांस हे आपल्या मुलाच्या मांसाप्रमाणे आहे. मनुष्य स्वदेशांत असो किंवा परदेशांत असो त्याने अतिथीला कधी उपास पाडूं नये. वेदाध्ययन संपल्यावर गुरूला दक्षिणा द्यावी. गुरूंना अभिवादन करून त्यांचा सत्कार करून त्यांना आसन द्यावे. गुरूच्या पूजेने आयुष्य, यश व वैभव वाढते. वृद्धांना कधी तुच्छ करूं नये. किंवा हुकूम करूं नये ते उभे असतांना बसूं नये अशाने याचे आयुष्य कधी कमी होत नाही. नमस्त्री किंवा नमःपुरुष यांच्याकडे दृष्टि लावूं नये. रतिसुख एकांतांत घ्यावे. जेवण देखील एकांतांतच व्हावे. गुरु हे सर्व तीर्थमध्ये श्रेष्ठ तीर्थ असून सर्व पवित्र वस्तूंमध्ये हृदय मुख्य आहे. सर्व दर्शनांमध्ये ज्ञान श्रेष्ठ आहे, व सर्व सुखांमध्ये समाधान हे श्रेष्ठ सुख आहे. सकाळ संध्याकाळ वृद्धांचे चांगले उपदेश ऐकत जावे. वृद्धसेवेने मनुष्याला शहाणपण येते. वेद ह्मणतांना किंवा जेवतांना उजवा हात उपयोगांत अणावा. मन, तोंड व इंद्रिये पूर्ण ताब्यांत ठेवावी. अष्टका नांवाच्या श्राद्धामध्ये पितरांना तसेच महाना चांगली शि-

जविलेली खीर, यवागू, तिळमात तसेच हवी द्यावे. मंगळ शब्द उच्चारून मग हजामतीला बसावे. शिकले असता तसेच व्याधिग्रस्त असता, जवळच्यानीं शतजीव ह्मणावे. भल्या मनुष्याला तो कितीही निष्ठ दर्शत असला तरी अरे तुरे ह्मणूं नये. विद्वानाला अरेतुरेने हांक मारणे ठार मारण्यासारखे आहे. आपल्यापेक्षा कमी दर्जाचे किंवा आपल्या बरोबरीचे किंवा आपले शिष्य यांना अरे तुरे ह्मणावे. पापी मनुष्याचे हृदय त्यांनीं केलेल्या पापाचा डंका पिटवीत असते. ज्यांनीं जाणून पाप केले आहे ते त्यांनीं भल्यांपासून छपविण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांचा त्याने नाश होतो. जे नेहमीं मुद्दाम पाप झांकून ठेवीत असतात. त्यांना वाटत असते की, मनुष्यांना ह्मणा किंवा देवांना ह्मणा, आपले पाप दिखून नाही. पापी मनुष्य त्याने केलेल्या पापाने घेऊन जाऊन नीच योनीमध्ये जन्माला येतो, दिवसानुदिवस वाढत रहाणाऱ्या सावकाराच्या व्याजाप्रमाणे याच्या पापाला सतत भर पडत रहाते. पापकर्म करून पुढे पश्चात्ताप होऊन पुण्यकर्माने त्यावर झांकण घालण्यास मनुष्य प्रयत्न करील तर त्याच्या योगाने ते पाप नाहीसे होऊन त्याला भर पडत रहात नाही आणि त्या ऐवजी धर्म वाढतो. पाण्यांत मिठाचा खडा टाकला असता तो ज्याप्रमाणे त्यांत मिळून जातो, त्याप्रमाणे प्रायश्चित्ताने पाप पुण्यामध्ये मिळून जाते. ह्मणून मनुष्याने पाप कधी झांकून ठेवूं नये. भल्यापुढे ते कबूल केले असता तत्काल ते ते नाहीसे करूं शकतात. आशेने मिळविलेल्याचा योग्यकालीं उपभोग न घेतला तर याच्या मरणानंतर त्याचा दुसऱ्याला उपभोग मिळतो. मनुष्याचे मन हीच धर्माची मोठी खूण आहे असे शहाणे ह्मणतात आणि ह्मणूनच मनुष्याचा स्वभावतःच धर्माकडे ओढा असतो. मनुष्याने धर्म एकट्यानेच आचरावे. मी मोठा धार्मिक ह्मणून धर्मध्वज फडकावीत फिरूं नये. आचरलेल्या धर्माचे फल भोगण्याच्या इच्छेने जे धर्माचरण करतात ते धर्माची देवघेव करणारे वाणी समजले आहेत. दंभ सोडून देवांची पूजा करावी व कपट बाजूला ठेवून गुरूंची सेवा करावी. दानरूपी मोठा साठा बरलोकासाठी सांठवून ठेवावा.

युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मनुष्य दुर्दैवी असेल तर तो मोठा बलवान असला तरी त्याला पैसा मिळत नाही. दैववान असून काढकोळ व पोर असला तरी त्याला तो मिळतो. त्याचप्रमाणे वेळ आली नसता मनुष्याने कितीही खटपट केली तरी त्याला लाभ होत नाही; तीच वेळ आली असता लाभ घरी चाळून येतो. आपली शिकस्त करून ज्यांना काही फळ मिळत नाही, असे शेंकडो लोक सांपडतील. तसेच काही प्रयत्नावाचून लाभ झालेले असेही पुष्कळ सांपडतील. पैसा हा श्रमानेच जर मिळत असेल तर प्रयत्न केल्याबरोबर मनुष्याला तो मिळाला पाहिजे, व असे असते तर विद्वानाला अविद्वानाचा पोटासाठी आश्रय करण्याचा प्रसंग आला नसता. दैवी नाही ते मनुष्याला कधी मिळत नाही. मनुष्याने कितीही श्रम केले तरी त्यांचे त्याला फल मिळत नाही असे दिवून येते. तेच दुसऱ्या एखाद्याला काही श्रम केल्यावाचून मिळते. एखादा मनुष्य पैशासाठी सतत वाईट कर्म करीत असूनही त्याला मुळी पैसा मिळत नाही व दुसरा तसे काही न करताही श्रीमान असतो. तसेच काही शास्त्राप्रमाणे वागत असून निर्धन असतात असेही दिवून येते. पुष्कळ नीतिशास्त्र पढून सुद्धा मनुष्याला त्याचे काही ज्ञान नसलेले दिसते व दुसरा एखादा काही त्याचा अभ्यास न करता राजाचा मंत्री होऊन रहातो. याला काय कारण असले पाहिजे. याप्रमाणे विद्या पढलेला मूर्ख असतो व पैसेवानाला अकल नसते. विद्येमुळेच जर मनुष्याला सुख मिळत असते तर पोटासाठी विद्वानाला मूर्खाचा आश्रय करण्याची पाळी आली नसती. पाणी मिळान्याबरोबर जशी मनुष्याची तहान भागते तशी केवळ विद्येनेच पाहिजे ती गोष्ट साधत असती तर कोणीही या जगात विद्येला सोडले नसते. वेळ आली नसेल तर हजारों शत्रू लागून सुद्धा मनुष्य मरत नाही. तीच वेळ आली असता तो एका काढीने सुद्धा मरतो.' भीष्म ह्मणाले, 'मोठ्या आयासाची कामे हाती घेऊन मनुष्याला पैसा न मिळेल तर एका जन्मी सत्पात्री दान केल्याने दुसऱ्या जन्मी त्याने कडक तप करावे. पेरल्यावाचून उगवत नाही. त्याचा उपभोग मिळतो, त्याचप्रमाणे वयोवृद्धांची

शुश्रूषा केल्याने मनुष्य बुद्धिमान व शहाणा होतो. हिंसा सोडल्याने दीर्घायु होतो. ह्मणून मनुष्याने दान करित राहून हात पसळ नये. धार्मिकांना मान यावा व सर्वांशी गोड बोलत राहून त्यांना अनुकूल असे वागावे. अंतःशुद्धि व बहिःशुद्धि ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. कोणाची हिंसा करू नये, किडे व मुंग्या यांच्या सुखदुःखासंबंधाने सुद्धा त्यांची पूर्व कर्मे व स्वभाव त्यांना कारण आहेत, हा विचार मनात आणून मनुष्याने स्वस्थ असावे.

जर मनुष्याच्या हातून चांगली किंवा वाईट कृत्ये घडतील किंवा ती तो दुसऱ्याच्या हातून घडतील तर त्यापैकी चांगली कृत्ये घडल्याने किंवा घडविल्याने त्याने स्वस्थ असावे; परंतु वाईट घडल्याने किंवा घडविल्याने मात्र त्याला स्वस्थ रहाता येणार नाही. शिवाय काल हा सर्वांच्या बुद्धीमध्ये शिरून त्यांच्या हातून बरी वाईट कृत्ये घडवून त्याप्रमाणे त्यांना सुखदुःख देत असतो. सत्कृत्याच्या फलावरून ते चांगले आहे अशी जेव्हा मनुष्याची खात्री पटते तेव्हाच धर्माकडे त्याचा कल वळून त्यावर त्याची श्रद्धा बसते. तथापि ज्याची बुद्धि दृढ नाही, त्याची त्यावर श्रद्धा बसत नाही. धर्मावर श्रद्धा ठेवणे हे शहाणपणाचे काम आहे. कृत्याकृत्य ज्याला कळते त्याने प्रसंगाकडे लक्ष देऊन योग्य असे आचरण ठेवावे. ज्या धार्मिक लोकांना ह्या जन्मांत सुदैवाने संपत्ति मिळाली आहे ते पुढील जन्मी रजोगुणामध्ये आपला जन्म होऊ नये याबद्दल खबरदारी घेतात. सर्व काही घडून आणविल्या जाणे काळ तो धर्माचा मोवदला दुःख कधी देत नाही; ह्मणून जो धर्माने वागणारा आहे त्याने आपण स्वतः शुद्ध आहो याबद्दल खात्री बाळगावी. कालाने संभाळलेल्या, पेटलेल्या अभीप्रमाणे दैवियमान अशा धर्माला, अधर्माला तो कितीही जोराबला तरी नसता स्पर्श देखील करता येत नाही. तेव्हा ही विशुद्धता व अधर्मापासून मुक्तता ही दोन मुख्य फळे धर्माची आहेत. धर्म हा नेहमी जयावह असून त्याचा प्रकाश त्रैलोक्यामध्ये पडतो. मनुष्याला एखाद्याचा हात धरून त्याच्याकडून धर्माचरण करवून घेता येत नाही. त्याच्या अगदी पाठीसच लागले तर पापी मनुष्य भीतीमुळे दोंगाने

वागूं लागतो. शुद्रामध्ये देखील जे धार्मिक लोक आहेत ते आपल्याला सांगितलेल्या चारी आश्रमांप्रमाणे वागता येत नाहीं ह्मणून कधीं ढोंगाचे वर्तन ठेवीत नाहीत. चारी वर्णांचे धर्म विशेषतः मी सांगतो, ह्या चारी वर्णांच्या देहासंबंधाने विचार केला असता या चारी वर्णांच्या देहामध्ये पंचमहाभूते सारखीच आहेत; तथापि लोकाचार व धर्म यांमध्ये फरक आहे. तथापि सर्वांना एकाच गतीला मिळता येईल. इतकी कर्मामध्ये मोकळीक सर्वांना ठेवली आहे. धर्माचे फळ जे स्वर्गलोक ते शाश्वत नसून त्यांचा अंत आहे. परंतु धर्म हा शाश्वत आहे. तेव्हां कारण शाश्वत असून कार्य शाश्वत कां नाही? असा प्रश्न उद्भवतो. त्याला उत्तर एवढेच आहे की, फळेच्छेनें जो धर्म आचरण्यांत येत नाही तेवढाच धर्म शाश्वत आहे; बाकीचा नाही. या शरीरासंबंधाने पाहिलें असतां सर्व लोक सारखे आहेत हें वर सांगितलेंच आहे व या सर्वांच्या आत्म्याचें स्वरूप एकच आहे, व प्रलयाच्या वेळीं हे सर्व आत्मे लय पावून धर्मयुक्त असा संकल्पच काय तो कायम राहून धर्माच्या जोरावर तो फिळून उदय पावतो. अशी स्थिति असल्यामुळे निरनिराळ्या प्राणिमात्रांमध्ये दिसून येणारा भेद उगीच कांहीं तरी आहे असें ह्मणतां येत नाही व हलक्या योनीतले प्राणी सुद्धा देवानिवद्ध होऊन आपापलीं कर्मे लोकदृष्टांतानें कळू लागतात.

यावर कोणत्या नामस्मरणानें मनुष्याचें पाप धुऊन जाऊन त्याला सुख मिळेल, ह्मणून युधिष्ठिरानें विचारल्यावरून भीष्म ह्मणाले, 'त्यांच्या बायकांसह ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर प्रभृति सर्व देव, मेनका वगैरे अप्सरा, पितर, गंगा वगैरे अनेक नद्या, मेरू, मंदार, मलय वगैरे पर्वत, चारी दिशांना असणारे निरनिराळे ऋषी, त्याचप्रमाणें थोरथोर राजर्षी यांचें सकाळ संध्याकाळ शुद्ध अंतःकरणानें एकाग्रतेनें नामस्मरण केलें असतां मनुष्य वैभवाला चढतो व दीर्घायु होऊन कीर्तिमान होतो असें मी तुला पूर्वीच सांगितलें आहे.

याप्रमाणें शरशय्येवर पडलेल्या भीष्मांनीं युधिष्ठिराच्या नानाविषयांवरील शंका दूर केल्यावर व्यास भीष्मांना ह्मणाले, 'हा पुरुराज युधिष्ठिर आतां आपल्या

उपदेशामुतानें शुद्धीवर येऊन आदरपूर्वक आपल्याला नमस्कार करित आहे; तेव्हां याला आतां आपण याच्या राजधानीला परत जाण्याची आज्ञा या' हें ऐकून भीष्म मधुरस्वरानें युधिष्ठिराला ह्मणाले, 'तुं आतां आपल्या नगराला परत जा. मनस्ताप वाजूला सार. नाना देवतांना नानायज्ञ करून त्यांत यथेच्छ अन्नदान व द्रव्यदान कर, क्षत्रिय धर्माकडे लक्ष देऊन राहून आपल्या आचरणानें देव व पितर यांना संतुष्ट करून कल्याण पदवी बांधून घे. नेहमीं तुझ्या सर्व प्रजांना आनंदवून त्यांच्या मनामध्ये विश्वास उत्पन्न कर व सर्वामध्ये शांतता राख. तुझे हितेच्छु असतील त्यांचा त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें सत्कार कर. पवित्र ठिकाणीं फलानें लादून असलेल्या महावृक्षावर ज्याप्रमाणें पक्षी आपल्या उदरनिर्वाहासाठीं आश्रय करून असतात त्याप्रमाणें तुझे मित्र व सुहृद् आपल्या उपजीविकेसाठीं तुझ्यावर अवलंबून राहोत. माझा हें जग सोडण्याचा काल येईल तेव्हां येऊन माझी भेट घे. सूर्य दक्षिणायन सोडून उत्तरायणकडे वळेल, तेव्हां मी हा लोक सोडणार.' यावर वरें ह्मणून युधिष्ठिर आदरपूर्वक त्यांना नमस्कार करून आपले आत व अनुयायी यांसह धृतराष्ट्र व गांधारी यांना पुढे करून हास्तिनापुराला गेला.

२९० भीष्माचें स्वर्गारोहण.

(१३. १६७-६८)

पुढें हास्तिनापुराला येऊन पोहोचल्यावर नागरिक व प्रांतांतील लोक यांचा यथान्याय सत्कार करून युधिष्ठिरानें त्यांना आपल्या घराकडे जाण्यास सांगितलें. ज्यांचे नवरे शुद्धांत मेले होते त्यांच्या बायकांना पुष्कळ पैसा देऊन त्यानें त्यांचें समाधान केलें. याप्रमाणें राज्य मिळून राज्याभिषेक झाल्यावर युधिष्ठिरानें आपल्या प्रजेची नानाप्रकारे स्थिरस्थावरता करून वेदपारंग व चांगल्या अशा ठळक ब्राह्मणांचे आशीर्वाद घेत आपल्या राजधानीमध्ये पचास रात्री काढल्यावर भीष्मांनीं सांगितलेल्या प्रयाणकालाची आठवण होऊन सूर्य उत्तरायणाकडे वळला असतां पुष्कळ याजकांना बरोबर घेऊन तूप, माळा, सुवासिक पदार्थ, रेशमी

वर्षे, चंदन, अगळ, दाळहळद वगैरे सामान भीष्मांचा संस्कार करण्यासाठीं पुढें पाठवून धृतराष्ट्र, गांधारी व पृथा यांना पुढें करून आपले भाऊ, श्रीकृष्ण, विदुर, युयुत्सु यांना बरोबर घेऊन तो परिवारानिशीं मोठ्या राजवैभवामध्ये भीष्मांच्या अश्रीमागून निघाला. तो चालला असतां भाट त्याचा स्तुतिपाठ गात होते. लवकरच तो भीष्म ज्या ठिकाणीं शरशय्येवर पडले होते, तेथें येऊन पोहोंचला. पराशर, व्यास, नारद, देवल, असित त्याचप्रमाणें नाना देशचे अवशिष्ट राजे त्यांच्या भोंवतीं बसले होते. चोहों बाजूंनीं पाहारेकरी त्यांचें संरक्षण करीत होते. तेथें येऊन पोहोंचल्यावर रथांतून खालीं उतरून त्यानें व त्याच्या भावांनीं पितामह भीष्मांना तसेंच व्यासप्रभृति ब्राह्मणांना अभिवादन केलें. व ब्राह्मणांनींही उलट त्यांचें अभिनंदन केलें. नंतर ब्रह्मतुल्य ऋत्विजांबरोबर भीष्मांच्याजवळ जाऊन तो त्यांना म्हणाला, 'मी युधिष्ठिर आपल्याला नमस्कार करतो आहे. आपल्याला ऐकूं येत असेल तर काय आज्ञा असेल ती व्हावी. आपण सांगितलेली वेळ संभाळून मी आपला अधि, त्याचप्रमाणें आचार्य, ऋत्विज व माझे भाऊ यांना बरोबर घेऊन आलों आहे. आपले मुलगे धृतराष्ट्र त्याचप्रमाणें हा वासुदेव ही येथें आला आहे. त्याचप्रमाणें हे येथें युद्धांत मरून बाकी राहिलेले राजे व कुरुजांगलवासी लोक हजर आहेत. यांच्याकडे डोळे उघडून पहा. आपण सांगितल्याप्रमाणें सर्व व्यवस्थेनिशीं मी आलों आहे.' हें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून भीष्मांनीं डोळे उघडून सर्वांकडे पाहिलें व युधिष्ठिराचा कणकर हात धरून गंभीर स्वरानें प्रसंगोचित असे ते त्याला म्हणाले, 'बा युधिष्ठिरा, तूं आपल्या सर्व प्रधानांना घेऊन आलास, ठीक झालें. भगवान सहस्ररश्मि सूर्य उचरायणांत वळला आहे. मी आज पंचायशी दिवस या शरशय्येवर पडलों असल्यानें हा काल मला शंभरवर्षांप्रमाणें गेला. हल्लीं माघ महिना आला असून त्याच्या शुक्लपक्षाचे अजून तीन भाग अवशेष आहेत.' असें युधिष्ठिराला म्हणून धृतराष्ट्राचा निरोप घेऊन ते त्याला म्हणाले, 'राजा, तुला सर्व धर्म कळत असून शा-

खांतील तुझे सर्व संशय दूर झाले आहेत. पुष्कळ बहुश्रुत ब्राह्मणांची तूं शुश्रूषा केली आहेस, चारी वेद व शास्त्रें, त्याचप्रमाणें निरनिराळे धर्म तुला कळत आहेत. म्हणून आतां झाल्या गोष्टीबद्दल शोक करूं नकोस. सर्व कांहीं नियमानियमाप्रमाणें घडलें आहे. याहून निराळ्या रीतीनें या गोष्टी घडणें शक्य नव्हतें. देवगुह्य तूं प्रत्यक्ष व्यासांच्या तोंडूनच ऐकलें आहेस. धर्मानें पाहिलें असतां हे पांडव जसे पंडूचे तसेच तुझेही आहेत; तेव्हां गुरुसेवेमध्ये दक्ष अशा यांना धर्माकडे लक्ष देऊन संभाळ. हा शुद्धात्मा धर्मराज तुझ्या हुकुमामध्ये राहिल. याला दुष्टपणा ठाऊक नसून हा गुरुवत्सल आहे, हें मी जाणतो. तुझे मुलगे दुष्ट असून राग, लोभ व ईर्ष्या यांच्या तावडींत जाऊन दुर्वर्तन करणारे होते. तेव्हां त्यांच्याबद्दल शोक करण्याचें कारण नाहीं.' असें धृतराष्ट्राला सांगून ते श्रीकृष्णाला म्हणाले, 'हे सर्व देवांना वंद्य अशा पुरुषोत्तमा, तुला माझा नमस्कार असो. तूं विराट् जीवस्वरूपी असून सनातन परमात्मा आहेस. मला तार. मला आतां हें जग सोडण्याला आज्ञा दे. या पांडवांचें रक्षण तूंच केलें पाहिजेस. तुझ्यावांचून यांना कोणाचा आधार नाहीं. मीं पूर्वीं त्या मूर्ख दुर्बुद्धि दुर्योधनाला वारंवार सांगितलें कीं, धर्म तेथें श्रीकृष्ण व श्रीकृष्ण तेथें जय असणार; तेव्हां श्रीकृष्णाचा आधार घेऊन पांडवांशीं सख्य कर. त्यांच्याशीं सख्य करण्याची ही अमौलिक संधि दवडूं नकोस. परंतु त्या दुर्बुद्धीनें माझे ऐकलें नाहीं. राजांची भयंकर कत्तल करवून तो स्वतः मरून पडला आहे ! पूर्वीं पुष्कळ कालापर्यंत नरासह बदरी आश्रमामध्ये राहिलेला तूं पुराण ऋषि नारायण आहेस हें मी जाणतो. तूं व अर्जुन पुराण ऋषी नरनारायण असून मनुष्यांमध्ये अवतरलां आहां. तेव्हां तूं आतां मला आज्ञा दे. मी हा देह ठेवतो, तुझी आज्ञा मिळान्यानें मी उत्तम गतीला जाईन.' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'मी आपल्याला आज्ञा देतो, आपण वसूला जाऊन मिळा. आपल्या हातून या जगांत यत्किंचितही वांकडें वर्तन झालें नाहीं. आपण मोठे पितृभक्त असून प्रतिमाकडे यासारखे आहां, म्हणूनच मृत्यु दासाप्रमाणें आपल्या ताब्यांत आहे.'

असें श्रीकृष्ण ह्मणाल्यावर भीष्म फिरून पांडवांना ह्मणाले, 'मी आपले प्राण आतां सोडतो. तुमची सर्वांची त्याला आज्ञा असावी. सत्यासाठीं फार झटत जा; कारण सत्यामध्येच मोठें बळ आहे. आत्मनिग्रही, तपस्वी व धर्मशील अशा ब्राह्मणांशीं नेहमी संबंध ठेवून दुष्टपणां अगदीं सोडून घ्या.' असें ह्मणून सर्वांना घट्ट आलिंगन दिल्यावर फिरून ते 'तूं विशेषतः शहण्या ब्राह्मणांचा त्याचप्रमाणें आचार्य व ऋत्विज यांचा सत्कार करीत जा,' असें युधिष्ठिराला ह्मणाले.

याप्रमाणें सर्वांचा निरोप घेतल्यावर कांहीं वेळ गप्प राहून त्यांनीं योगशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें क्रमानें प्राणधारणा केली; तेव्हां त्यांचे प्राण जस-जसे ते अवरोध करूं लागले, तसतसे वर निघाले आणि ज्या ज्या भागांतून ते प्राण रोधून वर घेऊं लागले, त्या त्या गात्रांतून बाण उपटून निघून त्यांचें दुःख नाहींसें होत चाललें. तें पाहून तेथील लोकांना फार आश्चर्य वाटलें. सर्व दारांचा अवरोध केल्यानें प्राणाला कोठूनच बाहेर पडण्याची संधि न मिळाल्यामुळें तो त्यांचें डोकें फोडून वर निघून गेला. तेव्हां देवदुंदुभी वाजूं लागून त्यांच्यावर पुष्प-वृष्टि झाली. सिद्ध व ब्रह्मर्षी यांना आनंद होऊन, 'शाबास, शाबास !!' ह्मणून त्यांनीं त्यांची वाहवा केली. मोठ्या उत्क्रेषमाणें भीष्मांचे प्राण त्यांचें मस्तक फोडून वर आकाशांत जाऊन दिसेनासे झाले. याप्रमाणें भरतकुलाला वर चढविणाऱ्या भीष्मांनीं कालधर्माला अनुसरून देह ठेविला.

पुढें पांडव विदुर वगैरेंनीं लांकडें व नानाप्रकारचे भुवासिक पदार्थ घालून चिता रचली. युयुत्सु वगैरे पहात उभे होते. विदुर व युधिष्ठिर यांनीं भीष्मांना रेशमी वस्त्र नेसवून त्यांच्या अंगावर माळा घातल्या. युयुत्सुनें त्यांच्यावर छत्री धरली, भीम व अर्जुन यांनीं त्यांच्यावर चवऱ्या धरल्या, नकुळ सहदेवांनीं फेटे हातांत धरले, कौरवनाथाच्या बायका हातामध्ये ताडाचा पंखा घेऊन त्यांवर हळू वारा

घालीत होत्या. पुढें भीष्मांचा पितृमेघ सुरू होऊन नानाप्रकारच्या आहुति अग्नीमध्ये दिल्या गेल्या. सामगायक सामदेव ह्मणत होते. नंतर चंदन, दारू-हळद, कालागरू वगैरे कमी अधिक दर्जाच्या सुवासिक लांकडांनीं भीष्मांना झांकून काढून चिता पेटवून दिली. नंतर धृतराष्ट्र प्रभृति मंडळींनीं चितेला डावी घातली. याप्रमाणें भीष्मांना अग्नि देऊन कौरव गंगेकडे निघाले. व्यास, नारद, श्रीकृष्ण त्याचप्रमाणें नगरवासी लोक त्यांच्या बरोबर होते, गंगेवर आल्यावर सर्वांनीं भीष्मांना पाणी दिलें. तेव्हां शोकाकुल झालेली अशी गंगा त्या पाण्यांतून मूर्तिमान वर येऊन कौरवांना ह्मणाली, 'शहाणपण व थोर कुल यांनीं संपन्न अशा माझ्या मुलांनें राज घराण्याला शोभेल असें वर्तन ठेवून सर्व कुरुवृद्धांचा सत्कार केला आहे. पितृभक्ति ठेवून त्यानें मोठें कडकडीत व्रत पाळलें आहे. प्रत्यक्ष परशुरामांना आपल्या अलौकिक शस्त्रांनीं याचा पराभव करतां आला नाहीं. काशीस स्वयंवराच्या वेळीं यानें एकट्यानें सर्व क्षत्रियांना तोंड देऊन आपल्या भावांकरितां तीन मुली मिळवून आणल्या या जगांत याच्या तोडीचा सामर्थ्यवान कोणी झाला नाहीं. पण अशा याला यःकश्चित् शिखंडीसारख्यानें मारावें याहून माझें हतभाग्य दुसरें तें काय असलें पाहिजे ?' याप्रमाणें तिला शोकाकुल पाहून श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'हे भद्रे, स्वस्थ हो. असा शोक करूं नकोस. तुझा मुलगा उत्तम लोकाला गेला आहे. तो प्रत्यक्ष वसु अस्त्रन शापामुळें त्याला या नरदेहामध्ये जन्म घ्यावा लागला. क्षत्रिय धर्मानुरूप अर्जुनानें यांना मारलें आहे. सर्व देव एकत्र मिळाले तरी यांना मारण्याचें त्यांच्या अंगीं सामर्थ्य नाहीं. मग शिखंडी काय यांना मारणार ! यांना उत्तम गति मिळाली असल्यानें हा हत्ताप तूं सोडून दे. याप्रमाणें समाधान केल्यावर तिचा शोक कमी होऊन ती पाण्यामध्ये शिरली. कृष्णप्रमुख मंडळी तिचा सत्कार करून तिचा निरोप घेऊन नगराकडे परतले.

अश्वमेधपर्व.

२९१ अश्वमेधाची सूचना. (१४. १-३)

धृतराष्ट्रानें गंगेमध्ये पाणी दिव्यावर त्याला पुढें करून युधिष्ठिर अगदीं कधी होऊन गंगेतून बाहेर आला, तेव्हां बाण लागून घायाळ झालेल्या हत्तप्रमाणें विव्द होऊन तो तिच्या तीरावर नि-चेष्ट पडला. तेव्हां श्रीकृष्णानें भीमाला त्याला सां-वरण्यास सांगितलें. याप्रमाणें दीन होऊन त्याला द्युतप्राय निश्चेष्ट पडलेला पाहून पांडवांनाही फार वा-ईट वाटलें. धृतराष्ट्र स्वतः मुलांच्या शोकानें कधी झाला होता तरी तो आंवरून तो युधिष्ठिराला झ-णाला, 'वा कुरुसिंहा, ऊठ, पुढच्या कामाला ला-ग. क्षात्रधर्मानें तूं ही पृथ्वी जिंकली असल्यानें आतां आपल्या भावांसह यथेच्छ तिचा उपभोग घे. शोकाला कांहीं कारण मला दिसत नाही. मी व गांधारी यांनीं मात्र आतां रडत बसलें पाहिजे; का-रण स्वप्नांत मिळालेल्या ठेव्याप्रमाणें शंभर मुलांना आझी मुकून बसलों आहों ! महात्म्या विदुरानें मा-झ्या हितासाठीं सांगितलेली चांगली गोष्ट न ऐक-ल्यानें आतां मला मूर्खाला रडण्याची पाळी आली आहे. 'दुर्योधनाच्या अपराधानें तुझ्या कुलाचा नाश होणार; तेव्हां कुलाचें कल्याण तुझ्या मनांत असेल तर या दुरात्म्या दुर्योधनाला ठार कर. कर्ण किंवा शकुनि यांना याला भेटूं देऊं नकोस. हा घृताचा बाजारही मोठ्या दुष्टांनीं बंद पाड. धर्मा-त्म्या युधिष्ठिराला राज्यावर अभिषेक कर. त्याचीं इंद्रियें त्याच्या स्वाधीन असल्यानें तो या पृथ्वीचें चांगलें पालन करील. तसें तुझ्या मनांत नसेल तर स्वतः राज्य हातीं घेऊन तें नेटानें चालीव. तूं स-बांशीं सारखा वागूं लागून तुझे माऊल झाले तुझ्या आधारानें पुराल राहोत, 'असें पूर्वी दूरदर्शी वि-दुर झणत असतां मी मूर्ख फुकट त्या पापी दुर्यो-धनाच्या मागे लागलों. त्या विचाऱ्या शहाण्याचें हितावह माषण मीं ऐकलें नाही, त्याचें फळ हें मोठें दुःख माझ्यावर कोसळून मी शोकसागरांत

बुडालों आहे. या तुझ्या वृद्ध वडिलांची काय दशा झाली आहे पहा ! 'हें ऐकून युधिष्ठिर कांहीं न बोलतां गप्प आहेसें पाहून श्रीकृष्ण त्याला झणा-ला, 'मनुष्यानें फार शोक केला असतां त्याच्या मेलेल्या पूर्वजांना फार संताप होतो. पुष्कळ नाना प्रकारचे यज्ञ करून त्यांमध्ये चांगली दक्षिणा दे; सोमानें देवांना वृत्त कर, व अतिथींना अन्नपानानें संतोषवून गरिबांना त्यांच्या त्यांच्या इच्छा परिपूर्ण करून तोषीव. कळावयाचें तें तुला कळलें असून करावयाचें तें तूं केलें आहेस. भीष्म, व्यास, नारद व विदुर यांच्यापासून तूं राजधर्म ऐकला आहेस. असें मूर्खासारखें वर्तन तुला शोभत नाही. तुझ्या पूर्वजांना अनुसरून हें राज्यशकट खांद्यावर घे, का-रण क्षत्रियानें यश मिळविलें असतां त्याला खा-त्रीनें स्वर्ग मिळतो. रणामध्ये शूरांपैकीं कोणी शत्रू-ला पाठ दाखवून गेला नाही. तेव्हां आतां शोक सोड. या साऱ्या गोष्टी अशाच व्हावयाच्या होत्या, आतां तूं किती रडलास तरी हे रणांत मेलेले तुला फिन्न दिसावयाचें नाहींत. 'असें झणून तो थांब-ला असतां युधिष्ठिर त्याला झणाला, 'श्रीकृष्णा, माझ्यावर तुझें प्रेम किती आहे हें मी ओळखतो. माझ्यावरील स्नेहामुळें व प्रेयामुळें माझी तुला ने-हमी कीं व येते. जर तूं मला प्रेमळ मनानें वनांत जाण्याला आज्ञा देशील, तर माझें मोठें प्रिय के-ल्यासारखें होणार आहे. त्या पितामहाना, त्याचप्र-माणें त्या रणांतून पाय परत न घेणाऱ्या रणसिंह कर्णाला रणामध्ये मारविण्यामुळें माझ्या मनाला शांति ती कशी येत नाही. कृष्णा, या क्रूर पाप-कर्मापासून ज्यानें मी मुक्त होईन असें कांहीं तरी कर. माझें मन कांहीं साफ होत नाही. 'असें तो बोलला असतां व्यास त्याचें शांतवन करून झणा-ले, 'तात, तुझ्या मनावर उपदेश कसा तो ठसत ना-हीं. फिन्न फिन्न मूर्खाप्रमाणें मोहजालांत तूं सां-

पडतोस. आह्मी फिळून फिळून तुला सांगतो ते कोण ह्मणून तूं समजतोस. क्षत्रधर्म तुला ठाऊक आहे. युद्धावांचून यांना गत्यंतर नाही. या धर्माने वागणाऱ्या राजाला दोष मुळीं लागत नाही. त्याचप्रमाणें मोक्षधर्मही तूं ऐकले आहेस. तुझ्या मनांतले सर्व संदेह दूर करण्याचा मीं अनेकवार प्रयत्न केला आहे. त्यावर विश्वास न ठेवतां मूर्खाप्रमाणें तूं फिळून फिळून विसरून जात आहेस. अशा प्रकारचें अज्ञान तुझ्यासारख्याला शोभत नाही. सर्व प्रायश्चित्तें व दानधर्म तुला ठाऊक आहेत. तो तूं अज्ञानानें फिळून फिळून असा वेडा कसा बनतोस? तुझ्या बुद्धीला भ्रम पडल्यासारखा दिसतो. कोणीही मनुष्य स्वतंत्रतेनें काहीं करत नसतो. मनुष्य ईश्वराच्या प्रेरणेनें बरें वाईट काम करतो. मग त्यासंबंधानें दुःख कशास पाहिजे. आतां या पापकर्माचें कर्तृत्व जर तूं आपल्याकडे घेत असशील तर हें पाप कशानें दूर होईल तें सांगतो. ऐक. तपानें, यज्ञानें व दानानें पाप करणारे त्या पापापासून मुक्त होतात. देव व असुर यांची देखील पुण्यसंचयासाठीं यज्ञ करण्याविषयीं घडपड असते. यज्ञ सर्वांत श्रेष्ठ आहे, आणि याच्याच योगानें देवांनीं राक्षसांना तुडवून वर्चस्व मिळविलें आहे. राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध, नरमेध, असे अनेक यज्ञ आहेत. विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ करून त्यांत चांगली दक्षिणा दे. दाशरथि राम, भरत, वगैरे अनेक राजांनीं हे यज्ञ केले आहेत. युधिष्ठिर ह्मणाला, 'अश्वमेध सर्व पृथ्वीला पावन करण्याला समर्थ आहे यांत शंका नाही; परंतु माझे ह्मणणें थोडें आपण ऐकून घ्या. एवढा थोरला ज्ञातीचा फडशा पाहून थोडें देखील दान करण्याला माझ्यापाशीं सामर्थ्य नाही; कारण मजजवळ पैसा मुळीं नाही. ज्यांच्या अंगावरची जखम अजून ओली आहे अशा संकटांत असणाऱ्या या दीन अर्मक राजपुत्रापासून फिळून पैसा पिळून काढण्याचा मला धीर होत नाही. सर्व पृथ्वीचा मीच फडशा पाहून आतां यज्ञासाठीं ह्मणून आणखी कर मी कसा बरें घेऊं? दुर्योधनाच्या अपराधानें कां ह्मणाना आधींच सर्व राजे मरून आह्मीला कलंक लागला आहे. दुर्योधनानेही पैशासाठीं पृथ्वी घुळून घेतली आहे, व तो खाजि-

नाही हल्लीं रिता झाला आहे. या यज्ञामध्ये सर्व पृथ्वीची दक्षिणा उत्तम समजली असून प्रतिनिधित्व गौण समजलें आहे. ह्मणून तो पक्ष स्वीकारण्यालाही माझे मन वेत नाही. तर या बाबतींत आपणच मला योग्य सल्ला द्या. असें तो ह्मणाला असतां व्यास क्षणभर विचार करून ह्मणाले, 'तुझा हा रिता झालेला खजिना फिळून मरेल. मरुताच्या यज्ञाचे वेळीं दक्षिणेसाठीं ह्मणून गोळा केलेलें पुष्कळ द्रव्य हिमाचलावर तसेंच पडलें आहे तें आणीव ह्मणजे तुला तें पुष्कळ होईल.'

२९२ मरुताची कथा. (१४. ४-२०)

'कृतयुगामध्ये दंडधर ह्मणून राजा होऊन मेलाला. त्याचा जगविल्यात प्रसंधि नांवाचा मुलगा होता. प्रसंधीला क्षुप व क्षुपाला इक्ष्वाकु मुलगा असून या इक्ष्वाकूचे शंभर मोठे धार्मिक मुलगे होते. त्यांपैकी वडील विंश नांवाचा धनुर्धर्यामध्ये श्रेष्ठ होता व त्याला विंविंश नांवाचा मुलगा झाला. या विंविंशाला पंधरा मुलगे असून ते सर्व सत्यवादी व दानधर्मांमध्ये दक्ष असे होते. त्यांपैकी वडील सनिनेत्र यानें त्या सर्वांना जर्जर करून अकंटक सज्य मिळविलें. परंतु तें त्याच्यानें राखवेना व प्रजाही त्याच्यावर संतुष्ट नव्हती, ह्मणून तो राज्याला मुकून त्याच्यापासून सुवर्चा मुलाला राज्यपद मिळालें; बापाची दुर्दशा उडून तो राज्यभ्रष्ट झाल्याचें पाहून हा मोठ्या हुशारीनें प्रजेच्या हितामध्ये दक्ष राहिला. प्रजा त्याच्यावर फार खूष होती. याप्रमाणें तो धर्मानें वागत असतां त्याच्या खजिन्यांत तूट पडली पाहून मांडलिक राजे चोहोंकडून त्याला पीडा देऊं लागले. तेव्हां त्याला फार वाईट वाटलें. परंतु तो धार्मिक असल्यामुळें त्यांची शक्ति याप्रमाणें कमी झाली तरी मांडलिकांना याला मारवेना. तेव्हां याप्रमाणें फार पेंचांत सांपडला असतां या राजानें आपला हात फुंकला. त्यापासून मोठें सैन्य उत्पन्न होऊन सरहद्दीवरील सर्व राजांना त्यानें जिंकले. ह्मणून या राजाला कारंभम हें नांव पडून त्याच्या वंशजांना कारंभम हें नांव पडलें. त्याचा पहिला अविक्रित नांवाचा मुलगा इक्ष्वाक्या तोडीचा असून यज्ञशील व धार्मिक होता. बृहस्पतीसारखा

तो बुद्धिमान असून कायावाचामनानें त्यानें आपल्या प्रजेला रंजविलें. त्यानें शंभर अश्वमेध केले, व विद्वान अंगिराऋषींनीं स्वतः ते चालविले. याचा मरुत नांवाचा मुलगा मोठा कीर्तिमान व सार्वभौम राजा होता. दहा हजार हत्तीचें त्याला बळ असून प्रत्यक्ष तो विष्णूसारखा होता. मेरुपर्वताच्या पायथ्याला जाऊन तेथें पुष्कळ सोनें मिळवून कुंडें, भांडीं, थाळ्या, आसनं वगैरे सर्व सोनाराकडून तयार करवून त्यानें यज्ञसामुग्री जमविली, व तेथें जवळच यज्ञाचें मोठें अवार उभारविलें. आंगिरा ऋषींना महातेजस्वी बृहस्पती व तपोधन संवर्त असे दोघे मुलगे होते. या दोघांमध्ये तेढ पडून बृहस्पतीकडून संवर्ताना वरचेवर त्रास पोहोचूं लागला ह्मणून घरदार सोडून दिगंबर बनून त्यांनीं वनाची वाट धरली. इकडे इंद्रानें सर्व असुरांना जिंकून इंद्रत्व मिळविल्यावर बृहस्पतींना त्यानें उपाध्याय केलें. या बृहस्पतींचे वडील अंगिरा करंधमाचे उपाध्याय होते. इंद्रामध्ये व मरुतामध्ये चढाओढ लागून इंद्र किती झटपटला तरी त्याला गुणवान मरुताची बरोबरी करतां येईना. तेव्हां बृहस्पतींना बोलावून तो ह्मणाला, 'माझ्या मनाप्रमाणें वागावयाचें असेल तर मरुताचें कोणतेंही देवकार्य अगर पितृकार्य आपण करूं नये. मी सर्व देवांचा स्वामी असून हा मरुत यःकश्चित् पृथ्वीपति आहे; तेव्हां या मरुताची उपाध्यायगिरी सोडून खुशाल आपण मजपाशीं रहा, किंवा मला तरी सोडा. 'हें ऐकून क्षणभर विचार करून बृहस्पती ह्मणाले, 'तूं सर्व भूतमात्रांचा स्वामी असून सर्व देवांचें वैभव तूं पूर्वी एकव्यानें परत मिळविलें आहेस. तेव्हां तुझें पौरोहित्य सोडून त्या यःकश्चित् मरुताचा यज्ञ मी कसा चालवीन? तेव्हां तूं स्वस्थ ऐस. मी कोणाही मर्त्याचें सुव हातामध्ये वेणार नाहीं, हें तुला निश्चयात्मक वचन देतो.

इकडे मरुताला बृहस्पतींचा हा निश्चय समजला, तरी सर्व यज्ञाची तयारी झाल्यावर तो त्यांकडे जाऊन 'आपण सांगितल्यावरून सर्व यज्ञाची तयारी झाली आहे, तेव्हां आपण आमचे कुलगुरु असल्यानें हा माझा यज्ञ निर्विघ्नपणें शेवटास न्या, असें नम्रपणें म्हणाला. तेव्हां बृहस्पतींनीं

तें साफ नाकारून तुच्छ करून त्याला आपला यज्ञ चालविण्यास दुसरा कोणी पहाण्यास सांगितलें. त्यानें पाणउतारा होऊन मोठ्या उद्धिग मनानें मरुत परतला. तेव्हां वाटेंत देवर्षी नारद त्याला भेटले. त्यांपुढें हात जोडून मरुतानें बृहस्पतींनीं केलेल्या आपल्या अपमानाची सर्व हकीकत त्यांना सांगितली. तेव्हां त्याला जणूं संजीव करीत आहेत, अशा रीतीनें नारद म्हणाले, 'अंगिरांचे दुसरे संवर्त नांवाचे धार्मिक मुलगे दिगंबर रूपानें सर्व जगाला मोह पाडित पृथ्वीवर भटकताहेत त्यांच्याकडे जा. म्हणजे तुझ्यावर प्रसन्न होऊन ते तुझा यज्ञ चालवतील. 'पुढें 'ते संवर्त आपल्याला कोठें भेटतील त्यांच्याशीं कसें वागल्यानें ते आपल्याला धिक्कारून सोडणार नाहीत, म्हणून मरुतानें त्यांना विचारलें असतां नारद म्हणाले, 'वेद्याचे वेषानें ते स्वच्छंदपणें फिरत आहेत. काशीमध्ये महेश्वर शंकराच्या दर्शनाला ते नित्य जात असतात. त्या नगराच्या वेशीमध्ये एक प्रेत नेऊन ठेव. तें पाहिल्याबरोबर जे परततील. त्यावरून तेच संवर्त असें ओळख. ते जातील तेथें त्यांच्या मागून जा व त्यांना एकांतांत गांठून हात जोडून शरण जा. 'आपली बातमी तुला कोणीं सांगितली, ' म्हणून तुला ते विचारतील, तर माझें नांव सांग व माझ्याकडेच जर फिरून जाण्यास ते सांगतील तर कांहीं विचार न करतां मी अभीत शिरलों, म्हणून सांग. ' बरें म्हणून नारदांचा सत्कार करून त्यांची आज्ञा घेऊन मरुत काशीला गेला. तेथें जाऊन त्यानें नारदांच्या सांगण्याप्रमाणें वेशीमध्ये एक प्रेत ठेविलें. तो तें प्रेत ठेवतो आहे तोंच एक ब्राह्मण त्या वेशीत शिरत असतां तें प्रेत पाहून परतला. तेव्हां मरुत हात जोडून प्रसादाच्या इच्छेनें त्यांच्या मागून गेला. एका निर्जन प्रदेशीं त्याला आपल्यामागे पाहून संवर्तानीं धूळ, चिखल, शेंबूड, थुंकी यांनीं त्याला भरून काढलें. याप्रमाणें संवर्तानीं अनेक प्रकारें त्रास दिला तरी राजा त्यांचे मागून विनवीत चाललाच होता. तेव्हां संवर्त दमून एका दाट व गार अशा छायेच्या वडाखालीं बसले, व आपल्या संवर्धी हकीकत त्याला कोणीं सांगितली वगैरे त्यांची राजाला विचारलें. व 'खरें बोलल्यानें तुझे सर्व

मनोरथ पूर्ण होतील, व खोटे बोलल्याने तुझा पूर्ण नाश होईल, ' असे ते म्हणाले. तेव्हां नारदापासून त्यांची बातमी आपल्याला कळल्याचें सांगून मरुच ह्मणाला, ' आपण आमचे कुलगुरु आहां; ह्मणून आपल्यावर माझे अत्यंत प्रेम आहे. ' हे त्या राजाचें भाषण ऐकून संवर्ताना बरे वाटले. परंतु वेड्यासारखें बरळत निष्ठुर शब्दांनीं राजाची निर्भत्सना करीत तें त्याला वरपांगी ह्मणाले, ' मी वाटेल तिकडे भटकणारा असून असा विद्वेष आहे. तेव्हां अशा माझ्याकडूनच यज्ञ करविण्याची तुझी कां इच्छा ? माझा भाऊ यज्ञ करविण्याला समर्थ असून इंद्राजवळ असतो, व तो नेहमी यज्ञही करवीत असतो. तेव्हां त्याच्याकडूनच तूं आपला यज्ञ करविशील तर बरें. माझीं सर्व यज्ञियद्रव्यें वगैरे त्याच्याच ताब्यांत गेलीं असून एवढें माझे शरीर मात्र मजपाशीं उरलें आहे. शिवाय मी त्याला मानीत असल्यानें त्याच्या आज्ञेवांचून मला तुझा यज्ञ चालवितां येत नाही. तेव्हां त्याकडे जाऊन त्याची आज्ञा घेऊन ये, ह्मणजे मी तुझा यज्ञ चालवीन. ' नंतर पूर्वी घडलेली सर्व हकीकत सांगून मरुच ह्मणाला, ' सर्वस्व खर्ची घालून सुद्धां आपल्याकडून यज्ञ करवावा असें माझ्या मनांत आहे. आपल्या साह्यानें इंद्राचें नाक खालीं करण्याचें माझ्या मनांत आहे. माझा अपराध नसतां बृहस्पतींनीं मला तुच्छ केलें असल्यामुळे आतां त्यांचेकडे जाण्याची माझी इच्छा नाही. ' संवर्त ह्मणाले, ' बरें तर तुझ्या इच्छेप्रमाणें सर्व कांहीं घडून येईल. तुझ्या हेतुप्रमाणें मी तुझा यज्ञ करण्याला तयार आहे. मात्र मी तुझ्याकडून यज्ञ करवूं लागलों असतां इंद्र व बृहस्पती रागावून तुझा द्वेष करूं लागतील. तेव्हां मात्र न डगमगतां तूं मला तोंडघशीं पाडणार नाहीस असें वचन दे. मला राग येईल तर तुझ्या सर्वबांधवांसह तुला जाऊन भस्म करीन. मरुच ह्मणाला, ' जोपर्यंत सूर्य प्रकाशत आहे व पृथ्वी कायम आहे, तोपर्यंत आपल्याला सोडीन तर मला उत्तम लोक मिळणार नाही. त्याचप्रमाणें सद्बुद्धि मला कधीं न लाधतां मी विषयांशीं खिळून राहीन. ' संवर्त ह्मणाले, ' ठीक आहे, ही बुद्धि कायम ठेव ह्मणजे झालें. माझ्याही मनांतून

यज्ञ चालविण्याचें फार आहे. कधीं कमी पडणार नाही इतकें द्रव्य मी तुला दाखवून देतो. त्याच्या योगानें देव, गंधर्व इतकेंच नव्हे तर प्रत्यक्ष इंद्राला तुला मार्गें सारतां येईल. पैशावर किंवा यज्ञ चालविण्यावर माझी मोठी मदद नाही. त्या माझ्या भावाची व इंद्राची खोड मोडण्याचें माझ्या मनांतून फार आहे. मी तुला इंद्राच्या जोडीला नेऊन बसवीन. हिमाचलाच्या पाठीवर मुंजवाव नांवाचें शिखर आहे. भगवान उमापति शंकर त्याच्या एका कठीण सुळ्याला झाडाखालीं व गुहांमधून नाना भूतगणांसह स्वच्छंद फिरत असतात. सर्वदेव तेथें त्या बहुरूपी महात्म्या शंकरांची उपासना करीत असतात. विळाळ व कुरूप अशा कुबेराच्या सेवकांसह सकाळच्या सूर्याप्रमाणें लक्ष्मीनें झळकत ते त्या ठिकाणीं राहिले आहेत. त्यांचें रूप किंवा राहण्याचें ठिकाण कोणाला या चर्मचक्षुंनीं दिसत नाही. त्या ठिकाणीं थंडी, उन्ह, किंवा वारा कांहींच नसून झातारपण, भूक, तहान, मरण, भीति हींही तेथें ठाऊक नाहीत. त्या पर्वताच्या पाठीवर सूर्यकिरणप्रमाणें लखलखीत पुष्कळ सोनें आहे. कुबेराचे साहाय्यकारी हातांत शस्त्र घेऊन कुबेराचें प्रिय करण्यासाठीं त्याचें रक्षण करीत आहेत. तेव्हां त्या महायोगी त्रिशूलधारी अव्यय व वरद अशा शंकरांना शरण जा, ह्मणजे तुला तें सोनें मिळेल. मरुत्तानें त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणें सर्व करून यज्ञाची अलौकिक तयारी केली. शिल्पकाराकडून सर्व सोन्याची भांडी तयार करविली. मरुताची ही भरभराट कानीं पडून बृहस्पती संतापानें पांढरे फिक पडून आपल्या दुष्ट भावाचें वैभव वाढणार ह्मणून झुरणीला लागले. तेव्हां इंद्रानें त्यांकडे येऊन त्यांना त्याचें कारण विचारलें. तेव्हां बृहस्पतींनीं, मरुच मोठा यज्ञ करणार असून आपले भाऊ संवर्त तो चालविणार असल्याची हकीकत इंद्राला कळविली. तेव्हां इंद्र ह्मणाला, ' आपण देवपुरोहित असून जरा व मृत्यु यांच्या पलीकडे आपण गेलां. आपली ह्मणजे एखादी इच्छा पुरावयाची राहिली आहे असेंही पण नाही. तेव्हां हे संवर्त आपलें कांय करणार आहेत ? ' बृहस्पती ह्मणाले, ' असुरांच्या

पाठी लागून जो जो झणून डोकें वर काढूं पाहील त्याला त्याला तूं मारतोस. आपल्या बैऱ्याचें बैभव कोणाला पहावत नाही. झणूनच मीही पण माझ्या बैऱ्याचें बैभव वाढत चाललेलें ऐकून फिका पडत चाललों आहे. वाटेल त्या उपायानें या संवर्ताला किंवा मरुताला आवर. 'हें ऐकून 'बृहस्पती तुझा यज्ञ चालवून तुला अमर करतील,' असा निरोप इंद्रानें मरुताला अभीकडून पाठविला. मोठ्या जोरानें सर्व वनांचा व झाडांचा फडशा पाडित अभि मरुताकडे गेला. अभीला मूर्तिमान पाडून आश्चर्यचकित होऊन मरुत त्याला आसन पाय व गाय देऊं लागला असतां अभि तें काहीं न वेतां झणाला, 'मला सर्व पोहोचलें.' असें झणून त्यानें इंद्राचा निरोप त्याला कळविला. तेव्हां मरुत झणाला, 'माझा यज्ञ संवर्तच चालविणार. बृहस्पतींना माझा नमस्कार सांग. इंद्राचा यज्ञ चालविणाऱ्या एवढ्या बड्यांना यःकश्चित् पामराचा यज्ञ चालविणें शोमणार नाही.' असें मरुत झणाला असतांही अभि फिरून त्याचें मन वळवीत आहेसें पाहून संवर्त झणाले, 'फिरून इंद्राचा अशा प्रकारचा निरोप घेऊन येशील तर रागानें मी तुला आपल्या डोक्यांनीं जाळून भस्म करून टाकीन.' असें ते झणाल्याबरोबर अभि अगदीं भिऊन जाऊन पिंपळाच्या पानाप्रमाणें लटलट कांपत इंद्राकडे गेला, व घडलेली सर्व हकीकत त्यानें त्याच्या कानावर घातली, व 'बृहस्पतींच्या साह्यानें कितीही उत्तम लोक आपल्याला मिळावयाचे असले तरी ते नकोत,' असें मरुतानें स्पष्ट सांगितल्याचेंही त्याला कळविलें. 'माझ्या झणण्याप्रमाणें न करशील तर तुला वज्रानें मारीन,' असा निरोप त्याला सांगण्यास इंद्रानें फिरून अभीला सांगितलें; तेव्हां अग्नीनें संवर्ताच्या भीतीनें येथे जवळच गंधर्वराज धृतराष्ट्र होता त्याला पाठविण्यास सांगितलें. तेव्हां इंद्र झणाला, 'तूच सर्वांना जाळणारा असून तुझ्यावांचून जाळून भस्म करणार त्रैलोक्यांत कोणी नाही. तुझ्या सर्गाचीच सर्वांना भीति वाढते. तेव्हां ह्या तुझ्या झणण्यांत कांहीं अर्थ नाही.' यावर अभि झणाला, 'तूं आपल्या बळानें सर्व आकाश व पृथ्वी व्यापून टाकली आहेस, असें असून सुद्धा पूर्वी वृत्रानें तुझें

इंद्रत्व कसें बरें हरण केलें?' इंद्र झणाला, 'शत्रूंना वठणीला आणण्याचें एवढेंच नव्हे तर पर्वतांचा सुद्धा चुराडा उडविण्याचें माझ्या अंगांत सामर्थ्य आहे. परंतु शत्रूनें दिलेला सोम ज्याप्रमाणें मी घेत नाही त्याचप्रमाणें दुबळ्या शत्रूवर मी कधीं वज्र सोडीत नाही, झणून वृत्रानें कांहीं वेळ डोकें वर काढलें. परंतु एकंदरीत माझ्याशीं वैर बांधून कोण सुख पावला आहे. कालेयांना पृथ्वीवरून हांकून दिले, दानवांची स्वर्गातून हाकालपट्टी केली व प्रल्हादाच्या स्वर्गवासाला व्यत्यय आणला. आणखी काय पाहिजे?' अभि झणाला, 'पूर्वी शर्यातीचा यज्ञ च्यवनानीं चालवून त्यामध्ये अश्विनीकुमारांसह त्यांनीं सोम एकट्यांनीं घेतला. त्यामुळें रागावून तो यज्ञ बंद पाडण्यासाठीं तूं त्यावर आपलें वज्र सोडलेंस. तेव्हां त्यांनीं रागावून वज्रासह तुझा हात जागच्या-जागीं बंद केला, व मद नांवाच्या एका असुराला उत्पन्न केलें. त्याला पाहिल्याबरोबर तुझे डोकेंच मिटले. त्या मदाचा खालचा जबडा पृथ्वीला लागला असून वरचा आकाशाला जाऊन भिडला होता. त्याच्या लांब लांब शेंकडों दांतांमुळें तो फार विकार दिसत होता. त्यापैकी चार पुढचे तर फारच लांब असून रुपेरी खांबाप्रमाणें दिसत होते. तो दांत खात शूल उगारून जेव्हां तुझ्यावर धांवून आला तेव्हां तें तुझें स्वरूप अगदीं पाहण्यासारखें होतें! ते वेळीं भिऊन तूं त्या कर्षीनाच शरण गेलास! तेव्हां क्षत्रियाच्या बलापेक्षां ब्राह्मणाचें बल श्रेष्ठ आहे, हें तुला मी सांगावयाला नको. ब्राह्मणाचें बल मी ओळखीत असल्यामुळें संवर्ताशीं कंवर बांधण्याच्या भरीस मी पडत नाही.' हें ऐकून इंद्रानें धृतराष्ट्राला माझें न ऐकशील तर तुला नाहीसा करीन,' असा निरोप देऊन मरुताकडे पाठविलें. तो गंधर्वराज धृतराष्ट्रानें मरुताला जाऊन कळविला असतां मरुत झणाला, 'मित्रद्रोहासारखें दुसरें पातक नाही. तें ब्रह्महत्याच्या तोडीचें आहे. बृहस्पतींना त्या देवेंद्राचे पौरोहित्य खुशाल करूं दे. माझा यज्ञ संवर्तच चालविणार. मी इंद्राच्या निरोपाची पूर्वा करीत नाही.' तेव्हां धृतराष्ट्रानें मरुताचा निरोप परंतु इंद्राला जाऊन कळविला. पुढें आकाशामध्ये इंद्राचा गर्जना ऐकून

मरुत्तानें संवर्तना आपल्याला आश्रय देऊन आपली भीति दूर करण्यास सांगितले. तेव्हां संवर्त झणाले, 'हे राजसिंहा, भिऊं नकोस. मी ही तुझी भीति स्तंभनी विघेन आतांच्या आतां दूर करतो. माझ्या स्तंभनी विघेपुढें इंद्राचें किंवा त्याच्या वज्राचें काहीं चालणार नाही. वज्र वाटेला तेथें फिरो, वारा वाटेला ति-तक्या जोरानें वाहो, किंवा धों धों पाऊस पडून सर्व अंतरिक्ष पाण्यानें भरून निघून विजेचा वाटेला तेवढा कडकडाट व लखलखाट होऊन राहो, तुला भिण्याचें बिलकूल कारण नाही. आणखी काहीं तुझी इच्छा आहे का सांग.' त्यावर मरुत्त झणाला, 'इंद्रानें त्याचप्रमाणें इतर देवांनींही स्वतः या यज्ञामध्ये येऊन आपापला यज्ञभाग घेऊन सोम प्यावा असें माझ्या मनांत आहे.' संवर्त झणाले, 'मी आपल्या मंत्रसामर्थ्यानें प्रत्यक्ष इंद्राला या यज्ञांत ओढून हा आणला पहा ! तो पहा तो देवांसह कसा इकडे लगबगीनें येत आहे !' असें ते झणताहेत तोंच इंद्र बाकीच्या देवांसह आपल्या रथांत बसून अविक्षिताच्या यज्ञांतील सोम पिण्यासाठीं आला. मरुत्तानें आपल्या उपाध्यायाला बरोबर घेऊन उठून त्याचा सत्कार करून त्याचें स्वागत केलें आणि तो त्याला झणाला, 'मी हात जोडतो, माझ्यावर रुपा असूं दे. माझा यज्ञ कसाबसा शेंवटास गेला व तो या बृहस्पतीचे धाकटे भाऊ संवर्तकडून गेला ! असो कसें तरी माझें जीवित सफल झालें.' इंद्र म्हणाला, 'या तपोधन महातेजस्वी तुझ्या गुह्या मी ओळखतो. यांच्याच हाक मारण्यावरून मी येथें आलों आहे. मी तुझ्यावर संतुष्ट झालों असून तुझ्यावरचा माझा राग नाहीसा झाला आहे.' नंतर संवर्तानीं त्याला यज्ञभाग सर्व देवांना स्वतः वांटून देण्यास सांगितलें, त्यावरून इंद्रानें देवांना एक भव्य सभागृह ठरवून देऊन त्यांत हजारों भव्य व सुंदर खोल्या तयार करण्यास सांगितलें. त्याला चढण्यास भक्षम व मजबूत पायऱ्या करविल्या. अप्सरांच्या नर्तनासाठीं राखून ठेवलेला यज्ञ मंडपाचा भाग तर इंद्रभुवनाप्रमाणें सजविण्यांत आला होता. देवांनीं याप्रमाणें त्याच्या आज्ञेवरहुकूम सर्व व्यवस्था ताबडतोब केल्यावर, इंद्र संतुष्ट होऊन म-

रुत्ताला म्हणाला, 'या यज्ञांत तुझा माझा संबंध जडल्यानें तुझे पूर्वज तसेच सर्व देव संतुष्ट होऊन तूं दिलेला हविर्भाग घेण्यास प्रत्यक्ष हजर आहेत. अभीला एक तांबडा बैल स्थंडिलावर बळी दे. त्याचप्रमाणें शास्त्रांत सांगितल्या प्रकारचा रंगी वेरंगी कातड्याचा पवित्र काळा बैल विश्वेदेवांना दे.' याप्रमाणें तो यज्ञसमारंभ मोठ्या थाटानें चालला असतां देवांनीं स्वतः अच वाटून घेतलें व इंद्र त्या यज्ञामध्ये सदस्य होता. संवर्त स्थंडिलावर गेले असतां अभीप्रमाणें तेजःपुंज दिसत होते. त्यांनीं सर्वदेवांचीं मोठ्यानें नांवें घेऊन मंत्रपूर्वक त्यांना हवी दिले. पुढें प्रथम इंद्र सोम प्याला. नंतर देव प्याले. यज्ञ संपल्यावर राजाच्या परवानगीनें ते सुखानें आपापल्या ठिकाणीं परत गेले. तेव्हीं त्या राजानें उल्हासानें हजारों ठिकाणीं सोन्याचे ढीग लावून ते ब्राह्मणांस नेण्यास सांगितलें. त्यावेळीं ज्या सोन्याच्या राशी तेथें पडल्या त्या अद्यापि तशाच आहेत. त्या आणून तूं आपला यज्ञ कर, 'हें ऐकून युधिष्ठिराला आनंद झाला व तें द्रव्य आणून यज्ञ करण्यासंबंधाचा विचार त्यानें आपल्या मंत्र्यांशीं चालविला.

२९३ श्रीकृष्णाचा अश्वमेधाचा सल्ला.

(१४-११०-१५)

पुढें एकेवेळीं बांधवांच्या नाशामुळें राहून ग्रासलेल्या सूर्याप्रमाणें युधिष्ठिराला निस्तेज पाहून भगवान् श्रीकृष्ण त्याचें समाधान करून झणाला, 'प्रत्येक वांकडी वाट मनुष्याला मृत्युकडे नेऊन पोहोचविते, व सरळ वाट ब्रह्मपदाला पोहोचविते, ही मुख्य गुरुकिल्ली आहे. वृथा बडबडीत फायदा नाही. अद्यापि तुझ्या हातून सर्व काम पार पडलें नाही. अद्यापि मुख्य शत्रूला तूं जिंकलें नाहीस. स्वतःच्या शरीरामध्ये असणारा तुझा शत्रु तुला अजून कसा कळत नाही ? ह्यासंबंधांत इंद्र व वृत्र यांची गोष्ट सांगतो ऐक, पूर्वी वृत्राचें व इंद्राचें युद्ध होऊन वृत्रानें सर्व पृथ्वी व्यापून टाकून तिच्यामधील गंधगुण काढून घेतल्यामुळें तिला दुर्गंधी सुटली. त्यामुळें इंद्रानें रागावून वृत्रावर आपलें वज्र सोडलें. तेव्हां

वृत्रानें पाण्यामध्ये शिरून त्याचा रसगुण काढून घेतला. तेव्हां फिरून इंद्रानें वज्र सोडलें असतां वायूमध्ये शिरून त्यानें पूर्वीप्रमाणें वायूचाही गुण काढून घेतला. फिरून इंद्रानें त्यावर वज्र सोडलें असतां तेजामध्ये शिरून त्यानें तेजाचे गुण काढून घेतले. व तेथेही इंद्राचें वज्र मागे लागलेलें पाहून त्यानें आकाशामध्ये शिरून त्याचा गुण काढून घेतला. पुढें इंद्रानें तेथेही त्यावर वज्र सोडलें. तेव्हां तो प्रत्यक्ष इंद्राच्या शरीरामध्ये शिरून त्याचा गुण त्यानें काढून घेतला. त्याच्या योगानें इंद्राला मोठा मोह पडला; तेव्हां मी ब्रह्म आहे हा उपदेश इंद्राच्या मनावर बिंबून नंतर त्यानें अदृश्य अशा वृत्रानें शरीरामध्ये असणाऱ्या वृत्राला जिंकलें. मनुष्याला शारीरिक व मानसिक अशा दोन प्रकारच्या व्याधी जडतात. त्यांची उत्पत्ति परस्परांपासून असून एकमेकांच्या साहाय्यावांचून ते कधीं उद्भवत नाहीत. शरीराला जी व्याधि जडते तिला शारीरिक असें नांव असून मनाला जडणाऱ्या व्याधीला मानसिक असें नांव आहे. (शीत उष्ण व वायु) कफ, वात, पित्त हे तीन शारीरिक गुण असून हे तीन सम अवस्थेमध्ये असतात तेव्हां ती अव्यग्र स्थिति समजली जाते. उष्णामुळे शीताला पीडा होऊन, शीतानें उष्णाला पीडा होते. सत्व, रज आणि तम हे तीन आत्म्याचे गुण असून या तिघांची सम अवस्था हें मानसिक सुस्थितीचें लक्षण आहे. परंतु या तिघांपैकीं एकाचें जेव्हां प्राबल्य होतें तेव्हां त्याला उपाय करावा लागतो. आनंदाचा शोकाचें शोकाचा आनंदानें मोड होतो. काहीं लोकांना दुःख झालें असतां ते पूर्वसुख मनांत आणतात व काहीं सुखामध्ये असतांना पूर्वदुःख मनांत आणतात. परंतु तूं कधीं सुखदुःख मनांत न आणतां दुःखानें दुःखी किंवा सुखानें सुखी झाला नाहीस. असें असून आतां उगीच दुःखाला हार जाऊन तूं हें काय आरंभिलें आहेस. किंवा मला वाटेत हल्लीप्रमाणें नेहमीं कशानें तरी रडत बसणें हा तुझा स्वभावच आहे. द्रौपदी रजस्वला असतां तिला एका वृत्रानिशीं तुमच्या देखत सभेमध्ये आणली, कातळ्यानिशीं घोर अरण्यामध्ये जाऊन तुम्हांला रहावें लागलें, जडसुर, चित्रसेन, जयद्रथ यांच्यापासून त्रास

सोसावा लागला; त्याचप्रमाणें अज्ञातवासामध्ये कीचकानें द्रौपदीला लाथ मारली; त्या साऱ्या गोष्टी मात्र तूं विसरलासतें दिसतें. पूर्वी द्रोण, भीष्म यांच्याशीं झालेल्या युद्धाहून निराळ्या प्रकारचें तुला एकट्याला आतां तुझ्या मनाशीं युद्ध करावयाचें आहे. आणि हें युद्ध मोठ्या दक्षतेनें केवळ स्वतःच्या कर्तबगारीवर विसंबून राहून अगदीं एकांतांत दडून बसून कोणाच्या दृष्टी न पडणाऱ्या मनाशीं तुला एकट्याला करून त्यावर तुला पगडा मिळविला पाहिजे. या युद्धामध्ये बाणांचा, नोकरांचा किंवा इष्ट मित्रांचा काहीं उपयोग नसून हें युद्ध तुझें तूं एकट्यानेंच केलें पाहिजेस. या युद्धामध्ये तुला जय न मिळेल तर तुझी काय अवस्था होणार हें लक्षांत आणून तूं आपली कामगिरी नीट बजाव; आणि सर्वभूतमात्रांच्या उत्पत्तिनाशासंबंधानें नीट विचार करून आपल्या पूर्वजांप्रमाणें राहून नीट राज्य चालीव. केवळ बाह्यविषय टाकल्यानें मनुष्याला हटकून सिद्धि मिळत नाही, व शरीरविषय सोडल्यानें ती प्रसंगीं मिळते किंवा मिळत नाही. बाह्यविषय सोडून शरीरविषयाला धरून असणाऱ्या मनुष्याच्या पदरीं जो धर्म व जें सुख पडतें त्याचा लाभ आपल्या वैय्यांनाच होवो. 'माझे' ह्या दोन अक्षरांमध्येच मृत्यु असून माझे काहीं नाही यांतच शाश्वत ब्रह्म आहे. तेव्हां ब्रह्म आणि मृत्यु हे दोन्ही आपल्या ठिकाणींच बिऱ्हाड करून आहेत ह्याटलें तरी चालेल. ह्या दोघांनीं सर्वांच्या शरीरामध्ये कोणाला न दिसतां राहून परस्परांशीं युद्ध चालविलें आहे. आत्म्याचा जर मुळीं नाश नाही तर भूतमात्रांच्या शरीराचा नाश करून हिंसा कशी होणार? सर्व स्थावरजंगमात्मक पृथ्वीवर ज्याला ममत्व नाही त्या मनुष्याला हिची किंमत तरी काय? तेंच उलट जो मनुष्य वनामध्ये फलमूलावर राहिला असूनही वस्तूवरील ममत्व ज्याचें गेलें नाही, तो मृत्यूच्या जबड्यामध्येच आहे असें समजले पाहिजे. याप्रमाणें बाह्य व शरीरातील शत्रूंचें स्वरूप कसें आहे पहा. ज्याला शाश्वत तत्त्वाचें खरें स्वरूप कळलें तो महाभयाच्या पार जातो. ऐहिक वासनांच्या तावडींत जाणें भल्याना संमत नाही. ज्याच्या मुळाशीं वासना नाही असें कृत्यच जगांत नसून सर्व वासनांना

मूळ मन आहे; हें लक्षांत घेऊन विद्वान लोक प्रथम वासनांचा बीमोड करतात. ध्यान लावणारा योगीच अनेक पूर्वजन्मांच्या अभ्यासानें योग हा मुक्तीचा उत्तम मार्ग आहे हें ओळखतो, व आपण ज्याच्या मार्गे लागलों आहों तीं सकाम सत्कर्म्यें सुद्धां आपल्या स्वऱ्या हिताचीं नसून वासनांचा बीमोड हाच सर्व धर्माच्या मुळाशीं आहे, हें डोळ्यांपुढें ठेवतो. अशा प्रकारचे लोक दान, वेदाध्ययन, तप अशा प्रकारच्या काम्य कर्माकडे त्यापासून कांहीं ऐहिक फायदा साधून घेण्यासाठीं कधीं लक्ष पुरवीत नाहींत. वासनेचा बीमोड हेंच मोक्षाचें बीज आहे. यासंबंधांत वासनेचेच पुढील उद्गार लक्षांत ठेवण्याजोगे आहेत. 'कोणीही प्राण्यानें योग्य उपायाखेरीज कितीही खटपट केली तरी त्याला मला जिंकतां येणें कठीण आहे. मंत्रतंत्रादिकांनीं घाब देऊन मला नाहींसिं करण्याचा जर कोणी प्रयत्न करील तर त्याच्या त्या मंत्रतंत्रादिकांमध्येच मी अहंतेच्या रूपानें प्रकट होतें. जर कोणी पुष्कळ दक्षिणा देऊन यज्ञ करून मला जिंकण्याचा प्रयत्न करील तर सर्व जंगमामध्ये माझ्यासारखा धर्मात्मा नाहीं हा अहंभाव त्याच्या मनामध्ये उत्पन्न करवून मी त्याला गोत्यांत आणितें. जो वेद व वेदान्त या साधनांनीं मला नाहींसिं करण्याचा प्रयत्न करतो त्याच्या मनामध्ये सर्व स्थावरांमध्ये मी भरून आहे, असा भाव उत्पन्न करून मी त्याला फसवितें. सत्याच्या जोरावर नेटानें मला नाहींसिं करण्याचा जो प्रयत्न करतो त्याचें तें अभिमानात्मक मनच मी होऊन बसतें, व याप्रमाणें माझें अस्तित्वच त्याला कळेनासिं होतें. जो तपानें मला नाहींसिं करण्याची खटपट करतो त्याच्या त्या तपामध्येच मी प्रकट होतें. जो विद्वान मोक्षाच्या मार्गे लागून मला जिंकण्याचा प्रयत्न करतो, त्या स्वतःला न ओळखणाऱ्या बिचाऱ्याकडे पाहून मी नाचतें; व मला हास्य येतें. याप्रमाणें मी सनातन असून मला ठार करण्याचें सामर्थ्य कोणाच्याही अंगीं नाहीं.' तेव्हां हे युधिष्ठिरा, अशा या वासनेला धर्माकडे लावून पुष्कळ दक्षिणा देऊन अश्वमेधादि नानाप्रकारचे यज्ञ करणेंच श्रेयस्कर आहे. मेलेल्या बांधवांसंबंधानें उगीच शोक करीत व-

सण्यांत अर्थ नाहीं. रणामध्ये मेलेल्यांची आतां फिरून भेट होणें संभवनीय नाहीं.'

याप्रमाणें व्यास, श्रीकृष्णप्रभृति मंडळींनीं समाधान केल्यावर युधिष्ठिराचा मनस्ताप कमी झाला; व त्यानें आप्तबांधवांचीं प्रेतकार्यें उरकलीं. याप्रमाणें स्वराज्य लावून अंतःकरण शांत झाल्यावर तो व्यासांना ह्मणाला, 'आपल्यासारख्या थोरांच्या उपदेशानें माझा शोक कमी झाला आहे. पैसाही आपण पुष्कळ दाखवून दिला आहे. त्यानें आपल्या साह्यानें मी यज्ञ करतो. हा हिमाचलाकडचा प्रदेश फार आश्चर्यकारक आहे असें माझ्या ऐकण्यांत आहे आपल्यालाच तिकडे घेऊन जाऊन तो पैसा आणूं. तुझी सर्वांनीं माझ्या हिताचें मला सांगितलें आहे. दुःखाच्या वेळीं भल्यांना मान्य असा हिताचा उपदेश करणारे वडील व जिवाळ्याचे लोक विरळा सांपडतात.' याप्रमाणें ठरल्यावर सर्व ऋषी त्याचा निरोप घेऊन निघून गेले. युधिष्ठिरानें भीष्मादिकांच्या मरणाबद्दल शौचविधी आटोपून मेलेल्या लोकांबद्दल मोठमोठी दानें दिलीं. नंतर तो धृतराष्ट्राला पुढें करून हास्तिनापुरांत शिरला, व धृतराष्ट्राचें समाधान करून तो भावांसह पृथ्वीचें राज्य करीत राहिला.

याप्रमाणें पांडवांनीं राज्य मिळवून राष्ट्रांत जिकडे तिकडे शांतता झाली असतां, अर्जुन व श्रीकृष्ण इंद्रप्रस्थामध्ये मोठ्या आनंदांत वनें, डोंगर, नाना पवित्र तीर्थें, नद्या, तळीं, इत्यादि रम्य ठिकाणीं त्याचप्रमाणें तेथील भव्य सभामंडपामध्ये निरनिराळ्या गोष्टींच्या प्रसंगीं नाना प्रकारच्या युद्धाच्या गोष्टी बोलून, व सोसावे लागलेले क्लेश आठवून सुखांत दिवस घालवीत होते. हजारों ऋषींचे वंश सांगून उत्तम उत्तम उपदेशपर गोष्टी सांगून पुत्राच्या व ज्ञातीच्या शोकानें कधी झालेल्या अर्जुनाचें श्रीकृष्ण समाधान करीत होता. याप्रमाणें आपल्या डोक्यावरचा मोठा भार उतरल्याप्रमाणें वाटून तो त्याठिकाणीं सुखांत राहिला असतां एकेवेळीं गोष्टींच्या प्रसंगांत तो अर्जुनाला मधुर शब्दांनीं ह्मणाला, 'अर्जुना, धर्मराज तुझ्या व तुझ्या भावांच्या बाहुबलाच्या साहाय्यानें त्या अधर्मरुचि दुर्योधनाला त्याच्या भावांसह रणांत न्यायानें मारून ही सर्व पृथ्वी जिंकून निर्वैरपणें तो या निष्कंटक पृथ्वीचा

उपभोग घेत आहे; व तुझ्या दाबाखालीं पृथ्वीवर जिकडे तिकडे स्थिरस्थावरही झालें आहे. मीही तुझ्याबरोबर वनामध्ये सुखांत दिवस काढित आहे. फार काय सांगूं ? जिकडे कुंति व तुम्ही पांडव तिकडे मी ओढला जावयाचा. परंतु तुझ्याबरोबर येथें स्वर्गसुख घेत आहे तरी वसुदेव, बळराम व दुसरे वृष्णिवीर यांना भेटून मला फार दिवस झाल्यानें द्वारकेला जाण्याचें माझ्या मनांत घोळत आहे. तुलाही हा माझा विचार पसंत असला पाहिजे. शोकसागरांत बुडालेल्या युधिष्ठिराचें मी व भीष्मांनीं त्याला प्रसंगोचित उपदेश करून शांत बन केलें आहे व त्या थोर महात्म्यालाही तें आमचें ह्मणणें पटलें आहे. बिचाऱ्या धर्माला सत्याची किती तरी चाड! तसेंच किती तरी तोरुतज्ञ व थोर बुद्धीचा आहे ! तो चंचळ अगदीं नाही. आतां तूं त्याकडे जाऊन हळूच माझ्या जाण्याची गोष्ट काढ. जीव गेला तरी मी त्याच्या मनाविरुद्ध ह्मणून कधीं वागणार नाही; आणि हें सारें खरोखर तुझ्याबरील प्रेमांमुळे आहे. आतां येथें राहण्याचें माझें काम उरलें नाही. दुर्योधन व त्याच्या कासेला लागलेले लोक यांचा फडशा पडून सर्व पृथ्वी धर्मराजाच्या ताब्यांत आली आहे. तो हिचें धर्मानें पालन करील, व महात्म्या सिद्धांचें याच्याजवळ वास्तव्य राहील. हें शरीर व मजपाशीं जें काहीं द्रव्य आहे त्या सर्वांवर युधिष्ठिराची मालकी आहे. तो महामति कौरवराज मला सदा प्रिय असून मान्य आहे. ' हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून दोघांनीं बरोबर जाऊन ती गोष्ट युधिष्ठिराच्या कानावर घालण्याचें ठरलें.

अनुगीता.

१९४ ब्राह्मण व काश्यप यांचा संवाद.

जीवाची गति व मोक्ष

(१४. १६-१९)

पुढें एके दिवशीं अर्जुन श्रीकृष्णासह स्वजनांमध्ये समेत बसला असता तो श्रीकृष्णाला ह्मणाला, ' कृष्णा, युद्धाचे, आरंभीं तुझें तें ईश्वरस्वरूप पाहून

तुझा मोठेपणा माझ्या ध्यानांत आला. परंतु त्यावेळीं कळकळीनें तूं जो उपदेश केलास तो सर्व मनाच्या दुबळेपणामुळे मी हल्लीं विसरून गेलों आहे. फिळून तो विषय समजून घ्यावासा मला वाटता. आणि तूं तर आतां लवकरच द्वारकेला निघून जाणार. '

हें अर्जुनाचें भाषण ऐकून प्रेमानें त्याला आलिंगन देऊन श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' तेवेळीं सनातन गुहा तुला सांगून धर्माचें खरें स्वरूप मीं तुला उघड केलें. परंतु अल्पबुद्धीमुळे तें सारें तूं विसरून गेलों ह्मणतोस, हें ऐकून मला अतिशय वाईट वाटतें. तीच आठवण आज मला फिळून होईलशी वाटत नाही. खरोखर तूं अश्रद्धावान मूढ दिसतोस. तेवेळचें तें सर्व ब्रह्मज्ञानात्मक ज्ञान आतां जसेंच्या तसें फिळून सांगतां येणें शक्य नाही. तेवेळीं योगसाधनां मीं तुला परब्रह्माचें ज्ञान करून दिलें होतें. आतां मी तुला त्यासंबंधानें एक पूर्व इतिहास मात्र सांगतो. तो तूं नीट ऐकून वेशील तर तुला उत्तम गति मिळेल. कोणी एक ब्राह्मण ब्रह्मलोक व स्वर्गलोक यांपासून मजकडे आला असतां मीं त्याचा सत्कार करून त्याला प्रश्न केले. त्याचीं त्यानें जीं उत्तरें दिलीं तींच मी तुला सांगतो तीं नीट ऐकून घे.

तो ब्राह्मण ह्मणाला, ' श्रीकृष्णा, प्राणीमात्रांवर कीं व करून मोक्षधर्मासंबंधानें तूं जो हा मला मोह दूर करणारा प्रश्न केलास त्याचें उत्तर देतो ऐक. कोणी एक काश्यप नांवाच्या तपस्वी धर्मवेत्त्यांची व धर्मशास्त्रांचें गूढ ज्यांना पूर्ण कळलें आहे अशा ब्रह्मतेजांनें झळकत मुक्ताप्रमाणें पृथ्वीवर फिरत असलेल्या एका सिद्धांची एक वेळ गांठ पडली. हे सिद्ध बाण्याप्रमाणें सर्वांपासून अलग राहून गुप्त अशा चक्रधरांबरोबर, सिद्धगंधर्वांबरोबर वाढेल तिकडे फिरत असत. यांचीं गांठ पडल्यावर धर्मज्ञान करून वेण्याच्या इच्छेनें स्वस्थ मनानें काश्यपांनीं त्यांचे पाय धरले; व त्यांच्या मधील गुणांनीं विस्मित होऊन त्यांच्या शुश्रूषेमध्ये ते दक्ष राहिले. त्यांचें तें एकंदर वर्तन चौव पाहून माव ठेवून त्यांनीं त्यांचें शिष्यत्व करून त्यांना संतुष्ट केलें. त्यांनीं प्रसन्न होऊन श्रेष्ठपद डोळ्यांपुढें ठेवून जें का-

श्रयपांना सांगितलें तें मांगतों ऐक. ते ह्मणाले, 'हे तात, नानाविध पुण्यकर्मांनीं मनुष्यांना निरनिराळी गति मिळून स्वर्गवास मिळतो. कायमचें सुख किंवा कायमचें पद असें कांहींच नाही. मोठ्या कष्टानें मिळालेल्या उच्च उच्च स्थानांपासून फिरून फिरून खालीं यावें लागतें. पापाच्यामागे लागल्यानें अनेक कष्टदशा मला आल्या. काम, क्रोध, तृष्णा, व मोह यांनीं मला वेळून टाकून फिरून फिरून मीं जन्म-मरणाच्या तडाक्यांत सांपडलों. नानाप्रकारचे पदार्थ मीं खाळे. नानाविध स्तन्यांची गोडी चाखली. नानाप्रकारचे आईबाप पाहिले, नानाप्रकारचीं दुःखें अनुभविलीं. अनेकवेळां आवडत्याशीं ताटातूट होऊन नावडत्याशीं संबंध ठेवण्याचा प्रसंग आला. मोठ्या कष्टानें मिळविलेल्या पैशाला मुकलों. राजा-कडून व स्वजनांकडून अवमान सोसावा लागला. शारीरिक व मानसिक दुःखें सोसण्याची पाळी आली. नानाप्रकारचीं भयंकर मरणबंधनें सोसावीं लागलीं. नरकवास घडून तेथें नानाप्रकारच्या यातना सोसल्या. जरा, रोग व सुखदुःखादि द्वंद्वापासून उद्भवणारीं अनेक संकटें सोसलीं. ह्या सर्वांमुळे एकवेळीं पूर्ण वैतागून मीं निराकार, ब्रह्माचा आश्रय केला, व जगाला अगदीं कंटाळल्यामुळे लोकव्यवहार सोडून दिला. तेव्हां अनुभवानें जगांत मीं हा मार्ग स्वीकारला आहे. आणि त्यामुळे आत्मप्रसादानें ही दिसणारी सिद्धि मला मिळाली आहे. आतां माझे येथें फिरून येण्याचें नांव नको. प्रलयकाळ येऊन सर्वांचा ब्रह्मामध्ये लय होईतोपर्यंत मीं आतां या सृष्टीच्या घडामोडीकडे पहात राहणार. आतां मला सत्यलोक खुला झाला असून तेथून पुढें मी त्याच्याही पलीकडच्या अव्यक्त अशा ब्रह्मस्वरूपामध्ये खात्रीनें जाऊन मिळणार. या मृत्युलोकाला मीं कधीं परतणार नाहीं. तुझ्यावर मीं प्रसन्न आहे. तुझें काय कल्याण करूं सांग. जी इच्छा धरून तूं मजपाशीं आला आहेस ती तुझी इच्छा पूर्ण होण्याची वेळ आली आहे. तूं ज्या हेतूनें माझ्याकडे आला आहेस तो हेतु मला कळल्यानें हें मीं तुला सुचविलें आहे. तुझ्या एकंदर वर्तनानें मीं फार संतुष्ट झालों आहे. ह्मणून तूं मला आतां प्रश्न कर, ह्मणजे तुझ्या हिताचें व तुझ्या मनाजोगतें

सर्व कांहीं मीं सांगतों. तुझी बुद्धि फार चांगली दिसते. तिच्या संबधानें मला मोठा आदर आहे. कारण तिच्या योगानेंच तूं मला ओळखलेंस. 'हें ऐकून त्यांचे पाय धरून निरनिराळ्या धर्मासंबंधानें गूढप्रश्न काश्यपांनीं त्यांना विचारले. ते ह्मणाले, 'शरीर कसें नाहीस होतें, व तें फिरून कसें उत्पन्न होते? दुःखमय संसारांतून फिरतां फिरतां मनुष्य मुक्त कसा होतो? जीवात्मा, अविद्या व तिच्यापासून उत्पन्न होणारें शरीर त्यांना सोडून त्याहून वेगळें जें परब्रह्म, तद्रूपी कसा होतो? मनुष्य आपण केलेलीं बरीं वाईट कर्मे कशीं भोगतो? व जीव देहापासून निराळा झाला असतां कर्मे कोठें असतात? हें ऐकून ते सिद्ध ह्मणाले, 'एखाद्या विवक्षित देहामध्ये जीव जीं आयुष्य व कीर्ति वाढविणारीं कर्मे करतो, त्यांचें फल सुरून आयुष्य संपण्याच्यावेळीं आयुष्य व कीर्ति यांना हानिकारक अशीं कर्मे प्रसंगीं मनुष्याच्या हातून घडूं लागतात. विनाशाची वेळ आली असतां त्याची बुद्धि फिरते. आपलें सामर्थ्य, बल, काल हे सर्व जाणून देखील मनुष्य मलत्या वेळीं अहितकारक अन्न खाऊं लागतो. अशा वेळीं त्याला अपायकारक असे सर्व व्यवहार त्याच्या हातून होऊं लागतात. कधीं कधीं तो अति खातो, कधीं कधीं उपासपोटीं रहातो. कधीं वाईट अन्न, वाईट मांस, वाईट पेय किंवा परस्परविरोधी धर्म अंगांत असणारे पदार्थ तो सेवन करतो. एखादेवेळीं जडाच फाजील खातो, किंवा पूर्वीं खाळेलें पचण्याच्या आधींच त्यावर भर टाकतो. कधीं व्यायाम व विषयोपभोग फाजील घेतो; कधीं एखाद्या कामाच्यामागे लागून मलमूत्रादिक सुद्धां दाबतो. कधीं फार रस ज्यामध्ये आहे असें अन्न खातो; दिवसां निजतो; अशा प्रकारचे व्यवहार त्याच्या हातून घडतात. अन्न पचन चांगलें न होईल तर प्रसंगीं कफ, वात, पित्त उद्भवतात. अशा प्रकारचे दोष उत्पन्न झाले असतां त्यापासून रोग जडून पाण्याचा अंत होतो. किंवा फांस लावून वेणें इत्यादि घातुक विपरीत गोष्टी त्याच्या हातून घडतात. अशा प्रकारच्या कारणांनीं मनुष्याचा देह पडतो. वातप्रकोप झाला असतां त्याच्या जोरानें शरीरातील ऊष्मा वाढतो. आणि तो शरीराच्या प्रत्येक भागांत

शिरून प्राणवायूचें चलनवलन बंद पाडतो. याप्रमाणें सर्व शरीरांत वाढलेला हा ऊष्मा जोरावून जेथें जेथें ह्मणून जीव राहतो त्या प्रत्येक मर्मस्थलाला फोडतो. यामुळें जीव एकदम फार वेदना पावून या शरीराला सोडतो. सर्व प्राणिमात्र जन्म व मरण यांनीं सतत पीडले असून संचित संपल्यावर देह ठेवून गर्भामध्ये जातांना दिसतात. त्याचप्रमाणें मर्मस्थळें फुटतांना थंडीपासून किंवा शरीरांतील जलापासून मनुष्याला फार वेदना होतात. जेव्हां एकवटलेलीं पंचमहाभूतें वेगळीं होतात तेव्हां पंचमहाभूतांमधून प्राणापानवायूंमध्ये भरून राहिलेला वायू थंडीनें वाहून वायूनें वर ढकलला जाऊन शरीर वेदनामय झालें असल्यानें त्याला सोडून निघून जातो, व याप्रमाणें शरीरांतील श्वास बंद पडतो. याप्रमाणें मनुष्याच्या अंगांतील उष्मा, श्वास, तेज, चैतन्य व जीव निघून गेल्यावर मनुष्याला मेला असें समजतात. ज्या प्रवाहांनीं मनुष्य इंद्रियविषय जाणतो, ते यापुढें कळेनासे होतात. आहारमय प्राण या शरीरामध्ये सनातन जीव राहतो. या शरीराचा जो माग या वीर्यसंचयामध्ये गुंतला असतो त्यालाच मर्मस्थळें ह्मणतात. व ही मर्मस्थळें अधू झाल्यानें त्यापासून एकदम वायू बाहेर पडतो. व छातींत शिरून तो सत्वाला प्रतिबंध करतो. तेव्हां प्राणी सचेतन असूनही त्याला कांहीं कळेनासें होतें. सर्व मर्मस्थळें याप्रमाणें झांकून गेल्यानें त्याच्या ज्ञानावर तमाचें झांकण पडतें. नंतर जीवाचा सर्व आधार सुटून वायूच्या योगानें त्याची अगदीं धांदल उडून जाते. आणि एक मोठा लांब व दुःखाचा श्वास टाकून शरीराला अगदीं हलवून सोडून तो शरीरांतून निघून जातो. याप्रमाणें शरीराला सोडून गेला असतांही कर्म त्याला सोडीत नाहीत. बऱ्या वाईट कर्मांनीं चोहोंकडून तो घेरला असतो. शास्त्रासंबंधानें ठाम मत ठरलेले ज्ञानसंपन्न ब्राह्मण कांहीं लक्षणांवरून तो पुण्यवान आहे किंवा पापी आहे हें जाणतात. ज्याप्रमाणें डोळस लोकांना अंधारांत काजवा चमकून नाहींसा होतांना दिसतो त्याप्रमाणें ज्ञानचक्षुंनीं या लोकांना जीव दिसतो. याप्रमाणें सिद्धांना जीव देह सोडतांना जन्मतांना किंवा योनीमध्ये प्रवेश करतांना

ना दिसतो. या जीवाचीं तीन ठिकाणें शास्त्रावरून कळतात. ज्या ह्या ठिकाणीं सर्व लोक राहतात त्या हिला कर्मभूमि ह्मणतात. या ठिकाणीं बरीं वाईट कर्में करून प्राणीमात्र आपआपल्या कर्मांप्रमाणें येथेंच त्यांचीं बरीं वाईट फळें भोगतात. या ठिकाणीं वाईट कर्म करणारे आपल्या कर्मांनीं नरकाला जातात. ही अधोगति असून यामध्ये पडल्यानें मनुष्यांना फार दुःख सोसावें लागतें. यापासून सुटका होणें फार कठीण आहे, आणि आपलें यापासून रक्षण करून घेण्याविषयीं खबरदारी घ्यावी. या जगांतून वर गेल्यावर प्राणी कोठें राहतात तें सांगतों ऐक, व त्यावरून ठाम विचार ठरवून कर्मासंबंधानें स्पष्ट दिशा ठरीव. हे सर्व ताराच्या रूपानें प्रकाशणारे, त्याचप्रमाणें हें प्रकाशमान चंद्रमंडल व स्वयंप्रकाश सूर्यमंडल हे सर्व पुण्यवानांना मिळणारे लोक आहेत. त्यांच्या पुण्यकर्मांचा क्षय झाला असतां ते या स्थानापासून फिरून फिरून खालीं येतात. या लोकांमध्ये सुद्धां उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे भेद आहेत. लोकांचें झगझगीत वैभव पाहून तेथें सुद्धां हेवा वाटतो. आतां जीवाच्या गर्भवासासंबंधानें सांगतों ऐक. मनुष्याच्या बऱ्यावाईट कर्मांचा कधीं नाश होत नाही. निरानिराळे जन्म घेऊन त्या त्या कर्मांचें फळ भोगावें लागतें. ज्याला फळें येतात अशा प्रकारचें झाड हंगामाचे वेळीं यथेच्छ फळ देतें त्याप्रमाणें शुद्ध अंतःकरणानें केलेलें पुण्यकर्म यथेच्छ सुखाचा बहार देतें व पापी अंतःकरणानें केलेलीं दुष्कृत्येही यथेच्छ तशा प्रकारचीं फळें देतात. जीव मनाला पुढें करून कर्मांला प्रवृत्त होतो. कर्म करूं लागल्यावर कामक्रोधादिकांच्या तावडींत गेल्यानें त्याला पुढें सांगितल्याप्रमाणें गर्भवास येतो. स्त्रीच्या गर्भाशयांमध्ये कर्मांच्या फळरूपी चांगला किंवा वाईट देह शुक्रशोणिताच्या संयोगापासून त्याला मिळतो. जीव सूक्ष्म व अव्यक्त असल्यानें तो देहामध्ये शिरल्यावरसुद्धां सर्वांपासून अलग असतो. ह्मणूनच त्याला शाश्वत (ब्रह्म) ह्मटलें आहे. सर्वभूतमात्रांचा तो बीजरूपी असून त्याच्या योगानेंच सर्व प्राणीमात्र अस्तित्वांत येतात. गर्भाच्या सर्वभागांमधून भागशः शिरून चैतन्यरूपानें हृदयामध्ये राहून

तो निरनिराळ्या भागांना व मनाला आधार देतो. तेव्हा गर्भ सचेतन होऊन अवयवांचे चलनचलन होऊं लागतें. ज्याप्रमाणें लोखंडाचा रस सांच्यांत ओतला असतां सांच्यावरहुकूम पुतळा बनतो, त्याप्रमाणें गर्भामध्ये जीवाचा प्रवेश होत असतो. लोखंडी गोळ्यामध्ये ज्याप्रमाणें अभि चोहोंकडे पसरून त्याला उष्णता देतो त्याप्रमाणें सर्वगर्भामध्ये जीव प्रगट होतो, आणि ज्याप्रमाणें घरांत लावलेला दिवा सर्व घरामध्ये उजेड पाडतो त्याप्रमाणें चैतन्य सर्व शरीरामध्ये प्रकाश पाडतें. जें जें म्हणून बरें किंवा वाईट कर्म पूर्वदेहामध्ये प्राणी करतो त्या सर्वांचा त्याला अवश्य उपभोग घ्यावा लागतो. याप्रमाणें भोगिन्यानें पूर्वकर्मांचा क्षय होतो, परंतु मोक्षज्ञानाकडे मन लागेपर्यंत आणखी तीं कर्मे सांठत जातात. आतां याप्रमाणें संसारचक्रांत फिरत असतां पुढील कर्मांनीं जीव सुखी होतो. दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मधारणा, आत्मनिग्रह, शांति, भूतमात्रांवर दया, इंद्रियनिग्रह, दुष्टपणापासून परावर्तन, दुसऱ्याचें न घेणें व प्राणिमात्रांचें वाईट मनानें देखील न करणें, आईवापांची शुश्रूषा, देवता, अतिथि व गुरु यांची पूजा, अनुकंपा, शुद्धता, चांगलीं कर्मे करणें, इत्यादिकांची सद्गतिनामध्यां गणना होते. यांपासूनच धर्माची उत्पत्ति असून हा धर्मच नेहमीं प्रजेला राखतो. भन्यांमध्ये असें वर्तन नेहमीं कायमचें दिसून येतें. कारण त्यांच्यामध्येच हा गुण रहात असतो. शांत स्वभावाचे लोक जो आचार स्विकारतात तोच धर्माची दिशा दाखवितो. कारण त्यांच्या हातून जें कर्म घडतें तो शाश्वत धर्मच असतो. जो त्या धर्मानें वागेल त्याची कधीं वाईट गति होणार नाही. धर्मांमध्ये भ्रष्टाकार होऊं लागला असतां याच्या योगानेंच लोक धर्माकडे वळतात. परंतु जो साधु सर्वांहून मुक्त असतो तो अशाहूनही श्रेष्ठ समजला गेला आहे. कारण, जो धर्मानें योग्य रीतीनें वागतो अशा मनुष्याची सुटका पुष्कळ कालानें होते. याप्रमाणें पूर्वजन्मीं केलेलें कर्म या जन्मीं मनुष्याच्या बरोबर येतें, आणि रूपांतरानें या जगामध्ये फिरून येण्याला हीं कर्मेच कारण होतात. प्रथम देह कशाच्या योगानें घ्यावा लागला, या शंकेचें उत्तर असें आहे. सर्व लोकांचे

पितामह ब्रह्मदेव यांनीं प्रथम स्वतःचें शरीर उत्पन्न करून नंतर स्थावरजंगमात्मक तीन लोक उत्पन्न केले. नंतर सर्व प्राणिमात्रांची प्रधान प्रकृति त्यांनीं निर्माण केली. हीच सर्व प्राणिमात्रांच्या उत्पत्तीला प्रधान कारण आहे. व हीच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. हें जें सर्व दृश्य आहे याला क्षर असें नांव असून याच्यांत शुद्ध चैतन्यरूपी अक्षर असा जीव आहे. हें जें दिसतें हें नाशवंत असून त्यांतील चैतन्य अमर व अविनाशी आहे. प्रत्येक पुरुष क्षर व अक्षर मिळून झालेला आहे. वर सांगितलेल्या पहिल्या प्रजापतींनीं पंचमहाभूतें व सर्व स्थावर भूतमात्र निर्माण केले; व त्यांच्या कालाची मर्यादा, निरनिराळ्या योनीमध्ये भ्रमण, या सर्व गोष्टी ठरविण्या. सुखदुःख अनित्य आहे, हें शरीर अमंगळ पदार्थांचें बनलेलें आहे, व विनाश कर्माबरोबरच ठरला आहे, व जें काहीं थोडेंसें सुख म्हणून भासतें तें सुद्धां सर्व दुःखमयच आहे, हें ज्याला उमगेल तोच दुस्तर असा हा बोर संसारसागर तरून जाईल. जन्ममरण व रोग यांनीं पछाडले असतांही ज्यानें या प्रकृतीला ओळखले तो सर्व सचेतन भूतमात्रांच्या ठिकाणीं असलेलें चैतन्य एकच समजून वैराग्यानें त्याच्या पलीकडचें पद शोधण्याच्या मार्गाला लागतो. त्या अविनाशी श्रेष्ठ पदासंबंधानें माहिती सांगतो एक. ज्याच्या योगानें सर्वांचा एकाठिकाणीं लय होतो त्या ज्ञानामध्ये एकाग्रतेनें गढून कशाचा विचार न करतां जो हळू हळू मूळचीं स्थूल व सूक्ष्म कारणें सोडतो तो या भवपाशांतून सुटून जातो. जो सर्वांशीं मित्रभावानें राहून वाटेल तें सहन करण्याला तयार असतो, शमामध्ये गढून इंद्रियनिग्रह ठेवतो, राग, लोभ दूर करून आत्मनिग्रह ठेवतो, सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं आत्मत्वानें पाहूं लागतो, शुचिर्भूततेनें वागतो, मान किंवा अहंभाव बाजूला ठेवतो, जीवित, मरण, सुख, दुःख, लाभ, हानि, प्रिय, अप्रिय हीं सारखीं लेखतो, कोणाचें काहीं घेण्याची इच्छा करीत नाही, कोणाला तुच्छ करीत नाही, सुखदुःखादिद्वंद्वापासून मुक्त असतो, मनोविकारांना दावात ठेवतो, कोणाला शत्रु, बांधव किंवा आपला लेखीत नाही, व धर्म, अर्थ, काम सर्व सोडून

धर्माची किंवा अधर्माची कशाचीच पर्वा न करतां जो पूर्वसंचित चालवीत राहतो, शरीरांतील धातूंच्या क्षयाबरोबर ज्याचें चित्त शांत होत चाललें आहे, जो कर्म, वासना सर्व सोडून देऊन नेहमीं जग हें अश्वत्थ (अशाश्वत,) जन्म, मृत्यु व जरा यांनीं वेरलेलें आहे असें पाहूं लागतो, व वैराग्याकडे बुद्धि लावून आपल्या दोषांकडे दृष्टि देऊन असतो, असा मनुष्य कांहीं वेळ न लागतां पाश तोडून घेतो, आत्मा गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द व दुसरीं लक्षां देणें यांपासून अलिप्त आहे. याला रूप नाही, हा जाणवण्याजोगा नाही, पंचभूतांमधले गुण यामध्ये नाहीत, याला आकार नाही किंवा कारण नाही, हा निर्गुण असून गुणांचा भोक्ता आहे, असें याला पाहूं लागल्यानें मनुष्य मुक्त होतो. विचारानें सर्व शारीरिक व मानसिक संकल्प सोडून दिल्यानें सर्पण न घातलेल्या अभीप्रमाणें त्याचें हळू हळू वेगळें अस्तित्व नाहीसें होतें. सर्वसंकल्पांपासून सर्वसुखदुःखादि द्वंदांपासून व सर्वलक्षांदांपासून अलग होऊन जो आपलीं सर्व इंद्रियें तपाकडे लावतो तो मुक्त होऊन शांत, अचल, नित्य, अक्षर व सनातन असें ब्रह्मपद मिळवितो.

आतां, ज्याहून चांगलें दुसरें कांहींच नाही व ज्याकडे लक्ष लावून आत्म्याचें पूर्ण स्वरूप योगी पाहूं लागतात अशा योगासंबंधानें माहिती ऐक. ज्या साधनांनीं चित्त आंत लावून अनादि व अनंत असें ब्रह्म मनुष्य पाहूं लागतो तीं साधनें हीं आहेत. इंद्रियांना सर्व बाह्यविषयांपासून काढून मन आत्म्याच्या ठिकाणीं लावावें, व कडकडीत तपानें मोक्षदायक अशी समाधि लावावी, व याप्रमाणें योगामध्ये गहून बुद्धिमान मनुष्यानें योगशास्त्राच्या अभ्यासानें आत्मसाक्षात्कार घेत रहावें. मन्या गृहस्थाला या इंद्रियांवर दाब ठेवून आत्मनिग्रहपूर्वक एकांतांत राहून ध्यानानें मनाला आपल्या ठिकाणीं लावतां येईल तर त्याला आत्मदर्शन होऊं लागतें. ज्याप्रमाणें मनुष्याला स्वप्नामध्ये एखाद्याला पाहून पुढें जागेपणीं तोच हा झणून ओळखतां येतें, त्याचप्रमाणें ह्याला चांगल्या समाधीमध्ये स्वस्वरूपाला पाहूं लागल्यानें पुढें जागृतावस्थेंत त्याला ओळखतां येतें. ज्याप्रमाणें मुंजामधून त्याचा तंतु काढून दा-

खवितां येतो त्याप्रमाणें योगी आत्म्याला देहापासून वेगळा करून पाहतो. हें शरीर मुंजाच्या ठिकाणीं असून जीव हा तंतूच्या ठिकाणीं आहे. जे वेळीं योगधारण केलेला मनुष्य योगामध्ये आत्म्याला नीट पाहूं लागतो, तेव्हां त्यावर स्वामी कोणीच न उरतां तोच त्रैलोक्याचा स्वामी बनून राहतो, व इच्छेस वाटेल त्याप्रमाणें हजारों निरनिराळे देह त्याला घेतां येतात, जरा व मृत्यु यांना माघारें परतविल्यानें दुःख किंवा आनंद कांहींच त्याला होत नाही. योगामध्ये गढलेल्या ह्या आत्मनिग्रही मनुष्याला देवांवर देखील स्वामित्व मिळवितां येतें; व हा अशाश्वत देह ठेवल्यावर अव्यय अशा ब्रह्माला तो जाऊन मिळतो. सर्वभूतमात्रांचा नाश चाललेला पाहून देखील त्याला भीति वाटत नाही; व सर्व प्राणिमात्र दुःखामध्ये बुडाले असतां याला त्याचा लेशसुद्धा लागत नाही. कांहीं इच्छा न ठेवतां शांतपणें योगाकडे लक्ष लावून संग व स्नेह यांपासून होणाऱ्या दुःखशोकात्मक भयंकर पीडांनीं तो कधीं चळत नाही. शस्त्रें याला कधीं जखम करूं शकत नाहीत व मृत्यु याला कधीं गांठीत नाही. याच्याहून सुखी जगांत कोणीच नसतो. बरोबर ध्यान लावून तो आत्म्याच्या ठिकाणीं मन लावतो, व जरा व दुःख यांपासून सुटून तो सुखानें झोप घेतो. हा मनुष्य आपलीं देह टाकून वाटेल तो देह धरूं शकतो. योगसुख घेत असतां त्याचा कंटाळा कधीं करूं नये. चांगला योग लागून हा आत्म्याला आपल्या ठिकाणीं पाहूं लागला असतां इंद्रपद सुद्धां याला तुच्छ वाटतें. एकांतामध्ये राहिल्यानें योगसिद्धि कशी होत ऐक. श्रुतीच्या आधारेनें वेदामध्ये सांगितलेल्या आज्ञा लक्षांत घेऊन पूर्वी पाहिलेली दिशा डोळ्यांपुढें ठेवून मन, ज्या देहामध्ये आपण राहतो त्याच्या बाहेर जाऊं न देतां आंत लावावें, नंतर बाह्य व आंतील अशा दोन्ही विषयांकडचे मन काढून मूलाधारादि जी चक्रें आहेत त्यांपैकीं एकाकडे तें लावावें. सर्व विश्व या देहामध्ये पाहूं लागल्यावर जिकडे मन जाईल असा बाह्य विषय याला कांहींच उरत नाही. निःशब्द अशा निर्जन वनामध्ये इंद्रियांना स्वाधीन ठेवून देहाच्या आंत असणाऱ्या संपूर्ण अशा त्या परमात्म्याकडे एकाग्रतेनें लक्ष लावावें. दांत,

टाळू, जीभ, गळा, मान, हृदय व हृदयबंधन (हृद-
याच्या एकेशी एक नाड्या) या योगाच्या साधनावर
विचार करित रहावे. '

यावर शिष्याने फिळून विचारलें कीं, ' जसजसें
खावें तसतसें तें अन्न पोटांत कसें पचतें, त्याचा
रस होऊन रक्त कसें होतें व तें मांस, मेद, स्नायु,
होडें यांना कसें पोसतें ? त्याचप्रमाणें मनुष्याच्या
वाढीबरोबर त्याचे अवयव कसे वाढतात ? बळ क-
से वाढतें ? अजीर्ण झालेले पदार्थ व मळ बा-
हेर कसे पडतात ? प्राणी श्वास आंत कसा घेतो
व बाहेर कसा सोडतो ? हा आत्मा देहामध्ये कोण-
त्याठिकाणीं राहिला आहे ? जीव चलनबलन
ठेवून या शरीराला वाहतो कसा ? एक देह सोड-
ल्यावर कशा वर्णाच्या व कशा प्रकारच्या देहामध्ये
हा फिळून शिरतो. ' याप्रमाणें शिष्याचा प्रश्न ऐकून
मी म्हणालों, ' ज्याप्रमाणें जामदारखान्यांत दौलत
ठेवून त्याकडे लक्ष देऊन रहावें त्याप्रमाणें इंद्रिय-
निग्रह करून मन देहाच्या आंत निश्चळ ठेवून आ-
त्म्याला बिनचूक त्या ठिकाणीं हुडकावें. याप्रमाणें
नेहमीं एकाग्रता लावल्यानें लवकरच अंतःकरण प्र-
सन्न होऊन ज्याच्या योगानें प्रकृतीचें ज्ञान होतें, व
ब्रह्म याच्या हातीं येतें. डोळ्यांनीं किंवा बाकीच्या
इंद्रियांनीं हा कधीं दिसत नाही. जळणाऱ्या मनो-
रूपी दिव्यानेच हा महात्मा दिसूं लागतो. सर्वबा-
जूंनीं त्याला हात, पाय, डोळे, डोकीं तोंडें व कान
असून तो सर्व भरून उरला आहे, जीवात्मा सत्य-
ज्ञान झाल्यावर आत्म्याला देहापासून वेगळा पाहूं
लागतो, व देह सोडून त्याला स्वस्वरूप दिवूं लाग-
तें. नंतर त्या सगुण ब्रह्मालाही दूर करून धारणे-
च्या योगानें तो निर्गुण ब्रह्म पाहूं लागतो. मोठ्या
प्रसन्नमनानें याप्रमाणें आत्म्याला पाहूं लागून त्या
च्याच आश्रयानें तो परमात्म्याच्या ठिकाणीं मोक्षा-
ला मिळून जातो. हें सर्वश्रेष्ठ गूढ मीं तुला सांगि-
तलें आहे. आतां मी तुझा निरोप घेतों, असें म्ह-
णून तो निघून गेला. '

श्रीकृष्ण झणाला, ' अर्जुना, हें तरी तूं एकाग्र म-
नानें ऐकून घेतलेंसना ! त्यावेळीं रथामध्ये तरी मीं
तुला हेंच ऐकविलें होतें. ज्याची बुद्धि जाग्यावर
नाहीं, ज्याच्या मनावर संस्कार झाला नाहीं व

ज्याचें अंतःकरण शुद्ध नाहीं त्याला हें कळणें क-
ठीण आहे. हें मोठें वेदरहस्य असून मनुष्यांच्या
हें कधीं कोठें ऐकण्यांत नाहीं. तुझ्यावांचून दुसरा
कोणी मनुष्य हें ऐकण्याला पात्र नाहीं. देवलोक
क्रिया करणाऱ्या लोकांनीं भरला आहे. फिळून म-
नुष्यरूपाला येऊन सर्व कर्मांचा त्याग केल्याविना
मोक्षाला मिळून जाणें शक्य नाहीं. त्या सनातन
ब्रह्मार्थी मिळून जाणें हीच सर्वांमध्ये उत्तम गति
आहे. देह ठेवून याठिकाणीं जाऊनच अमृतत्वाला
मिळाल्यानें मनुष्य नेहमीं सुखी असतो. हा धर्म पाळ-
णारे पापयोनीमध्ये झाले असले तरी, अथवा बायका,
वेश्या किंवा शूद्र असले तरी मोठी सिद्धि मिळवि-
तात. मग ब्रह्मलोकाकडे दृष्टि देऊन असलेल्या ब-
हुश्रुत व स्वधर्मामध्ये रत अशा ब्राह्मण किंवा क्षत्रि-
य यांच्यासंबंधानें तर विचारावयासच नको. हें अ-
गदीं स्पष्ट ठरलें असून हा योग साधण्याचे उपायही
ठरल्यासारखे आहेत. याची सिद्धि, याचें फळ,
मोक्ष व दुःखाचा शेवट या सर्वांचा यथास्थित उ-
हापोह झाला आहे. याहून श्रेष्ठ सुख दुसरें नाहीं.
बुद्धि, विश्वास व सामर्थ्य यांच्या जोरावर लौकिक
विषय तुच्छ समजून, या वर सांगितलेल्या उपायांनीं
जो ते सोडतो तो कांहीं वेळ न लागतां उत्तम गती-
ला मिळतो. जो सतत योगाकडे आपलें लक्ष ला-
वतो अशाला योग सहा महिन्यांचे आंत साधतो. '

२९५ ब्राह्मण व ब्राह्मणी यांचा संवाद

(१४. २०-२३)

' यासंबंधांत पुढील ब्राह्मण व ब्रा-
ह्मणी यांचा संवादही उदाहरण झणून देतात.
कोणी एक ब्राह्मणी आपल्या ज्ञानविज्ञानामध्ये नि-
ष्णात अशा नवऱ्याला एकांतामध्ये पाहून झणाली,
' महाराज, आपल्यावांचून मला दुसरी गति नाहीं,
हें न ओळखतां निष्ठुरतेनें आपण सर्व कर्म सोडून
बसलां आहां ! असे आपण मला पति मिळाल्यानें
माझी गति तरी काय होणार ? ' हें तिचें भाषण ऐकून
तो शांतात्मा हासून झणाला, ' हे सुभगे, ह्या तुझ्या
भाषणाचें मला वाईट मुळीं वाटत नाहीं. इंद्रियग्राह्य, दृश्य
व सत्याभासाचीं कर्मे, कर्माकडे लागलेले लोक कर्म

कर्म झणून करीत बसतात. ज्ञानावाचून कर्म करीत राहणारे कर्मठ लोक त्या कर्माच्या योगाने अज्ञानच जोडून घेतात. आतां कर्मापासून अगदीं अलिप्त राहणें ह्या जगांत एक क्षणभर देखील घडणें शक्य नाही. कायावाचामनानें बरें वाईट कर्म जन्मापासून हा देह पडेपर्यंत भूतमात्रांच्या हातून वडत असतें. ज्यामध्ये सोम, आज्य इत्यादि दृश्य द्रव्याचा उपयोग होतो अशा कर्मांना राक्षसांकडून अडथळा येऊं लागल्यामुळे त्यापासून अलग होऊन नासा व अकूटी यांच्यामधले आत्म्याचें ठिकाण आपल्या साह्यानेच मीं हुडकून ठेविलें आहे. त्याच ठिकाणीं त्या इंद्रातीत ब्रह्माचें वास्तव्य आहे; इडा व पिंगला तेथेंच असून बुद्धीला प्रेरक, सर्वभूतांना धारण करणारा वायु तेथेंच आहे. याच ठिकाणीं ब्रह्मदेव वगैरे एकाग्रतेनें त्या अक्षर ब्रह्माची उपासना करतात व चांगले व्रतशील विद्वान इंद्रियनिग्रहपूर्वक शांत अंतःकरणानें याच्या प्राप्तीची खटपट करतात. नाकानें त्याचा वास कळत नाही, जिभेनें त्याची रुचि कळत नाही, व हातानें त्याला स्पर्श करतां येत नाही. केवळ तो मनोगम्य आहे. तो डोळ्याला दिसत नसून शब्दांतीत आहे. गंध, रस, रूप, स्पर्श व शब्द यांपासून तो अगदीं अलिप्त आहे. सृष्ट्यादि व्यापार यापासूनच सुरू होऊन यावरच ते अवलंबून आहेत. प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान हे वायू यापासूनच निघून यांतच फिरून लय पावतात. समान व व्यान यांच्यामध्ये प्राण व अपान यांचा संचार असून प्राणापान लीन झाले असतां समान व व्यान हेही त्यामध्ये लीन होतात. या प्राणापानांमध्येच उदान भरून राहिला आहे. प्राण व अपान हे दोन वायू मनुष्या निजला असतांही त्याला सोडीत नाहीत. उदान वायूचें सर्वोपर उदानत्व असल्यानें त्याला उदान झणतात. याप्रमाणें जीवाच्या उपाधिभूत प्राणांचा एका उदानामध्ये अंतर्भाव होत असून हा उदान तपानें ताब्यांत आणतां येतो. याप्रमाणें सर्वांच्या शरीरामध्ये फिरत राहून एकमेकांचा अंतर्भाव करून घेणाऱ्या या सर्व वायूंमध्ये वैश्वानर नांवाचा अग्नि सात ज्वाळांनीं जळत आहे. नाक, जीभ, डोळे, त्वचा, कान, मन व बुद्धि हीं सात ह्या वैश्वानर अग्नीच्या सात जिह्वा होत. ब्रैय,

दृश्य, पेय, स्पर्श, श्राव्य, ध्येय, व ज्ञेय असे सात विषय ह्या वैश्वानराच्या सात समिधा आहेत. घ्राता, भक्षिता, द्रष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, ध्याता, व ज्ञाता हे सात मोठे ऋत्विज आहेत. याप्रमाणें हे विद्वान सात होते ब्रैयादिकांची वर सांगितलेल्या सात अग्नीमध्ये बरोबर आहुति देऊन त्यांना आपल्या गर्भामध्ये घेतात. अर्थात् हे ब्रैयादिक विषय वाटेल तेव्हां उत्पन्न करण्याचें त्यांच्या अग्नीं सामर्थ्य येतें. पृथ्वी, वायु, आकाश, आप, ज्योति, मन व बुद्धि ह्या सातांना गर्भ ही संज्ञा आहे. हविस्वरूप झालेले हे गुण अभिमुखामध्ये गडप होऊन तेथें काहीं वेळ राहून या यजमानाच्या इच्छेनुसार ते फिरून प्रगट होतात, आणि सर्व भूतमात्रांच्या उत्पादक अशा त्या ब्रह्मामध्ये प्रलयकालीं ते गडप होऊन रहातात. व त्या ब्रह्मापासून पुढें गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, मन व बुद्धि उत्पन्न होतात. याप्रमाणें सात प्रकारची उत्पत्ति आहे. मान, मेय व माता या तिघांच्या पूर्णाहुतीनें ज्ञाते यजमान याप्रमाणें सत्तावान होतात.

याच संबंधांत दहा होत्यांचें पुढील विधान लक्षांत घे. कान, त्वचा, डोळे, जीभ, नाक, पाय, हात, जननेंद्रिय, वाणी व पायु हे दहा होते आहेत. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाक्य, क्रिया, गति, रेत, मलविसर्जन हीं दहा हवी आहेत. दिशा, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नी, विष्णु, इंद्र, प्रजापति, मित्र हे दहा अग्नी आहेत. याप्रमाणें पांच कर्मेन्द्रिये व पांच ज्ञानेन्द्रिये मिळून दहा विषयनामक हवी वर सांगितलेल्या दहा अग्नीमध्ये टाकतात. चित्त हेंच या यज्ञाचें सुव असून पवित्र असें श्रेष्ठ ज्ञान हेंच या यज्ञाला लागणारें द्रव्य आहे. याप्रमाणें जगाचे विभाग आहेत. सर्व ज्ञानाला कारणीभूत अशा मनाला याचा सर्व इंद्रियांशीं संबंध असल्यानें सर्वच ज्ञेय वस्तूंची आहुती लागते. ज्ञाता जीव रेतोपासून उत्पन्न झालेल्या ह्या स्थूल शरीरामध्ये सूक्ष्म रूपामध्ये लिंगाभिमान धरून राहिला आहे. ह्या देहाला धारण करणारा हृदयरूपी गार्हपत्य अग्नि असून त्यापासून इतर अग्नींची उत्पत्ति होते. मन हा आवहनीय अग्नि असून त्यामध्ये आहुति दिव्यावर त्यापासून वाणी उत्पन्न होऊन मन त्याकडे डोळे लावतें.

कांहीं विशेष वर्ण नसलेले रूप पुढें उत्पन्न होऊन मनाकडे घांव घेतें.) ब्राह्मणी म्हणाली, 'मनामध्ये प्रथम विचारः येऊन मग वाणीतून ते बाहेर येत असतां वाणी प्रथम उत्पन्न होऊन मागून मन झालें असें कसें ? प्राण मनाच्या आश्रमानें राहिला आहे हें कशावरून ? त्याचप्रमाणें सुषुप्तीमध्ये तो मनापासून वेगळा होऊन कायम असतांही त्याला विषयज्ञान कां रहात नाही ? ते वेळीं त्याला तें ज्ञान होण्याला प्रतिबंध कौण करतो ?) ब्राह्मण म्हणाला, 'अपान वायु स्वामी होऊन तो आपल्या ह्या प्राणावरील स्वामित्वामुळे त्याला आपल्या ताब्यांत घेऊन त्याला तो आपल्याशीं अगदीं एक करून सोडतो. ह्या प्राणाच्या नियंत्रित गतीलाच मनाची गति म्हणतात. म्हणून मन प्राणावर अवलंबून असून प्राण मनावर अवलंबून नाही, आणि म्हणूनच सुषुप्तीमध्ये मन नाहीसे झालें असतांही प्राण नाहीसा होत नाही. आतां मन व वाणी या संबंधाच्या तुझ्या पहिल्या प्रश्नासंबंधानें त्यांमधीलच पुढील संवाद ऐक. ह्या दोघांनीं भूतात्म्याकडे जाऊन आपल्यामध्ये श्रेष्ठ कोण म्हणून त्याला विचारलें. तेव्हां तो 'मन' असें ह्मणाला असतां 'मी सर्व माहिती देऊन आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण करतो, तेव्हां मी कां नाही, ' ह्मणून वाणी ह्मणाली. यावर मन ह्मणालें, 'स्थावर व जंगम अशा दोन प्रकारचे माझे मनोविषय असून स्थावर माझ्याजवळ आहे व जंगमावर तुझा ताबा आहे. ' भूतात्मा ह्मणाला, 'मंत्र, वर्ण किंवा स्वर यांकडे वळणारें जें मन तें जंगम असून त्याहून तूं थोर आहेस; परंतु ज्याअर्थी मीच आपल्या सर्व बासना परिपूर्ण करतें म्हणून बढाई मारून तूं आपला पक्ष प्रतिपादून पहातेस ह्मणून वाईट वाटून मी हें एवढें मोठ्या कष्टानें ह्मणतो. असें म्हणून तो मनाला म्हणाला, 'ही वाग्देवी नेहमी प्राण व अपान यांच्यामध्ये राहून प्राणाचा हिला जोर न मिळेल तर हिचें कांहीं चालणार नाही. ' तेव्हां वाणी 'भगवन् कृपा करा, ' म्हणून प्रजापतीस शरण गेली; तेव्हां प्राण प्रगट होऊन त्यानें वाणीचें पोषण केलें. म्हणून वाणीचेही फिरून घोषिणी व अघोषा असे दोन प्रकार असून या दोहोंमध्ये हंसस्वरूप अघो-

षाच श्रेष्ठ आहे. ही उत्तम वाणी गाईप्रमाणें रसोत्पादक आहे आणि ब्रह्मोच्चारण करणारी ही नेहमी मोक्ष बाहेर सोडीत असते.) ब्राह्मण म्हणाला, 'ही गोरूप वाणी दिव्य तशीच अदिव्य आहे; याप्रमाणें या दोन सूक्ष्म वाणी व मन यांमध्ये अंतर आहे. ' ब्राह्मणी म्हणाली, 'तेव्हां बोलण्याची इच्छा असूनही जेव्हां बोलूं लागली असतां तोंडांतून शब्द बाहेर पडेनात तेव्हां वाणी काय म्हणाली ?) ब्राह्मण म्हणाला, 'वाणी म्हणाली, 'भाषण शरीरांत प्राणाच्या योगानें उत्पन्न होऊन तें अपानामध्ये शिरतें व पुढें उदानाशीं मिसळून शरीरांतून बाहेर पडतें व व्यानाच्या योगानें आकाशांत भरून रहातें व पुढें समानाशीं जुळून रहातें. ' तेव्हां मन हें स्थावरांमध्ये श्रेष्ठ असून जंगमांमध्ये वाणी श्रेष्ठ आहे. '

'याच संबंधांत सात होत्यांचें पुढील विधान सांगतात तें कशाप्रकारचें आहे तें ऐक. नाक, डोळा, जीभ, त्वचा, कान, मन व बुद्धि हे सात होते असून निरनिराळ्या ठिकाणीं राहिले आहेत. सूक्ष्म जागेंत हे राहिले असून एकमेकांच्या हे दृष्टीस पडत नाहींत. हे आपापल्या निरनिराळ्या स्वभावांप्रमाणें सात होते आहेत. ' ब्राह्मणी म्हणाली, 'सूक्ष्म जागीं असूनही ते एकमेकांच्या कसे दृष्टीस पडत नाहींत व त्यांचे स्वभाव काय आहेत ? ' ब्राह्मण म्हणाला, 'गुण न उमगणे हें अज्ञान असून गुणांचें ज्ञान असणें हेंच ज्ञान होय. हे एकमेकांचे गुण मुळींच ओळखीत नाहींत. जीभ, डोळा, कान तोंड, मन बुद्धि यांना गंधगुण माहीत नसून तो नाकालाच तेवढा कळतो. नाक, डोळा, कान, त्वचा, मन व बुद्धि यांना रसज्ञान नसून तें जिभेलाच आहे. नाक, जीभ, कान, त्वचा, मन बुद्धि यांना रूपज्ञान नसून तें डोळ्यालाच कळतें. नाक, जीभ, डोळा, कान, बुद्धि, मन यांना स्पर्शज्ञान नसून ते त्वचेलाच आहे. नाक, जीभ, डोळा, त्वचा, मन व बुद्धि यांना शब्दज्ञान नसून तें कानालाच आहे. नाक, डोळा, जीभ, त्वचा, कान व बुद्धि यांना संशय नसून तो मनालाच आहे. नाक, जीभ, डोळा, त्वचा कान, मन यांना निश्चय नसून तो गुण बुद्धीलाच आहे. ' यासंबंधांत पु-

ढील इंद्रियें व मन यांचा संवाद ऐक. मन ह्मणाले, 'माझ्यावांचून नाक वास घेत नाही; जीभ रस चाखीत नाही, डोळ्याला रूपज्ञान होत नाही, त्वचेला स्पर्श कळत नाही, कानाला शब्दज्ञान होत नाही. ह्मणून सर्व भूतांमध्ये मी पूर्वीपासून श्रेष्ठ आहे. शुक्लशुक्राट झालेल्या घराप्रमाणें किंवा विशालेल्या अग्नीप्रमाणें माझ्यावांचून इंद्रियांचें तेज मुळी पडणार नाही. ओलसर लांकडाप्रमाणें इंद्रियें किती जरी झटपटलीं तरी त्यांच्या योगानें प्राणिमात्रांना गुणज्ञान होणार नाही. ' इंद्रियें ह्मणालीं, 'आमच्यावांचून तुला सर्व विषयांचें ज्ञान होऊन जर भोग भोगतां आले असते, आह्मी निमालीं असतां तुझी तृप्ति राहून प्राणधारणा झाली असती, किंवा आह्मी लीन झालीं असतां सुद्धा पुढें असणाऱ्या विषयांचा जर तुला केवळ संकल्पानें बरोबर उपभोग घेतां आला असता तर हें तुझें ह्मणणें खरें ठरलें असतें. हेंच कशाला, तुला जर आमच्यावर नेहमीं तुझा ताबा आहे असें वाटत आहे तर नाकानें रूप ओळख, डोळ्यानें रस चाख, कानानें गंध घे, जिभेनें स्पर्श ओळख, त्वचेनें शब्दज्ञान करून घे किंवा बुद्धीनें स्पर्श जाण. चलवानाला कांहीं कायदा नसून कायदे दुबळ्याकरितां आहेत. यापुढें नवे नवे भोग भोग. उगीच तेच तेच उष्टे भोग कशाला भोगतोस? ज्याप्रमाणें शिष्यानें गुरूकडे वेद शिकण्याला जाऊन तो शिकल्यावर त्यावर ऐट मिरवावी त्याप्रमाणें आह्मीच दाखवून दिलेल्या मागच्यापुढच्या विषयासंबंधानें स्वप्नांत व जागेपणीं त्यावर स्वामित्व दाखवून तूं ऐट मिरवीत रहातेस. शिवाय अल्पबुद्धि लोकांचें मन जाग्यावरून उडालें असतांही आह्मी आपापल्या कामगिऱ्या वजाविल्यानं प्राण रहातो; एवढेंच नव्हे तर स्वप्नांत पुष्कळ संकल्प मनांत आणून त्यांची मजा वाटत प्राणी त्यांचा उपभोग घेण्याच्या इच्छेनें त्या त्या विषयाकडे धांव घेतां. जो मनुष्य इंद्रियविषयांशीं संबंध न ठेवतां दारें नसलेल्या घराप्रमाणें केवळ संकल्पजन्य विषयांमध्ये शिरतो तो पेटविलेला अग्नि ज्याप्रमाणें फिरून सर्पण न घातल्यानें विझून जातो त्याप्रमाणें प्राणवायु सरून गार पडतो. आमचा आपापल्या गुणांशींच संबंध असून

एकमेकांचे गुण आह्मांला कळत नाहीत हें कबूल असलें तरी आमच्यावांचून तुला विषयज्ञान किंवा हर्ष होणें मुळीं शक्य नाही. '

ब्राह्मण ह्मणाला, 'आतां पांच होत्यांचें विधान कशा प्रकारचें असतें तेंही ऐक. प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान हे पांच होते आहेत, हें याचें मुख्य तत्त्व आहे. प्राणानें पोसलेला वायु पुढें अपान होतो, अपानानें तयार केलेला वायु व्यान बनून व्यानानें तयार केलेला उदान बनून काम करूं लागतो व उदानापासून झालेला समान बनतो. आपल्यामध्ये श्रेष्ठ कोण हें ठरवून घेण्यासाठीं हे पांच वायु पूर्वीं ब्रह्मदेवांकडे गेले. तेव्हां जो नाहीसा झाल्यानें मनुष्याच्या शरीरांतील प्राणवायु नाहीसे होतात आणि ज्याच्या चलनवलनानें त्यांचें चलनवलन होतें तो श्रेष्ठ असा ब्रह्मदेवांनीं निकाल दिला. तेव्हां प्राण ह्मणाला, 'मी नाहीसा झाल्यानें शरीरांतील सर्व प्राणवायु नाहीसे होतात व माझे चलनवलन झाल्यानें त्यांचें चलनवलन होतें; ह्मणून मी मोठा आहे हा मी नाहीसा होतो पहा. ' असें ह्मणून तो नाहीसा होऊन नंतर कांहीं वेळानें फिरून हालचाल करूं लागला; तेव्हां समान व उदान त्याला ह्मणाले, 'आह्मी जसे सर्व शरीरांतून भरून आहो; त्याप्रमाणें कांहीं तूं नाहीस; केवळ अपान तुझ्या ताब्यांत आहे. याप्रमाणें प्राण फिरून हालचाल करूं लागल्यावर अपान ह्मणाला, 'मी नाहीसा झाल्यानें सर्व प्राणवायु नाहीसे होतील. माझ्या चलनवलनावर ते चलनवलन करीत आहेत; ह्मणून मी सर्वांत मोठा आहे हा पहा मी नाहीसा होतो. ' तेव्हां व्यान व उदान त्याला ह्मणाले, 'तूं कांहीं मोठा नाहीस, केवळ प्राण तुझ्या ताब्यांत आहे, ' नंतर अपान फिरून हालचाल करूं लागला. नंतर व्यान ह्मणाला, 'मी नाहीसा झालीं असतां सर्व प्राणवायु नाहीसे होतील. माझ्या चलनवलनावरोबरच त्यांचें चलनवलन होतें, तेव्हां मी श्रेष्ठ आहे. हा पहा मी नाहीसा होतो. ' असें ह्मणून व्यान नाहीसा होऊन फिरून कांहीं वेळानें हालचाल करूं लागला. प्राण, अपान, उदान व समान त्याला ह्मणाले, 'तूं कांहीं आमच्या सर्वांत मोठा नाहीस. तेवढा समानच तुझ्या ताब्यांत आहे. याप्रमाणें व्यान पुन्हां हालचाल करूं लाग-

ल्यावर समान तसेंच ह्मणून नाहीसा होऊन फिळून कांहीं वेळानें हालचाल करूं लागला. उदान त्याला ह्मणाला, 'मी तुझा सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे. मी नाहीसा झालों तर तुझी नाहीसे व्हाल.' असें ह्मणून तो नाहीसा होऊन फिळून कांहीं वेळानें हालचाल करूं लागला. तेव्हां प्राण, अपान, समान व व्यान त्याला ह्मणाले, 'तू कांहीं आह्मांसर्वांमध्ये मोठा नाहीस. फक्त व्यान तुझ्या ताब्यांत आहे. हें ऐकून प्रजापति ब्रह्मदेव त्या सर्वांना ह्मणाले, 'तुझी सर्वच मोठे आहां व कोणीच मोठा नाही. तुझा सर्वांमध्ये एकमेकांचे गुण आहेत. सर्व आपापल्या विषयामध्ये श्रेष्ठ असून एकमेकांचे धर्म तुझा एकमेकांमध्ये आहेत. स्थिर व अस्थिर असा एक वायु असून कांहीं विशेष कारणानें पांच वायु उत्पन्न झाले आहेत. माझें एकच स्वरूप नाना प्रकारांनीं वाढलें आहे. एकमेकांशीं मित्रत्वानें राहून एकमेकांना संतोषवून एकमेकांना आधार देत सुखांत रहा.' १

१९६ नारद व देवमत यांचा संवाद.

(१४. २४-२८)

ब्राह्मण ह्मणाला, 'याच विषयावर नारद व देवमत यांमधील पुढील संभाषण ऐक. प्राणी जन्माला यावयाचा असतां प्रथम काय अस्तित्वांत येतें? प्राण, अपान, समान, व्यान किंवा उदान ह्मणून देवमतांनीं विचारलें असतां नारद ह्मणाले, 'मनुष्य कोणत्याही प्राणवायूच्या योगानें जन्माला येवो त्याहून निराळें त्या जोडीतलें दुसरें प्रथम उत्पन्न होतें. प्राणवायूच्या वर, खालीं, आजूबाजूला अशा वहणाऱ्या जोड्या आहेत.' देवमत ह्मणाले, 'कोणच्या प्राणवायूच्या योगानें प्राणी उत्पन्न होतो? कोणता दुसरा प्राणवायु त्याच्यामध्ये प्रथम येतो? प्राणवायूच्या वर, खालीं, आजूबाजूला फिरणाऱ्या जोड्या कशा आहेत?' नारद ह्मणाले, 'संकल्पापासून, शब्दापासून, गोडीपासून किंवा रूपापासून हर्ष उत्पन्न होतो. रक्तमिश्रित शुक्रापासून प्राण उत्पन्न होतो, शुक्रामध्ये प्राणाच्या योगानें विकार उत्पन्न झाला असतां अपान उत्पन्न होतो. शुक्रापासून व रसापासून हर्ष उत्पन्न होतो. हेंच उदाना-

चें स्वरूप असून यासंबंधाचा परिणाम हर्ष हा आहे. कामापासून शुक्र उत्पन्न होऊन शुक्रापासून रज उत्पन्न होतें. समान व व्यान वायूपासून उत्पन्न होणाऱ्या या शुक्रशोणितांच्या संबंधामध्ये प्राण व अपानवायु शिळून ते वर खालीं फिरत रहातात, व व्यान आणि समान ही जोडी आजूबाजूनीं वांकडी तिकडी फिरत रहाते. अग्नि हा सर्व ठिकाणीं जाणारा देव आहे, असें वेदांत सांगितलें आहे आणि त्यापासूनच बुद्धीनें हे युक्त असें त्यांचें ज्ञान ब्राह्मणाला होतें. तम हा त्या अग्नीचा धूर असून रज त्याचें भस्म आहे, व ज्या ठिकाणीं या अग्निमध्ये हवि टाकला जातो त्या ठिकाणापासून सत्वगुण उत्पन्न होतो. समान व व्यान हे मुख्य हवी असून, प्राण व अपान हे आज्यभाग आहेत; व त्यांमध्ये तसेंच दिवस व रात्र सत् व असत् या जोड्यांमध्ये अग्नि असून तीच उदानाची श्रेष्ठ जागा आहे, हें यज्ञवेद्या ब्राह्मणांनाच कळतें. पहिला समान असून नंतर व्यान आहे. व्यानाचें काम समानाकडून होतें; नंतर फिळून समान कामाला लागतो. व्यान हा फक्त सनातन ब्रह्मरूपी शांतीसाठीं आहे. उदानाचें हें श्रेष्ठ स्थान अशा ब्राह्मणांनाच कळतें.' १

या विषयावर आतां चार होत्यांचें विधान कसें तें सांगतों ऐक. करण, कर्म, कर्ता व मोक्ष या चार होत्यांनीं हें जग भरलें आहे. नाक, जीभ, डोळा, त्वचा, कान, मन व बुद्धि हे सात. (गुणाला) करणाला हेतू आहेत. गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श मनाचा व बुद्धीचा विषय हे सात कर्मांला हेतू आहेत. वास घेणारा, खाणारा, पाहणारा, बोलणारा, ऐकणारा, मनांत आणणारा व जाणणारा हे सात कर्त्याला हेतू आहेत. हे सर्व गुणवान असून आपापल्या बऱ्या वाईट गुणांचा उपभोग घेत रहातात. आत्मा हा निर्गुण व अनंत आहे व हे सात मोक्षाला हेतू आहेत; आणि देवतांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या या गुणांना ओळखणारा विद्वान इंद्रियें आपापल्या ठिकाणीं या हवींचा यथान्याय उपभोग घेतात हें जाणतो. अविद्वान मनुष्याला नानाविध अन्न खातांना ममत्व चिकटतें, व स्वतःसाठीं अन्न शिजविणारा हा मूर्ख या ममत्वाच्यायोगानें नाश पावतो. अभक्ष्य भक्षण व दारू पिणें यांच्या योगानें मनुष्या-

चा नाश होतो. हा अज्ञाचा फडशा पाडतो व अज्ञ याचा फडशा पाडतो. विद्वानाच्या अंगी ताकद असल्याने नाहीसे केलेले फिळून उत्पन्न करण्याचे त्याच्या अंगी सामर्थ्य असते. अर्थात अज्ञापासून एवढासुद्धां भलता परिणाम त्याच्या ठिकाणी होत नाही. जे मनामध्ये येते, जे तोंडावाटे निघते, जे कानाने ऐकले जाते, जे डोळ्याला दिसते, ज्याला त्वचेने स्पर्श होतो व ज्याचा नाकाला वास येतो त्या या सहा विषयरूपी हवींना सहा इंद्रियांसह आंत घेऊन मोठा कर्तृत्ववान अग्नि शरीरामध्ये पेटून राहिला आहे. माझा योगरूपी यज्ञ चालू असून त्याच्यापासून ज्ञानाभि तयार होत आहे. प्राण हाच त्यामधील स्तोत्र असून अपान शस्त्र आहे. सर्वत्याग हीच त्याची उत्तम दक्षिणा आहे. ब्रह्ममय अहंकार, मन व बुद्धि हे त्याचे होता, अध्वर्यु आणि उद्गाता आहेत. या प्रशास्त्याचे सत्य हे शस्त्र आहे, मोक्ष ही दक्षिणा आहे. आत्मस्वरूपी नारायणाला ओळखणारे यासंबंधाने ऋचा ह्मणतात. पूर्वी या नारायण देवाला पशू हवी दिले जात याला या यज्ञात साम गातात त्याचा आधार देतात. हा नारायण सर्वांचा आत्मा आहे.

या जगामध्ये या हृदयामध्ये असणारा एकच शास्ता असून दुसरा शास्ता नाही. त्याच्याच मागून सखल प्रदेशांतून वहात जाणाऱ्या प्रवाहाप्रमाणे त्याने दाखवून दिलेल्या वाटेने मी वहात चाललो आहे. तोच हृदयामध्ये असणारा एकटा गुरु असून दुसरा कोणी गुरु नाही. त्याच गुरूच्या शिक्षणावरून जगामध्ये सर्वसापांचा द्वेष होतो. या जगांत एकच आप्त असून दुसरा कोणी आप्त नाही आणि तो या हृदयामध्ये असणारा होय. त्यानेच शिकविण्यावरून बांधवांमध्ये बांधवपणा उत्पन्न झाला आहे व सप्तर्षी आकाशामध्ये झळकत राहिले आहेत. हृदयामध्ये असणारा असा एकच श्रोता असून दुसरा कोणी श्रोता नाही. गुरूजवळ रहावे तसे त्याजवळ राहून इंद्राने सर्व लोकावर इंद्रत्व मिळविले. हृदयामध्ये असणारा एकच द्वेष्टा असून दुसरा कोणी द्वेष्टा नाही. त्याच गुरूने शिकविण्यावरून लोकांमध्ये सर्व सापांचा द्वेष होतो. या संबंधाने साप, देव व ऋषी या सर्वांना पूर्वी प्र-

जापतींनी एकच उपदेश सांगितला, तो लक्षांत ठेवण्याजोगा आहे. पूर्वी देव, ऋषी नाग व असुर ब्रह्मदेवांकडे जाऊन 'आमच्या कल्याणाचा आह्मांस कांहीं उपदेश करा,' ह्मणून ह्मणाले, तेव्हा 'ॐ' ह्मणून एकाक्षरी ब्रह्म त्यांनी उच्चारले. ते ऐकून ते आपापल्या वाटेने निघून गेले. आपापल्या उपदेशाचा तात्पर्यार्थ मनांत आणून त्याचा निरनिराळा अर्थ त्यांनी घेतला. ॐ शब्द उच्चारतांना तोंडाची उघडझांक झाली, त्यावरून स्वभावानुरूप त्या उच्चारण कृतीला अनुसरून सापांनी त्याचा चावणे असा अर्थ घेतला. त्याच्या उच्चाराच्या वेळीं हलणाऱ्या ओठावरून जपादि दाम्भिकपणाचा अर्थ आपल्या स्वभावाला अनुसरून घेऊन असुर दाम्भिक झाले. ॐ ह्मणजे बरे ह्मणून लोकांच्या प्रार्थनेला रुकार, असा त्याचा अर्थ घेऊन देवांनी दानश्रेष्ठ असा त्याचा अर्थ घेतला. व ॐ उच्चारण्यामध्ये ओठाच्या प्रवृत्तीचा उपसंहार पाहून सर्व प्रवृत्तीचा उपसंहाररूपी आत्मानिग्रह चांगला, असा महर्षींनी त्याचा अर्थ घेतला. तेव्हा एकाच शिक्षकापासून एकाच शब्दाचे शिक्षण मिळून त्याच्या योगाने हे चौघे निरनिराळ्या व्यवसायाचे बनले. मनुष्य बोललेले ऐकतो व त्याचा योग्य अर्थ उमगतो, तरी विचारले गेले असता एका शिक्षकावांचून दुसरा कोणी शिक्षक नाही; आणि त्याच्याच मताने कर्म सुरू होते. गुरु, जाणणारा, ऐकणारा व द्वेष करणारा असा हा सर्वरूपी नेहमी हृदयामध्ये राहिला आहे. पापाने वागून लोकांमध्ये हा पापी होतो, चांगले वागून चांगला होतो, मनाप्रमाणे वागून इंद्रियसुखामध्ये गढतो. व जो इंद्रियांना जिकण्यामध्ये गढतो तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मामध्ये तल्लीन होतो. सर्व व्रतादिकर्मांना टाकून केवळ ब्रह्मांकडे लक्ष देऊन राहिल्याने मनुष्य जगामध्ये ब्रह्मस्वरूपी होऊन संचार करणारा ब्रह्मचारी होतो. ब्रह्मच त्याच्या समिधा असून ब्रह्मच त्याचा अग्नि आहे. ब्रह्मच उत्पत्तिस्थान, ब्रह्मच जल व ब्रह्मच गुरू होऊन, तो ब्रह्मामध्ये तल्लीन झाला असतो. शहाणे यालाच सूक्ष्म ब्रह्मचर्य समजतात, व क्षेत्रज्ञाने दाखवून दिलेल्या या मार्गाला ओळखून त्याच्या अनुरोधाने ते जातात.

‘ज्यामध्ये संकल्प हेच डांस व मच्छर आहेत, शोक व हर्ष हेच थंडी व ऊन्हा आहेत, व लोभ आणि व्याधिरूपी साप भरले आहेत, ज्याच्या वाटेवर विषयरूपी आडकाठी असून कामक्रोधरूपी वाटमारे ज्यामध्ये आहेत अशा, मोहरूपी अंधकाराने भरलेल्या बिकट जंगलांतून पार पडून मी आतां मोठ्या विस्तृत अशा रम्य वनामध्ये शिरलों आहे.’ ब्राम्हणी म्हणाली, ‘अहो बुद्धिशालिन् तें वन कोठें आहे, तेथें झाडे कसलीं आहेत, नया कोणत्या आहेत, पर्वत कशा प्रकारचे आहेत व तें दूर तरी किती आहेत?’ ब्राम्हण म्हणाला, ‘वेगळेपणा नाहीसा होईल तर त्याहून अधिक आल्हादकारक दुसरे कांहींच नाही, तेच जेथें वेगळेपणा राहिला तेथें त्याहून कष्टमयही पण दुसरे कांहींच नाही. त्याहून लहान असें कांहींच नाही व त्याहून मोठेही पण कांहीं नाही. त्याहून सूक्ष्म दुसरे कांहीं नाही, त्याहून सुखदायक दुसरे कांहीं नाही. त्याठिकाणीं गेल्यानें शोक किंवा आनंद कांहींच उरत नाही. तेथें जाणारांना कोणाची भीति उरत नाही किंवा त्यांचीही कोणाला भीति उरत नाही. या वनामध्ये सात मोठे वृक्ष असून त्याला सात फळे आहेत; तेथे सात अतिथी आहेत, सात आश्रम आहेत, सात समाधी आहेत व सात दीक्षा आहेत. असें हा वनाचें स्वरूप आहे. पंचरंगी, चौरंगी, तिरंगी, बेरंगी, व एक रंगी अशीं सुवासिक व त्याचप्रमाणें ज्यांना स्पष्ट वर्ण मुळींच नाही अशीं पुष्कळ फलपुष्पें देणारीं अशीं दोन झाडे त्या वनामध्ये आहेत. सुंदर फलपुष्पें ज्यांना येतात अशीं पुष्कळ झाडे या वनामध्ये भरून राहिलीं आहेत. ब्रह्माशीं संबंध असलेलें चांगलें मन हाच एक अभि ह्या ठिकाणीं आहे. पंचेंद्रियें समिधा आहेत. ज्यांच्यापासून प्राप्त होणारे सात प्रकारचे मोक्ष हे सात प्रकारच्या दीक्षा आहेत. गुण हीं फळे असून अतिथी तीं खातात. महर्षी येथें निरनिराळ्या ठिकाणीं आतिथ्य घेऊन नाहीस झाले असतां त्यांच्यापुढें दुसरे एक वन झळकतें. ह्या ठिकाणीं प्रजारूपी वृक्ष असून मोक्ष हेंच फल आहे. या वृक्षाची शांतिरूपी छाया आहे व हा ज्ञानाच्या आधारेनें आहे; तृप्ती हेंच याला पाणी आहे. अंतस्थ क्षेत्रज्ञ हाच यावर प्रकाश पा-

डणारा सूर्य आहे. जे साधू लोक या वृक्षाकडे जातात त्यांना मग भय ह्मणून उरत नाही. वर, खाली व आजूबाजूला कोठेंच या वृक्षाचा शेवट सांपडत नाही.’

‘मी वास घेत नाहीं, रस चाखीत नाहीं, रूप पहात नाहीं, स्पर्श जाणत नाहीं, नानाप्रकारचे शब्द ऐकत नाहीं, व मनामध्ये कांहीं संकल्पही आणीत नाहीं. स्वभावच त्याच्या आवडत्या विषयांची इच्छा करीत असून द्वेष्यवस्तूंचा द्वेष करीत असतो, ज्याप्रमाणें प्राण्याच्या शरीरामध्ये शिरल्यावर प्राण व अपान आपापलीं कामें करीत रहातात, त्याचप्रमाणें हे कामेद्वेषही स्वभावानेंच उत्पन्न होतात. त्यांपासून वेगळा, या शरीरामध्ये नित्य असणारा, भूतात्मा मला दिसतो. त्याच्याकडे लक्ष लावून मी काम, क्रोध, जरा, मृत्यु यांचा तडाखा पाहून कशामध्येच आसक्त नाही. काम्य वस्तूंची हांव न धरल्यानें व द्वेष्य वस्तूंचा द्वेष न केल्यानें कमलावर ज्याप्रमाणें पाण्याचा बिंदु रहात नाही त्याप्रमाणें माझ्या मनावर कसलाच लेप बसत नाही; नानाप्रकारच्या निरनिराळ्या स्वभावांकडे पहात साक्षिभूत असणाऱ्या या नित्य अशा आत्म्याचे हे अनित्य संबंध आहेत. आकाशाला ज्याप्रमाणें सूर्यकिरण चिकटत नाहीत, त्याप्रमाणें सदसत् जाणणाऱ्या विद्वानाला त्याच्या हातून कर्म झालीं तरी तीं चिकटत नाहीत. यासंबंधांतच पुढील, अध्वर्यु व यति यांच्या संवादाचें उदाहरण देतात. यज्ञकर्मामध्ये पशूला प्रोक्षण करून मारावयास काढलेला पाहून त्याठिकाणीं असणारा एक यति अध्वर्यूला त्याची निंदा करून ‘ही हिंसा आहे,’ असें म्हणाला. त्याला अध्वर्यूनें उत्तर दिलें, ‘या बकऱ्याचा कांहीं नाश होत नाही. वेदवाक्यप्रमाणें याचें कल्याणच होतें. याच्यामधील जो पृथ्वीचा भाग तो पृथ्वीला जाऊन मिळेल, पाण्याचा भाग पाण्याला जाऊन मिळेल, डोळे सूर्याशीं मिळतील, कान दिशांना जाऊन मिळतील व प्राण आकाशाला जाऊन मिळेल. वेदांत सांगितल्याप्रमाणें वागत असल्यानें मजकडे कांहीं दोष नाही.’ यति म्हणाला, ‘या बकऱ्याला मारून जर तुला त्यांत त्याचें कल्याणच दिसतें, तर मग हा यज्ञ तुझ्यासाठीं नसून त्या बकऱ्यासाठींच आहे, मग या

ठिकाणीं तुझे काय काम उरलें ? तेव्हां आई, बाप, भाऊ, मित्र त्यांकडे याला घेऊन जाऊन त्यांचा तूं सल्ला घे. ते ज्याप्रमाणें तुला सल्ला देतील तसा मग वाग. ह्या विचारान्या बकन्याचे प्राण तर निघून गेले आहेत. केवळ याचें हें निचेष्ट शरीर बाकी राहिलें आहे. हिंसेमध्ये गम्मत वाटणारांना पशु हे केवळ सर्पणाप्रमाणें वाटतात. सर्वधर्मांमध्ये अहिंसा श्रेष्ठ आहे, असें वृद्धांचें सांगणें आहे. ज्यामध्ये हिंसा नसेल असें कर्म करावें एवढें आह्मांस ठाऊक आहे. अहिंसा एवढीच आमची प्रतिज्ञा आहे. आणखी बोलू लागलों तर या आपल्या कृत्यांत आणखी पुष्कळ दोष दाखवून देतां येतील. सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं अहिंसा ठेवणें हाच धर्म आह्मांला पसंत आहे, व प्रत्यक्ष कृतींनीं आह्मी तो शेवटास नेतो. परोक्ष गोष्टीवर आह्मी विसंबून रहात नाहीं. 'अध्वर्यु म्हणाला, 'भूमीचा गंधगुण आपण वेतां त्याचप्रमाणें रसमय अशा निरनिराळ्या पदार्थांची गोडी आपण चाखतां, प्रकाशमान ज्योतीपासून आपण रूप पहातां, वायूला स्पर्श करतां, आकाशापासून उत्पन्न होणारा शब्द ऐकतां, मनानें विचार करतां, हीं सर्व भूतमात्रें असून यांना प्राण आहे असें तुझीं समजतां, तेव्हां तुझीं हिंसेपासून निवृत्त नसून प्राणिमात्रांची हिंसाच करीत आहां; अशी एकही हालचाल नाहीं कीं ज्यामध्ये हिंसा नाही. 'यति म्हणाला, 'अक्षर व क्षर अशा दोन प्रकारानें आत्म्याची व्यक्तता आहे. त्यांपैकीं सद्भाव अक्षर असून भूतव्यक्ति अविनाशी आहे. प्राण, जीव, मन, सत्व व तम यांचे गुण हे भूतव्यक्तिदर्शक आहेत, आणि जो यांपासून मोकळा आहे, ज्याला सुखदुःखादि द्वंद्वाचा विटाळ नाही, ज्याला आशा नाही, जो सर्व भूतांच्या ठिकाणीं सारखा आहे, जो ममताशून्य आहे, ज्यानें इंद्रियनिग्रह केला आहे आणि जो चोहोंकडून अगदीं मोकळा झाला आहे त्याला कांहीं भीति असत नाही. 'अध्वर्यु म्हणाला, 'अहो बुद्धिमानांमध्ये श्रेष्ठ, खरोखर मल्याचीच संगत करावी, आपलें मत ऐकून माझ्या मनावर चकन उजेड पडला आहे आणि मी आपल्याला देवासारखे मानून हात जोडून सांगतो कीं, मंत्रांमध्ये सांगितलेलें

व्रत करणाऱ्याचा अपराध नाही. 'याप्रमाणें त्यांना उपपत्ति दिली असतां तो यति गप्प झाला व अध्वर्युनें मोहापासून दूर होऊन आपला मोठा यज्ञ चालविला. ब्रह्म फार सूक्ष्म आहे. त्याला त्याप्रमाणें ओळखून क्षेत्रज्ञानें दाखवून दिलेल्या दिशेनें लोक तसें वागतात. '

२९७ कार्तवीर्य व समुद्र यांचा संवाद.

(१४. २५—३१)

'यासंबंधांत कार्तवीर्य व समुद्र यांचा पुढील संवाद उदाहरण देतात. 'कार्तवीर्य अर्जुन नांवाचा कोणी राजा होता. त्याला हजार बाहू होते, त्यानें आपल्या धनुष्यानें समुद्रापर्यंत सर्व पृथ्वी जिंकली. आपल्या सामर्थ्यानें फुगून जाऊन तो समुद्रावर बाण सोडीत फिरत असतां समुद्र हात जोडून नमस्कार करून म्हणाला, 'माझ्यावर उगीच बाण सोडूं नकोस. मी तुझे काय करूं तें सांग. माझ्यामध्ये असणारे प्राणी तूं सोडलेल्या या बाणांनीं मरत आहेत, त्यांना अभय दे. 'सहस्रार्जुन म्हणाला, 'जो रणामध्ये माझ्यापुढें उभा राहील असा माझ्यासारखा कोणी धनुर्धारी आहे काय सांग. 'हें ऐकून समुद्र म्हणाला, 'तूं जर महर्षी जमदग्नीचें नांव ऐकलें असशील तर त्यांचे मुलगे परशुराम म्हणून आहेत ते तुझा योग्य समाचार घेतील; तेव्हां तो राजा रागानें त्यांच्याकडे गेला व आश्रमांत आल्यावर थेट परशुरामांकडे जाऊन त्यानें आपल्या भावांसह परशुरामांच्या मनाविरुद्ध पुष्कळ गोष्टी करून त्यानें परशुरामांना त्रास दिला; तेव्हां त्या अतुल तेजस्वी परशुरामांच्या तेजांनें उचल खाऊन त्यांनीं शत्रुसैन्याचा जाळून फडशा पाडला. नंतर त्यांनीं परशु घेऊन त्या सहस्रार्जुनाचें बाहू, एखाद्या पुष्कळ फांचांच्या झाडाच्या फांचा तोडाव्या त्याप्रमाणें तोडून टाकले. त्याला याप्रमाणें मरून पडलेला पाहून त्याचे सर्व आत तरवारी, शक्ति वगैरे घेऊन परशुरामांवर चालून आले. परशुरामांनींही धनुष्य घेऊन रथावर बसून एकदम त्या राजदळाला बाणांच्या वर्षावानें उडवून लाविलें; तेव्हां कांहीं क्ष-

त्रिय सिंहाच्या भीतीने लपून बसणाऱ्या श्वापदांप्रमाणे पर्वतांमधील विकट जागेमध्ये त्यांच्या भयाने जाऊन लपून बसले. आपली कामगिरी हे बजावीनातसे झाल्यामुळे त्यांची प्रजा उपदेशाला कोणी ब्राह्मण न उरल्याने ऋष्ट बनली. त्याप्रमाणे द्रवीड, आभीर, पुंड्र, शबर. हे सर्व क्षत्र धमाचे लोक आपला धर्म सोडल्याने ऋष्ट बनले. याप्रमाणे क्षत्रिय वीरांचा फडशा पडून द्विजांनी उत्पन्न केलेल्या क्षत्रियांची परशुरामांनी एकवीस वेळां कत्तल केली असतां, सर्व लोकांना ऐकू येईल अशी आकाशवाणी झाली कीं, 'हे रामा, आतां ही कत्तल पुरी कर. या क्षत्रियबंधूंना वरचेवर मारण्यांत तुला काय फायदा आहे? त्याचप्रमाणे ऋचीक प्रभृति त्याच्या थोर पितरांनीही त्याला ह्या कृत्यापासून थांबण्यास सांगितले. तेव्हां आपल्या बापाचा वध रामांना असह्य होऊन, 'आपण माझे असे निवारण करूं नये, असें राम त्यांना झणाले, 'पितरांनीं उत्तर दिले, 'रामा, या नांवाच्या क्षत्रियांना मारणें तुला उचित नाही. ब्राह्मण असून राजांना मारणें हे तुला शोभत नाही. यासंबंधांत अलर्काचा पुढील इतिहास ऐकून मग तुला वाटेल तसें कर.'

'अलर्क नांवाचा कोणी मोठा तपस्वी, धर्मज्ञ व सत्यवादी राजर्षि होता. त्यानें आपल्या धनुष्यानें ही सागरांत पृथ्वी जिंकून अचाट कृत्यें केल्यावर सूक्ष्म गोष्टीकडे त्यानें आपलें मन वळविलें. तो झाडाखाली बसला असतां या शत्रूविजयाच्या महत् कृत्यापासून त्याचें मन वळून तें ब्रह्मप्राप्तीकडे लागलें. 'अलर्क झणाला, 'माझे मन फार प्रवळ झालें आहे. याला जिकल्यानें मला खरा जय मिळणार आहे, झणून शत्रूंनीं मला घेरलें असतांही याहून वेगळ्या ठिकाणीं अर्थात या मनावर मी बाण रोखीन. ज्या अर्थी हें मन याच्या चंचलतेमुळे सर्व मनुष्यमात्रांना वाटेल तें काम करावयास लावतें, त्याअर्थी मी आतां बारीक टोंकाचे बाण यावर सोडीन. 'याप्रमाणे त्यानें विचार केला असतां मन झणालें, 'अलर्का, हे बाण मला भेदून कधीही जाणार नाहीत. तुझ्याच मर्मस्थळाला ते भेदतील आणि त्यामुळे तूं मरशील. मला मारण्याला दुसरे बाण पहा. 'तें मनाचें भाषण ऐकूनही अलर्क त्याचा विचार न करतां

नाक वगैरे इंद्रियांना उद्देशून झणाला, 'नानाप्रकारच्या गंधाचा वास घेऊन नाकाला ते ते हवेसे वाटतात, नानाप्रकारचे गोड गोड रस चाखून ते ह्या जिभेला हवेसे वाटतात, नानाप्रकारचे स्पर्श करून त्यासंबंधानें या त्वचेला हांव वाटते, नानाप्रकारचे शब्द ऐकून कानांना ते हवेसे वाटतात, नानाप्रकारचीं रूपें पाहून डोळ्यांना त्यांचीं हांव सुटते, त्याच प्रमाणे ही बुद्धि आपल्या अकलेनें नानाप्रकारचे विचार ठरविते, तेव्हां यांवर तीक्ष्ण बाण सोडून यांना मी नाहींसें करतां. 'यांवर इंद्रियें त्याला झणालीं. 'या बाणांचा आमच्यावर कांहीं उपयोग न होतां हे तुझ्याच मर्मस्थळाला भेदून त्या योगानें तूं मरशील. तेव्हां ज्यानें आह्मांला मारावयाचें अशाप्रकारचे दुसरे बाण पहा. 'तेव्हां अलर्कानें त्याठिकाणीं मोठें घोर तप केलें; परंतु त्याच्या ह्या कडक तपानें या सातांवर सोडण्याला त्याला बाण सांपडेनांत; तेव्हां मन एकाग्र करून त्यानें विचार केला व बराच वेळ विचार केल्यानें योगाहून कल्याणप्रद असें दुसरें कांहींच त्याला आढळेना; तेव्हां मन एकाग्र करून निश्चळपणानें त्यानें योग लाविला. व एका बाणानें त्यानें कांहीं वेळ न लागतां सर्व इंद्रियांना ठार केलें व योगाच्या सामर्थ्यानें आपला आत्म्याच्या ठिकाणीं शिरकाव करून घेऊन मोठी सिद्धि मिळविली; त्याच्यायोगानें विस्मित होऊन पुढील कवन त्यानें केलें. 'केवढा चमत्कार कीं, आह्मी सर्व या बाह्य विषयांकडे लागलों आहों, भोगाच्या इच्छेनें पछाडल्यामुळे मी आतांपर्यंत राज्याच्यामार्गे लागलों होतो, आतां मागून मला कळून येतें कीं, योगाहून श्रेष्ठ सुख मुळींच नाही. 'याप्रमाणे सांगून पितर झणाले, 'रामा हे लक्षांत घेऊन क्षत्रियांना मारूं नकोस. घोर तप कर झणजे त्यापासून तुझें कल्याण होईल. 'हें पितरांचें भाषण ऐकून परशुरामांनीं घोर तप सुरू करून दुर्मिळ अशी सिद्धी मिळविली.

या जगामध्ये तीन प्रकारचे शत्रू असून ते आपापल्या गुणांच्या योगानें नवविध आहेत. प्रहर्ष, प्रीति व आनंद हे तीन सत्त्वाचे गुण असून तृष्णा, क्रोध व दीर्घद्वेष हे रजाचे गुण आहेत, अश्रम, आळस व मोह हे तीन तमाचे गुण आहेत. मो-

व्या हुशारीनें शहाण्या मनुष्यानें यांवर बाण सोडून यांना कापून काढल्यावर मग तो शांतचित्त होऊन शत्रूंना जिकण्याला समर्थ होतो. यासंबंधी पूर्वीच्या कल्पांची ज्यांना माहिती आहे अशा लोकांनी क-
त्तून ठेवलेला गाथा अंबरीष राजाने पूर्वी गाडला आहे. दोषांचे प्राबल्य वाढून साधूलोकांना त्रास होऊं लागला असतां या महायशस्वी अंबरीषाने एकदम राज्य आपल्या ताब्यांत घेऊन आपले दोष दूर करून साधूंचा त्यानें बहुमान केला; तेव्हां मो-
ठी सिद्धि मिळून पुढील शब्द त्याच्या तोंडातून निघाले आहेत. 'मी आपले पुष्कळ दोष नाहीसे केले, सर्व शत्रूंना मारले; परंतु सर्वांहून जोरदार असा नाहीसा करण्याजोगा जो एक दोष तो मी नाहीसा केला नाही; त्याच्या योगानेच मनुष्याची आशा कधीं सुटत नाही, व आशेनें पछाडला गे-
ल्यामुळे भराभर खाली चालल्याचें सुद्धां त्याला कळून येत नाही, त्याच्याच योगाने मनुष्य भलतें सलतें काम करण्याला तयार होतो; तेव्हां त्या लोभाला तीक्ष्ण अशा तरबारीनें कापून का-
ढल्याशिवाय परिणाम नाही. कारण, लोभामुळे तृ-
ष्णा उत्पन्न होऊन त्यापासून चिंता उत्पन्न होते. आशेच्यामार्गे लागल्यानें मनुष्याच्या धर्मी पुष्कळ रजोगुण येतात. ते आल्यानें पुढें त्याच्या ठिकाणीं तमोगुण येतात, या गुणांनीं कर्माच्या योगाने देह धारण करण्याला पुरेशीं बंधनें तयार होऊन मनुष्य फिळून फिळून जन्म घेतो व फिळून फिळून कर्मा-
च्या मार्गे लागतो. आयुर्मर्यादा संपली असतां श-
रीर मोडून विस्कळित होऊन जन्मांमुळेच लाग-
लेल्या मरणाच्या तो फिळून आधीन होतो, झणून धैर्यानें लोभ जिकून मनुष्यानें (आपल्या ठिकाणीं) स्वाराज्य मिळविण्याची इच्छा धरावी, हेंच खरें राज्य असून दुसरें राज्य या जगांत नाही. योग्यरी-
तीनें ओळखलेला आत्माच राजा आहे.'

२९८ जनक व ब्राह्मण यांचा संवाद—

ममत्वत्याग. (१४. ३२-३४)

ब्राह्मण झणाला, 'याचसंबंधांत पुढील जनक व एक ब्राह्मण यांचा संवाद उदाहरणादाखल घेतात.

कोणा एका ब्राह्मणांनें कांहीं अपराध केल्यामुळे 'तू माझ्या राष्ट्रामध्ये राहूं नकोस,' म्हणून जनकांनें त्या-
ला शिक्षा दिली. तेव्हां ब्राह्मण त्याला म्हणाला,
'हे राजा, तुझ्या ताब्यांत किती मुख्य आहे, ते-
वढें सांग, म्हणजे मी तुझा देश सोडून तुझी आ-
ज्ञा अक्षरशः पाळून बाहेर दुसऱ्याच्या देशांत रा-
हण्यास जाईन.' 'हें ऐकून राजाने कांहीं वेळ उत्तर
दिलें नाहीं. याप्रमाणें तो गप्प झाला असतां सूर्याला
ज्याप्रमाणें राहून झांकून काढावे त्याप्रमाणें एकदम
त्याच्या डोळ्यांपुढें अंधेरी आली. तें तमोपटल दूर
झाल्यावर भानावर येऊन कांहीं वेळांनें तो त्या
ब्राह्मणाला झणाला, 'जरी हें सर्व वडिलोपार्जित
राज्य माझ्या ताब्यांत आहे तरी ही सर्व पृथ्वी धुं-
डाळून पाहतांही मला माझा विषय कोठेंच सांप-
डत नाहीं. पृथ्वीवर कोठें जेव्हां तो सांपडेना तेव्हां
मी मिथिला धुंडाळली. तेथेही तो सांपडेना, तेव्हां
मी आपली प्रजा धुंडाळली. तेथेही तो मला जेव्हां
सांपडेना, तेव्हां माझ्या डोळ्यांपुढें अंधेरी आली.
ती गेल्यावर मला खरी बुद्धि उत्पन्न होऊन आतां
मला माझा विषय झणून कांहींच नाहीं, किंवा स-
र्वच कांहीं माझे आहे असें वाटूं लागलें आहे. मा-
झा मी सुद्धां आपला नाहीं, किंवा ही सर्व पृथ्वी
माझी आहे. जशी ही माझी आहे तशीच ती दु-
सऱ्यांचीही पण आहे. तेव्हां येथें आपल्याला वा-
टेल तितका काळ खुशाल रहा.' ब्राह्मण झणाला,
'असें कोणतें ज्ञान झाल्यानें एवढें वडिलोपार्जित
राज्य ताब्यांत असूनही तुझ्यामधून ममत्व निघून
गेलें? कोणती बुद्धि धरून हा सर्व तुझा विषय
तुला आपला नाहींसा वाटतो, तसेंच सर्व कांहीं
आपलेंसें वाटतें.' जनक झणाला, 'सर्ववस्तूंम-
धील नाशवंत स्थिति लक्षांत आल्यानें मला माझे
असें कांहींच दिसत नाहीं. 'हें कोणाचें,' असा वि-
चार करतांना 'वैभव कोणाचें,' हें वेदवाक्य माझ्या
लक्षांत आलें; आणि झणून विचार करतां ज्याला
माझे झणतां येईल असें मला कांहींच दिसेना. ही
बुद्धि माझ्या ठिकाणीं आल्यानें मी ममत्व सो-
डून दिलें. आतां ज्याच्या योगाने सर्व कांहीं
माझेच असें वाटतें त्याचें कारण सांगतों ऐ-
का. नाकामध्ये शिरलेले गंधसुद्धां मी मा-

इयासाठी इच्छीत नाही म्हणून ही भूमि मी जिंकून माझ्या ताब्यांत ठेविली आहे, तोंडामध्ये असणारे रस मी स्वतःसाठी इच्छीत नाही, म्हणून जलाला जिंकून मी नेहमी आपल्या ताब्यांत ठेविले आहे. रूप व ज्योति डोळ्यामध्ये असूनही मी स्वतःसाठी ते इच्छीत नाही, म्हणून तेजाला जिंकून मी नेहमी माझ्या ताब्यांत ठेविले आहे. त्वचेला होणारा स्पर्श मी स्वतःसाठी इच्छीत नाही, म्हणून वायूला जिंकून मी नेहमी माझ्या ताब्यांत ठेविला आहे, कानांत शिरलेले शब्द मी स्वतःसाठी इच्छीत नाही, म्हणून शब्दाला जिंकून मी आपल्या ताब्यांत ठेविला आहे. माझ्या मनामध्ये येणारे संकल्प सुद्धा मी स्वतःसाठी इच्छीत नाही, म्हणून मनाला नेहमी जिंकून मी आपल्या ताब्यांत ठेविले आहे. देव, पितर, भूत व अतिथी यांसाठी सर्व गोष्टी माझ्या हातून घडतात, 'हें जनकाचें भाषण ऐकून ब्राह्मण हासून त्याला म्हणाला, 'मी धर्म असून तुझी परीक्षा करण्याकरितां येथें आलों होतो, ज्याची धांव सत्वगुण आहे, ब्रह्म हीच ज्याचा तुंबा व बुद्धि ह्याच ज्याला आरा आहेत असें हें चक्र फिरत ठेवण्याला तूच योग्य आहेस.'

असें सांगून ब्राह्मण आपल्या बायकोला म्हणाला, 'हे मीरू, तू आपल्या बुद्धीच्या मानानें मला जसा समजून माझा दोष काढतेस तशा रीतीनें कांहीं मी या जगांत राहिलों नाही. मी मुक्त होऊन गृहस्थ धर्म पाळून राहणारा ब्राह्मण वनामध्ये फिरत आहे. तसाच मी व्रतशील असून बऱ्यावाईटासंबंधानें तुला दिसतों तसा मी नाही. या जगामध्ये जें कांहीं आहे तें सर्व माझ्यानेच भरून राहिले आहे. जें कांहीं स्थावर जंगम या जगामध्ये भूतमात्र आहेत त्या सर्वांचा लांकडाचा फडशा पाडणाऱ्या अभीप्रमाणें मी नाश करून टाकणारा आहे. ही बुद्धि सर्व पृथ्वीचे किंवा स्वर्गाचें राज्य सारखेंच समजते असें हें ज्ञान आहे. ही बुद्धीच माझे धन आहे. ब्राह्मणांचा हाच मार्ग असून हा ज्यांना कळतो ते गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम किंवा संन्यासाश्रम वाटेल तो आश्रम घेतात. ना नाप्रकारच्या, मनाला मोह न पाडणाऱ्या गोष्टींपेक्षा एक ज्ञानप्राप्तीची बुद्धि थोर समजून जे तिला कव-

टाळतात. ज्यांची एक शमपर बुद्धि आहे ते नाना-लिंगें व नाना आश्रम यांमध्ये असले तरी समुद्राला मिळणाऱ्या निरनिराळ्या नद्यांप्रमाणें ते एकाच तत्वाला जाऊन मिळतात. तेव्हां त्याठिकाणीं गहून राहिल्यानें तूंही माझ्याच ठिकाणीं मिळून जाशील.

ब्राह्मणी म्हणाली, 'ज्यांची बुद्धि कोती आहे किंवा ज्यांचें अंतःकरण शुद्ध झालें नाही त्यांना हें लांबलचक दिसत असून थोड्यांत असणारे, संक्षेपरूपानें सांगितलेलें, घोंटाळ्याचें ज्ञान उमगणार नाही, असें मला वाटतें. ज्याच्यायोगानें अशी बुद्धि उत्पन्न होते ते उपाय सांगा. असें ज्ञान ज्यामुळें होतें तें कारण आपल्यापासून मी जाणून घेऊं इच्छितें.' ब्राह्मण म्हणाला, 'ब्रह्माकडे लावलेली बुद्धि ही खालची अरणी असून गुरु वरची अरणी आहे. तप व वेद यांच्या घर्षणानें ज्ञानाग्नि उत्पन्न होतो.' ब्राह्मणी म्हणाली, 'हें जें क्षेत्रज्ञसंज्ञित ब्रह्माचें चिन्ह त्याचें लक्षण कोठें सांपडणार कीं, ज्याच्यायोगानें त्याला जाणतां येईल.' ब्राह्मण म्हणाला, 'याला कांहीं चिन्ह किंवा गुण नसून याला कारणभूत असें या जगामध्ये कांहींच नाही; तथापि मी उपाय सांगतों त्या योगानें याला कदाचित् धरतां येण्याजोगें आहे. याला कर्म किंवा ज्ञानरूपी उत्तम उपाय आहे. या ज्ञानाला उपयोगी अशीं अज्ञानानें दिलेली निरनिराळीं नांवें चटर्दिशीं फुलें हुडकून काढणाऱ्या भुंग्याप्रमाणें ज्ञान्याला एकंदम कळणें शक्य आहे. मोक्षाच्या नियमांमध्ये हें करावें किंवा हें न करावें असें कांहींच सांगितले नाही. परंतु ज्याला कान व डोळे आहेत त्यानें आपल्या हिताच्या गोष्टीसंबंधानें ज्ञान करून देणाऱ्या गोष्टींपैकीं प्रत्यक्ष ज्ञानाला जितक्या व्यक्त किंवा अव्यक्त गोष्टी साधनीभूत असतील त्यामधून जेवढ्या घेण्याजोग्या असतील त्या मनुष्यानें घ्याव्या. म्हणजे मनुष्य ज्याच्या पलीकडे कांहींच नाही त्याच्याजवळ जाऊन पोहोचतो.'

श्रीकृष्ण म्हणाला, 'याप्रमाणें त्या ब्राह्मणाचें भाषण ऐकून जीवपरमात्म्याचें ऐक्य होऊन जीवात्मा नाहीसा झाल्यानें या क्षेत्राच्या ज्ञानामुळें त्या ब्राह्मणीचें लक्ष क्षेत्रज्ञाच्या पलीकडचा जो परमा-

त्या त्याकडे लागलें,' अर्जुन म्हणाला, 'कृष्णा, ज्यांना ही थोर सिद्धि मिळाली तीं दोघें ब्राह्मण व ब्राह्मणी कोठें आहेत?' श्रीकृष्ण म्हणाला, 'माझे मन यालाच ब्राह्मण समज व बुद्धि ब्राह्मणी समज, व क्षेत्रज्ञ म्हणून जो सांगितला तो दुसरा कोणी नसून मीच आहे.'

२९९ गुरुशिष्यसंवाद. (१४.३५-५२)

अर्जुन म्हणाला, 'श्रीकृष्णा, सर्वश्रेष्ठ ज्ञेय जें ब्रह्म तें मला स्पष्ट करून सांग; कारण तुझ्या प्रसादानें अशा प्रकारच्या सूक्ष्म विषयांमध्ये माझे मन रमूं लागलें आहे.' भगवान श्रीकृष्ण म्हणाला, 'यासंबंधांत मोक्षदायक पुढील गुरुशिष्यांचा संवाद उदाहरण देतात. कोणा एक कडकडीत व्रत पाळणाऱ्या गुरुला एक बुद्धिमान शिष्य या श्रेष्ठ कल्याणासंबंधानें ह्मणाला, भगवन्, मोक्षरूपी श्रेष्ठ कल्याणाकडे लक्ष लागल्यामुळें मी आपल्याकडे येऊन विनम्र होऊन पायांवर डोकें ठेवतों. आपण यासंबंधानें माझा संशय दूर करा.' तेव्हां, 'तुला जो संशय असेल तो दूर करण्याला मी तयार आहे,' असें ते गुरु ह्मणाले असतां तो गुरुवत्सल शिष्य हात जोडून ह्मणाला, 'मी कोटून आलों आहे, आपण कोटून आलां आहां, हें सर्व स्थावरजंगम कोटून जन्माला आलें, कशावर रहातात व त्यांची सर्वांत लांब आयुर्मर्यादा किती, सत्याचें स्वरूप काय, तप कशा प्रकारचें आहे, विद्वान गुण कशाला ह्मणतात, कल्याणाच्या वाटा कोणत्या, सुख कोणतें, व पाप कशाला ह्मणतात? या माझ्या प्रश्नांचें रुपा करून बरोबर उत्तर या. मोक्षधर्म आपल्याला चांगला कळतो असा आपला लौकिक आहे. माझ्या सर्व शंका दूर करणारा आपल्यावांचून कोणी मिळावयाचा नाही; संसाराला मिळून मला मोक्ष कसा मिळेलसें झालें आहे. यावर जो हा आपला गुणवान, शांत, अनुकूल वांगणारा, आपल्यापुढें येऊन हात जोडून नम्रतेन प्रश्न करित होता, त्या आपल्यामागून इंद्रियनिग्रहानें ब्रह्मचर्य व्रत पाळीत छायेप्रमाणें रहाणाऱ्या या शिष्याला गुरु ह्मणाले, 'हें ब्रह्मज्ञान पूर्वी प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवांनीं सांगितलें असून पुष्कळ थोर, थोर ऋषींनी हा मार्ग स्वीकारला आहे. वेदाच्या आ-

धारानें खरें तत्त्व उकलून देणारें हें ज्ञान आहे. ज्ञान हेंच आह्मी सर्वश्रेष्ठ समजून त्याग हेंच उत्तम तप समजतों. ठाम मतानें जो मनुष्य, हें निर्बाध ज्ञान-तत्त्व-सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं असणारा आत्मा-पूर्ण ओळखतो त्याची सर्वत्र गति राहून तो बहुमानाला पात्र होतो. सहवास, तसाच वियोग, त्याचप्रमाणें एकपणा व भिन्नपणा ज्याला दिसतो तो दुःखापासून मुक्त होतो. ज्याला कशाची इच्छा नसून ज्याचा कशावर आपलेपणा उरत नाही तो ह्या लोकामध्ये असून ब्रह्मस्वरूप होण्याला पात्र असतो. प्रकृतीचे गुण व सर्व भूतमात्रांची उत्पत्ति जाणून जो माझेपणा व अहंकार सोडून असतो तो स्वात्रीनें मुक्त होतो. ब्रह्मरूपी बीजापासून प्रकृतिरूपा अंकुर फुटून बुद्धि हाच ज्याचा मोठा बुंधा झाला आहे व ज्याच्या अहंकाररूपी मोठमोठ्या फांदा इंद्रियरूपी कांड्यांतून निघाल्या आहेत. पंचमहाभूतें ह्याच ज्याच्या कळ्या असून स्थूलकायें याच ज्याच्या लहान लहान फांदा आहेत, असा नेहमीं पानें व फुलें यांनीं भरून राहून सदा चांगलें फल देणारा, ज्यावर सर्व भूतमात्र अवलंबून आहेत, अशा या वृक्षाला ओळखून त्याला ज्ञानरूपी पाणीदार तरवारीनें छाटून अमर झाल्यानें मनुष्य जन्ममृत्यूंतून सुटतो. भूत, वर्तमान, भविष्य त्याचप्रमाणें धर्म, अर्थ, काम यासंबंधानें खरा निर्णय मी तुला सांगतों. हें फार पुरातन ज्ञान केवळ सिद्धांना ठाऊक झालें आहे. सर्वांत थोर अशा पदाची मी आज तुला माहिती सांगतों. तें ओळखल्यानें शहाण्या लोकांना सिद्धि मिळते. पूर्वीं बृहस्पती, भारद्वाज, गौतम वगैरे अनेक ऋषी या ज्ञानासाठीं एकत्र होऊन मोठा कर्ममार्ग चालू असल्यानें थकून जाऊन अंगीराऋषींना पुढें करून ब्रह्मलोकांला निष्पाप अशा ब्रह्मदेवांकडे गेले, व सुखांत बसलेल्या त्यांना नमस्कार करून सविनय ह्मणाले, 'चांगलें कर्म करून पापापासून कसें सुटावें? आह्मांला कल्याणप्रद मार्ग कोणते? सत्याचें स्वरूप काय? पाप कशा प्रकारचें आहे? कोणत्या कर्मांनीं दक्षिणेकडील पितृमार्ग व उत्तरेकडील देवमार्ग मिळतात? प्रलय कशाला ह्मणतात? मोक्ष कशाला ह्मणतात? उत्पत्ति व नाश हें गौडबंगाल काय आहे?' ह्यावर प्रपितामह त्यांना ह्मणाले, 'एका सत्यापासून

सर्व चराचर भूतमात्र झालें असून तपावर ते रहाता-
त. आपल्या कर्माच्या योगानें त्यांचें मूळ ठिकाण
जें ब्रह्म त्याला मुक्कून ते त्यापासून वेगळे होतात;
कारण गुणांशीं सत्याचा संबंध जडल्यावर तें पांच
प्रकारचें होतें. ब्रह्म, तप व प्रजापति हे सत्यस्वरूप
आहेत. सर्व भूतमात्र सत्यापासून झाले असून हें
सर्व जग सत्यमय आहे. ह्मणूनच ब्राह्मण केवळ स-
त्याकडे लक्ष देऊन योगामध्यें गढून राहून राग व
संताप यांना दूर करून आत्मनिग्रहानें धर्मप्रमाणें
वर्तन ठेवितात. एकमेकांचा एकमेकांवर दाब ठेवून
शहाणपणानें धर्ममर्यादा कायम ठेवतात. आतां चार
विद्या, चार वर्ण व चार आश्रम यांसंबंधी माहिती
एक. शहाणे लोक एकच धर्म चतुष्पाद झाला आ-
हे (एकाच धर्माचे चार भाग झाले आहेत) असें
समजतात. ज्या मार्गानें पूर्वी शहाणे लोक ब्रह्मस्वरू-
पाला जाऊन मिळाले आहेत तो मंगलकारक व हि-
ताचा मार्ग कळण्याला फार कठीण आहे. तो असा
आहे. ब्रह्मचर्याश्रम पहिला आश्रम समजला असून
गृहस्थाश्रम दुसरा आहे. वानप्रस्थ त्यानंतरचा तिसरा व
त्याच्यानंतरचा श्रेष्ठ असें अध्यात्मपद मिळवून देणारा
संन्यासाश्रम आहे. मनुष्याला अध्यात्मज्ञान झाल्या-
वाचून त्याला ज्योति, आकाश, सूर्य, वायु, इंद्र,
प्रजापति यांना कधी पाहतां येत नाहीं. हें अध्या-
त्मज्ञान होण्याला पुढील उपाय सांगितला आहे.
फलमूलांवर किंवा वायु भक्षण करून वनामध्ये रा-
हून वानप्रस्थाश्रम घेणें हें तीन वर्णांच्या लोकांना
सांगितलें आहे. गृहस्थाश्रम ह्मणून जो आहे तो स-
र्वानाच सांगितला आहे. धर्माचें मूळ श्रद्धा ही-
च शहाण्यांनीं त्याची व्याख्या केली आहे. याप्र-
माणें हे देवलोकाला नेणारे मार्ग असून भल्या
अशा विद्वानांनीं आपल्या कर्मांनीं ते रेखून ठेवले
आहेत. धर्म हाच या मार्गातून पार पाडण्याला सेतु
आहे. जो मोठ्या कडकडीत व्रतानें यापैकीं कोण-
ताही एक आश्रम पाळतो तो कालांतरानें सर्व प्रा-
णिमात्रांची उत्पत्ति व नाश पाहण्याला समर्थ होतो.
आतां सर्व वस्तूंच्या सर्वभागांमध्ये असणाऱ्या
भुतांसंबंधानें एक. पहिला महान आत्मा, पुढें अव्यक्त
अहंकार, अकरा इंद्रियें, पंचमहाभूतें व त्यांचे पांच
विषय याप्रमाणें ही सृष्टि या पंचवीस तत्त्वांनीं युक्त,

आहे. आतां जो मनुष्य या सर्व तत्त्वांची उत्पत्ति व
नाश त्याचप्रमाणें सर्व गुण व सर्व देवता जाणतो
तो कोणत्याच ठिकाणीं मोह न पावतां सर्व पार्शा-
पासून सुटतो व विमल असे लोक त्याला मिळता-
त. तें ध्रुव, स्थिर, सर्वव्यापी असें साम्य स्थितीम-
धील अव्यक्त, तीन गुण व पांच धातू ह्यांनीं संपन्न
झाल्यावर नऊ दारांनीं युक्त असें नगर बनतें. तें
दहा इंद्रियें व विषय यांची ओळख पटवून दे-
णारें मन यांनीं वेढिलें आहे. बुद्धीचें येथें स्वामित्व
आहे. हें नगर तीन गुण, पांच धातू, ज्ञानेंद्रियें व
कर्मेन्द्रियें, अहंकार व बुद्धि यांनीं बनलें आहे.
या ठिकाणीं याला पोसणाऱ्या त्रिगुणात्मक नाड्या
चालू आहेत. तम, रज व सत्व हे तीन गुण असून
हे जोड्याजोड्यांनीं एकमेकांवर अवलंबून एकमे-
कांच्या आश्रयानें असतात. यांचा परस्पर संबंध
आहे. शरीरांतील पांच धातूंमध्ये हे तीन गुण आ-
हत. तम व सत्व, सत्व व रज, रज व सत्व; आणि
सत्व व तम असे हे मिळून जोडीनें आहे. तमाला
दाबलें असतां सत्वगुण प्रगट होतो. तमाचें स्वरूप
अंधकार असून मोह, अधर्म व पाप या त्रिगुणात्मक
हा आहे. शिवाय याशीं दुसरे गुणही मिळालेले दि-
सतात. रजाचें स्वरूप प्रवृत्ति हें असून तें निरनि-
राळीं कर्म घडवून आणतें. सर्वभूतमात्रांच्या ठि-
काणीं याचा प्रादुर्भाव झाला असतां कांहीं तरी
कर्म घडवून आणण्याकडे त्यांची प्रवृत्ति असते. प्र-
काश, लाषव व श्रद्धा हें सत्वाचें स्वरूप आहे. या
तिघांचे गुण थोडक्यांत स्पष्टपणें सांगतां एक. सं-
मोह, अज्ञान, रुपणता, कर्माविषयीं अस्थिर. बुद्धि,
स्वप्न, ताठा, भीति, लोभ, शोक, दुसऱ्यांच्या रु-
त्याला दोष लावणें, आठवणीची वाण, बुद्धीची
अपरिपक्वता, नास्तिकपणा, धर्ममर्यादा उल्लंघन कर-
णें, सारासारविचारशून्यता, अंधवृत्ति, नीच गु-
णांचें सेवन, कांहीं न करतां केल्याची व ज्ञान न-
सतां ज्ञानाची वमंड धरणें, दुष्ट स्वभाव, अश्रद्धा,
मूर्खपणाचे विचार, वांकडेपणा, ज्ञानाचा अभाव,
पापकर्मप्रवृत्ति, अचेतना, गुरुत्व, आलस्य, अव-
शित्व, वांकडें वर्तन, त्याचप्रमाणें देव, ब्राह्मण व वे-
द यांची नेहमीं निंदा करणें, आमिमान, असहनशी-
लता, मत्सर, भलतीं सलतीं कामें करणें, भलत्याला

दान करणें, वाईट अन्न खाणें, दुसऱ्याच्या नांवानें खडे फोडणें यांना तामसवृत्ति ह्मणतात, व अशा प्रकारच्या निर्मर्याद पापी लोकांना तामसवृत्तीचे ह्मणतात, हे पापी खालीं खालीं नरकाकडे जाऊन नीच नीच अशा योनींमध्ये जन्म घेत रहातात, किंवा स्थावरांमध्ये, पशूंमध्ये, वाहनांमध्ये, राक्षसांमध्ये, सापांमध्ये, किड्यांमध्ये, पक्ष्यांमध्ये, वेडे, बाहिरे, मुके किंवा वाईट वाईट रोग जडलेले असे उत्पन्न होतात. हे तामसी पापी लोक तमामध्ये गढून आल्या कर्माची निशाणी बरोबर घेऊन खालीं खालीं जात राहून तमामध्ये बुडतात. आतां यांतून ते वर कुसे येतात सांगतों ऐक. पुण्यकर्म करीत राहिल्यानें ते पुण्यलोकाला जातात. जन्मपर्यंत वर सांगितलेल्याच्या उलट चांगलीं कर्मे करीत राहिल्यानें ह्या त्यांच्या प्रयत्नांनें व स्वकर्मांला जागणाऱ्या ब्राह्मणांपासून मिळालेल्या संस्कारांनीं ते वर वर चढून स्वर्गाला जातात. अशीं चांगलीं कर्मे करीत राहिल्यानें पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांत मनुष्ययोनीमध्ये चांडाळ, मुके, चोचरे अशा वरवर स्थितींत जन्म होऊं लागून पर्यायानें शूद्र वर्णांतून वर वर चढत क्रमाक्रमानें ते वरवरच्या वर्णांत जन्म घेतात. निरनिराळ्या विषयवासनांमध्ये गढून राहणें हीच मोठी भूल आहे. सुखाच्या इच्छेनें ऋषी, मुनी, देव हे सुद्धा मोह पावले आहेत. तम, मोह, महामोह; क्रोधरूपी अंधकार, सर्व अंधकार करून सोडणारें मरण हे पांच फार दुःखदायक आहेत. याप्रमाणें तमाचा वर्ण व उत्पत्ति आहे. याला बरोबर कोणीच ओळखीत नाही. खोव्याच्या ठिकाणीं खरा भाव ठेवणें हेंच तमाचें मुख्य लक्षण आहे. ह्याप्रमाणें नानाप्रकारचे उच्चनीच प्रकारचे तमोगुण आहेत. जो हें नीट लक्षांत घेईल तो या सर्व तमोगुणांपासून मुक्त होईल.

आतां रजोगुणासंबंधानें ऐक. दुसऱ्याला पीडा करणें, रूपासंबंधानें गर्व बाळगणें, श्रम, सुख, दुःख, थंडी, ऊष्णता, ऐश्वर्य, युद्ध, संधि, हेतुवाद, हुरहुर, क्षमा, बल, शौर्य, मद, राग, व्यायाम, भांडण, ईर्ष्या, आशा, चुगलखोरी, चकमक, ममत्व, परिपालन, वध, व्रध, पीडा, क्रयविक्रय यांकडेच लक्ष, कापणें, तोडणें, फोडणें, दुसऱ्याचें मर्मस्थळ भेडणें, छपणा, कुरता, दुसऱ्याचें नांव बदल करणें,

दुसऱ्याचे दोष दाखविणें, जगाचा विचार करीत बसणें, वाईट विचार मनांत धोळविणें, मत्सर, दुष्टपणा, खोटें बोलणें, अपात्रीं दान करणें, संशय, गर्व, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, तुच्छता, परिचर्या, शुश्रूषा, सेवा, वासना मनांत धोळविणें. व्यवस्था, नीति, दुर्लक्ष, परिवाद, परिग्रह, पुरुष, बायका, इतर प्राणी, पदार्थ, घरे वगैरे संबंधाचे लौकिक संस्कार, संताप, अविश्वास, व्रत व नियम, सकाम कर्मे, सार्वजनिक औदार्याचीं कामें, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वषट्कार, यज्ञ करून ठेवणें, वेद पढविणें, यज्ञ करणें, वेद पढणें, दान करणें, दान घेणें, प्रायश्चित्तें, मंगलकार्यें, हें मला असावें, तें मला असावें अशी हांव, गुणापासून उद्भवणारा स्नेह, विश्वासघात, कपट, मानापमान, चोरी, हिंसा, जिगुप्सा, परिताप, जागृति, दंभ, ताठा, प्रेम, भक्ति, प्रीति, हर्ष, दूत, लोकापवाद, स्त्रियासंबंधाचे संबंध, नृत्य, वाद्य, गायन यांची आवड, हे सर्व रजोगुणात्मक समजले आहेत. भूत, वर्तमान, भविष्य गोष्टींवर जगामध्ये जे नेहमीं विचार करतात, धर्मार्थकामांमध्ये जे गढले असतात, ज्यांची प्रवृत्ति मनांत आलें कीं तें करण्याकडे असून वासना तृप्त झाल्यानें ज्यांना मोठा आनंद होतो, असे हे रजोगुणी लोकही खालीं खालीं जातात. ह्या जगांत फिरून फिरून जन्म घेऊन त्यांना निरनिराळ्या प्रकारचे आनंद होतात आणि इहपर आपल्या कर्माचीं फळें भोगण्याची ते आशा धरतात. ते दान करतात, प्रतिग्रह घेतात, तर्पण करतात, यज्ञ करतात. अशा प्रकारचे रजोगुणाचे लोक असतात. या रजोगुणांना जो ओळखतो तो यांपासून मुक्त होतो.

‘आतां हिनकर व अनिंदित असा सत्त्वगुण ऐक. आनंद, प्रीति, थोरपणा, प्रकाश, सुख, अदैन्य, निर्भयपणा, संतोष, श्रद्धाळूपणा, क्षमा, धृति, अहिंसा, सारखेपणा, सत्य, सरळपणा, अक्रोध, अनसूया, शुचिर्भूतता, लक्ष, पराक्रम, हे सत्त्वगुणापासून आहेत. ज्ञान, वर्तन, सेवा, श्रम हीं सर्व व्यर्थ आहेत असें समजून जो धर्मांमध्ये गढून असतो तो श्रेष्ठपद मिळवितो. ममताशून्यता, निरहंकार, आशा-राहित्य, निर्वासना, ह्या भव्यांचा सनातन धर्म आहे. विश्वास, भीड, सहनशीलता, त्याग, शुचिर्भूतता,

निरालस्य, दुष्टपणा न घरणें, मोह दूर करणें, भूत-मात्रांवर दया करणें, जुगलखोरी न करणें हर्ष, समाधान, विस्मय, विनय, सद्वर्तन, शांतिदायक अंशा कर्मामध्ये शुद्धता ठेवणें, सदबुद्धि, मोक्ष, कशावर आसक्ति न ठेवणें, ब्रह्मचर्य, सर्वसंगाचा त्याग, ठाम भक्ति, कोणताही हेतु न घरतां दान करणें, यज्ञ करणें, वेद पढणें, व्रत पाळणें, प्रतिग्रह घेणें, धर्म आचरणें, तप करणें अशा वर्तनाचे जे सत्वशील लोक असतात ते बुद्धिमान व दूरदृष्टीचे लोक सर्व पापापासून व शोकापासून मुक्त होऊन स्वर्गाला जातात, व वाढेल तो देह स्वतःसाठीं निर्माण करून घेण्याचें त्यांच्या अंगीं सामर्थ्य असतें. ईशित्व, वशित्व, लघुत्व हे गुण देवांसारखे ते महात्मे आपल्या ताब्यांत ठेवतात. हे नेहमीं वर वर जात राहून देवांसारखे गुण अंगांत आणून घेऊन प्रत्यक्ष देव बनतात आणि तेथें जाऊन स्वभावतः निरनिराळे विकार पावतात. त्यांना वाढेल तो उपभोग भोगतां येतो. हे सत्वगुणधर्म जो पूर्णपणें ओळखतो त्याला वाढेल तें मिळतें. यांना पूर्णपणें ओळखणाऱ्या मनुष्याला यांच्याशीं संग न ठेवतां यांचा उपभोग घेतां येतो. '

'हे तिन्ही गुण एकमेकांपासून अगदीं वेगळ्या रीतीनें सांगतां येणें शक्य नाहीं. ते एकमेकांशीं मिसळलेले आहेत. यांचा एकमेकांशीं संबंध असून ते एकमेकांला पोसतात, व एकमेकांच्या अनुरोधानें असतात. सकारण किंवा अकारण हे शरीरामध्ये जुटीनें संचार करीत असतात. एकमेकांशीं जुळून परंतु निरनिराळ्या प्रकारानें वाढत असणारे हे वाढतात कसे व कमी कसे होतात हें सांगतां ऐक. नीचयोनींतील प्राण्यांमध्ये जेथें तमोगुण जोरावर असतो तेथें रजोगुण कमी असून सत्वगुण त्याहून कमी असतो. मध्यम स्थितीतल्या मनुष्यजातीमध्ये जेथें रजोगुण बाढीवर असतो तेथें तमोगुण कमी असून सत्वगुण त्याहून कमी असतो. उच्च प्रतीच्या देवादिकांमध्ये जेथें सत्वगुण जोरावर असतो तेथें तमोगुण कमी असून रजोगुण त्याहून कमी असतो. सत्वगुण हा इंद्रियांमध्ये स्फूर्ति उत्पन्न करण्याला कारण असून प्रकाश पाडणारा आहे. सत्वाहून श्रेष्ठ असा कुसरा कोणताच गुण नाहीं. सत्वगुणी लोक वर स्वर्गाला जा-

तात. रजोगुणी लोकांना मधला मृत्युलोक मिळतो, व तमोगुणी लोक खालीं खालीं जात रहातात. शुद्धाच्या ठिकाणीं तम, क्षत्रियाच्या ठिकाणीं रज व ब्राह्मणाच्या ठिकाणीं उत्तम सत्वगुण, याप्रमाणें हे तीन गुण तीन वर्णामध्ये असतात. वरवर पहाणांना देखील हे तीन गुण एकत्र संचार करतांना दिसतात. हे निराळे असल्याचें कधीं ऐकण्यांत नाहीं. सूर्याला उगवतांना पाहून मधमाशांना भीति वाटते, प्रवाशांना त्याच्या उष्णतेपासून ताप होतो. सूर्य हा पूर्णतिला पावलेल्या सत्वगुणात्मक असून बंदमाष लोक तमोगुणात्मक होत, व प्रवाशी रजोगुणात्मक होत. सूर्याचा प्रकाश हा सत्वगुण असून त्याची संताप देणारी उष्णता हा रजोगुण आहे, व पर्वकाळीं त्याला ग्रासणारे ग्रह हा तमोगुणाचा परिणाम आहे. त्याप्रमाणें सर्व प्रकाशाच्या ग्रहनक्षत्रांमध्ये देखील हे तीन गुण दिसून येतात, व हे तीन गुण निरनिराळ्या ठिकाणीं निरनिराळ्या प्रकारानें आपलीं कार्ये करतात. स्थावरांमध्ये ते नीच योनीमध्ये असतात म्हणून हें त्यांच्या तमोगुणाचें प्राबल्य दर्शक आहे. रजोगुणाचे निरनिराळे भेद आहेत. स्नेहभाव हा सात्विक गुण आहे. दिवस, रात्र, महिना, अर्धमहिना, वर्ष, ऋतु, संधिकाल हे सर्व तीन प्रकारचे आहेत. दानही तीन प्रकारानें देण्यांत येतें. तीन प्रकारानें यज्ञ होतात. तीन प्रकारचे लोक आहेत. देव तीन प्रकारचे आहेत, विया तीन प्रकारची आहे व गति तीन प्रकारची आहे. भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, तसेंच प्राण, अपान, उदान हे तीन गुण दर्शक आहेत. या जगामध्ये जें जें काहीं आहे तें सर्व या तीन गुणांनीं युक्त असून हे तीन गुण सर्व वस्तूंमध्ये त्या त्या प्रसंगीं तशा तशा रीतीनें आपापलीं कार्ये करीत असतात. हे तीन गुण अव्यक्त रीतीनें आपली कामगिरी बजावीत असतात व यांची उत्पत्ति सनातन आहे. अव्यक्त, तम, शिव, नित्य, अज, योनी, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, उत्पत्ति, नाश, अनुदिक (साम्य), उदिक (असाध्य), अकंप, अचल, ध्रुव, सत्, असत् हीं सर्व अव्यक्त तीन गुणांचीं निरनिराळीं नांवें आहेत. त्यांची अध्यात्मविचार करणारांनीं ओळख करून घ्यावी. जो पूर्णपणें हीं अव्यक्त नामें, त्यांचे

गुण आणि त्यांच्या गति ओळखतो, तो यांचे भेद ओळखून लागून देह ठेविल्यावर सर्व गुणांपासून मुक्त होऊन कैवल्यसुख भोगतो. '

'अव्यक्तापासून प्रथम महाबुद्धिशाली, महान आत्मा उत्पन्न झाला. तो सर्व गुणांचा मूळ असल्याने त्याला आदि (उत्पत्ति) समजले आहे. यालाच महान आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शंभु, वीर्यवान, बुद्धि, ज्ञानप्राप्तीचे साधन, छाती, धृति, स्मृति, इत्यादि पर्यायवाचक नामे आहेत. हीं नावे बरोबर रीतीने उमगल्याने विद्वान मोह पावत नाहीत. याला चोहोंबाजूला हात, पाय, कान असून हा सर्व जग भरून राहिला आहे. हा मोठा प्रभावशाली पुरुष सर्वांच्या हृदयामध्ये आहे. अणिमा, लघिमा, प्राप्ति ह्या सिद्धि त्याच्या आहेत. तो सर्वांचा स्वामी आहे. हा ज्योतिर्मय असून नाश झालून त्याला ठाऊक नाही. जे बुद्धिमान असून सद्भावयुक्त आहेत, ज्यांनी इंद्रियनिग्रह करून ध्यानाने योगाकडे लक्ष लाविले आहे, लोभ व राग जिंकून ज्ञान मिळविले आहे व प्रसन्न मनाने व शहाणपणाने ज्यांनी ममता व अहंकार सोडून दिली आहेत, ते मुक्त होऊन महत्त्वाला मिळतात. जो या महात्म्याची पवित्र अशी उत्तम गति ओळखतो तो मोहापासून मुक्त होतो. स्वयंभू विष्णु हा मूळ उत्पत्तीचा स्वामी आहे. याप्रमाणे गुहाशय, विश्वरूप, पुराण अशा या हिरण्यमय भेद पुरुषाला जो ओळखतो तो बुद्धीच्या विषयाच्या पलीकडे जाऊन पोहोचतो. '

'या प्रथम उत्पन्न झालेल्या महताला अहंकार झणतात. अहं (मी) झालून जो उत्पन्न झाला ती याची दुसरी उत्पत्ति होय. हा अहंकार पंचभूतादिक विकार उत्पन्न करणारा आहे. हा तेजोमय, चेतना ठेवणारा, प्रजापति असून यापासूनच सर्व प्राजांची उत्पत्ति आहे. हा देवांना त्याचप्रमाणे मनाला उत्पन्न करणारा आहे, हाच तिन्ही लोक उत्पन्न करतो. मी झालून अभिमान धरणारा हाच आहे. जे अध्यात्मज्ञानामध्ये संतुष्ट राहून आत्म्यावर विचार करीत रहातात व वेद आणि यज्ञ यांमध्ये ज्यांनी सिद्धि मिळविली आहे, अशा शुद्ध अंतःकरणाच्या मुनींना हा सनातन लोक मिळतो. सर्वप्राणिमात्रांना उत्पन्न करणारा, याप्रमाणे अहंकारसृष्टि

उत्पन्न करून सर्व विकार उत्पन्न करतो व सर्व जगाची हालचाल ठेवून आपल्या तेजांनी जग रंजवितो. '

'पृथिव्यादि पंचमहाभूते अहंकारापासून उत्पन्न झाली आहेत. या पंचमहाभूतमात्रांच्या ठिकाणी शब्दादि त्यांच्या क्रियांनी प्राणी मोह पावतात. पंचमहाभूतांचा नाश होऊन प्रलयकाल आला असता सर्व प्राणिमात्रांवर मोठे संकट ओढवते. ज्यापासून जे भूत उत्पन्न होते त्यांमध्ये ते लय पावते. हीं भूतमात्रे एका क्रमाने उत्पन्न होऊन त्याच्या उलट क्रमाने लय पावतात. याप्रमाणे स्थावरजंगम भूतमात्रे लय पावली असता विद्वान लोक स्थितिमान असतात. शब्दादि पंचविषय यांच्या क्रियांना कारण असतात, आणि झालूनच त्यांना अनित्य झटले असून मोह हे नांव आहे. लोभापासून उत्पन्न झालेले, एकमेकांपासून निर्विशेष, क्षुद्र, मांस व रक्त यांनी बनलेले व एकमेकांवर अवलंबून असणारे अशा यांचा आत्म्यापासून वेगळे होऊन विषयाशी संबंध तुटला असता हे दीन व अनाथ बनतात. प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान यांचा अंतरात्म्याशी संबंध आहे, आणि वाणी, मन व बुद्धि मिळून या आठानीं हे जग ताब्यांत ठेवलेले आहे. त्वचा, नाक, कान, डोळा, जीभ, वाणी ही इंद्रिये शुद्ध मन व न ठळणारी बुद्धि हे आठ अग्नि ज्याच्या मनाला सदा जाळून काढीत नाहीत तो त्या शुभ अशा ब्रह्माला जाऊन मिळतो. त्याहून भेद जगामध्ये कांही नाही. हीं वर सांगितलेली कान, त्वचा, डोळा, जीभ ही पांच त्याचप्रमाणे दोन पाय, पायु, (गुद) शिश्न, दोन हात, वाणी ही दहा इंद्रिये व अकरावे मन हीं अहंकारापासून उत्पन्न झालेलीं इंद्रिये प्रथम जिकावीं झणजे मग ब्रह्म प्रकाश लागते. यापैकी पहिल्या पांचांना ज्ञानेन्द्रिये झणतात, व दुसऱ्यांना कर्मेन्द्रिये झणतात. मन हे या सर्वांमध्ये आहे. याहून निराळी बारावी बुद्धि आहे. यांना यथाक्रमाने ओळखल्याने विद्वान आपला कार्यभाग झाला असे समजतात. आता या इंद्रियांची निरनिराळी स्थिति ऐक. आकाश हे पहिले असून कानाला अध्यात्म संज्ञा आहे, शब्द अधिभूत असून त्या ठिकाणची अधिदेवता दिशा आहे. त्याच-

प्रमाणें दुसरें भूत वायु असून त्यासंबंधानें त्वचा अध्यात्म आहे. स्पर्श अधिभूत आहे व बीज अधिदैवत आहे, तिसरें भूत ज्योति असून त्यासंबंधानें डोळा अध्यात्म, रूप अधिभूत व सूर्य त्या ठिकाणचें अधिदैवत आहे. चवथें जल असून त्यासंबंधानें जीभ अध्यात्म, रस अधिभूत व सोम अधिदैवत आहे. पांचवें भूत पृथ्वी यासंबंधानें नाक अध्यात्म, गंध अधिभूत व वायु अधिदैवत आहे. याप्रमाणें या पंचमहाभूतांचे तीन भाग केले आहेत; त्याचप्रमाणें पाय अध्यात्म असून हालचाल अधिभूत आहे व विष्णु त्या ठिकाणी अधिदैवत आहे. आपानाची गति खाली असून पाय (गुद) हें अध्यात्म, मलविसर्जन अधिभूत व मित्र त्या ठिकाणचें अधिदैवत आहे. सर्वभूतमात्रांना उत्पन्न करणारें शिश्र अध्यात्म असून शुक्र अधिभूत आहे, व प्रजापति त्याचें अधिदैवत आहे. हात अध्यात्म असून कर्मे अधिभूत व शक्र अधिदैवत आहे. प्रथम उत्पन्न झालेली विश्वेदेवात्मक (सर्वदेवमय) वाणी अध्यात्म असून भाषण अधिभूत आहे, व अग्नि त्या ठिकाणचें अधिदैवत आहे. पंचमहाभूतांमध्ये संचार करीत असणारें मन अध्यात्म असून संकल्प अधिभूत आहे व चंद्रमा अधिदैवत आहे. अहंकार सर्व संसाराला कारण असें अध्यात्म असून अभिमान अधिभूत आहे व रुद्र अधिदैवत आहे. सहा इंद्रियांमध्ये फिरत रहाणारी बुद्धि अध्यात्म असून विचार अधिभूत आहे व ब्रह्मा अधिदैवत आहे. सर्वप्राणिमात्रांना स्थल, पाणी व आकाश या तीन जागा असून चवथी जागा नाही; त्याचप्रमाणें अंडज, उद्भिज्ज, स्वेदज व जरायुज या चारांहून निराळ्या प्रकारची उत्पत्ति नाही. कांहीं लहानसहान प्राणी त्याचप्रमाणें पक्षी व साप हे अंडज होत. कृमि, कीटक त्याचप्रमाणें लहान लहान जंतु हे स्वेदज होत. कालांतरानें पृथ्वीतून (अंकुरांतून) जे बाहेर पडतात त्यांना उद्भिज्ज ह्मणतात. दोन पायांचे तसेच चार पायांचे व वांकड्या तिकड्या गतीचे प्राणी जरायुज होत. तप व पुण्यकर्म हीं ब्रह्मप्राप्तीचीं दोन सनातन स्थानें आहेत. यज्ञ, दान, वेदाध्ययन अशीं निरनिराळ्या प्रकारचीं कर्मे जन्माला आलेल्यांसाठीं सांगितली आहेत. हें ज्या-

ला बरोबर कळतें त्याचें मन योगाकडे लागून तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हा सांगितलेला अध्यात्मविधि ज्ञान्यांना बरोबर कळतो. मनुष्यानें हीं सर्व इंद्रियें, इंद्रियविषय व पंचमहाभूतें यांना मनाच्या ठिकाणीं एकत्र करून आंवरून धरावीं. याप्रमाणें सर्वांचा मनाच्या ठिकाणीं लय झाला असतां सुखाची मनुष्याला पर्वा रहात नाही. ज्ञानवान असे जे विद्वान लोक आहेत त्यांनाच तें सुख मिळतें. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं कल्याणप्रद अशी निवृत्ति उत्पन्न होण्याचें साधन पुढें दिल्याप्रमाणें आहे. ज्या वृत्तीमध्ये गुण गुणासारखे दिसत नाहींत, संग उरत नाहीं, एकांताची आवड राहते, ज्याला कांहीं प्रतिबंध येत नाहीं, व जी केवळ ब्रह्ममय असते त्यालाच कैवल्यसुख समजलें आहे. विद्वानांनं चोहोंकडून कांसवाप्रमाणें सर्व वासनांना आखडून वेऊन विरक्त व्हावें ह्मणजे चोहोंबाजूनीं तो मुक्त होऊन सुखी होतो. वासनांना आपल्या ठिकाणीं आवरून धरून लक्षपूर्वक जो तृष्णा नाहींशी करतो, तो सर्व भूतमात्रांचा मित्र बनून ब्रह्मस्वरूपी होण्याला पात्र होतो. विषयांकडे सैरावैरां धांव घेणाऱ्या इंद्रियांना आंवरून लोकवस्ती टाकल्यानें अध्यात्माभिपेटवतो. ज्याप्रमाणें सर्पणानें अग्नि पेटवतो त्याप्रमाणें इंद्रियांचा निग्रह केल्यानें महाज्योतिरूपी जो हा थोर आत्मा तो प्रकाश लागतो. ज्या वेळेला मनुष्य प्रसन्न अंतःकरणानें सर्व भूतमात्रांना आपल्या ठिकाणीं पाहूं लागतो तेव्हां स्वतः प्रकाशमान बनून अतिसूक्ष्माहून जें सूक्ष्म त्याचा त्याला लाभ होतो. हें निश्चित आहे कीं, या शरीरामध्ये अग्नि, रूप, जल, रस, वायु, स्पर्श, पृथ्वी, किळस येण्यासारखा रेंदा, आकाश व शब्द असून हें रोगशोकांनीं भरून राहिलें आहे. पंचेंद्रियरूपी प्रवाह यामधून चालला आहे, याला नऊ द्वारे आहेत, व यामध्ये जीव व ईश्वर ही दोन दैवतें आहेत. असें हें रजोगुणानें भरलेलें, ज्याच्याकडे पाहूं सुद्धां नये असें शरीर सत्व, रज व तम हे गुण व कफ, वात, पित्त हे तीन धातू यांनीं बनलें असून याला संसर्गाची फार गोडी लागून हें मोहामध्ये पडलें आहे. जें आत्म्यावर अवलंबून असून प्रसंगीं ज्याची हालचाल कायम ठेवणें फार कठीण जातें असें हें शरीर हेंच या जगामध्ये फिरत

असलेलें कालचक्र आहे. भयंकर आघात ज्यांत बसतात असा मोहसंज्ञक हा महासागर आहे. हें शरीरच अमरांसह या सृष्टीला पसलून आवरण्याला व फिरून यत्न करण्याला कारण आहे. काम, क्रोध, भय, लोभ, वैर, असत्य हे जे गुण सोडण्याला फार कठीण आहेत. ते भले लोक आत्मनिग्रहानें सोडूं शकतात. ज्यानें हे तीन गुण व पांच धातू जिकले आहेत त्याला अनंत व श्रेष्ठ असें स्थान स्वर्गामध्ये मिळतें. पंचेंद्रियें हेच जिच्या काठचे मोठमोठे कडे आहेत, मनाचा वेग हाच जिच्यांतील मोठा प्रवाह आहे, व मोह हाच जिच्यांमधील डोह आहे, आशी ही आशास्त्री नदी तरून कामक्रोध या दोषांना जिकावें. याप्रमाणें मन एकाम करून आपल्या ठिकाणीं लावल्यानें मनुष्य सर्वदोषांपासून मुक्त होऊन त्या सर्वांच्या पलीकडच्या ब्रह्माला पाहूं शकतो. सर्व काहीं जाणूं लागून एका दिव्यापासून लागलेल्या शेंकडों दिव्याप्रमाणें तो सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं आपल्याला एकरूपानें तसाच विकारामक नानारूपानें पाहूं लागतो. विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु सर्व काहीं तो बनून राहून तो सर्वतोमुख बनतो, व सर्वभूतमात्रांचें हृदयभूत जो महान आत्मा तो त्याच्या ठिकाणीं प्रकाशूं लागतो. ब्राह्मण, देव, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, भूतगण व मोठमोठे ऋषी त्याची स्तुति करतात.

‘मनुष्यामध्ये क्षत्रिय हा रजोगुणाचा आहे. वाहनामध्ये हत्ती, अरण्यांमधील श्वापदांमध्ये सिंह, यज्ञीय पशूंमध्ये मेंढी, विलांत रहाणाऱ्यामध्ये साप, गुरांमध्ये बैल, स्त्रीपुरुषांमध्ये पुरुष, हे अशा प्रकारचे आहेत; त्याचप्रमाणें वड, जांभूळ, पिंपळ, शेवरी, शिसवी, मेढशिंगी, वेळू हे झाडांमध्ये राजे असून रजोगुण संपन्न आहेत. त्याचप्रमाणें हिमवत, पारियात्र, सह्य, विंध्य, त्रिकूट, श्वेत, नील, भास, कोहवत, गुरुस्कंध महेंद्र, मान्यवत हें पर्वतांमध्ये राजे आहेत. मरुत गणांमध्ये श्रेष्ठ आहे. ग्रहांचा स्वामी सूर्य असून नक्षत्रांचा चंद्र आहे. पितरांचा स्वामी यम, नद्यांचा स्वामी समुद्र, जलांचा स्वामी वरुण, देवांचा इंद्र, ऋणतेचा अर्क, ज्योतींचा इंद्र, भूतमात्रांचा अग्नि, नाझणांचा बृहस्पती, ओषधींचा सो-

म, बलवानांचा विष्णु, रूपांचा त्वष्टा, पशूंचा शिव, दीक्षा घेतलेल्यांचा यज्ञ, दिशांची स्वामिनी उत्तर दिशा, विप्रांचा सोम, व सर्व रत्नांचा कुबेर स्वामी आहे. याप्रमाणें भूतमात्रांची उच्चप्रतीची उत्पात्ति असून प्रजापति सर्व लोकांचा स्वामी आहे; व जगामध्ये जें काहीं म्हणून आहे त्या सर्वांचा मी ब्रह्ममय स्वामी आहे. माझ्याशिवाय किंवा विष्णूशिवाय जगांत मोठें असें दुसरें काहींच नाही. हा ब्रह्ममय थोर विष्णु सर्वांचा स्वामी आहे, तो सर्वांचा शास्ता, उत्पन्नकर्ता असा असून त्याला कोणी उत्पन्न करणारा नाही. कारण तोच मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, साप, राक्षस, देव, असुर व नाग यांचा स्वामी आहे. वासनेनें घेरले जाऊन ज्या ज्या म्हणून गोष्टींच्या मार्गे लोक लागतात त्या त्या सर्वांची स्वामिनी महादेवी पार्वती आहे. ही सर्व स्त्रियांमध्ये श्रेष्ठ व शुभदात्री आहे. सुखाला साधनीभूत अशा स्त्रियांमध्ये तेजस्वी अप्सरा श्रेष्ठ आहेत. राजे धर्माची इच्छा करणारे असून या धर्माला साधनभूत सेतु ब्राह्मण आहेत; म्हणून राजानें नेहमीं ब्राह्मणांचें रक्षण करण्याला झटावें; कारण ज्या राजांच्या राज्यांमध्ये चांगले लोक नाश पावतात ते आपल्या सर्व राजधर्मांना मुकून मेळ्यावर त्यांना नरकाची वाट धरावी लागते. तेच ज्या राजांच्या राज्यामध्ये साधूंचें रक्षण होतें ते या लोकांमध्ये मोठ्या आनंदांत राहून मेळ्यावर त्यांना सुख मिळतें, व ते उत्तम पदाला जाऊन मिळतात. आतां धर्माचीं नित्य लक्षणें ऐक. अहिंसा हा सर्वांत उत्तम धर्म असून हिंसा अधर्माचें लक्षण आहे. सत्यज्ञानरूपी प्रकाश हेंच देवाचें लक्षण असून मनुष्याचें लक्षण कर्म आहे. आकाशाचें लक्षण शब्द आहे, वायूचें लक्षण स्पर्श आहे, तेजाचें रूप, जलाचें रस व सर्व भूतमात्रांना धारण करणाऱ्या पृथ्वीचें लक्षण गंध आहे. स्वर व व्यंजन यांनीं संस्कृत अशा भाषेचें लक्षण शब्द आहेत. तसेंच बुद्धीचें लक्षण चिंता आहे. मनामध्ये आणलेल्या गोष्टी बुद्धीच्या योगानें ठाम ठरतात; तेव्हा बुद्धि ही व्यवसायानें सर्व वस्तु पहाते. मनाचें लक्षण ध्यान आहे, साधूचें लक्षण अव्यक्त हें आहे. भक्तीचें लक्षण कर्म असून ज्ञानाचें लक्षण सं-

न्यास आहे; ह्मणून ज्ञान लक्षापुढे ठेवून बुद्धिमान मनुष्याने सर्वत्याग करावा. ज्ञानाने युक्त असा संन्याशी सुखदुःखादिद्वंद्वांतून पार पडून तम, मृत्यु व जरा यांतून सुटून श्रेष्ठ गतीला जातो. याप्रमाणे ही धर्माची लक्षणे आहेत. आतां निरानिराळ्या गुणांचें ग्रहण कशानें होतं तें ऐक. पृथ्वीचा जो सुगंध तो नाकानें घेतला जातो, व नाकामध्ये असणारा जो वायु हा गंधाचें ज्ञान करून घेण्यासाठीं नेमला आहे; त्याचप्रमाणें जलाचें सार जो रस तो जिभेनें घेतला जाऊन जिभेच्या ठिकाणीं असणारा सोम या रसज्ञानावर नेमला आहे. तेजाचे गुण रूप असून डोळ्याच्या योगानें त्याचें ग्रहण होतें व डोळ्याच्या ठिकाणीं असणारा आदित्य रूपज्ञानावर नेमला आहे. वायूचा गुण स्पर्श त्वचेच्या योगानें कळतो व त्वचेच्या ठिकाणीं असणारा वायु या स्पर्शज्ञानावर नेमला आहे. आकाशाचा गुण शब्द असून तो कानानें ग्रहण केला जातो, व श्रोत्राच्या ठिकाणीं असणाऱ्या दिशा शब्दज्ञानासाठीं नेमल्या आहेत. मनाचा गुण चिंता असून तो प्रज्ञेनें घेतला जातो, व हृदयामध्ये असणारा, सचेतन, देहाला धारण करणारा (जीव) हा या मनाचें ज्ञान करून घेण्यावर नेमला आहे. निश्चयानें बुद्धि व ज्ञानानें महत् यांचें ज्ञान होतें. अव्यक्त जी प्रकृति हिला हा मी व हें असें आहे अशा प्रकारचें जें निश्चय ज्ञान याच्यावर नेमली आहे. निर्गुण व नित्य असा क्षेत्रज्ञ कोणत्याच लिंगानें कळण्याजोगा नाही; म्हणून निर्लिंग अशा या क्षेत्रज्ञाचें लक्षण केवळ ज्ञान आहे. अव्यक्तप्रकृतीला क्षेत्र अशी संज्ञा असून गुणांची या ठिकाणीं उत्पत्ति व लय होतो. ही जरी अव्यक्त आहे तरी मी हिला नेहमीं पहातो, जाणतो व ऐकतो. जीवात्म्याला हें ज्ञान आहे; ह्मणून त्याला क्षेत्रज्ञ ह्मणतात. गुणांच्या ज्या प्रकाशादि क्रिया व कियाराहित्य त्या या क्षेत्रज्ञाला कळतात. फिळून फिळून उत्पन्न होणारे गुण आदि, मध्य व अंत ज्याला आहेत अशा फिळून फिळून उत्पन्न होणाऱ्या अचेतन अशा स्वतःला ओळखीत नाहीत. सत्त्वाला, गुणाना व गुणापासून उत्पन्न झालेल्या तत्त्वाना त्याचप्रमाणें त्याच्याही पलीकडच्या महताला दुसरे कोणी जाणत नसून केवल क्षेत्रज्ञ

जाणतो; ह्मणून गुण त्याचप्रमाणें सत्व दूर करून धर्मवेत्ता मनुष्य दोषापासून मुक्त होऊन गुणांच्या पलीकडे जाऊन क्षेत्रज्ञामध्ये शिरतो. ज्याला सुखदुःखादि द्वंद्व, नमस्कार, स्वाहाकार यांचा कांहीं संबंध नसून जो अचल व धराशिवाय आहे, असा हा क्षेत्रज्ञ सर्वांचा स्वामी आहे.

‘ज्याला आदि, मध्य व अंत आहेत अशासंबंधानें, त्याला ग्रहण करण्याच्या उपायासंबंधानें व त्याचीं नांवें व लक्षणे यांसंबंधानें सांगतो ऐक. प्रथम दिवस असून मागून रात्र, महिन्यांचें मूल शुक्लपक्ष, नक्षत्रांचें मूल श्रवण, ऋतूंचें मूल शिशिर, गंधाचें मूल ऋषि, रसांचें मूल जल, रूपांचें मूल सूर्याचें तेज, स्पर्शाचें मूल वायु व शब्दाचें मूल आकाश आहे. याप्रमाणें पंचमहाभूतांचे गुण असून आतां भूतमात्रांचें मूल कोण तें ऐक. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमध्ये सूर्य पहिला असून भूतांमध्ये अग्नि पहिला आहे. सर्व वियांचें मूल सावित्री आहे. देवतांमध्ये श्रेष्ठ प्रजापती आहे. सर्व वेदांमध्ये पहिला ओंकार आहे, व सर्व शब्दांमध्ये प्राण मुख्य आहे. या जगामध्ये जें जें कांहीं सांगितलें आहे ती सावित्री आहे. सर्व छंदांमध्ये गायत्री पहिली आहे. यज्ञिय पशूंमध्ये बकरा श्रेष्ठ आहे, चतुष्पाद जनावरांमध्ये गार्ड श्रेष्ठ आहेत, मनुष्यांमध्ये द्विजाती पहिले आहेत, पक्ष्यांमध्ये ससाणा पहिला आहे. यज्ञांमध्ये हवि पहिला आहे, सर्व सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये साप पहिला आहे, सर्व युगांमध्ये कृतयुग पहिलें आहे, सर्व रत्नांमध्ये सोनें पहिलें आहे. सर्व वनस्पतींमध्ये जव पहिलें आहेत. सर्व भक्ष्य व भोज्य यांमध्ये अन्न श्रेष्ठ आहे. सर्व पिण्याच्या पातळ पदार्थांमध्ये पाणी उत्तम आहे. एकंदर सर्व स्थावर पदार्थांमध्ये ब्रह्माचें ठिकाण जो पुक्षवृक्ष हा पहिला आहे, सर्व प्रजापतींमध्ये मी श्रेष्ठ आहे, अचित्य व स्वयंभू जो विष्णु तो माझा आत्मा आहे. सर्व पर्वतांमध्ये महामेरू पहिला आहे. सर्व दिशा व उपदिशा यांमध्ये पूर्वदिशा पहिली आहे. सर्व नद्यांमध्ये गंगा पहिली आहे. सर्व सरोवरे व विहिरी वगैरे जलाशय यांमध्ये समुद्र पहिला आहे. देव, दानव, भूत, पिशाच, साप, राक्षस, मनुष्य, किन्नर या सर्वांचा प्रभू ईश्वर आहे. सर्व ब्रह्ममय व ज्याहून थोर

त्रैलोक्यामध्ये कांहीं नाहीं असा थोर विष्णु सर्व जगताचा स्वामी आहे. सर्व आश्रमांमध्ये गृहस्थाश्रम पहिला आहे. अव्यक्त जी प्रकृति ती सर्व लोकांची आदि व अंत आहे. सूर्यास्ताबरोबर दिवसाचा शेवट होऊन सूर्योदयाबरोबर रात्रीचा शेवट होतो, सुखाचा शेवट दुःखामध्ये आहे व दुःखाचा शेवट सुखामध्ये आहे. सर्व संचयाचा शेवट क्षयामध्ये आहे. उन्नतीचा शेवट अवनतीमध्ये आहे. संयोगाचा शेवट वियोगामध्ये आहे व आयुष्याचा शेवट मरणामध्ये आहे. सर्व क्रियांचा शेवटीं नाश असून जो ह्मणून जन्माला आला आहे त्याला मरण हें ठेवले आहे. या जगांतील सर्व स्थावरजंगम वस्तु नश्वर आहेत. यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत व नियम या सर्वांचा नाश असून ज्ञानाचा मात्र कधीं नाश नाही; ह्मणून शुद्ध अशा ज्ञानानें शांत अंतःकरण होऊन ज्याचीं इंद्रियें स्वाधीन झालीं आहेत व ममता आणि अहंकार ज्याच्यापासून सुटले आहेत तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. '

‘हें कालचक्र सदां फिरत असून बुद्धि याचें सार, मन दांडी, इंद्रियें आरा, पंचमहाभूतें तुंबा व घर हीं धांव आहे. जरा व शोक यांनीं हें घेरलें असून व्याधि व संकटें यांना हें उत्पन्न करणारें आहे. देशकालाप्रमाणें हें फिरत राहिलें असून श्रम व व्यायाम हाच याचा शब्द आहे. दिवस व रात्र हे याचे फेरे असून शीत व उष्ण यांमध्ये हें गुरफटलें आहे. सुखदुःख याचे साधे असून भूक, तहान खीळ आहेत. सूर्यप्रकाश व छाया हे याचे चाकोरे आहेत. डोळ्यांची उघडझांप होण्याच्या इतक्या थोड्या वेळांतही याची हालचाल होत असते. भयंकर मोहरूपी पाण्यामध्ये हें झांकून राहिलें आहे. अचेतन असें हें नेहमीं फिरत राहिलें आहे. महिने व अर्धे महिने यांचीं यानें मोजदात होते. हें असें कालचक्र सर्व जगांत नेहमीं फिरत राहिलें आहे. तमोगुणांनीं युक्त असे जे नियम हाच चिखल याला लागलेला आहे. रज हाच याला जोरानें चालावयास लावणारा आहे. महा अहंकारानें दिवा लावून यावर उजेड पाडला आहे व गुणांचा याला आधार आहे. हिरमोड हींच बंधनें याला घट्ट आवळून टाकीत आहेत. शोक व संहार यामधून हें

फिरत आहे. क्रिया व क्रिया करविणारीं साधनें हे गुण याच्यामध्ये आहेत. स्वतः मोठें असून आसक्तीची याला वाढ मिळाली आहे. लोभ व इच्छा यांनीं याला डळमळित केलें आहे. नाना प्रकारच्या अज्ञानापासून त्याची उत्पत्ति आहे. भय व मोह हे याच्या भोंवतीं आहेत; हें भूतमात्रांना मोह पाडणारें आहे. आनंद व प्रीति याकडे याची चाल असून काम व क्रोध हीच याची दौलत आहे. महत् व महतापासून आरंभ होऊन भूतमात्रांमध्ये शेवट होणाऱ्या तत्वांनीं हें बनलें आहे. याला प्रतिबंध विलकूल नसून हें नेहमीं उत्पत्ति व नाश करीत राहणारें आहे. मनाच्या वेगाप्रमाणें याचा वेग मोठा असून मनानें याला मर्यादित केलें आहे. हें जें सुखदुःखादि द्वंद्वांनीं युक्त व अचेतन कालचक्र त्याला सर्वांनीं झुगारून देऊन, दूर करावें, आंखडावें किंवा आंवरारें. जो मनुष्य या कालचक्राची गति व स्थिति बरोबर ओळखतो तो कधीं मोह पावत नाही. सर्व संस्कारांतून मुक्त होऊन सुखदुःखादि द्वंद्वांपासून तसेंच सर्व पापांपासून सुटून तो श्रेष्ठ गतीला मिळतो. '

‘गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व भिक्षुक हे चार आश्रम सांगितले असून त्या सर्वांना गृहस्थाश्रम मूळ सांगितला आहे. या जगामध्ये जो जो ह्मणून शास्त्राचा नियम सांगितला आहे तो बरोबर पाळणें हिताचें आहे. चांगल्या कुलांत जन्मल्यानें संस्कारांनीं शुद्ध होऊन आधीं शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें व्रत आचरून वेदाध्ययन केल्यावर गुरुच्या घरून परत यावें. नंतर आपल्या बायकोच्या ठिकाणीं लक्ष देऊन राहून आत्मनिग्रहपूर्वक शिष्टाचार पाळावा व श्रद्धापूर्वक पंचमहायज्ञ करावे. वेदकर्मामध्ये गढून राहून देवता, अतिथी यांना देऊन राहिलेलें अन्न खावें. आपल्या शक्तीप्रमाणें जिवाला त्रास न देतां यज्ञ व दान करावें. हात, पाय, डोळे, तोंड यांची खोडी ठेवूं नये. अशा रीतीनें वागणारा शिष्टांमध्ये मोडला जातो. नेहमीं यज्ञोपवीत धारण करून स्वच्छ असें पांढरें वस्त्र नेसून शुद्धतेनें नियमशील रहावें व आत्मनिग्रहपूर्वक दान करीत राहून नेहमीं शिष्टांशीं संबंध ठेवावा. शिशू व उदर ताब्यांत ठेवून सर्वांशीं मित्रत्वानें राहून शिष्टाचार पाळावा.

कळकाची काठी व पाण्यानें भरलेंला कमंडलू जवळ ठेवावा. वेदाध्ययन करावें व करवावें. त्याचप्रमाणें यज्ञ करावा व करवावा, दान द्यावें, हे सहा गृहस्थाचे धर्म सांगितले आहेत. यापैकीं अध्यापन, याजन व शुद्ध मनुष्यापसून प्रतिग्रह या तीन गोष्टी ब्राह्मणांच्या उदरनिर्वाहासाठीं असून बाकींचीं दान, अध्ययन, व यज्ञ हीं तीन धर्मसंचयासाठीं आहेत; तेव्हां या तिहींकडे मोठ्या हुशारीनें लक्ष द्यावें. आत्मनिग्रह व सर्वांशीं मैत्री ठेवून क्षमाशीलतेनें सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं समदृष्टि ठेवावी. याप्रमाणें शुद्ध आचरण ठेवून यथाशक्ती वागणारा गृहस्थ स्वर्ग मिळवितो. १

‘त्याचप्रमाणें यथाशक्ती ब्रह्मचर्य पाळून व वेदाध्ययन करून ब्रह्मचार्यानें आपल्या धर्मामध्ये गढून रहावें! सर्व इंद्रियें स्वाधीन ठेवावीं, गुरूचें प्रिय करण्याकडे लक्ष ठेवून सत्यधर्माकडे पूर्ण लक्ष ठेवून शुद्धतेनें रहावें, गुरूची आज्ञा घेऊन हविष्यान्न त्याला नांव न ठेवितां खाणें, वसणें, उठणें, विहार करणें हें सर्व योग्य रीतीनें ठेवावें, शुद्ध होऊन मन एकाग्र करून दोन वेळ त्यानें अशीला आहुती द्याव्या, नेहमीं हातांत बिल्वाचा किंवा पळसाचा दंड घ्यावा, याचें वस्त्र तागाचें, कापसाचें, हरणाच्या कातड्याचें अथवा पूर्ण भगवें असावें; मुंजगवताचा कडदोरा बांधावा, जटा वाढवून यानें नेहमीं स्नान करावें, यज्ञोपवीत धारण करून नेहमीं वेदाध्ययन करीत असावें, लोभ सोडून व्रतशीलपणानें, शुद्धपणानें देवतांचें तर्पण करावें, याप्रमाणें पूर्ण आत्मनिग्रहानें रहणारा ब्रह्मचारी प्रशंसेला पात्र होतो. याचप्रमाणें आत्मनिग्रहानें एकाग्र राहून वानप्रस्थ उत्तम लोकांला जातो, आणि उत्तम पदाला मिळून तो पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांत पडत नाही. सर्व संस्कारांनीं शुद्ध होऊन गांवांतून बाहेर पडून ब्रह्मचर्यव्रतानें वनामध्ये रहावें, सकाळ संध्याकाळ स्नान करून कातडें व वल्कलें नेसावीं, नेहमीं अरण्यामध्ये राहून गांवांत शिरून फिरूं नये. अतिथीची पूजा करून त्यांना आश्रय द्यावा, कमी अधिक प्रतीचीं फलें, पानें, मुळें त्याचप्रमाणें श्यामाक यांवर त्यानें रहावें, व पुढें क्रमाक्रमानें जसजशी दीक्षा घेत जाईल त्याप्रमाणें आळस न करतां पाणी, वारा, किंवा गवत वगैरे

खाऊन रहावें. फलमूलादिकांनीं आपल्याकडे आलेल्या अतिथीचा सत्कार करावा. आपलें जें खाणें असेल त्यांतूनच नेहमीं भिक्षा घ्यावी, देवता व अतिथी यांना देऊन नेहमीं न बोलतां अन्न भक्षण करावें. कोणाचा हेवा करूं नये. आहार वेताचा ठेवावा. व देवतांना घरून असावें. इंद्रियें आवरून सर्वांशीं चांगलें व क्षमाशील राहून केंस व दाढी वाढवावी. यज्ञ करीत राहून वेदांमध्ये गढलें रहावें. सत्यधर्मामध्ये लक्ष ठेवावें. देह शुद्ध ठेवावा. नेहमीं दक्ष राहून एकाग्रता ठेवल्यानें याला स्वर्ग मिळतो. ज्या गृहस्थ, ब्रह्मचारी किंवा वानप्रस्थाची मोक्ष मिळविण्याची इच्छा असेल त्यानें शेवटली संन्यास वृत्ति घ्यावी, सर्व भूतमात्रांना अभय देत राहून कर्मे सोडून घ्यावीं. सर्व प्राणिमात्रांशीं मित्रत्वानें राहून सर्वांना सुख होईल असें वागावें. सर्व इंद्रियें स्वाधीन ठेवावीं. कोणाला न मागतां अनायासानें सहज जें मिळेल अशी भिक्षा त्यानें ज्या घरांतून धूर निघण्याचें बंद झालें असून लोक जेवले आहेत अशा ठिकाणाहून घ्यावी. स्वयंपाकाचीं भांडीं वगैरे घासून झाल्यावर अशा ठिकाणीं मग यानें भिक्षा पहावी; ती मिळाल्यानें हर्ष मानून घेऊं नये, न मिळाल्याचा खेद मानूं नये. फार भिक्षा न मागतां केवळ जीव राहून हातपाय चालण्यापुरती भिक्षा मागावी, व काळाकडे नजर देऊन मन एकाग्र करून रहावें. कोणाबरोबर मिळून भिक्षा मागूं नये. व जेथें सत्कार होतो अशा ठिकाणीं अन्न घेऊं नये. सत्कारानें मिळणारें अन्न तुच्छ करावें. उष्टें, कडू, तिखट, पांचट असें अन्न खाऊं नये. व जेवीत असतां निरनिराळ्या पदार्थांची चव घेत बसूं नये. कोणाच्या पोटावर पाय न आणतां अन्न मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. धर्माचें ढोंग माजवूं नये. रजोगुण सोडून देऊन एकांतामध्ये, रिकाम्या घरांत, अरण्यामध्ये, झाडाच्या मुळाशीं किंवा नदीच्या काठीं त्यानें रहावें. त्याचप्रमाणें रहाण्यासाठीं ढोंगरांतील एखादी गुहा पहावी. उन्हाळ्यामध्ये गांवांत एकापेक्षा अधिक रात्री राहूं नये. पावसाळ्यांत मात्र चार महिने एकाठिकाणीं रहावें. सूर्यानें दाखविलेल्या वाटेनें किड्याप्रमाणें भूतमात्रांवर दया करण्यासाठीं पृथ्वीच्या पाठीवर नीट विचारानें फिरत रहावें. काहीं सं-

चय करूं नये. मित्राच्या घरीं राहूं नये. शुद्ध पाण्यानें आपलीं कर्मे उरकावीं. वर काढून घेतलेल्या पाण्यानें स्नान करावें, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलपणा, अक्रोध, अनसूया, इन्द्रियनिग्रह, आत्मनिग्रह व अपैशून्य या आठासंबंधानें निग्रहपूर्वक दक्ष असावें. नेहमीं शुद्ध, चांगलें व सरळ वर्तन ठेवावें. आशेला बाजूला ठेवून शक्त्यनुसार घासभर दुसऱ्याला द्यावें. धर्मानें मिळालेलें अन्न केवळ जीव रहाण्यापुरतें खावें. वासनेच्यामागे लागूं नये. घासभर अन्न व अंग झांकण्यापुरतें वस्त्र याहून अधिक कोणापासून घेऊं नये. पोटेला लागेल तेवढेंच अन्न घ्यावें, अधिक घेऊं नये. प्रतिग्रह व दान यापासून परावृत्त असावें. लोकांची गरीबी लक्षांत घेऊन त्यांना देऊन त्यांच्याबरोबर कोणत्याही वस्तूचा उपभोग घ्यावा. दुसऱ्याचें कांहीं वळकावूं नये किंवा मागितल्याशिवाय घेऊं नये. एखाद्या विषयाची चव मिळाली असतां आणखी त्याचा उपभोग मिळावा झणून आशा करूं नये; काम पडेल तेव्हां, मिळेल तसें ज्याच्यावर दुसऱ्याची मालकी नाही अशी माती, पाणी, अन्न, पानें, फुलें व फळें घ्यावीं; शिळ्यावर उदरनिर्वाह करूं नये. सोन्याची आशा करूं नये, कोणाचा द्वेष करूं नये. किंवा कोणाला उपदेश करण्याच्या मानगडींत पडूं नये, कोणत्याही वस्तू जवळ करूं नयेत. अग्नेनें पवित्र असें अन्न खावें, बादविवाद टाळावा. अमृततुल्य असें वर्तन ठेवावें, कशावर आसक्ति ठेवूं नये. कोणाशीं सलगी ठेवूं नये. फलाची आशा उत्पन्न करणारें हिंसायुक्त कर्म किंवा लोकसंग्रहाचा धर्म करूं नये किंवा करवूं नये. सर्व गोष्टी सोडून फिरत रहावें. सर्व चराचर भूतमात्रांच्याठिकाणीं सारखें असावें. कोणाला भेवडावूं नये किंवा कोणाला मिळूं नये. जो सर्व भूतमात्रांच्या विश्वासाला पात्र होतो, असा श्रेष्ठ मनुष्यच मोक्षवेत्ता समजला आहे. मागचा पुढचा विचार मनांत आणीत बसूं नये. मन स्वस्थ ठेवून कालाकडे दृष्टि देऊन जो जो प्रसंग येईल त्या त्या संबंधानें उदासीन रहावें. डोळ्यानें, मनानें किंवा तोंडानें कोणाचें वाईट करूं नये. डोळ्यासमोर किंवा डोळ्याआड कोणाचें कांहीं वाईट करूं नये. कांसव ज्याप्रमाणें आपले अवयव आपल्यामध्ये आखडून

घेतें त्याप्रमाणें इंद्रियें आखडून, इंद्रियें, मन व बुद्धि यांनावाचें अस्तित्व नाहीसें करावें. कशाची आशा न ठेवतां सर्व तत्त्व त्यानें ओळखून असावें. सुखदुःखादि द्वंदाची पर्वा न करतां नमस्कार, स्वाहाकार, ममता व अहंकार सोडून देऊन शुद्ध अंतःकरण ठेवून योगक्षेमाकडे लक्ष देऊं नये. निर्गुण व शांत वृत्त कशावर आसक्ति ठेवूं नये, व कशावर अवलंबून राहूं नये. याप्रमाणें तत्त्व ओळखून आपल्याठिकाणीं गडून राहिल्यानें हा खात्रीनें मुक्त होतो. ज्याला पाय, हात, पाठ, डोकें, पोटा कांहीं नसून गुण, कर्मे, गंधरसांदि विषय कांहीं नाहीत, जो केवळ विमल व स्थिर आहे, ज्याची अभ्यासानेंच ओळख पटणार, जो कशाशीं चिकटला नाही व जो मांसपिंडाचा बनला नाही, जो चित्तेपासून दूर आहे, जो धरामध्ये असून सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं आहे असा आत्मा ज्यांना दिसूं लागतो, ते अमर होतात. बुद्धीचा, त्याचप्रमाणें इंद्रियें, देवता, वेद, यज्ञ, उच्च लोक, तप, व्रतें यांचा त्याठिकाणीं प्रवेश नाही. केवळ ज्ञान्यांना याच्या लिंगहीन स्वरूपानें याची प्राप्ति होते झणून निर्लिङ्ग अशा याचें तत्त्व ज्याला उमगलें आहे त्यानें हें धर्मतत्त्व पाळावें. गृहस्थाश्रमामध्ये असणाऱ्या विद्वानानें या सत्यज्ञानाशीं जुळसें आपलें वर्तन ठेवावें. मोहापासून दूर असून मूर्खाप्रमाणें धर्माला दोष न देतां त्याप्रमाणें वागावें. भल्या लोकांच्या धर्माची निंदा न करतां दुसरे आपला अवमान करतील अशा रीतीनें यानें बाहेरून वर्तन दाखवावें. याप्रमाणें वर्तन ठेवणारा मुनि श्रेष्ठ समजला आहे. तो इंद्रियें, इंद्रियविषय, पंचमहाभूतें, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष यांना खऱ्या ज्ञानानें बरोबर ओळखून सर्व बंधनांतून सुटून स्वर्ग मिळतो. तत्त्ववेत्त्यानें अंतर्काळीं यास ओळखून एकांतामध्ये कशाकडे लक्ष न देतां एका ब्रह्माकडे लक्ष द्यावें, झणजे आकाशामधल्या वायूप्रमाणें सर्व संग्रहापासून मुक्त होऊन याचें सर्व संचित नाहीसें होऊन शोकमुक्त होऊन हा थोर पदाला जाऊन मिळतो. ज्यांना तत्त्वज्ञान झालें आहे असें वृद्ध लोक त्यागालाच तप समजतात. जे ज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानात्मक वेदाच्या ठिकाणीं गढले आहेत ते ज्ञानच श्रेष्ठ ब्रह्म समजतात. ब्रह्म फार दूर असून

वेदज्ञानानेंच त्याची प्राप्ति होणें शक्य आहे. सर्व द्वंद्वांपासून मुक्त असून तें निर्गुण व सनातन आहे. त्याच्या ठिकाणीं अर्चित्य गुण आहेत. या श्रेष्ठ ब्रह्माला ज्ञान व तप यांनीं विद्वान लोक पहातात. ज्यांचीं मनं शुद्ध आहेत, असे रजोगुणाच्या पलीकडे गेलेले शुद्ध लोक नेहमीं संन्यासामध्ये गढून राहून या परमेश्वराला जाऊन मिळतात. तप हा दीप समजला असून आचार धर्माला साधनीभूत आहे. ज्ञान हेंच सर्वांत श्रेष्ठ असून संन्यासच तप आहे. जो तत्त्वज्ञानानें कशावरही अवलंबून नसून सर्वभूतांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या त्या आत्म्याला ओळखतो त्याची वाटेल तिकडे गति रहाते. सहवास व वियोग त्याचप्रमाणें एकपणा व निरनिराळेपणा ज्याला दिसतो तो सर्व दुःखांपासून मुक्त होतो. जो कशाची इच्छा धरीत नाही, कशाचा द्वेष करीत नाही, तो या जगामध्ये राहून सुद्धां ब्रह्म होण्याला पात्र होतो. जो प्रकृतीचे गुण ओळखून तिला सर्वभूतमात्रांचे ठिकाणीं पहातो, तो व ममता व अहंकार यांपासून सुद्धून खात्रीनं मुक्त होतो, व शांतीच्या योगानें निर्गुण, नित्य व द्वंद्वातीत अशा ब्रह्मपदाला जाऊन मिळतो. गुणांपासून स्वरूपाला येणारीं बरीं वाईट कृत्ये त्याचप्रमाणें सत्यासत्य सोडून मनुष्य मुक्त होतो. प्रकृति हेंच ज्याचें बीज आहे, बुद्धि ज्याचा बुंधा आहे, अहंकार ज्याच्या डाहाळ्या आहेत, इंद्रियरूपी छिद्रातून ज्याचे अंकुर बाहेर निघतात, पंचमहाभूतें याच ज्याच्या मोठमोठ्या फांया असून इंद्रियविषय ज्याच्या लहान लहान फांया आहेत, अशा ह्या सदा बऱ्यावाईट फलपुष्पांनीं संपन्न सनातन वृक्षावर सर्व भूतमात्र रहातात. ज्ञानरूपी तरवारीनें हा वृक्ष छाडून विद्वान मनुष्य, जन्म, जरा व मृत्यु यांना कारणीभूत अशीं संग्रहापासून जडणारीं बंधनें तोडून ममत्व आणि अहंकार सोडून मुक्त होतो. हे जे दोन एकमेकाशीं जुळून असणारे कायमचे अचेतन पक्षी यांच्या पलीकडचा जीवात्मा सचेतन आहे. जेव्हां अचेतनाप्रमाणें दिसणारा अंतरात्मा देहादि उपाधीपासून सुद्धून या बुद्धीच्या पलीकडच्याला जाणूं लागतो, तेव्हां याला क्षेत्राची

ओळख पडून हा सर्व गुणांच्या पलीकडे जाऊन पोहोचून सर्व पापांपासून मुक्त होतो. '

‘कोणी ब्रह्माला झाड समजतात, कोणी वन समजतात, कोणी अव्यक्त समजतात, कोणी सर्व दुःखाच्या पलीकडे असून त्यापासून हें मोकळें आहे असें समजतात. ह्या सर्व विश्वाची अव्यक्तापासून उत्पत्ति असून त्यांतच याचा लय आहे. एक श्वास सोडण्याला जितका वेळ लागतो तितका वेळपर्यंत सुद्धां अंतर्कालीं आत्म्याशीं मिळून समस्थिति प्राप्त होईल तर तो अमर होण्याला योग्य होतो. एक निमेषपर्यंत सुद्धां मनाला आपल्या ठिकाणीं आवळून धरल्यानें त्या आत्मप्रसादाच्या योगानें कधीं खोद न पडणारा असा विद्वानांना मिळणारा थोर लाभ याला मिळतो. यमनियमादि दहा किंवा बारा साधनांनीं बरचेवर प्राणायामांनीं प्राण वायु ताब्यांत ठेवल्यानें चोविसाव्याच्या पलीकडचा जो परमात्मा त्याला मनुष्य जाऊन मिळतो. याप्रमाणें प्रथम अंतःकरण प्रसन्न झाल्यानें मनुष्याला जें जें वाटेल तें तें मिळतें. अव्यक्ताच्या ठिकाणीं (प्रकृतीच्या ठिकाणीं) जेव्हां सत्व गुणाचें प्राबल्य रहातें तेव्हां तें अमर होण्याच्या स्थितीला पात्र असतें. सत्वगुणाची ज्यांना पूर्ण ओळख आहे, ते सत्वगुणाहून श्रेष्ठ कांहीं नाहीं अशी त्याची प्रशंसा करतात. पुरुष सत्वगुणाच्या आश्रयानें आहे हें अनुमानावरून कळतें. यावांचून दुसऱ्या कोणत्याही उपायानें तें उमगणें शक्य नाहीं. क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरळपणा, त्याग, दान व संन्यास हें सात्विकवृत्तीचें लक्षण आहे व यावरूनच पुरुष व सत्वगुण एक आहेत असें विद्वान अनुमान काढतात. कांहीं विद्वान लोक हा क्षेत्रज्ञ पुरुष व ब्रह्म एक आहे असें झणतात; पण तें खरें नाहीं; तसेंच हे दोघे अगदीं वेगळे आहेत असें झणणेंही चुकीचें होणार आहे. यांचा एकत्रपणा व वेगळेपणा उंबर व त्यांतील किडा यांच्यासारखा समजावयाचा. यांचा संबंध कमलावरील पाण्याच्या बिंदूचा त्याच्याशीं असणाऱ्या संबंधाप्रमाणें आहे. '

यावर ऋषींना आणखी कांहीं शंका राहिल्यानें ते झणाले, ‘या जगांत धर्माच्या कोणता धर्म आचरणाला अतिश्रेष्ठ समजला आहे? निरनिराळे

धर्माचे मार्ग एकमेकांशीं न जुळणारे दिसतात. कोणी देहनाशानंतर धर्म रहातो म्हणतात, कोणी रहात नाही म्हणतात, कोणी सर्वच संशयात्मक आहे म्हणतात, कोणी त्यांत संशय कांहींच नाही असें म्हणतात, कोणी या शाश्वत ब्रह्माला नित्य समजतात, कोणी अनित्य समजतात, कोणी त्याला आहे समजतात, कोणी नाही समजतात, कोणी याला एकस्वरूप समजतात, कोणी याला दोन प्रकाराने समजतात; कोणी नानाप्रकाराने समजतात, कोणी देशकाल आहे म्हणतात, कोणी नाही म्हणतात, कोणी जटा वाढवून कातडीने सतात, कोणी डोके साफ मुंडून नागवे फिरतात, कोणी स्नान करून नये म्हणतात, कोणी स्नान करावे म्हणतात, कोणी अच घेऊं नये म्हणतात, कोणी खाण्यामध्ये गढलेले दिसतात, कांहीं कर्म करावे म्हणतात, कांहीं न करतां स्वस्थ असावे म्हणतात, कांहींना पैसा-आसावासा वाटतो, कांहींना गरीबी चांगली वाटते, कांहीं साधनाच्या मार्गे लागतात, कांहीं साधने शूद्र समजतात. कोणी हिंसा करित नाहीत, कोणी हिंसेच्या मार्गे लागलेले असतात, कोणी पुण्याकडे लागलेले असतात, कोणी कीर्तीकडे लागलेले असतात, कोणी त्यांत कांहीं नाही म्हणतात, कोणी चांगल्या रीतीने वागतात, कोणी संशयामध्ये बुडालेले असतात, कोणी दुःखामुळे किंवा सुखासाठीं ध्यानांत गडून असतात, कोणी यज्ञ चांगला म्हणतात, कोणी दान चांगले म्हणतात, कोणी तप चांगले म्हणतात, कोणी वेदाध्ययन चांगले म्हणतात, कोणी ज्ञान चांगले म्हणतात, कोणी संन्यास चांगला म्हणतात, कोणी जसें चालेल तसें चालावे म्हणतात, कोणी सर्वच गोष्टींची प्रशंसा करतात व कोणी कांहींच नाही म्हणतात, याप्रमाणे धर्मासंबंधाने सर्वच घोंटाळा व परस्पर विरोधीपणा असल्याने आक्षेप घोंटाळ्यांत पडून आम्हांला कांहींच निश्चय ठरवितां येत नाही. हे चांगले, ते चांगले म्हणून लोक कर्मे करण्याला तयार होतात. जो ज्या धर्माच्या गढला असतो तो त्याला चांगला वाटतो. यामुळे आमची बुद्धि जाऊन मन व्यग्र झाले आहे; तेव्हां खरे कल्याणकारक काय आहे हे आपण आम्हांला सांगावे व सत्य आणि

क्षेत्रज्ञ यांच्यामधील संबंधाचे कारणही आपण आम्हांला सांगावे.

हे ऐकून ब्रह्मा म्हणाले, 'तुमच्या प्रश्नाचे मी उत्तर देतो तें नीट ऐकून घेऊन नीट लक्षांत ठेवा. कोणालाही पीडा न देणें (अहिंसा) हा मुख्य धर्म आहे. हा उत्तम पदाला पोहोचविणारा असून चितेला या ठिकाणीं बिलकुल जागा नाही. हे धर्माचे मुख्य लक्षण आहे; त्याचप्रमाणे खरे तत्त्व ओळखणाऱ्या वृद्धांनीं कल्याणप्रद झटले आहे; म्हणून मनुष्य शुद्ध ज्ञानाच्या योगाने सर्वपापांपासून मुक्त होतात. जे कोणी हिंसा करणारे, नास्तिक, लोभी व मोह पावलेले असतात ते नरकाला जातात. जे नेहमीं आदरून सकाम कर्मे करतात, ते ह्या जगांत फिरून फिरून जन्म घेत रहातात, जे शहाणे अज्ञापूर्वक कांहीं आशा न ठेवतां कर्मे करित रहातात त्यांनाच खरे ज्ञान झालें समजावयाचें. आतां सत्य व क्षेत्रज्ञ यांचा संबंध विषय व विषयी यांमधील संबंधाप्रमाणे आहे. पुरुष विषयी असून सत्व विषय समजले आहे. यासंबंधाने उंबर व किडा यांचे उदाहरण पूर्वीच सांगितले आहे. भोग्य विषय असलेले सत्व अचेतन असून त्याला कांहीं ज्ञान नाही. भोक्ता जो पुरुष त्याला त्याचे ज्ञान आहे. पुरुष भोक्ता असून सत्व भोग्य आहे. सत्व हे नेहमीं द्वंद्वयुक्त आहे व क्षेत्रज्ञ पुरुष निर्वंद्व, संपूर्ण, नित्य व निर्गुण आहे. तो सर्वांच्या ठिकाणीं सारख्या रीतीने राहिला असून कमलपत्रावरील पाण्याप्रमाणे तो त्याचा उपभोग घेतो. ज्याप्रमाणे कमलाच्या पानावर असलेल्या चंचल जलबिंदूचा त्याला विटाळ होत नाही. त्याप्रमाणे हा अनेक गुणांच्या जवळ आला असताही त्याचा त्याला विटाळ होत नाही. पुरुषाचे सत्व हे केवळ उपकरण आहे. एखादे द्रव्य व कर्ता यांचा जसा संबंध असतो तशा प्रकारचा या दोघांचा संबंध आहे. ज्याप्रमाणे मनुष्य अंधारांतून दिवा घेऊन जातो त्याप्रमाणे परमेश्वराकडे जाऊं इच्छिणारे हा सत्वरूपी दिवा बरोबर घेऊन त्याकडे जातात. दिवा जळत असतो; परंतु तेल वात नाहीशी झाली असता तो विझून जातो, याप्रमाणे सत्वगुण व्यक्त असून पुरुष अन्यक्त आहे. मंदबुद्धिलोक हजार गोष्टींनीं सुद्धा

उमगत नाहीत व तीव्र बुद्धीचा थोडक्यांत उमगून जातो; याप्रमाणें मोठ्या कष्टानें धर्माचें साधन हुडकून तें ओळखावें; कारण ज्याला उपाय कळतो तोच मोठें सुख भोगतो. ज्याप्रमाणें शिंदोरी न घेतां चाललेल्या वाटसराला वाटेत फार हाल काढावे लागतात व मध्ये गच्छंतीचीही पाळी येते, त्याप्रमाणें कर्मामध्ये फल मिळतें न मिळतें. आपल्याला हिताचें काय आहे, अहिताचें काय आहे हें पहात रहाणें हेंच मनुष्याच्या मोठें फायद्याचें आहे. ज्याप्रमाणें अविचारी मनुष्य कधीं न पाहिलेल्या वाटेनें लांबवर पायानेंच निघतो व दुसरा एखादा त्याच वाटेनें धोडे जुंपलेल्या मोठ्या वेगवान रथांतून जातो, त्याप्रमाणें बुद्धिमानाची गोष्ट आहे. पर्वतावर चढल्यावर खालीं जमिनीकडे पाहण्यांत अर्थ नाही, त्याप्रमाणें ज्ञानाच्या पल्ल्याला पोंचल्यावर कर्माकडे लक्ष देऊं नये. एखादा रथांत बसून जाणारा मूर्ख रथांतून चालला असतां सुद्धां क्लेश पावतो. जोंपर्यंत रथमार्ग आहे, तोंपर्यंत त्या मार्गानें जावें, पण ती रथाची वाट बुजली असतां मनुष्य रथ सोडून देऊन पुढें निघतो. याप्रमाणें ज्याला खरें तत्त्व उमगलें आहे असा बुद्धिमान मनुष्य अशा रीतीनें गुणांना ओळखून बरवर जात रहातो. पैलपार जाण्याला नाव वगैरे कांहीं न घेतां केवळ हाताच्या जोरावर तरून जाण्याच्या हेतूनें समुद्रांत उडी घेणारा मूर्खपणानें केवळ मरणाच्या मार्गे लागतो असें झटलें पाहिजे. निरनिराळ्या वस्तूंमधील भेदाभेद जाणणारा बुद्धिमान मनुष्य नाव, बल्लें अशा सर्व तयारीनिशीं समुद्रांत शिरून कांहीं वेळ न लागतां तो पैलपार तरून गेल्यावर त्यावरील प्रमत्त्व दाखून नाव सोडून पुढें निघून जातो. तेंच कोळ्याचा स्नेह नावेवर जडल्यानें त्याला पाण्यांतच फिरत रहावें लागतें. त्याप्रमाणें प्रमत्त्वानें पळाडलेला मनुष्य फुकट या भवसागरांत फिरत रहातो, नावेत बसून जमिनीवर त्याचप्रमाणें रथांत बसून पाण्यामध्ये प्रवास करतां येणार नाही. याप्रमाणें निरनिराळ्या विषयांच्या ओढीनें नानाप्रकारचीं निरनिराळीं कर्मे केलीं असतां जसें कर्म त्याप्रमाणें फल या जगांत मिळतें, ज्याला गंध, रस, रूप, स्पर्श,

शब्द कांहीं नसून मुनि ज्याच्यावर बुद्धीच्या योगानें विचार करतात त्याला प्रधान म्हणतात. हें प्रधान अव्यक्त असून याचें कार्य महत् आहे. या महत्त्वाची तत्त्वाचें कार्य अहंकार आहे. अहंकारापासून महाभूतें झालीं, व यांपासून निरनिराळे इंद्रियविषय झाले. याप्रमाणें अव्यक्तामध्ये बीजाचा धर्म असून उत्पत्ति करण्याचा गुण आहे; त्याचप्रमाणें महात्मात्म्याच्या ठिकाणींही बीजाचे धर्म असून प्रसव गुण आहे. त्याचप्रमाणें अहंकाराच्या ठिकाणींही हे दोन गुण आहेत. पंचमहाभूतेंही बीज व प्रसव या दोन धर्मांनीं युक्त असून यांचे गुण जे विषय त्यांच्यामध्येही बीजधर्म असून उत्पत्ति करण्याचें सामर्थ्य आहे. या सर्वांचें मुख्य ठिकाण चित्त आहे. आतां आकाशामध्ये एक गुण असून वायूमध्ये दोन, ज्योतीमध्ये तीन, पाण्यामध्ये चार व स्थावर जंगमानें भरलेल्या या पृथ्वीमध्ये पांच गुण आहेत. ही पृथ्वी सर्वभूतमात्रांना उत्पन्न करणारी व शुभाशुभाचीं उदाहरणें दाखवून देणारी आहे. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे हिच्यामधले पांच गुण आहेत. पृथ्वीचा मुख्य गंध गुण असून त्याचे नानाप्रकारचे पुढें दिल्याप्रमाणें भेद आहेत. इष्ट, अनिष्ट, मधुर, आंबट, कडु, दर्पयुक्त, मिश्र, स्निग्ध, रुक्ष, मनाला प्रसन्न करणारा याप्रमाणें हे दहा प्रकारचे गंध आहेत. शब्द, स्पर्श, रूप, रस हे चार पाण्याचे गुण असून त्याचा मुख्य गुण जो रस त्याचे मधुर, आंबट, कडु, तिखट, कषाय, खारट असे दहा प्रकारचे भेद आहेत. शब्द, स्पर्श, रूप हे तीन तेजाचे गुण असून त्याचा मुख्य गुण जो रूप त्याचे पांढरा, काळा, तांबडा, निळा, पिवळा, तांबूस, लांब, आंखूद, काटकोळ, स्थूल, चौकोन, वाटोळा याप्रमाणें निरनिराळे भेद आहेत. त्याचप्रमाणें शब्द, स्पर्श हे दोन वायूंमधील गुण असून त्याचा मुख्य गुण जो स्पर्श त्याचे रुक्ष, शीत, उष्ण, स्निग्ध, प्रसन्न, कठीण, चिकण, निसरट, दारूण, व मृदु हे बारा भेद आहेत; त्याचप्रमाणें आकाशाचा एक शब्द गुण असून त्या शब्दाचे षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, निषाद, धैवत, इष्ट, अनिष्ट, संहत व निरनिराळे भेद दाखविणारा, असे नाना प्रकार आहेत. याप्रमाणें अशा प्रकारचा शब्द आकाशापासून झाला

असून आकाश सर्वभूतमात्रांमध्ये श्रेष्ठ भूत आहे. अहंकार याच्या पलीकडे असून अहंकाराच्या पलीकडे बुद्धि, बुद्धीच्या पलीकडे जीवात्मा, त्याच्या पलीकडे अव्यक्त व अव्यक्ताच्या पलीकडे श्रेष्ठ पुरुष याप्रमाणे भूतमात्रांमधील कमीअधिकपणा व सर्व कर्मांचे विधि जो पूर्णपणे जाणतो तो सर्व प्राणिमात्रांच्या हृदयामध्ये असणारा आत्माच बनून राहतो. अर्थात अव्यक्त अशा परमात्म्याशी जाऊन मिळतो. '

'ज्याअर्थी पंचभूतांचा स्वामी मन आहे त्या अर्थी त्यांना लीन करून पुन्हा बाहेर सोडण्यात मनच प्रधान आहे. पंचमहाभूतांवरचा अधिष्ठाता हें मनच आहे. मनाने पुढे ठेवलेल्या विषयांवरच बुद्धीचे कार्य होते व याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. ज्याप्रमाणे सारथी पाणीदार घोड्यांना रथाला जुंपतो, त्याप्रमाणे मन इंद्रियांना जोडते. इंद्रिये, मन व बुद्धि हीं सदा क्षेत्रज्ञाशी जुळलेली आहेत. जीवाला इंद्रियरूपी हे मोठे घोडे ज्याला जुंपले आहेत व बुद्धि ज्याचा लगाम आहे अशा रथांत बसून चोहोकडे घावत आहे. हा मोठ्या ब्रह्ममय रथाला इंद्रियरूपी घोडे जोडले असून मन सारथी आहे व बुद्धि लगाम आहे. जो विद्वान् मनुष्य या ब्रह्ममय रथाला ओळखतो तो या सर्वभूतांमध्ये मोह पावत नाही. या ब्रह्मवनाचा अव्यक्तापासून आरंभ असून पंचमहाभूतांमध्ये शेवट आहे, व सर्व चराचरांनी हें व्याप्त आहे. सूर्य व चंद्र यांच्या प्रभांनी हें प्रकाशित आहे. ग्रहनक्षत्रांनी मंडित आहे. अनेक नद्या व पर्वत यांनी शोभायमान आहे. नानाप्रकारच्या पाण्यांनी याला सदा शोभा आली आहे. सर्व भूतमात्र यावर रहात असून सर्वांची गति हेंच आहे, व यामध्ये क्षेत्राला जाणारा आत्मा नेहमी फिरत आहे. या लोकांमध्ये ज्या ज्या ह्मणून चराचर वस्तू आहेत, त्या प्रथम लय पावून नंतर पंचमहाभूतांचे गुण नाहीसे होतात व नंतर पंचमहाभूत नाहीशी होतात. याप्रमाणे भूतमात्रांची बरबर गति आहे. देव, मनुष्य, गंधर्व, पिशाच, असुर व राक्षस हे सर्व स्वभावानेच उत्पन्न झाले आहेत. क्रिया किंवा कारण यांनी यांची उत्पत्ति करणारे हे मरीचि आदि ब्राह्मण फिळून फिळून जन्माला येतात, व समुद्रांतील लाटांप्रमाणे जे

जे ह्मणून पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न होते ते ते वेळ आली असता त्यामध्ये लय पावते. पंचतन्मात्रे पंचमहाभूतांपासून पलीकडे आहेत व जो या पंचमहाभूतांपासून मुक्त होतो तो श्रेष्ठ गतीला जाऊन मिळतो. तपाने देवत्वाला पावल्यावर प्रजापतींनी हें सर्व प्रथम मनाने उत्पन्न केले. फलमूलावर राहून सिद्धी पावलेले लोक तपामुळे एकाग्रतेच्या योगाने त्रैलोक्य पाहू शकतात. नानाप्रकारच्या वनस्पती, औषधे, विद्या हीं सर्व तपानेच फळतात. सर्व साधनाला तप हें मूळ आहे. जें दुर्मिळ आहे, शिकण्याला कठीण आहे, ज्याच्यापुढे कांहीं चालत नाही व ज्यामधून जाता येत नाही ते सर्व तपाने साधते. तपापुढे कोणाचे कांहीं चालत नाही. मयपी, ब्रह्महत्या करणारा, चोर, भ्रूणहत्या करणारा, गुरुपत्नीशी संबंध ठेवणारा, हे सर्व कडक तपानेच त्या त्या पापापासून मुक्त होतात. मनुष्य, पितर, देव, पशु, पक्षी व दुसरी चराचरभूतमात्रे नेहमी तपामध्ये गहून तपानेच सिद्धी पावतात. त्याचप्रमाणे देवही तपानेच स्वर्गाला गेले. जे काळजीपूर्वक अहंकाराने फलाची आशा ठेवून कर्मे करतात, ते प्रजापतीकडे जातात. शुद्ध असे ध्यानयोग लावून जे ममता व अहंकार सोडतात तेच तेवढे श्रेष्ठ लोकांला जातात. ज्यांना आत्मज्ञान झाले आहे, असे प्रसन्न मनाचे लोक ध्यानयोगाने अदृश्य सुखसंचयामध्ये मग्न असतात. अव्यक्तापासून उत्पन्न झालेला मनुष्य ज्ञान होऊन रजतमांपासून सुटून सत्वगुणांच्या आश्रयाने सर्वपापांपासून मुक्त होतो, तेव्हा तो पूर्णपणे क्षेत्रज्ञ बनतो. याला जो ओळखतो त्यालाच वेदाची खरी ओळख पटली म्हणावयाची. खरे ज्ञान करून घेऊन मुनीने आत्मनिग्रह ठेवावा. मनुष्याचे ज्याच्याकडे लक्ष असते तन्मय तो बनतो, हें अगदीं जुने गूढ आहे. अव्यक्तापासून पंचमहाभूतांमध्ये शेवट होणारे सर्व विषय अविद्येचीं स्वरूपे आहेत. गुणांपासून अलग असणाऱ्या परमात्म्याला ओळखण्याची खटपट करावी. मृत्यु दोन अक्षरांचा असून ब्रह्म तीन अक्षरांचे आहे. मम [माझे] यांत मृत्यु असून न मम [माझे कांहीं नाही] यांतच शाश्वत ब्रह्म आहे. कांहीं मंदबुद्धीचे लोक कर्म चांगले

ह्मणतात; परंतु वृद्ध असे महात्मे कर्म पसंत करीत नाहीत, कर्माच्या योगाने प्राणी सोळा गुणांनी युक्त असा जन्माला येतो. सत्यज्ञान, अहंकारासह जीवात्म्याला गिळून टाकतें, व हें अमृताचा उपभोग घेणाऱ्यांना पसंत आहे; ह्मणून ज्यांना पैलपार दिसला आहे ते कर्मावर प्रेम ठेवीत नाहीत. हा परमात्मा ज्ञानमय असून कर्ममय नाही. जो या अमर, नित्य, जाणण्याला कठीण, शाश्वत, अविनाशी, स्वतःच्या स्वाधीन असणारा व कशाशी संबंध नसणारा अशा आत्म्याला ओळखतो, तो कधीच मरत नाही. ज्याच्या आधीचें कांहींच नाही व ज्याला कोणी केलें नाही अशा नेहमीं अमरत्वाचा उपभोग घेणाराची ज्याला प्राप्ति होते तो याच कारणांनीं अमर व शाश्वत होतो. बाह्यकारणापासून उद्भवणारे सर्व संस्कार दूर करून मनाला आपल्या ठिकाणीं आवरून ज्याच्याहून श्रेष्ठ दुसरें कांहींच नाही अशा पवित्र ब्रह्माला तो ओळखूं लागतो; व याप्रमाणें बुद्धि प्रसन्न झाल्यानें तो शांत होतो व स्वप्नाप्रमाणें त्याच्या मनाची स्थिति होते. ज्ञानामध्ये गढून मुक्त झालेल्या लोकांची स्थिति अशी असते कीं, ते सर्व प्रवृत्ती, भूतवर्तमानभविष्यांमधील सर्व विषय पूर्व कारणापासून उत्पन्न झालेले आहेत असें पाहूं लागतात. ही स्थिति विरक्तांची असून सनातन धर्म हाच आहे. हा लाभ चोख वर्तनाच्या ज्ञानवानांना होतो. जो सर्वांच्या ठिकाणीं सारखा आहे, ज्याची कशावर आसक्ति किंवा आशा उरली नाही अशा-ला ही स्थिति मिळणें शक्य आहे. '

याप्रमाणें त्या ऋषींचें समाधान करून ब्रह्मदेवांनीं त्यांना परत पाठविलें. श्रीकृष्ण ह्मणाला. ' याप्रमाणें गुह्यांनीं सांगितल्यावरून त्याप्रमाणें वागून शिष्य मुक्त झाला. ' अर्जुन ह्मणाला, ' तो ब्राह्मण कोण, व तो शिष्य कोण हें मला सांगण्यासारखें असल्यास सांग. ' यावर श्रीकृष्ण ह्मणाला, ' अर्जुना, मीच तो गुरु व मन माझे शिष्य तुझ्यावरील माझ्या प्रेमासुल्लेखीं मीं तुला हें गूढ सांगितलें आहे. माझ्यावर तुझें प्रेम असेल तर वर सांगितल्याप्रमाणें तूं अगदीं बरोबर वाग ह्मणजे तूं सर्वपापापासून सुटून मुक्त होशील. पूर्वी युद्धाच्या वेळीं हीच गोष्ट मीं तुला सांगितली होती. आतां तरी हें नीट ध्यानांत ठेव.

वरें, आतां अर्जुना, तातांना भेटून फार दिवस झाले आहेत; तेव्हां तुझ्या विचारानें त्यांना भेटण्याला जावें ह्मणतो. ' अर्जुन ह्मणाला, ' आपण आज हस्तिनापुराला जाऊं व धर्मराजाची गांठ घेऊं, त्यांना विचारून मग तूं द्वारकेला जा.

नंतर श्रीकृष्णानें दारुकाला रथ जोडण्यास सांगितलें. व त्याप्रमाणें रथ जोडून तयार झाल्यावर ते रथांत बसून नानाप्रकारच्या गोष्टी बोलत हास्तिनापुराला निघाले. याप्रमाणें गोष्टी बोलत ते चालले असतां अर्जुन श्रीकृष्णाला ह्मणाला, ' हे कृष्णा, तुझ्या प्रसादानें आम्हांला जय मिळाला. शत्रु मेले व कोणी कांटा न उरतां हें राज्य आम्हांला मिळालें. तूंच आम्हांला नाव मिळून त्याच्या योगानें आम्ही हा कौरवसागर तरून पार पडलों. ज्या तुझी कृति या विश्वस्वरूपानें दृष्टोत्पत्तीस येत आहे त्या तुला विश्वात्म्याला माझा नमस्कार असो. तुझी ज्याप्रमाणें मजवर कृपा आहे त्याप्रमाणें मी तुला ओळखतो, तुझ्या तेजापासून नेहमीं भूतांतरात्मा उत्पन्न होत असतो. सर्गस्थितिलयरूपी तुझा खेळ चालला असून आकाश व पृथ्वी ही तुझी माया आहे; हें सर्व स्थावर जंगम विश्व तुझ्या ठिकाणीं असून तूंच चारी प्रकारचे भूतमात्र उत्पन्न करतोस, ही पृथ्वी, अंतरिक्ष त्याचप्रमाणें आकाश तुझ्यापासूनच झालें आहे. स्वच्छ असें चांदणें तुझें हासणें असून ऋतु तुझीं इंद्रियें आहेत, नेहमीं चालू असलेला प्राणवायु हे प्रेम असून सनातन मृत्यु हा तुझा राग आहे, तुझ्या प्रसादाच्या ठिकाणीं नेहमीं वैभवशाली श्री रहात आहे. रति, बुद्धि, धृति, क्षांति, मति व कांति तूंच असून हें चराचर विश्व तूंच आहेस. युगाच्या शेवटीं तुलाच लोक नाश समजतात. हे श्रीकृष्णा, तुझे सर्व गुण मी किती दिवस जरी गात बसलों तरी माझ्या हातून तें गाऊन संपावयाचे नाहीत, सर्वांमधला आत्मा तसाच परमात्मा तूंच आहेस. तुझ्या ठिकाणीं सर्व जग भरून राहिलें आहे. माझ्यावर कृपा करण्यासाठीं ह्मणून तूं जें कांहीं मला सांगितलेंस त्याप्रमाणें मी अगदीं बरोबर वागेन. आमचें प्रिय करण्यासाठीं रणामध्ये अचाट कृत्य करून तूं त्या पापी दुर्योधनाला मारिलेंस. तूंच आधीं जाऊन पार केलेल्या सैन्याला मा-

गून मी जिंकलें. मला जय तुझ्याच योगानें मिळाला. दुर्योधनाला, कर्णाला, जयद्रथाला व भूरिश्रव्याना मारण्याचा योग्य उपाय तुझ्याच बुद्धिसामर्थ्यानें आम्हांला कळला. तूं जें अनुग्रह करण्यासाठीं मला सांगितलेंस तसें मी अगदीं विचार न करतां करीन. धर्मराजाकडे गेल्यावर त्यांना तुला जाण्याला परवानगी देण्याला सांगिन. तुझे द्वारकेला जाणें मलाही संमत आहे. लौकरच आमच्या मामांची त्याचप्रमाणें बळिरामांची व दुसऱ्या ठळक ठळक यादवांची व तुझी गांठ पडेल. याप्रमाणें बोलत बोलत ते हास्तिनापुराला घेऊन पोहोचल्यावर भीम, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, विदुर, युयुत्सु, युधिष्ठिर, गांधारी, कुंति व दुसऱ्या भारतस्त्रिया यांची भेट घेऊन ते रुष्णार्जुन अर्जुनाच्या वाड्याकडे गेले, व रात्री तेथें सर्व कांहीं मनाप्रमाणें व्यवस्था जुळून श्रीकृष्ण व अर्जुन जवळ जवळच बरोबर निजले. पुढें उजाडल्यावर प्रातर्विधि आटोपल्यावर ते दोघे धर्मराज सभेंत बसला होता त्याकडे जाऊन त्यानें मोठ्या संतोषपूर्वक बसावयास सांगितल्यावर त्याच्याजवळ जाऊन बसले. त्याचे मनांत कांहीं बोलावयाचें आहे असें पाहून युधिष्ठिर त्यांना म्हणाला, 'तुझी कांहीं बोलण्याच्या हेतूनें आलां आहां असें दिसतें. काय बोलावयाचें असेल तें खुशाल बोला. मी त्याप्रमाणें वामण्यास तयार आहे.' हें ऐकून अर्जुन सविनय म्हणाला, 'या श्रीकृष्णाला येथें घेऊन बरेच दिवस झाले आहेत, तेव्हां महाराजांची आज्ञा घेऊन वडिलांना भेटावयाला जावें असें त्याच्या मनांत आहे.' हें ऐकून युधिष्ठिर म्हणाला, 'हे श्रीकृष्णा, तुझे कल्याण असो. वस्तुदेवांना भेटण्याला खुशाल तूं द्वारकेला जा. तें मला अगदीं संमत आहे. मामांना त्याचप्रमाणें देवकीला भेटून तुला फार दिवस झाले आहेत. मामांना भेटल्यावर बलिरामदादांची गांठ घेऊन मी त्यांना आदरपूर्वक फार फार विचारलें आहे झणून सांग. आम्हांला विसरूं नकोस, व सर्वांची भेट घेऊन फिरून अश्वमेधासाठीं परत ये. नानाप्रकारचीं रत्नें वगैरे जें कांहीं तुला पाहिजे असेल तें बरोबर घेऊन जा. ही सर्व पृथ्वी तुझ्या प्रसादानेंच आमच्या हातीं आली आहे.' यामागें धर्मराज बोलला अ-

सतां श्रीकृष्ण म्हणाला, 'धर्मराजा, माझ्या घरामध्ये जें कांहीं आहे त्या सर्वांचा स्वामी तूं आहेस. हें सर्व वैभव एवढेंच नव्हे तर ही संपूर्ण पृथ्वी तुझी आहे. याप्रमाणें एकमेकांचें भाषण होऊन धर्मराजानें सन्मानपूर्वक श्रीकृष्णाला आज्ञा दिल्यावर आतेचा वगैरे सर्वांचा निरोप घेऊन सुभद्रेला रथांत बसवून घेऊन श्रीकृष्ण हास्तिनापुरांतून बाहेर पडला. युधिष्ठिरप्रभृति मंडळींना परत जाण्यास सांगून त्यानें दारुकाला व सात्यकीला रथ क्षपाट्यानें हाकण्यास सांगितलें.

३०० उत्तंकांचा श्रीकृष्णाला शाप.

(१४. ५३-५८)

याप्रमाणें श्रीकृष्ण पांडवांचा निरोप घेऊन निघाल्यावर तो एका निर्जल अशा ओसाड प्रदेशाला येऊन पोहोचला. त्या ठिकाणीं मुनिश्रेष्ठ उत्तंकांची व त्याची गांठ पडली. त्याठिकाणीं त्या मुनींचा सत्कार करून त्यांनींही याचा सत्कार केल्यावर एकमेकांमध्ये कुशल प्रश्न चालले असतां उत्तंक श्रीकृष्णाला म्हणाले, 'श्रीकृष्णा, कौरवपांडवांकडे जाऊन त्या दोघांमध्ये कायमचें बंधुप्रेम जुळवून देऊन तूं आलासना ? ते दोघेही तुझे संबंधी असून तुला आवडते आहेत. त्या दोघांमध्ये चांगलें सत्य जुळवून देऊनच तूं आला असला पाहिजेस ? पांडव तसेच कौरव तुझ्याबरोबर सुखांत राहून आपापल्या राज्यांमध्ये ते सुखांत नांदतीलना ? कौरवांना शांत करण्याला समर्थ अशा तूं त्यांना शांत करून तुझ्या संबधानें जो मला नेहमीं भरंवसा वाटत होता तो तूं सफल केला असशील ? ' हें ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाला, 'आधीं मी कौरवांमध्ये सत्य जुळवून देण्यासाठीं खटपट केली; परंतु दोघे एकमेकांशीं सत्यानें रहाण्याचें जेव्हां अशक्य वाटलें तेव्हां कौरव आपल्या सर्व मुलांबांधवासह मृत्युमुखी पडले आहेत. बुद्धीनें किंवा बलानें देवाला कोणाही मार्गे सारतां येणार नाही. हें सर्व म्हणजे आपल्याला ठाऊक नाही असें नाही. माझ्या, भीष्मांच्या, त्याचप्रमाणें विदुरांच्या बोलण्याला श्रुगारून देऊन ते पांडवांशीं मिळून यमसदनाला गेले.

फक्त पांच पांडव ते सुद्धा विचारे आपल्या मित्रांना व मुलांना मुकून उरले आहेत. धृतराष्ट्राच्या सर्व मुलांचा फडशा पडला आहे. 'हें ऐकून रागानें अगदीं खवळून जाऊन, डोळे वटाळून उत्तंक झाला, 'कृष्णा, तुझ्या अंगांत सामर्थ्य असून ज्याअर्थी त्या कुरुवीरांना ते तुझे संबंधी असून तूं राखलें नाहींस, त्यांना धरून वसवून ज्याअर्थी त्यांचें तूं निवारण केलें नाहींस, त्याअर्थी मी तुला शाप देतो. तूं समर्थ असूनही कपटवर्तन करून कौरवांना तुझ्या भोंवतीं जमून मरतांना पहात राहिलास. 'श्रीकृष्ण झणाला, 'मी सांगतो हें नीट ऐकून घ्या, माझी विज्ञप्ति लक्षांत घ्या. आपण तपस्वी आहां. माझे स्वरूप लक्षांत घेऊन मग मला शाप द्या. कोणीही पुरुष थोड्याशा तपानें माझे वांकडे करण्याला समर्थ नाहीं. आपलें तप फुकट जावें अशी माझी इच्छा नाहीं. आपण मोठें कडकडीत तप केलें असून गुह्यां संतुष्ट केलें आहे व कुमारावस्थेपासून कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळलें आहे; तेव्हां इतक्या कष्टानें अर्जन केलेलें आपलें तप कमी व्हावें अशी माझी इच्छा नाहीं. '

उत्तंक झणाले. 'तुझे शुद्ध स्वरूप मला बरोबर सांग म्हणजे तें ऐकून घेऊन शाप द्यावयाचा किंवा काय यांचा मी विचार करीन. 'श्रीकृष्ण झणाला, 'सत्व, रज व तम हे तीन गुण माझ्या आश्रयानें असून रुद्र व वसु यांची उत्पत्ति माझ्यापासूनच आहे. सर्व प्राणिमात्र माझ्या ठिकाणीं असून मी सर्वांच्या ठिकाणीं आहे. सर्व दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस यांची उत्पत्ति माझ्यापासूनच आहे. सर्व जें कांहीं सत्, असत्, व्यक्त, अव्यक्त, क्षर, अक्षर आहे तें माझ्यापासूनच आहे. जे चार आश्रमांचे धर्म व जे कांहीं दुसरे वैदिक धर्म आहेत ते सर्व माझ्यापासूनच आहेत. सत्, असत् व याच्या पलीकडचें असें हें सर्व विश्व माझ्यापासून आहे. या जगामध्ये माझ्यापेक्षां श्रेष्ठ असें कांहींच नाहीं. ॐकारप्रमुख वेद, यूप, सोम, चरु, देवांना पोसणारे यज्ञामधील होम, होता, हव्य, अध्वर्यु, वगैरे सर्व कांहींमीच आहे. उद्गाता यज्ञामध्ये सामघोषानें माझीच स्तुति करतो. प्रायश्चित्ताचे ठिकाणीं शांतिदायक, मंगल मंत्र मीच आहे.

सर्व विश्वाचा कर्ता जो मी त्या माझीच लोक स्तुति करतात. धर्म हा माझ्या मनापासून उत्पन्न झालेला सर्वभूतमात्रांवर दया करणारा माझा वडील मुलगा असून सर्व भूत, वर्तमान, भविष्य अशा लोकांसह त्या धर्माचें रक्षण करण्यासाठीं व धर्मस्थापना करण्यासाठीं निरनिराळे वेष व स्वरूप घेऊन मी त्रैलोक्यामध्ये नानायोगींनून फिरत रहातो. विष्णु मीच आहे, ब्रह्मदेव मीच आहे, इंद्र मीच आहे. उत्पत्ति व नाश मीच असून सर्व भूतमात्रांचा उत्पन्न करणारा व संहार करणारा मीच आहे. जे पापी आहेत अशांचा नाश करून प्रत्येक बदलणाऱ्या युगामध्ये प्रजेच्या हितासाठीं निरनिराळ्या योनीमध्ये जन्म घेऊन मी धर्मसेतु कायम करतो. मी जेव्हा देवयोनीमध्ये असतो तेव्हां देवाप्रमाणें वागतो, गंधर्वयोनीमध्ये असतो तेव्हां गंधर्वाप्रमाणें वागतो. नागयोनीत असतांना नागांप्रमाणें वागतो. यक्षराक्षसांच्या योनीमध्ये असतांना यक्षराक्षसांप्रमाणें वागतो. त्याचप्रमाणें हल्लीं मनुष्ययोनीत असल्यानें मी तोंड पसरून त्यांची याचना केली; परंतु डोळ्यांवर धुंदी येऊन वेडेपणानें त्यांनीं माझे भाषण ऐकलें नाहीं. मोठें भय दाखवून मी त्यांना भेवडविलेंही. रागावून त्यांना मीं आपलें खरें स्वरूपही दाखविलें. परंतु काळाच्या फेऱ्यांत सांपडून अधर्माशीं त्यांनीं स्वतःला जखडून घेतल्यानें न्यायानेंच युद्धांत मरून ते स्वर्गाला गेले. पांडवांचेही जगामध्ये नांव झालें. '

'उत्तंक झणाले, 'हे जनार्दना, तूं जगाचा कर्ता आहेस. हें माझ्यावरील तुझ्याच प्रसादानें मला कळून आलें. माझे चिच तुझ्याकडे लागून सुप्रसन्न झालें आहे. आतां माझ्या मनांत शापाचा विचार बिलकुल येत नाहीं. जर मी कृपेला पात्र असेन तर तुझे ईश्वररूप पहावें असें माझ्या मनांत फार आहे; तेव्हां तें मला दाखीव. 'हें ऐकून श्रीकृष्ण संतुष्ट होऊन त्यानें आपलें शाश्वत जें वैष्णवरूप अर्जुनाला दाखविलें होतें तेंच हजार सूर्यांप्रमाणें दैदीप्यमान रूप यांना दाखविलें. आकाश भरून जाऊन जिकडे तिकडे तोंड असलेलें तें अद्भुत रूप पाहून उत्तंक फार विस्मित होऊन झणाले, 'हे विश्वकर्त्या प्रभो, तूं आपल्या पायानें ही सर्व पृथ्वी व्यापून टाकून डोक्यानें आ-

कारा भरून सोडलें आहेस, व तुझ्या पोटात हें अंतरिक्ष भरून राहिलें आहे. तुझ्या बाहुंनीं सर्व दिशा भरून गेल्या आहेत. हें कधीं नाश न पावणारें तुझें उत्तम रूप आवरून घे. तुझ्या पहिल्या रूपामध्येच तुला पहावेंसं मला वाटतें. ' हें ऐकून श्रीकृष्णानें प्रसन्न होऊन त्यांना वर मागण्यास सांगितलें. तेव्हां उत्तंक ह्मणाले, 'हें जें तुझें रूप आज मी पहातों आहे ह्याच मला वर पुरे आहे.' तेव्हां श्रीकृष्ण त्यांना पुन्हा ह्मणाला, ' माझें दर्शन कधीं फुकट जावयाचें नाही. तेव्हां कांहीं विचार न करतां वर माग.' उत्तंक ह्मणाले, ' जर तुला हें अवश्य वाटत असेल तर माळरानावर पाणी मिळणें फार कठीण असल्यानें जेथें ह्मणून मी पाण्याची इच्छा करीन तेथें मला पाणी मिळावें. ' हें ऐकून आपलें रूप आवरून घेऊन 'तुला जेथें पाणी लागेल तेथें माझें ध्यान कर,' असें त्यांना सांगून श्रीकृष्ण पुढें चालता झाला.

याप्रमाणें पुढें उत्तंक माळरानांतून फिरतां फिरतां तहान लागल्यामुळें त्यांनीं श्रीकृष्णाची आठवण केली. तेव्हां एक अंगाला चिखल बरबटलेला, नागवा, चांडाळ त्यांना पुढें दिसला. त्याच्या भोंवतीं कुत्र्यांचा घोळका असून त्याचें स्वरूप फारच उग्र दिसत होतें. त्याच्या कमरेला तरवार लटकली असून हातामध्ये धनुष्यबाण होते. त्याच्या पायांतून पुष्कळ पाण्याचा एक प्रवाह चाललेला उत्तंकाच्या दृष्टीस पडला. उत्तंकांनीं श्रीकृष्णाची आठवण केल्याबरोबर तो मातंग त्यांना हासत हासत ह्मणाला, 'हें पाणी घ्या. आपल्याला तान्हेले पाहून मला आपली मोठी कींवा येते.' असें तो ह्मणाला असतां उत्तंकांनीं तें पाणी घेतलें नाहीं, व त्याची त्यांनीं निष्ठुर शब्दांनीं निर्भर्त्सना केली. याप्रमाणें अनेकवार सांगूनही उत्तंक जेव्हां ऐकनात व उलट ते अधिक अधिकच रागावूं लागले तेव्हां तो मातंग आपल्या कुत्र्यांसह अदृश्य झाला. तो चमत्कार पाहून उत्तंक फार खजिल झाले आणि श्रीकृष्णानें आपल्याला फसविलें अशी त्यांची खात्री झाली. पुढें लौकरच शंस, चक्र, गदाधारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाला त्याच घाटेनें आतांना पाहून ते ह्मणाले, ' कृष्णा, माझ्यासारख्या श्रेष्ठ ब्राह्मणाला त्या मातंगाच्या हातचें

पाणी देणें तुला कांहीं उचित नव्हतें. ' हें ऐकून श्रीकृष्ण त्यांचें समाधान करून ह्मणाला, ' जें रूप धरून पाणी देणें योग्य होतें त्या रूपानें मीं आपल्याला पाणी दिलें; पाण्याच्या रूपानें उत्तंकांला अमृत दे ह्मणून मीं इंद्राला सांगितलें असतां तो मला ह्मणाला, ' मनुष्यानें अमर होऊं नये ह्मणून त्याला दुसरा एखादा वर दे. ' तेव्हां अमृतच त्याला दिलें पाहिजे असा माझा आग्रह पाहून माझी समजूत घालण्यासाठीं तो ह्मणाला, ' जर त्याला अमृतच दिलें पाहिजे असें असेल व जर हे घेण्यास तयार असतील तर मी चांडाल होऊन त्याला अमृत देतो. ते जर न घेतील तर मी तें त्याला देणार नाहीं. ' असें ह्मणून तें रूप घेऊन तो आपल्याकडे आला व तो अमृत देत असतांना तें आपण घेतलें नाहीं ही आपली मोठी चूक झाली. आतां फिळून आपल्या मनांत जें असेल तें करण्यास तयार आहें. ही आपली कडक तहान मी भागवितों. जेव्हां जेव्हां ह्मणून आपल्याला रानमाळावर पाणी हवेसं वाटेल त्या ठिकाणीं पाण्यांनीं ओथंबलेले ढग उत्पन्न होऊन ते आपल्याला पाणी देतील व यांना उत्तंकमेष असें नांव मिळून लोकांमध्ये त्यांचें नांव होईल. ' हें ऐकून उत्तंक संतुष्ट झाले. अद्यापि हे उत्तंकमेष रानमाळावर पाऊस पाडतात. याच उत्तंकांनीं आपले गुरु जे गौतम यांना आपल्या शुश्रूषेनें संतुष्ट केलें व गुरुदक्षिणा देण्याविषयीं आग्रह धरून बसले असतां गुरुपत्नी अहिल्येच्या मागण्यावरून सौदास राजाकडे जाऊन त्याच्या बायकोकडून अमोघ्य कुंडलें मागून घेऊन अनेक संकटांतून तीं आणून गुरुपत्नी अहिल्येला दिली. व याप्रमाणें गुरुदक्षिणा देऊन ते त्यांच्या ऋणांतून मुक्त झाले. '

३०१ श्रीकृष्णाचें द्वारकेला आगमन व सर्वांचा शोक. (१४. ९९-६२)

याप्रमाणें उत्तंकाला वर देऊन श्रीकृष्ण नाना पर्वत, वनें, सरोवरे, नद्या, ओलांडून रम्य अशा द्वारकेला सात्यकीसह येऊन पोहोंचला, त्या वेळेला द्वारकेमध्ये रैवतकावर मोठा उत्सव चालला होता. नानाप्रकारानें तो पर्वत शृंगारला होता; उत्तम उ-

तम सोन्याचे त्याचप्रमाणे फुलांचे हार, रत्नमय कोश उत्तम वस्त्रे, तसेंच कल्पवृक्ष यांनी तो पर्वत शृंगारला असून सोन्याच्या दीपमाळांनी तो फार शोभायमान केला होता. याप्रमाणे रोषणाई केली असल्यामुळे गुहा व श्वरे अशा अंधाराच्या ठिकाणी देखील चांगल्या दिवसाप्रमाणे लख्ख उजेड पडला होता. नाना प्रकारच्या पताका त्यांना लहान लहान घंटा लावून जिकडे तिकडे उभारल्या असून त्या हवेमध्ये फडकत होत्या. बायकापुरुषांनी तो अगदी गच्च भरून राहिला असून त्यांच्या सुस्वर गायनांनी तो दुमदुमला असल्यामुळे ऋषिगणांनी भरलेल्या मेरूप्रमाणे तो खुलून दिसत होता. धुंद होऊन आनंदाने या पर्वतावर गात फिरणाऱ्या स्त्रीपुरुषांचा शब्द आकाशाला जाऊन भिडत होता. नानाप्रकारचीं दुकाने व फळाचीं दुकाने यांनी तो शोभिवंत दिसत होता. नानाप्रकारच्या भक्ष्यभोज्यपेयांची त्या ठिकाणी रेलचेल उडून राहिली होती. कपड्यालत्यांचा व मालांचा तर तेथे ढीग पडून राहिला होता. वीणा, अलगुज, मृदंग यांच्या नादाने तो अगदीं दुमदुमून राहिला होता. गरीब, आंघळे व निराश्रित अशा लोकांना जिकडे तिकडे भीक घालण्याचा सपाटा चालला होता. अशा रीतीने त्या उत्सवाला फारच रम्यता आली होती. त्याठिकाणी पुष्कळ पवित्र आश्रम बांधिले असून त्या ठिकाणी धार्मिक लोक रहात होते. याप्रमाणे या रैवतक पर्वतावर वृष्णीवीर मर्जेत उत्सवांत गढले असता मोठमोठ्या हवेव्यानीं भरून निघालेल्या देवलोकाप्रमाणे शोभणाऱ्या त्या पर्वताला या वेळीं श्रीकृष्णाच्या आगमनाने विशेषच शोभा आली. सर्व लोकांचा सत्कार घेत, द्वारका सोडून बरेच दिवस झाले असल्याने मोठ्या आनंदयुक्त अंतःकरणाने तो आपल्या बाज्यांत शिरला. असुरांवर अचाट पराक्रम गाजवून परत येणाऱ्या इंद्राप्रमाणे महत् कृत्य करून आलेल्या या महात्म्या श्रीकृष्णाकडे सर्व यादव भेटावयास आले. त्या सगळ्यांचा सन्मान करून कुशल विचारल्यावर त्याने मातापितरांना अभिवादन केले व त्यांनीं आलिंगन देऊन संतुष्ट केल्यावर सर्व यादवांमध्ये तो त्या ठिकाणी बसला. तेव्हा वसुदेवाने झालेल्या मोठ्या रणासंब-

धाची हकीकत त्याला विचारली, तेव्हा ती इत्थं-भूत हकीकत त्याने त्याचे कानावर घातली. भीष्म सेनापति असतां त्यांच्या सेनापत्याच्या दहा दिवसांत नऊ अक्षौहिणी सैन्य पडून पुढे द्रोणाच्या पांच दिवसांच्या सेनापत्यामध्ये चार अक्षौहिणी सैन्य पडले, त्याचप्रमाणे कर्णाच्या दोन दिवसांच्या सेनापत्यामध्ये तीन अक्षौहिणींचा फडशा पडला व पुढे बाकीच्या सर्व दोन्ही दळांची वाताहत उडून जाऊन पांडवांखेरीज कोणी उरले नाही, दुर्योधनाला तर तो सरोवरामध्ये लपून बसला असतां भीमाने वर काढून ठार केला, वगैरे सर्व भारतयुद्धाची हकीकत त्याने सांगितली. याप्रमाणे आपल्या बापापुढे, त्या महाभारत युद्धाची हकीकत सांगत असतां त्याच्या मनाला षष्ठा वसू नये झणून त्याचा नातू जो अभिमन्यू तो मेन्याची हकीकत मात्र गाळून पुढे सर्व तो हकीकत सांगू लागला. ते पाहून 'कृष्णा, माझ्या बाळाची हकीकत कां गाळलीस,' असें झणून सुभद्रा धाडकन खाली पडली. ते पाहून वसुदेवालाही मूर्छा आली. याप्रमाणे आपल्या नातवाच्या मरणाने शोकाकूल होऊन तो श्रीकृष्णाला झणाला, 'कृष्णा, खरे बोलणारा झणून लोकांमध्ये तुझा डंका आहे, तेव्हा ही माझ्या नातवाच्या मरणाची हकीकतच मग कां गाळतोस ? आपल्या भाव्याच्या मरणाची हकीकत इत्थंभूत सांग पाहू. ज्याचे डोळे अगदीं तुझ्यासारखे होते अशा त्या बाळाला शत्रूंनीं मारले तरी कसे ? वेळ आल्यावांचून राजांची ज्याच्यापुढे मात्रा चालावयाची नाही तो हा बाळ मेला तरी कसा ? याची मरणवार्ता ऐकून माझ्या हृदयाचे फुटून शेंकडों तुकडे कसे होत नाहीत ? माझा बाळ रणामध्ये तुला, सुभद्रेला किंवा मला झणाला तरी काय ? युद्धांत लढतांना पाठ दाखवून परतला असतां त्याचे तोंड उतरले नव्हतेना ? तो मोठा पराक्रमी असून पौरस्वभावाने मोठ्या फुशारकीने आपली हुशारी तो मला सांगत असे ! द्रोण कर्णादिकांनीं कपटाने तर त्याला मारले नाहीना ? एवढा पोर पण तो भीष्म कर्णासारख्या रणशूरांना युद्धाला हाका मारीत असे. ' याप्रमाणे वसुदेवाला शोकाने अगदीं वेडा बनलेला पाहून श्रीकृष्णालाही फार वाईट वाटून तो म्हणाला, 'रणा-

मध्ये पुढाकार घेऊने लढत असतां त्याचें तोंड अगदीं न उतरतां उलट फार प्रफुल्लित होतें. युद्ध अगदीं निकराचें चाललें होतें, तरी रणातून त्यानें पाय मागे घेतला नाही. शेंकडों हजारों राजांचा मारून फडशा पाडल्यावर कर्णद्रोणांनीं त्याला पेंचांत आणून शेवटीं तो दुःशासनाच्या मुलाच्या तावडीत सां पडला. तो एकामागून एकाला रणामध्ये तोंड देत लढत असतां प्रत्यक्ष इंद्राला देखील रणामध्ये अजिंक्य होता. अर्जुन रणामध्ये नघून संशप्तकांकडे गेला असतां द्रोणादिकांनीं मोठ्या जोराची लगट करून त्याला घेरलें. तेव्हां शत्रूची मोठी कत्तल उडवून तो लक्ष्मणाच्या हातून मेलाला. तो खात्रीनें स्वर्गाला गेला आहे; तेव्हां त्याच्यासंबंधानें शोक करण्याचें कारण नाही. शहाणे लोक संकटामध्ये कधीं खचत नाहीत. शस्त्रपूत अशा उत्तम गतीला तो जाऊन मिळाला आहे. तो मेलाला असतां या सुभदेला फार दुःख होऊन ती मोठ्यानें रडूं लागली व कुंतीला, द्रौपदीला, उचरेला पाहून, 'आपला मुलगा कोठें आहे, तुझा नवरा कोठें आहे, वगैरे वेड्यासारखी बरळूं लागली. तेव्हां कुंतीलाही अनावर शोक झाला, परंतु तिनें कालमाहिमा लक्षांत घेऊन उत्तरा गर्भार असल्यानें नातवाकडे डोळे लावून रहा, 'म्हणून सुभदेचें समाधान केलें.'

याप्रमाणें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून वसुदेवानें शोक आवरून त्याचें श्राद्ध केलें. श्रीकृष्णानेंही आपल्या आवडत्या भाचाला तिलांजली देऊन साठ लक्ष ब्राह्मणांना अन्नवस्त्र देऊन यथेच्छ पैसा दिला. सोनें, गाई, विछाने, वस्त्रे वगैरे दिलीं जात असतां ब्राह्मण, 'तुमची भरभराट होवो,' म्हणून आशीर्वाद देत होते. त्याचप्रमाणें बलरामप्रभृति मंडळींनीही अभिमन्यूला उद्देशून श्राद्ध केलें. त्यांना त्यांच्या मरणामुळे जें दुःख झालें होतें त्यामुळे त्यांच्या मनाला शांति म्हणून नाहीशी झाली.

३०२ अश्वमेधासाठीं द्रव्यार्जन.

(१४. ६२-६५)

इकडे पांडवांच्या मनालाही अभिमन्यूच्या मर-

णामुळे शांति म्हणून ठाऊक नाहीशी झाली होती. उत्तरा तर पतीच्या दुःखामुळे पुष्कळ दिवस अन्नवर्जून होती. त्यामुळे लोकांना फारच वाईट वाटत होतें. तिच्या पोटांतला गर्भ कदाचित् नाश पावेल म्हणून त्यांना भीति पडली. ज्ञानचक्षूनें हें ओळखून व्यास त्याठिकाणीं आले, व कुंति व उत्तरा यांचें समाधान करून ह्मणाले, 'हिला श्रीकृष्णाच्या प्रभावानें माझ्या म्हणण्यावरून महातेजस्वी मुलगा होईल. तो पांडवांच्या मागून पृथ्वीचें पालन करील.' असें सांगून अर्जुनाकडे पाहून त्याला आनंदवीत ते म्हणाले, 'तुला मोठा भाग्यवान नातू होऊन तो खात्रीनें आसागरान्त या पृथ्वीचें पालन करील; श्रीकृष्ण जें पूर्वी बोलला आहे तें अगदीं खरें होणार. स्वतः मिळविलेल्या अक्षय्य लोकाला तुझा मुलगा गेला असल्यानें त्याच्यासंबंधानें तुझाला शोक करण्याचें कारण नाही ? याप्रमाणें सर्वांचें समाधान करून पुढें धर्मराजाला अश्वमेध करण्याला सांगून ते गुप्त झाले. धर्मराजही पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें मरुत्तानें पृथ्वीमध्ये झांकून ठेवलेला पैसा आणण्यासाठीं जाण्याचा विचार करून आपल्या भावांना बोलावून तो त्यांना म्हणाला, 'कौरवांच्या हिताचिंतक अशा तपोवृद्ध व धर्मशील व्यासांनीं काय सांगितलें तें सर्व तुझीं ऐकलेंतच आहे. त्याप्रमाणें करण्याचा माझा विचार आहे. कारण पुढें मागे आमच्या हिताचें तेंच असून परिणामी तेंच कल्याणकारक आहे. ह्या पृथ्वीवरचा पैसा धुवून गेला असल्यामुळे व्यासांनीं मरुत्ताचा पैसा दाखवून दिला आहे; तेव्हां तुझां सर्वांना हें जर पसंत असेल तर आतां त्या खटपटीला लागो. 'हें ऐकून भीम हात जोडून म्हणाला. 'व्यासांनीं सांगितलेला पैसा आणण्यासंबंधाचा हा आपला विचार मला पसंत आहे. तो मरुत्ताचा पैसा हातीं लागेल तर आपलें काम झालेंच. ह्मणून कायावाचामनानें भगवान शंकराला व जे तो पैसा राखीत आहेत त्या किन्नरादि त्यांच्या सेवकांना प्रसन्न करून घेऊन तो पैसा आणूं. शंकर प्रसन्न झाले असतां ते प्रसन्न होतीलच. 'हें भीमाचें म्हणणें वाकीच्या पांडवांनाही पसंत पडून त्यासाठीं निघण्याचा त्यांनीं निश्चय ठरविला, व चांगला दिवस पाहून सेनेला निघण्याला हुकूम

दिला. ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन करवून सुरथेष्ट महेश्वर शंकरांची प्रथम पूजा केल्यावर मोदक, खीर, मांस वगैरे त्याला देऊन ते मोठ्या उत्साहाने निघाले. ते निघाले असता चांगले चांगले ब्राह्मण व नागरिक यांनी मोठ्या आनंदाने मंगलमंत्र हाटले. नंतर ब्राह्मणांच्या पायां पडून त्यांना व अश्लीला प्रदक्षिणा केल्यावर पुत्रशोकाने खचलेल्या धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती यांना विचारून धृतराष्ट्राचा मुलगा जो युयुत्सु त्याला नगरामध्ये सांभाळण्याला ठेवून पांडव निघाले. उत्साहसंपन्न लोक व व्हाने बरोबर घेऊन रथाच्या घरघर आवाजाने पृथ्वी भरून सोडीत मोठ्या उत्साहयुक्त मनाने पांडव निघाले असता सूत, मागध, भाट हे त्यांचा स्तुतिपाठ गात त्यांच्याबरोबर चालले होते. किरणांमध्ये झांकून निघालेल्या सूर्याप्रमाणे ते आपल्या सैन्याच्यामध्ये दिसत बुद्धां नव्हते. ज्याच्यावर पांढरे शुभ्र छत्र धरले होते, असा पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे शोभणारा युधिष्ठिर आनंदभरित अशा लोकांचे जयाशीर्वाद घेत चालला. राजाच्या भोंवतालून चाललेल्या राजसैन्याच्या कलकलाटाने सर्व आकाश भरून राहिले होते. सरोवरे, नद्या, वने, उपवने ओलांडून त्या पर्वताकडे आल्यावर ज्या ठिकाणी तो विपुल पैसा होता त्या मंगलप्रद अशा सपाटीवर तप, विद्या व आत्मनिग्रह यांनी युक्त अशा ब्राह्मणांना व वेदपारंग पुरोहित आश्विेश यांना पुढे करून त्यांनी तळ दिला. नंतर शांति करून राजाच्या सभोवती यथान्यायाने सर्व प्रधान वगैरे जमून राहिले. ज्याला सहा रस्ते व नऊ चौक आहेत असा गोठ त्या ठिकाणी तयार केला तशाच मस्त अशा हर्षिसाठीही जागा तयार केल्या होत्या. याप्रमाणे सर्व व्यवस्था झाल्यावर युधिष्ठिराने चांगला दिवस पाहून कामाला सुरवात करण्यास सांगितल्यावरून उगीच वेळ फुकट जाऊ नये म्हणून धर्मराजाचे कल्याण इच्छिणारे ब्राह्मण त्याला म्हणाले, 'आजच चांगला दिवस आहे. तेव्हा या मंगल कार्याला आजच आह्मी लागतो, आह्मी आज पाण्यावर रहातो व तू उपवास कर.' याप्रमाणे त्या ब्राह्मणांचे भाषण ऐकून त्या सर्वांनी त्या दिवशी उपवास करून शुद्ध होऊन त्या

रात्री दर्भ पसरून त्यावर पडले. पुढे ब्राह्मणांशी गोर्धी करण्यात ती रात्र घालविल्यावर सकाळी चांगले उजाडल्यावर चांगल्या प्रसन्न अशा वेळी ब्राह्मण युधिष्ठिराला म्हणाले, 'शंकराला प्रथम बलि देऊन मग आपण आपल्या कामाला लागू. हे ऐकून युधिष्ठिराने गिरीशाला यथान्याय बलि दिला. शुद्ध केलेल्या तुपाने अश्लीला तृप्त करून धौम्यऋषींनी मंत्र म्हणून चरु तयार केला; व आवश्यक संस्कार केल्यावर पुष्कळ फुले घेऊन तीं मंत्राने पवित्र करून, मोदक, पायस, मांस हीं शंकराला देऊन नानाप्रकारची चांगली वाईट फुले व लाह्या त्यावर टाकल्या. याप्रमाणे सर्व यथासांग करून पुढे त्यांनी शंकराच्या सेवकांना, त्याचप्रमाणे यक्षेंद्र, कुबेर, मणिभद्र व दुसरे यक्ष व भूतपति यांसाठी तीळभात, मांस, तीळपाणी व अन्न हीं तयार करून भांड्यातून नेऊन त्यांपुढे ठेविली. त्याचप्रमाणे रात्रीतून संचार करणाऱ्या भूतपिशाच्चांनाही बली देण्यांत आले. धूप व फुलांचा वास यांनी भरून निघालेल्या त्या शंकराच्या स्थानाला अप्रतिम शोभा आली. याप्रमाणे शंकरांची व त्यांच्या गणांची पूजा केल्यावर व्यासांना पुढे करून राजा रत्नांच्या खाणीकडे चालला. व तेथे, कुबेर, शंख, निधी वगैरे जे खाणीचे रखवालदार होते त्यांना नानाप्रकारचीं फुले, अपूप (घारगे), तीळभात वगैरे देऊन ब्राह्मणांची पूजा करून त्यांच्याकडून स्वस्तिवाचन करविल्यावर युधिष्ठिर तो पैसा खणून काढविण्याच्या कामाला लागला; तेव्हा नानाप्रकारचीं कमंडलु, झान्या, बुधले, कळशा, मालव्या वगैरे हजारों भांडीं त्याने खणवून वर काढविली, व त्या सर्वांना संदुकीमध्ये घातले. कांहीं कावडीला दोहीकडे अडकवून मनुष्याच्या खांद्यावर दिली होती व कांहीं हत्ती, घोडे, उंट अशा निरनिराळ्या वहानांवरून घातली होती. साठ हजार उंट, एकशेवीस हजार घोडे, एक लक्ष हत्ती व तितकेच रथ, गाड्या व सांडणी भरल्या असून गाढवे व लोक यांची तर गणती नव्हती. उंटावर सोळा, गाडीमध्ये आठ, हत्तीवर चोवीस, याप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या मानाने त्यावर ओझे लादले होते. याप्रमाणे पैसा घेऊन फिरून

शंकरांची पूजा करून ते चार चार मैलांवर मुक्काम करीत हास्तिनापुराला परत आले.

३०३ परीक्षिताचा जन्म. (१४. ६६-७०)

इकडे पांडव पैसा आणण्यासाठी गेले असता धर्मराजाने जाते वेळी केलेली विनंति लक्षात आणून अश्वमेधासाठी भगवान श्रीकृष्ण सर्व यादव मंडळींना बरोबर घेऊन बलदेवासह हास्तिनापुराला पांडव परत येण्याच्या पूर्वीच आला असता धृतराष्ट्र व विदुर यांनी सामोरे जाऊन यथान्याय त्यांचा सत्कार केला. याप्रमाणे श्रीकृष्ण त्याठिकाणी राहिला असता उत्तरेला मुलगा झाला. अश्वत्थाम्याचे ब्रह्माक्ष लागले असल्याने तो मेलेलाच जन्मला; त्यामुळे लोकांना प्रथम मुलगा झाला म्हणून झालेला आनंद एकदम नाहीसा होऊन जिकडे तिकडे स्तब्धता दिवू लागली. तेव्हा श्रीकृष्ण सात्यकीला बरोबर घेऊन लगवर्गाने अंतःपुराकडे निघाला तो कुंती, कृष्णा धांव धांव, म्हणून त्याच्याकडे रडत धांवत येतांना त्याला दिसली. कृष्णाजवळ येऊन घसा दाटून येऊन ती म्हणाली, 'कृष्णा, तुला जन्म दिल्याने देवकी धन्य आहे. आह्मांला गति तूच असून या कुळाला आधार तूच आहेस. कृष्णा, अश्वत्थाम्याने गर्भातच मारून टाकल्याने मेलेला उपजलेला हा मुलगा उगीच. कारण त्याने ब्रह्माक्ष मंत्रून काडी फेंकली असता 'मेलेला जन्माला आला तरी त्या मुलाला मी उठवीन,' म्हणून तू प्रतिज्ञा केली आहेस. त्या ह्या उपजत मेलेल्या मुलाला उठवून आह्मां सगळ्यांना तारणारा तूच आहेस. पांडवांचे त्याचप्रमाणे माझे प्राण याच्यावर गुंतले असून आमच्या पूर्वजांचे त्याचप्रमाणे तुझ्या लाडक्या अभिमन्यूचे पिंड याच्यावर अवलंबून आहेत. 'लाडके, तुझा मुलगा आपल्या मामाच्या घरी जाऊन त्या ठिकाणी धनुर्विद्या, सर्व अस्त्रे व नीतिशास्त्र शिकेल,' असे मागे अभिमन्यू उत्तरेला बोलल्याचे तिने मला सांगितले आहे. स्नेहामुळे बोललेले अभिमन्यूचे हे भाषण सरे करणे तुझ्या हाती आहे. आह्मी हात जोडून तुला विनवितो. या कुळाच्या कल्याणासाठी तू आमचे एवढे काम कर.' असे म्हणून हात वर करून ती व तिच्याबरोबर असलेल्या इसव्या बा-

यका, 'तुझा भाचा मेलेला उपजला,' म्हणून मोठ्याने रडत धाडकन् खाली पडल्या. तेव्हा कुंतीला उचलून श्रीकृष्णाने तिचे समाधान केले. सुभद्रा मोठ्याने रडत आपल्या भावाला म्हणाली, 'कृष्णा, माझ्या लाडक्या अभिमन्यूचा मुलगा या सर्व कुळाचा नाश झाला असता मेलेला उपजला आहे पहा. भीमाना मारण्यासाठी उचलेली काडी उत्तरा, अर्जुनमहाराज व मी यांवर पडून तिने हे माझे हृदय फाडून टाकले आहे; माझ्या मुलाला व आज याला मेलेला पाहून मी जिवंत तरी कशी आहे! अभिमन्यूच्या मुलाला उपजत मेलेला पाहून आज पांडव काय म्हणतील? अश्वत्थाम्याने आज पांडवांना खरोखरच लुबाडले आहे! कृष्णा, अभिमन्यू सर्व भावांचा फार लाडका होता. अश्वत्थाम्याच्या अस्त्राने त्यांना याप्रमाणे जिंकून टाकल्यामुळे या उपजत मेलेल्या अभिमन्यूच्या मुलापेक्षा त्यांना आणखी दुसरे दुःख काय होणार? म्हणून मी तुझ्या पायांवर डोके ठेवून विनविते. अश्वत्थामा खवळून जाऊन पांडवांचे गर्भ मारून टाकीत असता 'या भटाचा मी हिरमोड करीन. अभिमन्यूच्या मुलाला मी उठवीन,' असे तू म्हणाला होतास ते तुझे वचन लक्षात घेऊन तुझे सामर्थ्य ओळखून मी तुला हात जोडते. याला एकदांचा जिवंत कर. पूर्वी वचन देऊन आज जर तें खरे न करशील तर मी मेलें समज. हा जर आज उठणार नाही तर तुला घेऊन मला काय करावयाचे आहे! तू धर्मात्माव सत्यप्रतिज्ञा असल्याने आपला शब्द खरा कर. हे तीन लोक जरी मरून पडले तरी त्याला उठविण्याचे तुझ्या अंगात सामर्थ्य आहे, मग आपल्या लाडक्या भाच्याचा मुलाला तू कसा उठविणार नाहीस? तुझा प्रभाव मी जाणते म्हणूनच मी तुझ्यापुढे तोंड पसरते. पांडवांवर एवढी रुपा कर. बहीण म्हणून, मुलगा मेला आहे म्हणून किंवा ही मला शरण आली आहे म्हणून माझ्यावर एवढी दया कर.'

असे ती म्हणाली असता श्रीकृष्ण फार कधी होऊन 'ठीक आहे' म्हणाला. त्यामुळे उन्हाचे तापलेले लोक ज्याप्रमाणे पाण्याने शांत व्हावे त्याप्रमाणे तेथे जमलेल्या सर्वांना मोठा आनंद झाला. नं-

तर श्रीकृष्ण लगवर्गिने बाळंतघराकडे गेला. त्या खोलीत जिकडे तिकडे पांढरीं शुभ्र फुलें पसरलीं असून सर्व दिशांना पाण्याने भरलेले घडे ठेविले होते. तुषानें पेटविलेल्या टेंभुणीच्या कोलती त्या ठिकाणीं जळत असून तेथें शिरस पसरले होते. ना-नाप्रकारचीं लखलखीत हत्यारें जिकडे तिकडे ठेविलीं असून हाता-या बायका शुश्रूषेला उभ्या होत्या. मोठे दक्ष व हुषार असे वैद्य त्या ठिकाणीं हजर होते. तसेंच रक्षोविनाशक पुष्कळ द्रव्यें त्यांत निष्णात अशा लोकांनीं तयार ठेविलेलीं श्रीकृष्णाच्या दृष्टीस पडलीं. याप्रमाणें ते बाळंतघर पाहून आनंद पावून श्रीकृष्ण ठीक ठीक म्हणाला. द्रौपदीनें झटकन् उत्तरेकडे जाऊन, 'हा तुझा सासरा पुराणकवि, अर्चित्यात्मा मधुसूदन तुझ्याकडे येत आहे,' म्हणून तिला सांगितलें. तें ऐकून रडें आंवरून दीनवाणीनें उत्तरा त्याला म्हणाली, 'कृष्णा, बाळाला आह्मी मुकलों आहों पहा ! मी तुझ्या पायां पडतें. याला कसेही करून उठीव. त्या-वेळींच ती अश्वत्थाम्यांची काडी ह्या जन्मदात्या आईला मारूं दे असें ह्मणून तुझी गप्प वसला असतां तर तेव्हांच मी मरून गेलें असतें व आज हा प्रसंग आला नसता. त्या द्रोणपुत्रांना तरी याला गर्भति मारून काय मिळालें कोणाला ठाऊक. आज हें मूल उठणार नाही तर मी कांहीं प्राण ठेवणार नाही. याची मी पुष्कळ आशा धरून वसलें होतें. ती सर्व आज लयाला गेल्यानें हें जिवाचें ओझें तरी वाहून मला काय करावयाचें आहे ? कृष्णा, या मुलाला मांडीवर घेऊन मी तुला नमस्कार करीन अशी मी आशा केली होती. पण ती आज निष्फळ झाली आहे. अभिमन्युमहाराजांच्या मरणाच्या वेळीं माझ्या हृदयामध्ये ज्या आशा होत्या त्या सर्व आज लयाला गेल्या आहेत. ते आपल्याला फार आवडते होते. त्यांचा मुलगा आज ब्रह्मास्त्रानें मरून पडला आहे. त्यांच्याप्रमाणें हाही मोठा कृतघ्न व निर्दय दिसतो; कारण यानें पांडवांचें वैभव सोडून आज यमाच्या घराकडे धांव घेतली ! पूर्वी अभिमन्युमहाराज रणांत पडतील तर लगोलग त्यांच्यामागे जाईन अशी मी शपथ घेतली होती; परंतु निष्ठुर अशा मी जिवाच्या आशेनें

ती शपथ पाळली नाही. आतां जर मी त्यांकडे गेलें तर ते मला काय ह्मणतील ?'

याप्रमाणें विचारी उत्तरा मुलासाठीं वेडी होऊन दीनवाणें शोक करीत खालीं पडली. याप्रमाणें तिला पुत्रशोकानें कष्टी होऊन खालीं उघडी पडलेली पाहून कुंती व दुसऱ्या भरतस्त्रियाही मोठ्यानें रडूं लागल्या व पांडवांच्या वाढ्यामध्ये क्षणभर एकच कल्होळ उडून राहून त्याकडे बघवेनासें झालें होतें ! पुत्रशोकानें कष्टी झालेली उत्तरा अतिदुःखानें क्षणभर बेशुद्ध झाली. पुढें शुद्धीवर येऊन मुलाला मांडीवर घेऊन ती ह्मणाली, 'धर्म ज्यांना पूर्ण कळत होता अशांचा तूं मुलगा असून या वृष्णिश्रेष्ठ श्रीकृष्णाला नमस्कार न करण्यांत तुझ्या हातून केवढा अधर्म घडत आहे हें तुला कळत नाही काय ? बाळा ! त्यांच्याकडे जाऊन माझा निरोप सांग की, वेळ आल्यावांचून मनुष्य कधीं मरत नाही ह्मणूनच त्याप्रमाणें आपल्याला मुकून व हल्लीं मुलाला मुकून देखील आतां मला येथें कांहींच उरलें नसतं मरावयाचें सोडून मी जीव धरून आहे; धर्मराजांची आज्ञा घेऊन मी घोर विष खाण्याला किंवा अग्नीत उडी घेण्याला सुद्धा तयार आहे. परंतु त्यानें सुद्धा मी मरेन कीं नाही हें सांगवत नाही; कारण आज पतिपुत्राला मुकले असतां देखील माझे हें हृदय फुटून याचे हजारों तुकडे होत नाहीत. शोकसागरामध्ये बुडून अगदीं दीन होऊन शोकांमुळे आसवांनीं भिजून निघालेल्या या तुझ्या पणजीकडे, विच्याच्या या आजीकडे त्याचप्रमाणें बाण लागून घायाळ झालेल्या मृगीसारख्या मजकडे पहा ! बाळा ऊठ आणि हुबेहुब त्यांच्यासारखा असणारा सर्वांचा स्वामी जो भगवान श्रीकृष्ण याकडे पहा.' याप्रमाणें तिला शोकाकुल होऊन फिरून खालीं पडलेली पाहून सर्व स्त्रियांनीं फिरून तिला उठविलें. तेव्हां कशीबशी उठून श्रीकृष्णाला तिनें ओणव्यानें नमस्कार केला. तिचा तो मोठा विलाप ऐकून पाण्याला उपस्पर्श करून मोठ्यानें, 'हा पहा त्याला उठवितों,' असें ह्मणून श्रीकृष्णानें ब्रह्मास्त्र काढून घेतलें. तो ह्मणाला, 'उत्तरे, मी आजपर्यंत कधीं थेंदत देखील खोटे बोललों नाही किंवा युद्धातून कधीं पा-

य मागें घेतला नाही. धर्म व विशेषकरून ब्राह्मण-मला फार प्रिय आहेत. अर्जुनाशीं मीं कधीं विरोध केला नाही. तेव्हां सत्य व धर्म माझ्या ठिकाणीं कायम असून कंस व केशी यांना मीं धर्मानें मारलें असेन तर तो धर्म पुढें उभा राहून हा अभिमन्यूचा उपजत मेलेला मुलगा उठेल. ' याप्रमाणें तो बोलला असतां त्या मुलामध्ये हळूहळू हालचाल दिवूं लागली. श्रीकृष्णानें ब्रह्मास्त्र काढून घेतल्यावर त्या मुलाच्या तेजानें ती जागा प्रकाशित दिवूं लागली. सर्व राक्षस तें घर सोडून गेले. ' कृष्णा, शाबास, शाबास, ' ह्मणून आकाशवाणी झाली. तें अस्त्र ब्रह्मदेवाकडे निघून गेलें. मुलामध्ये प्राण येऊन हालचाल दिवूं लागली. भरतस्त्रियांचा आनंद गगनांत मावेना. श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून ब्राह्मणांनीं स्वस्तिवाचन झटलें. सर्व भरतस्त्रिया पैलपार जाण्याला नांव मिळाल्याप्रमाणें आनंदभरित होऊन कृष्णाची वाहवा करूं लागल्या. मल्ल, नट ज्योतिषी, सुतशायित विचारणारे, सुत, मागध हे सर्व कुरुवंशाचे पोवाडे गात श्रीकृष्णाची स्तुति करूं लागले. उत्तरेनेंही उठून आपल्या मुलासह श्रीकृष्णाला नमस्कार केला. तेव्हां श्रीकृष्णानें मोठ्या आनंदानें पुष्कळ रत्नें त्या मुलाला नजर करून, पांडवकुल पूर्ण क्षयाला पावले असतां (परिक्षीण झालें असतां) हा झाला असल्यानें परीक्षित असें त्याचें नांव ठेविलें. तो दिवसेंदिवस वाढत राहून सर्व लोकांचा आनंद वाढवीत राहिला. तो होऊन एक महिना झाल्यावर पांडव पुष्कळ रत्नें घेऊन नगराजवळ आले. ते आलेले ऐकून सर्व वृष्णीवीर त्यांना सामोरे गेले. लोकांनीं फुलांनीं, नानाप्रकारच्या पताकांनीं व ध्वजांनीं हास्तिनापुरातील सर्व घरे शृंगारून काढली, देवळांमधून नानाप्रकारच्या पूजा पांडवांच्या कन्याणासाठीं करण्यास विदुरांनीं आज्ञा दिली. राजमार्ग फुलांनीं भरून निघाले होते. नाचणारे नर्तक व गवई यांचा एकच शब्द समुद्राच्या घोंघों आवाजाप्रमाणें त्या शहरांत भरून राहिला होता. क्षणभर तें शहर कुबेरनगरीच बनून राहिली. भाद, स्तुतिपाठक व स्त्रिया यांनीं शहरांतील निरनिराळ्या कानाकोपऱ्यांना सुद्धां शोभा आली होती. नगराच्या प्रत्येक भागामध्ये पताका ह-

वेमध्ये फडकत होत्या. जणूं काय त्या पांडवांना उत्तरदक्षिण दिशाच दाखवीत आहेत. अधिकाऱ्यांनीं सर्व राष्ट्रांमधून, ' पांडव नानाविध रत्नें घेऊन आल्यामुळे आजचा दिवस सुटीत आनंदात घालवावयाचा, ' ह्मणून चोहोंकडे दांडोरा पिटविला.

३०४ अश्वमेधदीक्षा व वारूचें पृथ्वी-पर्यटन. (१४. ७१-७८)

पांडव नगराजवळ आले असतां श्रीकृष्ण, प्रधानमंडळी व इष्टमित्र त्यांना भेटण्यासाठीं सामोरी गेली, व त्यांची भेट झाल्यावर सर्व मिळून हास्तिनापुरामध्ये शिरले. मिळवून आणलेलें द्रव्य सर्वांच्या पुढें करून पांडव शहरामधून मोठ्या आनंदानें वाड्याकडे जाऊन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंति यांना यथाक्रमानें वंदन करून विदुरांचा सत्कार केल्यावर युयुत्सूला भेटले; नंतर त्यांना परिक्षिताच्या जन्माची हकीकत कळल्यावर त्यांनीं श्रीकृष्णाची त्याबद्दल फार प्रशंसा केली. पुढें कांहीं दिवसांनीं व्यास हास्तिनापुराला आले. तेव्हां त्यांचा यथायोग्य सत्कार होऊन कुशल प्रश्न झाल्यावर युधिष्ठिर त्यांना ह्मणाला, ' महाराज, आपल्या प्रसादानें हीं जीं रत्नें आणिलीं आहेत यांचा अश्वमेधामध्ये उपयोग व्हावा अशी इच्छा आहे; तेव्हां याला आपली आज्ञा असावी. आम्ही सर्व आपल्या व श्रीकृष्णाच्या स्वाधीन आहों. ' हें ऐकून व्यास ह्मणाले, ' राजा, अश्वमेधाला माझी पूर्ण संमति आहे. काय तयारी करावयाची असेल ती कर. हा अश्वमेध सर्वपापनाशक असल्यानें तूं हा करून सर्वपापांपासून मुक्त होशील. ' याप्रमाणें व्यास ह्मणाल्यावर अश्वमेधाचा निश्चय करून तो श्रीकृष्णाकडे येऊन ह्मणाला, ' हे श्रीकृष्णा, तुला जन्म दिल्यानें देवकी धन्य आहे. मी तुला विनंति करतां त्याप्रमाणें कर. तुझ्या प्रभावानेंच मिळालेले भोग आम्ही भोगित आहों. तुझ्या पराक्रमानें व बुद्धीनें आम्ही ही पृथ्वी जिंकली आहे; तेव्हां तूंच आम्हांला सर्वांत थोर असल्यामुळे तूं ही यज्ञदीक्षा घे. तूं यज्ञ केल्यानें मी पापमुक्त होणार आहें. तूंच यज्ञ आहेस, तूंच अक्षर आहेस, तूंच धर्म आहेस, तूंच

प्रजापति आहेस; एवढेंच नव्हे, तर सर्व भूतमात्रांची गति तूंच आहेस.' हें ऐकून श्रीकृष्ण ह्मणाला, 'हे महाबाहो, हें बोलणें तुला उचितच आहे; परंतु सर्वांना आधार तूंच आहेस. कुरुवीरांमध्ये धर्माच्या योगानें तूं आज फार झळकतो आहेस. त्या सर्वांना तूं मार्गे सारलें आहेस. तूं आमचा राजा असून आह्मांला वडील आहेस. तेव्हां माझ्या सांगण्यावरून तूं हा यज्ञ कर. आह्मांला जी कामगिरी सांगावयाची असेल ती सांग. तूं सांगशील तें करण्याला आह्मी तयार आहों. तूं यज्ञ केल्यानें तुझ्या सर्व भावांनीं तो केल्यासारखा होणार आहे.'

हें ऐकून युधिष्ठिरानें व्यासांना बोलावून त्यांना आपल्याला अश्वमेध दीक्षा देण्यास सांगितलें. तेव्हां व्यास ह्मणाले, 'मी, पैल व याज्ञवल्क्य तुझा यज्ञविधि त्या त्या प्रसंगी योग्यरीतीनें पार पाडण्याला तयार आहों. चैत्रीपौर्णिमेला तुला यज्ञदीक्षा देऊं. यज्ञाची सर्व सामुग्री तयार अद्यदे. अश्वविद्या जाणणाऱ्या सूतांना आणि ब्राह्मणांना तुझ्या यज्ञाला योग्य असा घोडा निवडून काढण्यास सांग. त्याला या पृथ्वीवर शास्त्रोक्त रीतीनें सोडून तुझें झगझगीत वैभव दाखवीत चोहोंकडून फिरून येऊंदे? असें ते ह्मणाले असतां युधिष्ठिरानें त्याप्रमाणें सर्व तयारी करून त्यांच्या कानावर घातलें; तेव्हां व्यास ह्मणाले, 'ज्यावेळीं जशा रीतीनें तुला दीक्षा घावयाची त्या रीतीनें दीक्षा देण्याला आह्मी तयार आहों. काष्ठखड्ग, कूर्च व दुसरीं यज्ञद्रव्ये सोन्याचीं करीव. त्यामध्ये जीं कांहीं थोडीं रुप्याचीं चालतील तीं रुप्याचीं करीव, घोड्याला पृथ्वीपर्यटन करून येण्याला यथाशास्त्ररीतीनें सोडून त्याच्या रक्षणांला कोणी तरी चांगला मनुष्य दे.' युधिष्ठिर ह्मणाला, 'घोड्याबरोबर त्याच्या रक्षणांला कोणाला पाठवावें तें आपणच सांगा.' तेव्हां व्यास ह्मणाले, 'भीमसेनाहून धाकटा, सर्व धनुर्धरांमध्ये श्रेष्ठ, वाटेला त्या प्रसंगाला तोंड देण्याला समर्थ असा धैर्यशाली अर्जुन त्याच्यामागून जाऊन त्याचें पालन करील. तो निवातकवचाचा फडशा पाडणारा पृथ्वी जिंकण्याला समर्थ आहे. त्याचीं अस्त्रे, त्याचें धनुष्य, त्याचा भाता, त्याचें चिलखत हीं सर्व दिव्य आहेत. तो हा घोड्याला चोहोंकडे फिरवून आ-

णील. भीमसेन व नकुल राष्ट्राचें रक्षण करून सहदेव घरची व्यवस्था पाहील.' हें व्यासांचें भाषण ऐकून अर्जुनाला घोड्याबरोबर जाण्यास सांगून युधिष्ठिर त्याला ह्मणाला, 'अर्जुना, या घोड्याबरोबर जाऊन त्याचा नीट संभाळ कर. जे तुझ्यापुढें युद्धाला तयार होऊन येतील त्यांच्याशीं भांडण न होईल अशी व्यवस्था ठेव. मी हा यज्ञ करित असून तुम्ही याला यावें ह्मणून गोडीनेंच त्यांना सांगून काम शेवटास ने.' याप्रमाणें अर्जुनाला सांगून व्यासांच्या सांगण्याप्रमाणें भीम व नकुल यांकडे नगराचें संरक्षण करण्याची कामगिरी देऊन धृतराष्ट्राच्या सन्यानें घरची व्यवस्था त्यानें सहदेवाकडे सोंपविली. दीक्षा घेण्याची वेळ आली असतां यज्ञाच्या पूर्वीचा विधि आटोपल्यावर व्यासांनीं स्वतः शास्त्रोक्त रीतीनें अश्वमेधासाठीं घोडा सोडला. धर्मराज दीक्षा घेऊन कृष्णाजिन व दंड धरून पीतांबर नेसला असतां यज्ञामधील प्रत्यक्ष प्रजापतीप्रमाणें झळकत होता. ऋत्विज याच्यासारखेच वस्त्रे वगैरे नेसून तयार झाले. घोड्याच्यामागें जाण्याला तयार झालेला अर्जुनही दैदीप्यामन अभीप्रमाणें झळकत होता. हा श्वेताश्व अर्जुन धर्मराजाच्या आज्ञेनें त्या कृष्णवर्ण यज्ञीय घोड्याच्या मागून हाताला पंजा बांधून धनुष्याचा टणत्कार करित निघाला. याप्रमाणें तो घोड्याच्या मागून निघाला असतां शहरांतील सर्व लोक मुलांबाळांसह त्याला पहाण्याला आले. त्या घोड्याला व त्याला पहाण्याला जमलेल्या लोकांची इतकी गर्दी झाली होती कीं, त्यांच्या एकमेकांच्या वर्षणापासून अग्नि पडत होता. त्या ठिकाणीं उठणारा शब्द आकाशाला जाऊन मिडत होता. 'हा तेजःपुंज घोडा चालला असून याच्या मागून हा उत्तम धनुष्य घेऊन महाबाहु अर्जुन जात आहे,' असें कोणी ह्मणत होते. 'कांहीं संकट न येतां खुशाल तूं जाऊन परत ये,' असा कोणी त्याला आशीर्वाद देत होते. 'हा गर्दीत अर्जुन आह्मांला दिसत नाही; फक्त त्याचें धनुष्य मात्र आह्मांला दिसत आहे. हें त्याचें चळकांप उत्पन्न करणारें नांवाजलेलें गांडीव पहा, वाटेत कांहीं विघ्न न येतां खुशाल परत आलेला याला आह्मी खात्रीनें पाहूं,' याप्रमाणें कांहीं बायकापुरुषांच्या तोंडून कर्णमधुर शब्द ऐकत

तो चालला होता. यज्ञकर्मामध्ये कुशल असे याज्ञ-
वल्क्याचे शिष्य शांतिविधीसाठी अर्जुनाबरोबर
होते. तसेच आणखी पुष्कळ ब्राह्मण व क्षत्रिय त्या-
च्याबरोबर होते. पांडवांनी आपल्या अस्त्रप्रभावाने
जिकलेल्या पृथ्वीवरून तो घोडा वाटेल तिकडे फि-
रत चालला असता निरनिराळ्या ठिकाणी निरनि-
राळ्या लोकांशी अर्जुनाचे युद्ध होऊन त्यांत त्याने
त्याचा पूर्ण पराभव केला. पुष्कळ किरात, म्लेंच्छ
व दुसऱ्या जातीचे लोक व ज्यांचा रणांत यांच्या
हातून पूर्वी मोड झाला होता असे दुसरे पुष्कळ आ-
र्यराज उत्साहसंपन्न अशा लोकांनिशी युद्धाची खु-
मखुमी बाळगून अर्जुनाशी सामना देण्याला तयार
होऊन आले असता त्या सर्वांचा अर्जुनाने यथा-
स्थित समाचार घेतला.

प्रथम ज्यांचे अर्जुनाशी पूर्वीपासूनच वैर
होत, अशा त्रिगर्तामधल्या महारथ ह्मणविणाऱ्यांशी
अर्जुनाचा प्रसंग जुडला. हे वीर भारतयुद्धांत मा-
रलेल्या त्रिवर्गाचे मुलगे, नातू वगैरे होते. तो यज्ञि-
यवाक आपल्या राष्ट्राच्या सरहद्दीवर आल्याचे ऐ-
कून ते चिलखते वगैरे चढवून तयार होऊन त्याला
वेळून पकडण्याच्या तयारीने आले. तेव्हा अर्जुनाने
प्रथम त्यांना गोडीगुलाबीच्या गोष्टी सांगितल्या; प-
रंतु त्याला न जुमानता रागाच्या तावडीत जाऊन
जेव्हा ते त्यावर बाण सोडू लागले तेव्हा त्याने त्यां-
च्याशी युद्ध केले. परंतु धर्मराजाने कोणाशी अधि-
क प्रसंग न करता ज्यांचे बांधव कुरुक्षेत्री मेलें हो-
ते अशा राजांशी गोडीगुलाबीने वागण्यास सांगित-
ले असल्यामुळे त्यांना त्याने, 'तुम्हांला आपले प्राण
पाहिजे असतील तर परता' म्हणून सांगितले. त्याला-
ही जेव्हा ते जुमानिनात तेव्हा त्रिगर्ताचा राजा जो
सूर्यवर्मा त्यावर त्याने बाणांचा वर्षाव केला. सूर्य-
वर्म्यानेही हजारों बाण अर्जुनावर सोडून आपले ह-
स्तलाषव दाखविले, परंतु ते सर्व अर्जुनाने मध्येच
कापून काढले. त्याचा धाकटा भाऊ केतुवर्मा हाही
आपल्या भावासाठी अर्जुनावर चालून येत होता.
त्यावरही अर्जुनाने तीक्ष्ण बाण सोडले. तेव्हा धृतवर्मा
रथात बसून एकदम येऊन अर्जुनावर बाणांचा व-
र्षाव करू लागला. त्या लहान मुलाची चपळाई पा-
हून अर्जुन फार संतुष्ट झाला. तो बाण काढून ध-

नुष्याला केव्हा लावीत होता हे सुद्धा कळत नव्हते.
फक्त एकसारखा बाणांचा वर्षाव चाललेला मात्र दि-
सत होता. मनामध्ये अर्जुन त्याची वाहवा करीत हो-
ता व क्षणभर त्याला ज्याने आनंद होऊ दिला.
याप्रमाणे अतुल पराक्रमी अर्जुन त्याची गय करून
त्याला राखीत असता धृतवर्म्याने एक दैदीप्यमान
बाण अर्जुनावर सोडला. तो जाऊन त्याच्या हाता-
ला लागल्यामुळे चकर येऊन अर्जुनाच्या हातून
गांडीव खाली गळून पडले. ते पडत असता इंद्रधनु-
ष्याप्रमाणे दिसत होते. याप्रमाणे ते मोठे धनुष्य अ-
र्जुनाच्या हातून गळून पडले असता धृतवर्म्याने
मोठ्याने हासून गर्जना केली. तेव्हा अर्जुनाने खव-
ळून जाऊन हाताचे रक्त पुसून दुसरे धनुष्य घेऊन
शरवर्षाव सुरू केला. सैन्यामध्ये एकच हाहाकार
उडून जाऊन तो शब्द गगनाला जाऊन भिडला.
याप्रमाणे अर्जुन काळासारखा खवळला असता
त्रिगर्तवीर धृतवर्म्याचे रक्षण करण्याकरिता पुढे सर-
सावून त्याच्या भोंवती जमले; तेव्हा अर्जुनाने त्यां-
पैकी अठरांना मारून पाडले व बाकीच्यांना बाणां-
नी जर्जर केले. तेव्हा त्याच्या बाणांनी पीडले जा-
ऊन हिरमोड होऊन त्रैगर्त महारथी 'आह्मी सर्व आ-
पले अज्ञाधारी सेवक आहो, ' असे ह्मणून अर्जु-
नाला शरण आले. तेव्हा आपले वर्चस्व त्याच्या-
कडून कबूल करवून तो पुढे निघाला. पुढे घोडा
प्राग्योतीच्या सरहद्दीवर येऊन तेथे स्वच्छंदपणे फि-
रत असता रणकर्कश भगदत्ताचा मुलगा वज्रदत्त
याने अर्जुनाशी युद्ध केले. नगरातून बाहेर पडून घो-
ड्याला धरून त्याला तो नगराकडे धरून घेऊन चाल-
ला. ते पाहून गांडीव ताणीत अर्जुन त्याच्यामागून
धांवला. अर्जुनाचे बाण आपल्यावर येऊ लागलेले पा-
हून वज्रदत्त घोड्याला सोडून अर्जुनावर चालून
गेला व त्याने आपला पर्वतप्राय मस्त हत्ती त्यावर
सोडला. अंकुशाने टोचून तो त्याला त्यावर घेऊन
चालला असता तो आकाशात उडतोच आहे की
काय असा दिसत होता. त्याला आपल्यावर तुटून
पडताना पाहून अर्जुनाने जमिनीवरूनच त्याच्याशी
युद्ध चालविले. जोराच्या टोळधाडीप्रमाणे अभीसा-
रने तोमर वज्रदत्ताने अर्जुनावर सोडले. अर्जुनाने
आपल्या बाणांनी आकाशातच त्यांचे दोन

तुकडे करून टाकले. याप्रमाणें तोमरांची वाट लागलेली पाहून वज्रदत्तानें बाणांची रांगच्या रांग अर्जुनावर सोडली. तेव्हां अर्जुनानेंही खवळून जाऊन त्याच्यावर नेमके बाण सोडले; ते लागून वज्रदत्त खाली पडला; परंतु तो बेशुद्ध झाला नाही. अर्जुनाचे बाण लागून त्या हत्तीच्या शरीरांतून चोहोंकडून रक्त निघत असतां काव मिसळलेले हजारों झरे ज्यामधून निघताहेत अशा पर्वताप्रमाणें तो दिसत होता.

याप्रमाणें त्रिरात्र अर्जुनाचें युद्ध चाललें होतें. चवथे दिवशीं मोठ्यानें हासून गर्जत वज्रदत्त त्याला म्हणाला, 'अर्जुना, आज तूं काहीं माझ्या हातून जिवंत सुटत नाहीस. तुला मारून मग मी आपल्या तातांना यथाविधि पाणी देईन. जो तुझ्या बापाचा मित्र होता, अशा माझ्या वृद्ध ताताला तूं मारलेंस खरें; परंतु आज या त्याच्या मुलाशी प्रसंग आहे.' असें म्हणून त्यानें आपला हत्तीला चुचकारून अर्जुनावर सोडला. तेव्हां पर्वताला झांकून टाकणाऱ्या मेघाप्रमाणें आपल्या सोंडेंतून तुषार बाहेर सोडून त्यानें अर्जुनाला भिजवून काढलें. याप्रमाणें मोठ्यानें गर्जत तो अर्जुनावर तुटून पडला असतां गांडीवधारी अर्जुन आपल्या कार्याला आलेलें विघ्न व पूर्ववैर मनांत आणून फार रागावला; आणि त्यानें बाणांनीं तो हत्ती मारून काढला. तेव्हां कांटे उभारलेल्या सालुंकीप्रमाणें तो हत्ती दिसत होता. याप्रमाणें आपल्या हत्तीची गति अगदीं कुंठित केलेली पाहून संतापून वज्रदत्तानेंही त्यावर बाण सोडले; परंतु अर्जुनापुढें त्यांचें काहीं चाललें नाही. पुढें मर्मस्थळावर अर्जुनाचे बाण लागून, वज्र लागून घायाळ झालेल्या पर्वताप्रमाणें तो हत्ती खाली आला. व त्याबरोबरच वज्रदत्तही खाली आला. तेव्हां अर्जुन त्याला ह्मणाला, 'भिऊं नकोस, ही कामगिरी माझ्यावर सोंपेविताना, कोणाला न मारतां नुसता त्यांचा पराभव कर ह्मणजे बस आहे,' असें युधिष्ठिर महाराजांनीं सांगितलें असल्यामुळें मी तुला मारित नाही. ऊठ, भिऊं नकोस. आतां खुशाल परत जा. चैत्री पौर्णिमेला मोठा अश्वमेध होणार आहे, ते वेळीं तूं त्या यज्ञाला ये,' असें त्याला सांगून अर्जुन पुढें निघाला. पुढें

तो घोडा सिंधुदेशाच्या हद्दींत गेला असतां भारत-युद्धांत मेलेल्या सैधववीरांच्या मुलानातवाशीं अर्जुनाचें युद्ध झालें. अर्जुन आपल्या हद्दींत यज्ञिय घोडा घेऊन आल्याची बातमी ऐकून पूर्व वैर स्मरून ते त्याच्याभोंवतीं जमले. व आपलीं नांवें, गोत्रें व नाना अचाट कर्मे कळवून त्यांनीं त्यावर बाणांचा मारा सुरू केला. निवातकवच, संशप्तक एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष यांचा राजा जयद्रथ यांना यमलोक दाखविला होता तरी न भितां हजारों घोडे व रथ यांनिशीं मोठ्या आनंदानें त्याला घेऊन जयद्रथाच्या मरणाचा सूड घेण्यासाठीं त्यांनीं त्यावर पावसाप्रमाणें शरवर्षाव चालविला; त्यायोगानें पिंजऱ्यांत फिरणाऱ्या एखाद्या पक्ष्याप्रमाणें अर्जुन दिसत होता. तें पाहून जिकडे तिकडे एकच हाहाकार उडून राहिला. याप्रमाणें शरजालांनीं तो झांकून निघाला असतां त्याच्या हातांतून गांडीव व पंजा गळून खाली पडली. व मूर्च्छा येऊन तो निचेष्ट पडला. इकडे सैधवांनीं त्याच्यावर बाणांचा मारा चालविलाच होता. त्याला बेशुद्ध झालेला पाहून देवांनीं घाबरून जाऊन शांति चालविली. देव, ऋषी, सप्तर्षी व ब्रह्मर्षी यांनीं त्याला विजय येण्यासाठीं जप चालविले. याप्रमाणें देवांनीं त्याच्या तेजामध्ये भर टाकली असतां तो फिरून युद्धाला उठून तयार झाला. तो धनुष्य ओढित असतां त्यापासून तोफेप्रमाणें मोठ्यानें शब्द निघत होता. त्याच्या बाणांनीं टोळांनीं झांकून गेलेल्या झाडांप्रमाणें झांकून गेलेले ते सैधववीर त्या शब्दानें घाबरून जाऊन भयभीत होऊन चोहोंकडे सैरावैरा पळूं लागले. त्या सर्वांवर भरामर बाण सोडीत कोलतीप्रमाणें गरगर तो फिरत होता. परंतु लबकरच पळालेले सैधववीर मरणासाठीं फिरून युद्धाला तयार होऊन येतांना पाहून अर्जुन त्यांना ह्मणाला, 'आपली शिकस्त करून माझ्याशीं युद्ध करून जय मिळविण्याला झटा. आपलीं सर्व कर्मे उरकून घ्या. तुमची मला धडगत दिसत नाही. हा मी तुमची खुमखुमी जिरवितों पहा,' असें तो त्यांना ह्मणाला तरी आपल्या भावाच्या आज्ञेची आठवण होऊन लगेच तो त्यांना ह्मणाला, 'मी तुमच्या कल्याणाची गोष्ट तुझाला सांगितों. जो रणांत, 'मी आपला आहे, माझा पराभव झा-

ला आहे, ' असें हणेल त्याला कधी मी मारणार नाही. तेव्हां हें नीट लक्षांत घेऊन तुझाला वाटेल तसें करा. भलत्या वाटेनें जाल तर तुझी मोठ्या पेंचांत याल. ' असें हणून अर्जुनानें त्यांच्याशीं युद्ध चालविलें. त्यांनींही आपल्या शक्त्यनुसार नेटानें युद्ध केलें, परंतु त्यांचें कांहीं न चालतां त्यांना हारच खावी लागली. पुष्कळ बेशुद्ध होऊन पडले. कांहींचीं व्हानें थकून गेलीं. याप्रमाणें ते सर्व दमन्याचें कळून धृतराष्ट्राची मुलगी आपला नातु सुरथाचा मुलगा याला बरोबर घेऊन रथांत बसून सर्व योद्ध्यांमध्ये स्वस्थता व्हावी हणून अर्जुनाकडे येऊन मोठ्यानें रडूं लागली. अर्जुनानेंही त्या आपल्या बहिणीला पाहून ' काय करूं ' हणून विचारलें; तेव्हां दुःशीला हणाली, ' हा तुझ्या भाच्याचा मुलगा बाळ तुला नमस्कार करीत आहे, त्याकडे बघ. ' तेव्हां अर्जुनानें त्याच्या बापासंबंधानें चौकशी केली. दुःशीला हणाली, ' ते तुझ्याच हातून मेळ्याची आठवण होऊन व हल्लीं तूं घोड्याच्या मागून आला आहेस. हें ऐकून पित्याच्या मरणानें दुःखी होऊन केवळ तुझें नांव ऐकूनच धाडकन खाली पडून तो मेला, तेव्हां त्याच्या मुलाला घेऊन मी तुला शरण आलों आहें, ' असें हणून ती मोठ्यानें रडूं लागली, व खाली तोंड घालून दीनवाणीनें म्हणाली, ' या आपल्या बहिणीकडे व भाच्याच्या मुलाकडे पाहून आमच्यावर दया कर. ' दुर्योधन त्याचप्रमाणें ते त्यांचें कृत्य मनांत न आणतां अभिमन्यूपासून झालेल्या तुझ्या परीक्षिताप्रमाणें ह्या माझ्या सुरथाच्या मुलाला समज. सर्व योद्ध्यांचें जें व्हावें हणून मी सांगतें. शांत होऊन यांच्यावर तूं दया कर. तुला धर्म कळतोच आहे. रागाच्या तावडींत जाऊ नकोस. त्या अनार्य व निर्दय अशा याच्या आज्ञाचें कृत्य विसरून याच्यावर दया कर. याप्रमाणें दुःशीला केविलवाणी बोलत असतां धृतराष्ट्र व गांधारी यांची आठवण होऊन, ' ज्यासाठीं मी बांधवांना यमलोकाला पाठविलें त्या क्षात्र धर्माला धिक्कार असो, ' असें हणून अर्जुनानें तिच्यावर कपा केली व तिला आर्लिगून घराकडे जाण्यास सांगितलें. तीही सर्व योद्ध्यांना रणांतून पळवून अर्जुनाचा सत्कार करून नगराकडे गेली.

याप्रमाणें सैंधवांना जिंकून स्वैर फिरत चाललेल्या घोड्यामागून आकाशामधून मृगामागून चाललेल्या शंकरांप्रमाणें तो चालला. याप्रमाणें स्वच्छंद फिरतां फिरतां तो घोडा मणिपूर शहराला येऊन पोचला.

३०५ बभ्रुवाहनाशीं युद्ध. (१४.७९-८१)

मणिपुरचा राजा बभ्रुवाहन आपला बाप अर्जुन आला आहे हें ऐकून ब्राह्मण व राजा घेऊन विनयपूर्वक त्याला भेटण्याला बाहेर पडला. याप्रमाणें त्याला येतांना पाहून क्षात्रधर्म मनांत आणून अर्जुनाला तें पसंत पडलें नाहीं व तो धर्मात्मा रागानें त्याला हणाला, ' तुझें हें वर्तन मला पसंत नाहीं. तूं क्षात्रधर्माच्या बाहेर गेला आहेस. मुला, युधिष्ठिराच्या यज्ञिय घोड्याच्या मागून तुझ्या राज्याच्या सरहद्दीवर मी आलों असतां तूं माझ्याशीं युद्ध कां करीत नाहींस ? जो तूं मी युद्धाला आलों असतां स्नेहानेंच मला भेटण्याला आला आहेस, त्या तुला मूढाला धिक्कार असो. कारण क्षात्रधर्म आज तुझ्या हातून सुटला आहे. तूं जिवंत राहून काय कामाचा ? तूं आज एखाद्या स्त्रीप्रमाणें सलोख्यानें मला सामोरा येत आहेस ? मी विन हत्यारानें जर तुला भेटण्याला आलों असतो तर हें तुझें वर्तन शोभलें असतें. याप्रमाणें नवऱ्यानें त्याचा धिक्कार केलेला पाहून उलूपीला तें सहन न होतां पृथ्वी फोडून ती बाहेर पडली. युद्धासाठीं बाप वरचेवर निर्भर्त्सना करीत असून आपला मुलगा खाली तोंड घालून विचार करीत आहे असें तिनें पाहिलें, तेव्हां ती चारुसर्वांगी त्याजवळ येऊन धर्माला धरून त्याला हणाली, ' बाळा, मी तुझी आई उलूपी तुला सांगतें, तूं यांच्या हणण्याप्रमाणें वाग, त्याच्या योगानें तूं उत्तम धर्म जोडणार आहेस. युद्ध करूनच यांना तोषीव; हणजे ते तुझ्यावर संतुष्ट होतील. ' याप्रमाणें आईनें सांगितलें असतां महातेजस्वी बभ्रुवाहनानें युद्ध करण्याचें मनांत आणलें व लखलखीत सुवर्ण कवच व शिरस्त्राण चढवून सर्व सामान व भाते ज्यामध्ये ठेवले आहेत अशा सोन्यानें मढविलेल्या व मनोजव घोडे जुंपलेल्या रथांत बसून तो युद्धाला

तयार झाला व सिंहाची खूण असलेलें आपलें सो-
न्याचें निशाण फडकावीत तो अर्जुनावर चालून येऊ-
न घोड्याचें इंगित पूर्ण कळणाऱ्या आपल्या लोकां-
कडून त्यानें तो घोडा पकडविला; तें पाहून अर्जु-
नाला आनंद होऊन तो आपल्या रथस्थ मुलाशीं
जमिनीवरूनच युद्ध करण्याला तयार झाला. त्या
दोघांमध्ये अलौकिक युद्ध झालें. बभ्रुवाहनानें वां-
कड्या टोंकाच्या बाणानें अर्जुनाच्या खांद्यावर जख-
म केली. पिसासह तो बाण अर्जुनाच्या शरीरांतून
पार निघून बिळांत शिरणाऱ्या सापाप्रमाणें पृथ्वीम-
ध्ये घुसला. त्यामुळें मोठी वेदना होऊन अर्जुन आ-
पल्या धनुष्याला टेकून मेल्याप्रमाणें कांहीं वेळ स्व-
स्थ राहिला. पुढें शुद्धीवर येऊन मुलाची वाहवा
करून 'ठीक, तुला साजेलसें तुझे कर्म पाहून मी
खुष झालों आहे, हे मी बाण सोडतो, न डगमगतां
युद्धाला तयार हो,' असें तो त्याला ह्मणाला. व
त्यानें बाराच बाण त्यावर सोडले. बभ्रुवाहनानें त्यांचे
आपल्या मल्ल बाणांनीं दोन दोन तुकडे केले. अर्जु-
नानें त्याचे सोन्यानें मढविलेले ध्वज एका क्षुर
बाणानें रथाच्या खाली पाहून आपल्या बाणांनीं त्या-
च्या मोठ्या वेगवान घोड्यांना मारून पाडलें; तेव्हां
बभ्रुवाहन रथांतून खाली उडी घेऊन पायीच आ-
पल्या बापाशीं युद्ध करूं लागला; तेव्हां अर्जुनानें
आपल्या मुलाचा पराक्रम पाहून संतुष्ट होऊन त्या-
ला त्यानें फार पीडा दिली नाही. बभ्रुवाहनाला र-
णांतून विमुख तो झाला आहे असें वाटून त्यानें आ-
शीविषासारख्या बाणांनीं त्याला जर्जर करून
एक तीक्ष्ण बाण त्यानें त्याच्या छातीवर सोडला,
त्यानें अर्जुनाचें मर्मस्थळ फोडून त्याला फार वायाळ
केलें; त्यामुळें बेथुद्ध होऊन अर्जुन खाली पडला.
बभ्रुवाहनालाही मूर्छा येऊन तो खाली पडला. का-
रण पूर्वीच अर्जुनानें बाणांनीं त्याला वायाळ केलें
होतें. नवरा मरून मुलालाही खाली पडलेला पाहून
चित्रांगदा घाबरून रणभूमीवर आली. तिनें पुष्कळ
शोक केला. पुढें शुद्धीवर येऊन उल्लूपीला पुढें पा-
हून ती ह्मणाली, 'उल्लूपि, तुझ्यासाठीं माझ्या मु-
लानें यांना रणांत मारून पाडलें आहे ! तुला आर्य-
धर्म कळतच आहे. तुझ्यासाठीं हे जरी सर्वस्वी
तुझे अपराधी असले तरी क्षमा करून यांना उडीव.

मुलाच्या हातून नवऱ्याला मारवून त्याबद्दल तुला
वाईट कसें वाटत नाही ? मुलगा मेल्याबद्दल मला
कांहीं वाईट वाटत नाही; परंतु ज्यांचें आतिथ्य
अशा प्रकारानें झालें आहे अशा यांच्याबद्दल मला
फार वाईट वाटतें. 'असें ह्मणून नवऱ्याजवळ जाऊ-
न ती ह्मणाली, 'महाराज, उठा, हा पहा आर्ह्यीं
आपला घोडा सोडून दिला आहे. धर्मराजमहारा-
जांच्या या यज्ञिय घोड्याच्या मागून जावयाचें सो-
डून असे निजून कां राहिला ? दुसऱ्याला प्राणदान
देणारे आपण आज स्वतः प्राण सोडून कसे गेलों ?'
नंतर फिरून ती उल्लूपीला ह्मणाली, 'मुलाला भर
देऊन त्याच्याकडून हांना मारवून त्याबद्दल तुला
वाईट मुळीच वाटत नाहीना ? हे दैवशालिनि, पुरु-
षांनीं पुष्कळ बायका केल्या असतां त्यांत
त्यांना दोष नाही; परंतु बायकांनीं तसें केलें
असतां मात्र त्यांत दोष आहे. ह्मणून ही तुझी
बुद्धि बरी नव्हे. हा संबंध ब्रह्मदेवानें कायमचा के-
ला असल्यामुळें तो ओळखून खरा कर. मुलाकडून
यांना मारवून जर यांना फिरून जिवंत करणार ना-
हींस तर मी आपले प्राण सोडीन. यांना व मुलाला
मुकल्यामुळें मी तुझ्यादेखत येथें प्रायोपवेशन करी-
न. ' याप्रमाणें चित्रांगदा आपली सवत उल्लूपी हि-
ला ह्मणून प्रायोपवेशन करून स्वस्थ बसली. इकडे
बभ्रुवाहन फिरून शुद्धीवर येऊन आपल्या आईला
रणभूमीवर त्याप्रमाणें पडलेली पाहून कधी होऊन
ह्मणाला, 'जे कोणाच्या हातून मरावयाचे नाहीत
त्या ह्या अर्जुन महाराजांना माझ्या हातून मरून प-
डलेलें पाहून ही माझी सुखांत वाढलेली आई त्यां-
च्याजवळ खाली जमिनीवर पडली आहे. याहून
दुःखदायक आणखी काय असलें पाहिजे ? हिचें
हृदय किती तरी कठीण आहे ? आपल्या पतीला
मरून पडलेला पाहून हिचें हृदय फाटून कसें जात
नाहीं ? वेळ आल्यावांचून मनुष्य कधी मरत नाही
ह्मणूनच मी किंवा माझी आई आज न मरतां जि-
वंत आहों. असे ! मी मुलानें मारलेल्या कुरुवी-
राचें सोन्याचें चिलखत त्याच्या अंगांतून वेगळें हो-
ऊन पडलें आहे ! अहो ब्राह्मणांना, म्यां मुलानें
मारून पाडलेल्या या वीरपित्याला वीरशय्येवर प-
डलेला पहा. घोड्याच्या मागून त्याच्या रक्षणासाठीं

निघालेल्या यांची शांति करण्यासाठी बरोबर दिले-
ले ब्राह्मण आज यांबद्दल काय शांति करणार ?
ब्राह्मणांनो, आज पितृघाती मला दुष्ट पाप्याला काय
प्रायश्चित्त आहे सांगा. बापाला मारल्याने मला कातडे
पांघरून प्रत्येक प्रकारचे कष्ट सोशीत बारा वर्षे पृ-
थ्वीवर भटकले पाहिजे. पित्याचे डोके व कपाळ
मला या ह्मणजे तें वेऊन मी पृथ्वीवर फिरतो. बा-
पाला मारून आज मला दुसरे प्रायश्चित्त दिसत
नाहीं. हे नागमाते, आज रणांत नवऱ्याला मारून
मी तुझ्या मनाप्रमाणें केलें आहे. आतां मी तातांनीं
घेतलेलीच वाढ घेतों. आतां कांहीं मी जिवंत
रहात नाहीं हें मी शपथपूर्वक सांगतों. मला व
अर्जुन महाराजांना मारून पडलेले पाहून तूं सुखी
हो. उत्तुपीमाते, सांगतों ऐक. जर नरश्रेष्ठ माझे ता-
त उठणार नाहीं तर याच रणामध्ये मी आपला
देह सुकवीन; कारण पित्याला मारून मला प्रायश्चित्त
मुळींच नाहीं. मी खास नरकालाच जाणार. कारण
वीर क्षत्रियाला मारल्याने शंभर गोदांनं करून मनु-
ष्य त्या पापापाप्मान सुटतो; परंतु बापाला मारण्याब-
द्दल प्रायश्चित्त नाहीं. हे पांडुपुत्र धनंजय एवढे महा-
तेजस्वी धर्मात्मे असून मला यांनीं जन्म दिला; ते-
व्हां त्यांना मारून मला प्रायश्चित्त कोठून असणार ?
असें ह्मणून उदकाला उपस्पर्श करून तो प्रायोपवे-
शनाला बसला, याप्रमाणें त्या दोन मायलेकांना
प्रायोपवेशनाला बसलेले पाहून उत्तुपीनें सर्व
नागांना आधारभूत अशा संजीवनमण्याचें चिंतन
केलें. त्याबरोबर तो प्रगट झाला. तो वेऊन ती म-
नाला आल्हाद देणाऱ्या अशा शब्दांनीं बभ्रुवाह-
नाला ह्मणाली, 'वाळा, ऊठ. अर्जुनांना तूं मुळींच
जिकलें नाहींस. हे वीर देवांना एवढेंच नव्हे तर
प्रत्यक्ष इंद्राला सुद्धां अजिंक्य आहेत. मीं तुझ्या
बडिलांचें प्रिय करण्यासाठीं ही मोहिनी माया दा-
खविली. तुझें बल पहाण्यासाठीं युद्ध करण्यास ते
आले ह्मणून मी तुला युद्धाला भर दिली. आप-
ल्या हातून कांहीं पाप घडलें अशी मनांत बिलकुल
शंका आणूं नकोस. या पुराणकधींचा रणामध्ये प-
राभव कोणाच्याही हातून होणें शक्य नाहीं. मीं
हा, जे जे ह्मणून साप मरतील त्यांना त्यांना उठवि-
णारा मणी आणला आहे. हा यांच्या छातीवर ठेव

ह्मणजे हे जिवंत होतील.' असें ती ह्मणाली अ-
सतां बभ्रुवाहनानें तो मणी वेऊन स्नेहपूर्वक अर्जु-
नाच्या छातीवर ठेविला. त्याबरोबर बराच वेळ
झोंप वेऊन उठल्याप्रमाणें अर्जुन डोळे चोळीत उ-
ठला. याप्रमाणें सावध होऊन उठलेल्या आपल्या
बापाला सुरक्षित पाहून बभ्रुवाहनानें त्याला वंदन
केलें. याप्रमाणें उठून त्याच्या तोंडावर तेज दिधूं
लागलें असतां इंद्रानें पुष्पवृष्टि केली. कोणी न बा-
जवितांच दुंदुभी मेघगर्जनेप्रमाणें नाद देऊं लाग-
ल्या. शाबास ! शाबास ! ह्मणून आकाशामध्ये
शब्द उठून राहिला. महाबाहु अर्जुनानें उठून आ-
पल्या जवळच उभा असलेल्या बभ्रुवाहनाला आ-
लिंगन देऊन त्याचें मस्तक हुंगलें व त्याच्याजव-
ळच उत्तुपी व चित्रांगदा यांना पाहून, 'या ठि-
काणीं शोक, विस्मय व आनंददेणारा हा काय
प्रकार आहे ? ही तुझी आई त्याचप्रमाणें ही उ-
त्तुपी या ठिकाणीं कशाला आली ? माझ्या शब्दा-
वरून तूं मजशीं युद्ध केलेंस एवढें मला ठाऊक
आहे; परंतु या बायका येथें कशाला आल्या ?'
ह्मणून त्यानें त्याला विचारलें. तेव्हां बभ्रुवाहनानें
त्याचें कारण उत्तुपीलाच विचारण्यास सांगितल्या-
वरून अर्जुनानें विचारल्यावर उत्तुपी म्हणाली, 'या
सर्व घडलेल्या गोष्टींत अपराध कोणाचाच नाहीं.
हें सर्व मीं कां केलें सांगतें ऐका. आपण माझ्या-
वर रागावूं नये. आपल्या पायांवर मी डोकें ठेवतें.
आपल्याच बऱ्यासाठीं हें मीं केलें. तें कसें तें सां-
गतें ऐका. महाभारत युद्धाच्या वेळीं आपण जे भी-
ष्मांना अधर्मानें मारलें, त्याचें हें प्रायश्चित्त झालें.
कारण भीष्म आपल्याशीं युद्ध करीत असतां आपण
त्यांना न मारतां शिखंडीशीं ते भिडले असतां त्या-
च्या आश्रयानें आपण त्यांना मारलें. त्याबद्दल शांति
न करतां जर मेला असतां तर आपल्याला खात्रीनें न-
रकांत जावें लागलें असतें; तेव्हां मुलाच्या हातून
आपल्याला मिळालेली ही त्याबद्दल शांति आहे. पूर्वीं
भीष्म मेले असतां गंगेच्या तीरीं सर्वदेव जमून
त्यांच्या व गंगेच्यामध्ये झालेलें भाषण माझ्या का-
नांवर आलें. 'या अर्जुनानें, यांच्याशीं युद्ध करीत
नसून दुसऱ्याशीं भिडले असतां भीष्मांना मारलें ह्म-
णून त्या अपराधाबद्दल अर्जुनाला आझी शाप देतो,'

असें वसू ह्मणाले असतां गंगेचेंही त्याला अनुमोदन पडल्याचें बाबांकडून मला कळलें. तेव्हां मला फार काळजी पडली. बाबांनीं जाऊन आपल्यासाठीं वसूचें समाधान केलें. तेव्हां ते ह्मणाले, 'याचा मुलगा बहुवाहन याला रणांत पाडील तेव्हां हा शापापासून मुक्त होईल. हे त्यांचे शब्द पित्याच्या तोंडून ऐकून मीं आपल्याला शापापासून सोडविलें. प्रत्यक्ष इंद्राची सुद्धा आपला पराभव करण्याची छाती नाही. मुलगा हा प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप समजला आहे; ह्मणून आज त्याच्या हातून आपला पराभव झाला आहे; तेव्हां माझा कांहीं यांत अपराध नाही. तेव्हां झालें हें ठीकच आहेना ? ' हें ऐकून अर्जुन संतुष्ट होऊन ह्मणाला, 'प्रिये, हें जें तूं केलेंस तें सर्व मला फार पसंत आहे, ' असें ह्मणून अर्जुनानें बहुवाहनाला आपल्या आर्यासह अश्वमेध यज्ञाला येण्यास सांगितलें. डोळे पाण्यानें भरून येऊन बरें आहे ह्मणून बहुवाहन ह्मणाला, ' हास्तिनापुराला येऊन ब्राह्मणांना वाढण्याचें काम मी-आपल्याकडे घेईन. आपण माझ्यावर कृपा करण्यासाठीं या आर्यांबरोबर कांहीं विचार न करतां माझ्या नगरांत चला व आपल्या घरीं एक रात्र सुखांत काढून मग घोड्याच्या मागून चला. ' यावर अर्जुन ह्मणाला, ' हे महाबाहो, मीं कशा प्रकारची दीक्षा घेतली आहे हें तुला कळत आहे. तेव्हां मला नगरांत येतां येत नाहीं. हा घोडा आपल्या इच्छेप्रमाणें चालला आहे, तेव्हां मला रहातां येत नाहीं. तुझे कल्याण असो. ' असें ह्मणून त्याचा सत्कार घेऊन अर्जुन पुढें निघाला.

३०६ घोड्याचें परत येणें व अश्वमेधाची सुरवात. (१४. ८२-८९)

याप्रमाणें तो घोडा समुद्रापर्यंत पृथ्वीपर्यटन करून हास्तिनापुराकडे परत वळला असतां बाटेंत तो राजगृह नगराला आला. तेथें क्षत्रधर्मांमध्ये दक्ष असणारा शरदेवाच्या मुलगा मेघसंधि यानें सज्ज होऊन नगरा बाहेर येऊन अर्जुनाला युद्धाला बोलाविलें. तेव्हां अर्जुन ह्मणाला, 'माझ्यापुढें विघ्न करण्याला जो उभा राहील त्याचें निवारण करणें हें माझें

कर्तव्य आहे. तूं खुशाल चालून ये. मला बिलकूल राग नाही. नंतर मेघसंधीनें प्रथम अर्जुनावर बाणांचा मारा सुरू केला. ते सर्व अर्जुनानें व्यर्थ दवडलें. ध्वज, पताका, दांडा, रथ, यंत्र, (जूं), घोडे या सर्वांवर अर्जुनाचे बाण जाऊन पडत होते. फक्त मेघसंधि व साराथि हे मात्र त्यापासून सुटले होते. याप्रमाणें अर्जुनानें गय केली असतां आपल्याच वीर्यानें आपण सुरक्षित आहों असें वाटून मेघसंधीनें अर्जुनावर खूप बाणांचा मारा चालविला; तेव्हां अर्जुन वसंतऋतूतील फुललेल्या पळसाप्रमाणें फारच खुलून दिसत होता. याप्रमाणें आपल्यावर मारा चाललेला पाहून अर्जुनानें रागावून घोड्यांना मारून सारथ्याचें डोकें उडवून दिलें व प्रचंड धनुष्य मोडून टाकलें. पंजा व मेघसंधीचें प्रचंड धनुष्य मोडून खाली पाडलीं. तेव्हां मेघसंधी चिंतातुर होऊन गदा घेऊन अर्जुनावर चालून गेला. तेव्हां त्यानें त्या गदेलोही मोडून पाडलें. मेघसंधीला रथ, धनुष्य व गदा कांहीं जवळ नसलेला पाहून अर्जुन त्याला गोड शब्दांनीं ह्मणाला, ' वत्सा, तूं क्षत्रधर्म दाखविलास तो वस्त आहे. आतां जा. तुझ्यासारख्या मुलाला एवढेंच फार आहे. रणांत कोणाला मारून नकोस ह्मणून युधिष्ठिराचें सांगणें आहे. ' हें ऐकून मेघसंधीनेंही हात जोडून अर्जुनाचा सत्कार केला, व क्षमा मागितली. तेव्हां त्याला अश्वमेध यज्ञाला येण्यास सांगून अर्जुन पुढें निघाला. पुढें तो मोठ्या आयाळ्याचा घोडा समुद्रकिनाऱ्यानें वंग, पुंड्र, कोसल इत्यादि देशांतून चालला असतां अर्जुनानें त्या त्या ठिकाणीं पुष्कळ म्लेच्छ सैन्यांचा पराभव केला.

मगधदेशाच्या राजाचा सत्कार घेऊन अर्जुन त्या घोड्याला दक्षिणेकडे घेऊन चालला. नंतर स्वछंद फिरणारा तो घोडा परतून चेदी राजाच्या शुक्तिसाह्य नगरीला आला. त्या ठिकाणीं शिशुपालाचा मुलगा शरभ यानें प्रथम युद्ध देऊन नंतर अर्जुनाचा सत्कार केला. पुढें तो घोडा काशी, अंग, कोसल, किरात, तंगण, इत्यादि देशांमधून चालला. त्या त्या ठिकाणीं सत्कार घेत अर्जुन दशाणांला आला. त्या ठिकाणच्या बलवान चित्रांगद नांवाच्या राजाशीं त्याचें मोठें युद्ध झालें. त्याला जिंकून अर्जुन निषादाचा स्वामी जो एकलव्य त्याच्या

देशाला गेला. त्या ठिकाणी एकलव्याचा मुलगा याच्याबरोबर युद्ध देण्याला उठला. याचें निषादाबरोबर. निकराचें युद्ध झालें. नंतर एकलव्याला जिंकून तो फिरून दक्षिण समुद्राकडे निघाला. त्या ठिकाणी द्रविड, आंध्र, रौद्र, माहिषक त्याचप्रमाणें कोलगिरेय, यांबरोबर अर्जुनाचें युद्ध होऊन त्यांना सहज जिंकून तो घोड्याच्या मागून सौराष्ट्राकडे चालला. पुढें गोकर्ण, प्रभास यांवरून रम्य अशा द्वारवतीला आला. त्या ठिकाणी यादव कुमारांनीं घोड्याला आडविलें. परंतु उग्रसेनानें त्याचें निवारण केलें. सगळे वृष्णी अंधक वसुदेवासह प्रेमपूर्वक अर्जुनाला सामोरे जाऊन त्यांनीं अर्जुनाचा सत्कार केला. पुढें तो घोडा पश्चिम समुद्राच्या कांठानें फिरत सुसंपन्न अशा पांच नद्यांमधील प्रदेशाला येऊन तेथून तो गांधार देशाला आला. तेथें शकुनीचा मुलगा पूर्ववैर स्मरून मोठ्या सैन्यानिशीं अर्जुनाला युद्ध देण्याला तयार होऊन उठला. शकुनीच्या मरणानें त्वेष चढून गांधार योद्धे मोठ्या आवेशानें त्यावर चालून गेलें. त्यांना युधिष्ठिराचा निरोप सांगून गोडीगुलाबीनेच परतविण्याची अर्जुनानें खटपट केली. परंतु त्याचा उपयोग न होतां जेव्हां ते घोडा घेऊन चालले, तेव्हां खळबळून जाऊन अर्जुनानें त्यांचीं मुंडकीं पाडण्यास सुरवात केली, तेव्हां वावरून जाऊन घोड्याला त्यांनीं सोडून दिलें. याप्रमाणें त्यांची कत्तल चालली. असतां शकुनीच्या मुलानें अर्जुनाला अडविलें तेव्हां अर्जुनानें, 'धर्मराजाच्या सांगण्यावरून मला राजांना मारावयाचें नाहीं, तेव्हां उगीच युद्धाच्या भानगडीत पडून न मरतां परत जा,' असें त्याला सांगितलें; त्याला न जुमानतां जेव्हां तो अर्जुनावर बाणांचा मारा करूं लागला, तेव्हां अर्जुनानें जयद्रथाच्या मुंडक्याप्रमाणें अर्धचंद्र बाणानें त्याचें शिरस्त्राण उडवून दिलें. राजा ह्मणून त्यानें त्याची गय केली. याप्रमाणें गांधारराजही पळत सुटला. त्याचप्रमाणें अर्जुनाच्या बाणांनीं गांधाराचे लोक, हत्ती, घोडे सर्व बुजून जाऊन पळत सुटले असतां कोणाचाच अर्जुनापुढें टिकाव लागेना. तेव्हां गांधारमाता आपल्या सर्व प्रधानांसह पूजासाहित्य बरोबर घेऊन नगराबाहेर आली; व आपल्या लोकांना निवारून तिनें अर्जुनाचें स-

माधान केलें. तेव्हां संतुष्ट होऊन शकुनीच्या मुलाला यज्ञाचें आमंत्रण देऊन अर्जुन पुढें निघाला.

याप्रमाणें तो हास्तिनापुराकडे वळला असतां बातमीदारांनीं येऊन घोडा परतल्याची वार्ता युधिष्ठिराला दिली. त्याचप्रमाणें अर्जुनानें निरनिराळ्या ठिकाणीं गाजविलेले पराक्रमही त्याच्या कानावर आले; तेव्हां त्याला मोठा आनंद झाला. तेव्हां धर्मात्मा युधिष्ठिर भीमाला ह्मणाला, 'धनंजयाबरोबर असणाऱ्या दूतांच्या सांगण्यावरून घोडा परतला असून अर्जुन जवळ आल्याची बातमी आहे. आज माघी पौर्णिमा असून बाकी एक महिनाच उरला आहे, तेव्हां वेदपारग ब्राह्मणांना अश्वमेधाची तयारी करण्याला पाठवून यज्ञासाठीं त्यांना जागा पाहून काढूं या.' असें तो ह्मणाला असतां अर्जुन आल्याची बातमी ऐकून आनंदभरित होऊन भीमानें युधिष्ठिराच्या सांगण्याप्रमाणें केलें, व यज्ञमंडप तयार करण्यामध्ये कुशल अशा लोकांना बरोबर घेऊन यज्ञकर्मांमध्ये कुशल अशा ब्राह्मणांना पुढें करून तो यज्ञमंडप तयार करावयास निघाला. यज्ञमंडपाची जागा, रहाण्याची घरे व रस्ते मापून नानाप्रकारचे वाडे उठवून दिले. सोन्याचे खांब उभारून यज्ञमंडपाचे जागीं कमानी तयार कराविल्या. बायका व नानादेशांतून येणारे निरनिराळे राजे व ब्राह्मण यांच्यासाठीं चांगल्या शोभायमान जागा तयार कराविल्या. पुढें युधिष्ठिराच्या सांगण्यावरून त्यानें चौहोंकडच्या राजांना बोलावणीं पाठविलीं; त्यावरून पुष्कळ रत्नें, दासदासी, घोडे वगैरे घेऊन युधिष्ठिराच्या मर्जीखातर चौहोंकडून राजे त्या यज्ञाला येऊन हजर झाले. ते आपापल्या जागीं जाऊन राहिले. असतां गर्जणाऱ्या समुद्राप्रमाणें त्या यज्ञाच्या ठिकाणीं एकच शब्द उठून राहिला. आलेल्या पाहुण्यांची खाण्यापिण्याची उत्तम व्यवस्था करवून त्यांच्या जनावरांना धान्य, ऊस, दूध यांनीं गच्च भरून राहिलेले तबेले ठरवून दिले; त्याचप्रमाणें वेद पठण करणारे मुनी व ठळक ठळक ब्राह्मण आपापल्या शिष्यांनिशीं त्या ठिकाणीं आले असतां स्वतः युधिष्ठिर गर्व सोडून सामोरा जाऊन त्यांना त्यांचे जिहाड दाखवून देत असे, शिल्पी व कारा-

गीर यांनीं सर्व यज्ञमंडपाची व्यवस्था तयार झाल्याची वदीं युधिष्ठिराला दिली. त्या ठिकाणीं जमलेल्या राजांना त्या सोन्याच्या कमानी, शय्या, आसने व उपभोगाच्या व चैनीच्या दुसऱ्या वस्तु व तेथे जमलेल्या लोकांची गर्दी पाहून मोठे आश्चर्य वाटले. त्या ठिकाणीं नानाप्रकारचीं भांडीं होती पण सोन्यावांचून असें एकही त्यामध्ये नव्हते. नानाप्रकारचे थूप शास्त्रोक्त रीतीने तेथे उभारले असून ते सोन्याने विभूषित होते; तसेच जलचर, स्थलचर वगैरे नानाप्रकारचे प्राणी, गार्ड, हशी, ह्याताऱ्या बायका, पक्षी, पहाडी प्राणी वगैरे त्या ठिकाणीं गोळा केले होते. ब्राह्मण व वैश्य यांसाठीं मिष्टान्नाची त्या ठिकाणीं रेलचेल उडून राहिली होती व लक्ष ब्राह्मणांचे जेवण सरले ह्मणजे एकवार नगारा वाजत असे, त्यांचा रोजच्या रोज घटकोषटकेला, शब्द ऐकून येत असे. याप्रमाणे युधिष्ठिराच्या यज्ञाला सुरवात होऊन आत्ताच्या राशीच्या राशी त्या ठिकाणीं पडत होत्या. दद्यातुपाचे हौदच्या हौद त्या ठिकाणीं भरून होते. त्या महायज्ञामध्ये सर्व जंबुद्वीपांतील सगळ्या राष्ट्रांमधील व सर्व प्रांतांमधील सर्व जातीचे व सर्व वर्णाचे लोक हजर होते. पुष्कळ लोक माळा कुंडले घालून हातांत भांडी घेऊन अन्न वाढीत होते. पांडवांचे नोकर ब्राह्मणांना राजोपभोग्य अशीं नानाप्रकारची खाद्यपेये पुरवीत होते.

त्या ठिकाणीं जमलेल्या वेद पढलेल्या राजांना पाहून युधिष्ठिर भीमसेनाला ह्मणाला, 'या यज्ञाला आलेल्या राजांचा योग्य सत्कार ठेवा; कारण ते सर्व मानाला पात्र आहेत.' हें ऐकून भीमसेनाने नकुलसहदेवांच्या साहाय्याने त्यांची यथायोग्य बरदास्त ठेविली. इतक्यांत श्रीकृष्णाने युधिष्ठिराकडे येऊन त्याने गोष्टींमध्ये अनेक युद्धप्रसंगामुळे सुकलेल्या अर्जुनाची गोष्ट त्यापाशीं काढली व अर्जुन सर्व राजांवर जय मिळवून वारू परत येऊन आल्याची बातमी त्याला सांगून यज्ञ सुरू करण्यास सांगितले; तसेच सर्व राजे त्याचप्रमाणे मणिपुरचा बहुवाहन यज्ञाला येणार असल्याचे कळविले. हा अमृततुल्य आनंददायक निरोप ऐकून युधिष्ठिराला मोठा आनंद झाला. तो श्रीकृष्णाला ह्मणाला, 'अर्जुनाने पुष्कळ राजां-

शीं पुष्कळ रणप्रसंग केले असल्याचे माझ्या कानावर आले आहे. हा इतका बुद्धिशाली असून सुख व शांति हीं कशीं तीं ह्याला ठाऊक नाहीत. नेहमीं त्यालाच कां कष्टाचे प्रसंग येतात? कामांतून सुटून एकांतांत असतां नेहमीं हेच विचार माझ्या मनांत घोळतात. त्याचे नशीब फार वाईट आहे. त्याच्या अंगावर सर्व चांगलीं चिन्हे असतां असे त्याचे काय खडतर नशीब आहे कीं, ज्याच्या योगाने त्याला नेहमीं कष्ट व दुःख हीं सोसावीं लागतात. दुःखाचा मोठा वाटा नेहमीं त्याच्या बाव्याला पडतो; तेव्हां याचे कारण काय? हें ऐकून श्रीकृष्ण क्षणभर विचार करून ह्मणाला, 'मला याचे दुसरे कांही कारण दिसत नाही; मात्र त्याचे गाल थोडेसे फुगिरडे आहेत; ह्मणून कदाचित् त्याचा पाय नेहमीं बाहेर रहात असेल; बाकी कांहीं मला दिसत नाही.' हें ऐकून द्रौपदीने बारक्या नजरेनें रागाने त्याकडे पाहिले; कारण अर्जुनाला कोणी एवढे सुद्धा नांव ठेविलेले तिला खपत नसे. श्रीकृष्णालाही आपला मित्र जो अर्जुन त्यावरील तिचे हें प्रेम पाहून समाधान वाटले. भीमसेन वगैरे कौरव व तेथे जमलेले याजक यांनाही अर्जुनाचा हा विजय ऐकून समाधान वाटले. याप्रमाणे ते अर्जुनासंबंधी गोष्टी बोलत असतां त्याकडून एक दूत आला; व युधिष्ठिरा पुढे जाऊन, नम्रपणे वांकून त्याने अर्जुन आल्याची बातमी दिली. ती ऐकून राजाचे डोळे आनंदाश्रूंनीं भरून आले, व ही सुवार्ता आणल्याबद्दल त्याने त्या दूताला चांगले बक्षीस दिले. दुसऱ्या दिवशीं तो कुरुवीर अर्जुन येऊन दाखल झाला. तो वारू अर्जुनाबरोबर आपल्या पायांच्या टापांनीं धूळ उसळवीत येत असतां फारच शोभिवंत दिसत होता. अर्जुन शहरांतून येत असतां पौरजनांचे पुढील कर्णमधुर शब्द त्याच्या कानावर पडत होते. 'संकटांतून सुटलास, वरें झालें. शाबास त्या राजा युधिष्ठिराची! घोड्याकडून पृथ्वीप्रदक्षिणा करवून राजांना युद्धांत जिंकून परत येण्याला नरवीर अर्जुनाखेरीज दुसरा कोण समर्थ होता? असें कृत्य आजपर्यंत दुसऱ्या कोणाच्या हातून झाल्याचे आमच्या ऐकण्यांत नाही व पुढेही कोणाच्या हातून होणार नाही.' याप्रमाणे नागरिकांचे कर्णमधुर शब्द ऐकत

अर्जुन यज्ञमंडपांत आला, व धृतराष्ट्र व युधिष्ठिर यांना नमस्कार करून भीम वगैरेचा सत्कार केल्यावर त्यानें श्रीकृष्णाला आलिंगन दिलें. सर्वांनीं त्याचा बहुमान केल्यावर समुद्रांतून पैलप्रार निघून दुसऱ्या तीराला पोहोचलेल्या मनुष्याप्रमाणें त्यानें खुशाल विभ्रांति घेतली. इतक्यांत बहुवाहन आपल्या दोन आर्यानिशीं तेथें आला. त्यानें यथाक्रमानें सर्व वडिलांना नमस्कार केला. त्यांनींही त्याचा बहुमान केल्यावर तो आपल्या कुंतिआजीच्या ठिकाणाकडे गेला.

पांडवांच्या वाड्यांत शिरल्यावर प्रथम कुंतीला नमस्कार करून तो तिच्याशीं चार गोड शब्द बोलला. चित्रांगदा व उलूपी ह्यांनींही नम्रपणें कुंति व द्रौपदी यांची भेट घेऊन पुढें सुभद्रा वगैरे बायकांच्या गांठी घेतल्या. कुंति वगैरेनींही मौल्यवान रत्नें व दुसऱ्या वस्तू त्यांना नजर केल्या. त्या ठिकाणीं याप्रमाणें सुखांत रहात असतां पार्थाचें प्रिय करण्यासाठीं प्रत्यक्ष कुंति त्यांना मोठ्या प्रेमानें वागवीत असे. श्रीकृष्णानें बहुवाहनाला उत्तम घोडे जुंपलेला रथ नजर केला, व युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव यांनींही त्याचा बहुमान केला. तिसरे दिवशीं व्यास युधिष्ठिराकडे येऊन झणाले, 'आजपासून यज्ञ सुरू कर. यज्ञाचा मुहूर्त आला. यांत कांहीं उणें न पडतां हा शेवटास जावो. यामध्यें पुष्कळ सुवर्ण लागत असल्यामुळें याला बहुसुवर्णक असें नांव आहे; त्याचप्रमाणें या यज्ञाची दक्षिणा तिप्पट कर झणजे यज्ञफल तिप्पट मिळेल. याप्रमाणें तीन अश्वमेध एकदम हातून होऊन ज्ञातिवधामुळें झालेल्या पापापासून तूं मुक्त होशील. फार पवित्र, शुद्ध असें अश्वमेधानंतरचें अवसृतस्नान तुला मिळेल.' हें व्यासाचें भाषण ऐकून धर्मराजानें अश्वमेधाची दीक्षा घेतली. नंतर सर्व मनोरथ पूर्ण करणारा थोर अश्वमेधयज्ञ सुरू होऊन त्यांत अच व दक्षिणा यांची रेलचेल उडाली. त्या ठिकाणीं वेदवेत्त्या, सर्वज्ञ अशा याजकांनीं जोहोंकडे फिरत राहून सर्व कर्म यथास्थित पार पाडलीं. त्यामध्ये कांहीं गळलें नाहीं किंवा चुकलें नाहीं. सांगितल्याप्रमाणें सर्व विधि त्यांनीं यथासांग पार पाडला. धर्मसंहक प्रवर्ग्य विधि आटोपून त्यांनीं

अभिषव विधिपूर्वक केला. याप्रमाणें सोम कुटून त्या श्रेष्ठ सोमपांनीं शास्त्राला धरून यथाक्रमानें सवनें केलीं. त्या ठिकाणीं कोणी कृपण, गरीब, मुकेला व दुःखी किंवा सामान्य मनुष्य नव्हता. राजाज्ञेनें महातेजस्वी भीम, जे जे ह्मणून अन्न मागत असत, त्यांना त्यांना तें देववीत असे. विटाचे चयन नांवाचे स्थंडिल रचण्यामध्ये कुशल अशा याजकांनीं सर्व कार्यें यथाशास्त्र रोजच्यारोज पार पाडलीं. या सदस्यामध्ये ज्याला षडंग वेद येत नव्हता, जो उपाध्याय नव्हता, ज्याला वाद करतां येत नव्हता किंवा जो व्रतशील नव्हता असा कोणीच नव्हता. पुढें यूप रोवण्याची वेळ आली असतां सहा बिल्लाचे, सहा खदिराचे, सहा सर्व जातीचे, दोन देवदारूचे व एक श्लेष्मातकाचा व शोभेसाठीं आणखी हजारों सोन्याचे डाम करून पुरले. हे डाम सभोवतीं सप्तर्षी देवता यासह असलेल्या इंद्राप्रमाणें शोभत होते. सोन्याच्या विटा चयन रचण्यासाठीं तयार करून ठेविल्या होत्या. त्याला चार थर असून ते अठरा हात होते. गरुडाच्या आकाराचा त्रिकोणात्मक एक सोन्याचा पक्षी केला होता. नंतर शास्त्राज्ञेप्रमाणें याजकांनीं निरनिराळ्या देवांच्या नांवांनीं शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें निरनिराळे पशुपक्षी, बैल, जलचरप्राणी वगैरे, होमविधि उरकल्यावर निरनिराळ्या यूपाला बांधले. त्या महायज्ञामध्ये अश्वमेध घोड्यासुद्धां तीनशें प्राणी डांबाला बांधले होते. प्रत्यक्ष देव व ऋषी यांनीं तो यज्ञ गजबजला असून गंधर्वांचें गायन व अप्सरांचें नर्तन चाललें होतें. त्या ठिकाणीं जमलेल्या किन्नर व किंपुरुष यांनीं त्याला फार शोभा आली होती. सिद्ध ब्राह्मणांच्या राहाण्याच्या आजूबाजूच्या गच्च जागा भरल्या होत्या. चित्रसेन, विश्वावसु वगैरे गाण्यानाचण्यांत हुषार मंडळी यज्ञकर्म चाललीं असतां मधल्या मधल्या वेळामधून ब्राह्मणांची करमणूक करीत होते. यथाशास्त्र दुसरे प्राणी मारून शिजल्यावर ब्राह्मणांनीं त्या घोड्याला मारलें. शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें त्याचे तुकडे केल्यावर मंत्र, द्रव्य व श्रद्धा या तिहींनीं संपन्न अशा द्रौपदीला त्या मारून तुकडे केलेल्या घोड्याजवळ बसविलें. नंतर याजकांनीं स्वस्थपणें त्याच्या शरीरांतून मज्जा काढून विधिपूर्वक

ती शिजविली. तेवेळीं सर्व पाप दूर करणाऱ्या त्या धुराचा धर्मराजानें आपल्या सर्व भावांबरोबर वास घेतला. नंतर त्या घोड्याचे बाकी जे कांहीं भाग राहिले होते, ते विधिपूर्वक सोळा ऋत्विजांनीं अर्घीत टाकले. याप्रमाणें तो यज्ञ शेवटास नेल्यावर व्यासांनीं आपल्या शिष्यांसह युधिष्ठिराचा धन्यवाद गाऊन त्याला आशीर्वाद दिले. नंतर सर्व निष्क दक्षिणा युधिष्ठिरानें ब्राह्मणांना देऊन सर्व पृथ्वी व्यासांना देऊन टाकली. ती घेऊन व्यास युधिष्ठिराला ह्मणाले, 'ही तूं दिलेली पृथ्वी मी तुला परत देतो. याच्या बदल मला पैसा दे.' नंतर युधिष्ठिर ब्राह्मणांना ह्मणाला, 'अश्वमेधाची दक्षिणा पृथ्वी सांगितली आहे ह्मणून अर्जुनानें जिंकलेली पृथ्वी मीं ब्राह्मणांना देऊन टाकली आहे; तेव्हां मी आतां अरण्यांत जातो. तुम्ही आतां ही पृथ्वी आपल्यामध्ये वांटून घ्या. चतुर्होत्र यज्ञामध्ये सांगितल्याप्रमाणें हिचे चार भाग करून तुम्ही चौघांत वांटून घ्या. ज्याच्यावर आतां दुसऱ्याची सत्ता झाली आहे तें बळकावून बसण्याची माझी इच्छा नाही. ब्रह्मत्व ध्यावयाचें नाही हाच माझा व माझ्या भावांचा आजपर्यंत अगदीं निर्धार आहे.' याप्रमाणें तो बोलला असतां अर्जुनप्रभृति भावांनीं त्याच प्रमाणें द्रौपदीनें असेंच ह्मणून त्याला आपला रुकार दर्शविला; तेव्हां सर्वलोक अगदीं थक्क होऊन जाऊन, शाबास शाबास ह्मणून आकाशवाणी झाली. ब्राह्मणांनीं त्याची फार स्तुति केली. व्यास फिरून युधिष्ठिराला ह्मणाले, 'ही तूं दिलेली भूमि मी तुला परत देतो. हिच्याबदल मला पैसा देऊन या ब्राह्मणांना पैसे देऊन तूं पृथ्वी आपल्याकडे ठेव.' श्रीकृष्णानेंही या गोष्टीला आपलें अनुमोदन दिलें; तव्हां युधिष्ठिर संतुष्ट होऊन यज्ञाची दक्षिणा तिप्पट करून त्यानें कोट्यावधि रुपये दक्षिणा दिली. मरुतांचें अनुकरण करणाऱ्याच्या इच्छेनें युधिष्ठिरानें जें हें कृत्य केलें तसें कृत्य कोणाच्या हातून होणें शक्य नाही. त्यानें व्यासांना दिलेल्या पैशाचे चार भाग करून कांहीं लोभ न ठेवितां त्यांनीं ऋत्विजांना देऊन टाकले. याप्रमाणें पृथ्वीदानाबदल असा पैसा देऊन युधिष्ठिर पापमुक्त होऊन स्वर्गाला अधिकारी झाला. त्या ऋत्विजांनीं तो पैसा, त्या-

चप्रमाणें यज्ञमंडपांत असलेले सोन्यांचे पदार्थ, तोरणें, यूप, वागरी वगैरे निरनिराळ्या प्रकारचीं भांडी, सोन्याच्या विटा वगैरे सर्व युधिष्ठिराच्या आज्ञेनें ब्राह्मणांना वांटून दिलीं. ब्राह्मणांनीं घेऊन राहिलेले जिजस क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या जातीचे म्लेंच्छ लोक यांनीं घेतले. याप्रमाणें धर्मराजानें पुष्कळ पैसा देऊन तप्त केल्यावर ब्राह्मण आपापल्या घराकडे गेले. व्यासांनीं आपल्या वाऱ्याचा पैसा बहुमानपूर्वक कुंतीला दिला. कुंतीनें ती आपल्या सासऱ्याकडून आलेली प्रेमाची देणगी मोठ्या प्रेमपूर्वक घेऊन मोठमोठ्या पुण्यकर्माकडे खर्च केली. युधिष्ठिर आपल्या भावांसह अवभृत स्नानानें पापमुक्त झाल्यावर त्याचा बहुमान होत असतां तेथें जमलेल्या सर्व राजांमध्ये तो इंद्राप्रमाणें झळकत होता. राजांना देखील त्यानें नानाप्रकारचीं रत्नें, हत्ती, घोडे, अलंकार, बायका, वस्त्रे वगैरे अपरिमित द्रव्य राजमंडळांमध्ये कुबेराप्रमाणें वांटून टाकीत होता. त्याचप्रमाणें वीर बभ्रुवाहनाला बोलावून त्याला पुष्कळ द्रव्य देऊन त्याची त्यानें घराकडे पाठवणूक केली; त्याचप्रमाणें बहिणीवरील असलेल्या प्रेमांमुळे तिच्या लहान नातवाला त्याच्या बापाच्या गादीवर बसविलें. याप्रमाणें सर्व राजांचा त्याच्या त्याच्या दर्जाप्रमाणें कमानें सत्कार करून त्यांना आपापल्या घराकडे पाठविलें. महात्म्या श्रीकृष्ण, बळराम वगैरे यादव मंडळींनाही त्यांचा मोठा सत्कार करून युधिष्ठिरानें त्याच्या घराकडे पाठविलें. याप्रमाणें धर्मराजाच्या त्या यज्ञामध्ये द्रव्य, रत्नें, व अन्न यांची अगदीं रेलचेल उडून जाऊन सुरा, मैरेय, यांचे समुद्र बाहिले. तुपाचे तेथें डोह बनले असून अन्नाचे पर्वत झाले होते. षडसयुक्त अशा चित्रलानें भरलेल्या नद्या तेथें वाहिल्या. नानाप्रकारचीं भक्ष्ये व खांडवराग वगैरे वनविण्यांत व खाण्यांत गुंतलेले लोक त्याचप्रमाणें मारले जाणारे पशु यांचा तेथें अंतर्च दिसेना. धुंद झालेल्या लोकांनीं, आनंदित अशा स्त्रीजनांनीं व मृदंग, शंख यांच्या शब्दांनीं तें ठिकाण अगदीं भरून जाऊन त्याच्या योगानें त्याला एकप्रकारची विलक्षण शोभा आली होती. 'घांदेल तें घा, वांदेल तें खा, असे शब्द रात्रंदिवस त्या

यज्ञामध्ये ऐकं येत होते. एखाद्या मोठ्या उत्सवाप्रमाणे तो यज्ञाचा समारंभ दिसत होता. त्या ठिकाणी सर्व लोक संतुष्ट व आनंदभरित होते. याप्रमाणे द्रव्याचा व रत्नांचा वर्षाव केल्यावर सर्वांच्या निरनिराळ्या इच्छा पूर्ण करून युधिष्ठिर कृतार्थ होऊन आपल्या नगरामध्ये शिरला.

३०७ मुंगुसाची गोष्ट. (१४. ९०-९२)

याप्रमाणे या युधिष्ठिराच्या महायज्ञाचा डंका दाही दिशांना वाजला जात असून याच्या मस्तकावर पुष्पवृष्टि होत असतां ज्याची एक बाजू सोन्याची होती असें घाऱ्या डोळ्याचें मुंगूस सगळ्या श्रापदांना बाबरून सोडीत मेघगर्जनेप्रमाणे वरचेवर शब्द करित त्या यज्ञमंडपाकडे आले. तो बिलबासीप्राणी मोठ्या घिटाईनें मनुष्यवाणी धरून ह्मणाला, ' कुरुक्षेत्रामध्ये उच्छवृत्तीवर रहाणाऱ्या दानशूर ब्राह्मणाच्या सक्तुप्रस्थावरोबर कांहीं हा यज्ञ नाही. ' त्याचें तें भाषण ऐकून सर्वांनी आश्चर्य वाटलें, व त्याच्या जवळ जाऊन त्याला ह्मणाले, ' ज्या ठिकाणीं भले धार्मिक लोक जमले आहेत अशा ठिकाणीं तूं कोठून आलास? तुझें बळ काय आहे ? तुझी विद्या काय आहे ? तुझा मुख्य आधार काय आहे ? आमच्या यज्ञाची निंदा करणाऱ्या तुला आह्मी कशा रीतीनें ओळखावे ? कांहीं न सोडतां शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें यथाशास्त्र जसा करावयाचा तसा हा यज्ञ आह्मी केला आहे. सत्काराला पात्र अशांचा सत्कार यथाविधि केला आहे. मत्सरभाव सोडून अग्नीला वावयाच्या आहुती मंत्रपूर्वक दिल्या आहेत. नानाप्रकारच्या दानांनीं ब्राह्मण, चांगल्या युद्धाच्या योगानें क्षत्रिय, श्राद्धाच्या योगानें पूर्वज, पालनाच्या योगानें वैश्य, वासना दक्षीच्या योगानें चांगल्या चांगल्या स्त्रिया, दयेच्या योगानें शूद्र, किरकोळ दानाच्या योगानें इतर लोक, त्याचप्रमाणें या राजाच्या शुद्धतेनें ज्ञाति व संबंधी, पवित्र अशा हवींनीं देव व रक्षणाच्या योगानें शरणागत संतुष्ट झाले आहेत, ह्मणून या बाबतींत जें कांहीं शुक्तीला सोडून तुझ्या पहाण्यांत आलें असेल तें खरें सांग, तुझे शब्द विश्वसनीय

दिसत असून तूं शहाणा दिसतोस, व तुझें रूप दिव्य आहे, तूं विद्वान् ब्राह्मणामध्ये आला आहेस तेव्हां खरें असेल तें सांग. ' असें विचारलें असतां नकुल हासत ह्मणाला, ' ताठ्याच्या योगानें किंवा कांहीं तरी खोटें बोलवें ह्मणून मी हें बोललों नाहीं. सक्तुप्रस्थाच्या तोडीचा हा यज्ञ नाही ह्मणून मी जें कांहीं बोललों व तुझीं जें कांहीं ऐकलें तें अगदीं खरें आहे. यासंबंधानें मी कुरुक्षेत्रामध्ये रहाणाऱ्या दानशूर उच्छवृत्तीच्या ब्राह्मणासंबंधानें जो अद्भुत चमत्कार पाहिला व अनुभविला, ज्याच्या योगानें तो ब्राह्मण, आपली बायको, मुलगा व सून यांसह स्वर्गाला गेला व ज्याच्या योगानें माझें हें अर्धे शरीर सोन्याचें झालें ती गोष्ट सांगतो ऐका. न्यायानें मिळवून केलेल्या लहानशा दानाचें उत्तम फल तुझाला सांगतो ऐका. ज्या ठिकाणीं पुष्कळ धार्मिक लोक रहातात अशा कुरुक्षेत्रीं दाणे टिपून त्यावर कोणी एक ब्राह्मण, आपली बायको, मुलगा व सून यांसह उच्छवृत्तीवर राहून तप करित होता. त्याचें वर्तन शुद्ध व इंद्रियांवर दाब असून तो मोठा धर्मात्मा होता. कडक नियम पाळीत राहून तो नेहमीं तिसऱ्या प्रहरीं एकदां जेवात असे व कधीं कधीं त्या वेळींही तें त्याला मिळत नसे; तेव्हां दुसऱ्या दिवशीं त्या वेळपर्यंत तो कांहीं खात नसे. कोणे एके वेळीं मोठा दुष्काळ पडला असून त्याच्या जवळ कांहीं सांठा नव्हता. ओषधी वगैरे सर्व पार नाहीशा झाल्या होत्या व जवळ पैसाही नव्हता. ह्मणून रोजच्यारोज तिसऱ्या प्रहरीं सुद्धा त्याला अन्न मिळेनासें झालें. अशा वेळीं शुक्लपक्षामध्ये भर बारा वाजण्याच्या उन्हांत उन्ह व भूक यांनीं पीडून जाऊन उच्छवृत्तीनें तो तप करित असतां त्याला कांहींच मिळेनासें झालें; याप्रमाणें तो आपल्या माणसांसह भुकेनें पीडिला जाऊन कुडींत जीव धरून कसे तरी दिवस काढीत होता. याप्रमाणें चाललें असतां एके दिवशीं त्याला सरासरी अष्टेचाळी, स मुठी (प्रस्थ) जवळ मिळाले, ते घेऊन त्याचें त्यानें पीठ केलें व जपादिक आन्हिक आटोपून यथाविधि अग्नीला आहुति दिल्यावर बारा बारा मुठी (एकेक कुडव) त्या सर्वांनीं वांटून घेतल्या; ते तीं माणसें खाणार इतक्यांत कोणी एक अतिथी

त्यांकडे आले, त्याला पाहून त्या सर्वांना आनंद झाला. त्यांना अभिवादन करून कुशल विचारल्यावर आत्मनिग्रह व श्रद्धापूर्वक, असूया, राग किंवा मत्सर मनांत न धरतां मान व मद सोडून शुद्धमनानें त्यांनीं आपलें ब्रह्मचर्यव्रत व गोत्र त्याला कळवून त्याचेंही तें विचारून घेतल्यावर त्या भुकेनें पीडलेल्या अतिथीला त्यांनीं आपल्या शोपडीमध्ये नेलें व 'हें आसन, हें पाय धुण्याला पाणी, हें अर्घ्य' असें ह्मणून तीं त्याला देऊन 'व्रतपूर्वक मिळविलेलें हें पीठ घ्या' म्हणून त्या ब्राह्मणानें आपला वांटा त्या अतिथीला दिला. तें खाऊन त्याचें समाधान झालें नाहीं; तेव्हां त्याची भूक निवाली नाहींशी पाहून याला आतां काय द्यावें, हा आतां तप्त कशानें होणार, असा तो विचार करीत असतां 'माझा वांटा यांना द्या, तो खाऊन यांना तृप्त होऊन जाऊं द्या,' म्हणून बायको त्याला ह्मणाली तरी ती विचारी साध्वी फार भुकेली आहे हें त्याला माहीत असल्यानें त्याला तिचें म्हणणें पसंत पडलें नाहीं, व आपल्यावरूनच ती विचारी ह्यातारी भुकेनें व्याकुळ होऊन थकली भागली आहे असें पाहून अस्थिपंजर उरून कांपत कांपत उभी असलेल्या आपल्या बायकोला तो म्हणाला, 'कन्याणि किडे, पक्षी, पशू यांमध्ये सुद्धां बायकांचें रक्षण करून पोषण करणें धर्म समजला आहे; तेव्हां तूं असें म्हणूं नकोस. बायको नवऱ्याजवळ ममतेनें वागून त्याची काळजी घेऊन त्याला वाढविते. धर्म, काम व अर्थ यांचीं सर्व कामें, सेवा, कूळ संतति हीं सर्व बायकोवर अवलंबून असून पितर व स्वतः यां-संबंधी कर्तव्य तिच्यावरच अवलंबून आहे. बायकोचें रक्षण करणें ज्याला कळत नसून जो पुरुष त्याला असमर्थ आहे ता झगझगीत यशाला मुकून अयशाचा वांटा पदरीं घेऊन नरकाला जातो. त्याला चांगले लोक कधीं मिळत नाहींत.' असें तो ह्मणाला असतां ती ह्मणाली, 'आपला धर्म व अर्थ एकच आहे, तेव्हां माझ्यावर रुपा करून हा पिठाचा चवथा हिस्सा घ्या. बायकांचा खरेपणा, प्रीति, धर्म, आपल्या गुणांनीं मिळविलेला स्वर्ग व वासनातृप्ति हीं सर्व नवऱ्यावर अवलंबून आहेत. बायकोचा ऋतु व पुरुषाचें बीज मिळून संतति उत्पन्न होते.

नवरा हा बायकांना श्रेष्ठ दैवत असून त्याच्या रूपे-
च त्यांना रतिसुख व पुत्रफल मिळतें. तो पालन करीत असल्यामुळें त्याला पतित्व येत असून भरण करीत असल्यामुळेंच त्याला भर्ता हें नांव आलें आहे; त्याचप्रमाणें मुलगा दिल्यानें तो वरद होतो ह्मणून आपण हें पीठ घ्या. हे वृद्ध अतिथी जरेनें घेरले असून भुकेनें पीडून जाऊन आपल्या सारखेच दुबळे झाले आहेत. असें ती ह्मणाली असतां तिचा वांटा घेऊन तोही त्यानें त्या ब्राह्मणाला दिला. तो खाऊन सुद्धां त्या ब्राह्मणाचें समाधान झालें नाहींसें पाहून तो ब्राह्मण मोठ्या काळजीत पडला; तेव्हां त्याचा मुलगा त्याला म्हणाला, 'हें माझ्या वांट्याचें पीठ आपण घेऊन या ब्राह्मणांना द्या. हें माझें कर्तव्य आहे असें मी समजतां; कारण हरतऱ्हेनें आपलें परिपालन मला केलें पाहिजे; कारण वृद्ध पित्याचें पालन करावें असें भल्याचें म्हणणें आहे. म्हातारपणीं बापाचें पालन करणें हें मुलाचें कर्तव्य आहे, व तिन्ही लोकांमध्ये श्रुतीची ही शाश्वत आज्ञा आहे. जीव राहील तरच आपल्या हातून तप होणार आहे. जीव राखणें हाच मोठा धर्म आहे.' हें ऐकून बाप ह्मणाला, तुला हजार वर्षे झालीं तरी तूं मला लहानच असणार; कारण मुलाला उत्पन्न करून त्याच्यामुळेच बाप कृतकृत्य होतो. मुलाची भूक मोठी असते हें मला ठाऊक आहे. मी ह्यातारा असल्यानें मला कशी तरी ती आवरून घरतां येईल. तूं कसा तरी बळवान ऐस. म्हातारपणामुळें भुकेची मला कांहीं बाधा होत नाहीं व मी पुष्कळ दिवस तप केलें असल्यामुळें मला मरणाची भीति मुळींच नाहीं.' हें ऐकून मुलगा ह्मणाला, 'मी आपला मुलगा आहे. पुरुषाचें त्राण करीत असल्यामुळें मुलाला पुत्र हें नांव मिळतें. आत्मा हाच पुत्र समजला आहे. ह्मणून या आत्मस्वरूपी पुत्राच्या साहाय्यानें आपल्याचें (स्वतःचें) रक्षण करून घ्या.' हें ऐकून बाप ह्मणाला, 'रूपानें, शीलानें व आत्मनिग्रहानें तूं माझ्यासारखाच आहेस. तुझी मीं पुष्कळ प्रकारांनीं परीक्षा केली. आतां तुझ्या वांट्याचें पीठ घेतों, असें ह्मणून तें घेऊन त्यानें त्या ब्राह्मणाला दिलें. तें खाऊन सुद्धां त्या ब्राह्मणाची तृप्ति झाली नाहींसें पा-

हून त्या धर्मात्याला लाज वाटली; तेव्हा त्यांचे मन ओळखून त्याप्रमाणे करण्यासाठी आपल्या वांट्याचे पीठ घेऊन त्याच्याजवळ येऊन त्याची सांधी घेऊन त्याला झगाली, 'महाराज, आपल्या संतानापासूनच मला संतान होणार; तेव्हा हे पीठ घेऊन या अतिथीला या. आपल्या प्रसादानेच मला अक्षय्य लोक खात्रीने मिळणार. मुलाच्या योगानेच जेथे गेले असता शोक करण्याची पाळी येत नाही असे लोक मिळतात. धर्म व अग्नि यांच्या तृतीयप्रमाणे शाश्वत अशी स्वर्गत्रयी मुलगा व नातू यांवर अवलंबून आहे. पुत्र ऋणापासून बापाला तारतो झगतात. मुलानातवांच्या योगानेच मनुष्याला चांगले लोक मिळतात.' सासरा झगाला, 'उन्हाचे व वाऱ्याचे तुझे अंग चिखन गेलें असून तुझ्या तोंडावरची कळा गेली आहे; त्याचप्रमाणे भुकेनें तूं व्याकूळ झाली आहेस; तेव्हा धर्मघातक काम करून मी तुझे पीठ कसें बरे घ्यावे ? तेव्हा तूं असें झणूं नकोस. शौच, शील व तप यांनीं युक्त अशा तुला व्रतामध्ये राहून तिसऱ्या प्रहरांत एकदां खात राहून कदांत दिवस काढणारीला कांहीं खावयास मिळालें नाहीं हें माझ्यानें कसें पहावणार ? तूं स्त्री असून पोर आहेस व भुकेनें व्याकूळ आहेस. तुझे मी नेहमीं रक्षण केले पाहिजे. तूं बांधवांना आनंदविणारी अशी उपासनें अगदीं थकून गेली आहेस. सून म्हणाली, 'माझ्या गुरूचे आपण गुरू आहां व दैवतांचे दैवत आहां; तेव्हां हे पीठ आपण घ्या. हा देह, हा प्राण, हा धर्म हे सर्व गुरूच्या सेवेसाठीं आहे. आपल्या प्रसादानेच आम्हांला उच्चम लोक मिळणार आहेत. हिच्याकडे नजर दिली पाहिजे म्हणून, हिची माझ्यावर पूर्ण भक्ति आहे म्हणून किंवा हिची मला काळजी घेतली पाहिजे म्हणून, आपण हे पीठ घ्या.' हें ऐकून सासरा म्हणाला, 'हे साध्वि, ह्या शीलाने तूं नेहमीं फार शोभतेस. नेहमीं धर्म व व्रत यांत गढून राहून तू गुरूच्या सेवेमध्ये कसें गढून असावे याकडे लक्ष देऊन आहेस म्हणून तुझीही धार्मिकामध्ये गणना करून मी हा तुझा भाग घेतों. तुझा हिरमोड करणें मला उचित नाहीं.' असें म्हणून त्यानें तिचा भाग घेऊन तो त्या ब्राह्मणाला दिला. तो वे-

ऊन तो ब्राह्मण संतुष्ट होऊन प्रत्यक्ष धर्माचे रूप धरून त्याला झगाला, 'न्यायाने मिळवून शुद्ध अंतःकरणाने तुझ्या शक्तीप्रमाणे दिलेल्या या दानाने मी संतुष्ट झालों आहे. हा पहा स्वर्गमध्ये स्वर्गवासी लोक तुझ्या दानाचा डंका वाजवीत असून आकाशांतून फुलांचा वर्षाव होत आहे. देवर्षी, देव व गंधर्व, त्याचप्रमाणे देवदूत तुझ्या दानाने थकवून तुझी स्तुति करीत आहेत. विमानांत बसलेले ब्रह्मर्षी व ब्रह्मलोकामध्ये संचार करणारे हे दुसरे तुझ्या भेटीला आतुर झाले आहेत; म्हणून तूं आतां स्वर्गाला जा. पितृलोकाला गेलेल्या व न गेलेल्या अशा सर्व पितरांना तूं तारले आहेस. अनेक कालपर्यंत ब्रह्मचर्य पाळून यज्ञ व तप करून तूं दान दिलें आहेस. या तुझ्या शुद्ध धर्माच्या योगाने तूं स्वर्गाला जा. मोठ्या श्रद्धेनें तूं तप आचरीत आहेस; तेव्हा या तुझ्या दानाने देव संतुष्ट झाले आहेत. अशा विकट प्रसंगी ज्याअर्थी मनांत कांहीं विचार न आणतां शुद्ध अंतःकरणाने तूं हे दान दिलें आहेस त्याअर्थी ह्या तुझ्या कर्माने तूं स्वर्ग जिंकला आहेस. मूक मनुष्याची अकळ नाहींशी करून धर्मबुद्धि घालविते व भुकेनें घेरल्यामुळे मनुष्याचा धीर सुटतो. जो या भुकेला जिंकतो, व जेव्हा मनुष्याला दानाची गोडी लागते तेव्हा त्याच्या धर्मावर पाणी पडत नाहीं. मुलगा, बायको, सून या कोणाचा स्नेह न धरतां धर्म श्रेष्ठ समजून तुष्णीचीसुद्धा तूं पूर्वी केली नाहींस. पैसा मिळणे हें मनुष्याला सामान्य असून सत्त्वाची दान हें त्याहून श्रेष्ठ आहे. वेळ प्रसंग पहाणे त्याहून श्रेष्ठ असून श्रद्धा ही सर्वांत श्रेष्ठ आहे. फार सूक्ष्म असें स्वर्गाचे द्वार मोहामुळे लोकांच्या त्रजरेला येत नाहीं. ज्याच्या मुळाशी लोभ आहे, विषयासनेचा ज्याच्यावर पहारा आहे, व ज्याकडे जाऊन पोचतां येणें कठिण आहे, अशा प्रकारचा स्वर्गाचा अडसर असून ज्यांना राग व ईद्रियें जिकली आहेत अशा तपोमध्ये गढून आपल्या शक्तीप्रमाणे दान करणाऱ्या ब्राह्मणांनाच तो दिसतो. हजारांची माया असून जो शंभर देतो, शंभरांची माया असून जो दहा देतो व जो शक्तीप्रमाणे नुसते पाणी देतो या सर्वांना फळ सारखें आहे. रतिदेवराजाजवळ कांहीं उरले नाहीं तेव्हा शुद्ध

मनानें पाणी देऊन तो स्वर्गाला गेला. मोठमोठीं दानें दिल्यानेंच धर्म संतुष्ट होतो असें नाही, न्यायानें मिळवून भद्रापूर्वक दिलेल्या लहानशा दानानें सुद्धां तो संतुष्ट होतो. नृग राजानें हजार गोप्रदानें करून त्यांत एक दुसऱ्याची गाय दिल्यानें तो नरकाला गेला. शिविराजा आपल्या अंगाचें मांस काढून देऊन पुण्यवान लोक मिळवून स्वर्गामध्ये सुखांत नांदत आहे. मनुष्याला वैभव हेंच पुण्यकारक नसून चांगल्या रीतीनें मिळविलेलें आपल्या शक्तीप्रमाणें दान करणें हेंच चांगलें समजलें आहे. न्यायानें मिळविलेलें दान केल्यानें जे फल मिळतें तें नानाप्रकारच्या हजारों यज्ञांनीं मिळत नाही. रागामुळें दानाच्या फळावर पाणी टाकून लोभानें मनुष्याला स्वर्ग मिळत नाही. ज्याला न्यायाचें इंगित कळलें आहे असा सरळ मार्गानें तपामध्ये गढून रहाणारा स्वर्गाचा उपभोग घेतो. नानाप्रकारचे राजस्य किंवा अश्वमेध यज्ञ यांच्या तोडीचें फल देणारें हें तुझें दान आहे. या एवढ्याशा पिठांनं तूं अक्षय्य ब्रह्मलोक मिळविला आहेस; तेव्हां रजोगुणाचा ज्या ठिकाणीं लेश नाही, अशा ब्रह्मलोकाला तूं खुशाल जा. तुझां सर्वांसाठीं हें पहा विमान आलें आहे. त्यांत बसून तुझी सुखानें चला. पहा मी प्रत्यक्ष धर्म आहे. तूं आपला उद्धार केला असून तुझी लोकांमध्ये कायमची कीर्ति झाली आहे, तूं या सर्व आपल्या बायकामुलांसह स्वर्गाला जा. या प्रमाणें तो धर्म झणाला असतां तो ब्राह्मण विमानांत बसून स्वर्गाला निघून गेल्यावर मी आपल्या बिळांतून बाहेर आलों. तेथें त्या पिठाच्या वासानें व पाणी पडून झालेल्या चिखलानें त्याचप्रमाणें तेथें पडलेल्या दिव्य पुरुषाच्या सुवासानें व त्यानें केल्ल्या दानाचे अंशानें माझें डोकें सोन्याचें झालें. त्या सत्यशील ब्राह्मणाच्या पिठाचे दानानें माझें हें अर्धे शरीर सोन्याचें झालें आहे पहा. याचप्रमाणें दुसरा अर्धाभाग सोन्याचा कसा होईल झणून मी नेहमीं तपोबनें व यज्ञ यांठिकाणीं फिरत असतो. हा युधिष्ठिराचा यज्ञ ऐकून मी संबंध सोन्याचा होईन अशा आशेनें येथें आलों; परंतु तसें काहीं न झाल्यामुळे हा यज्ञ त्या पिठाच्या दानाच्या तोडीचा नाही असें

मी झणालों. असें झणून तो मुंगूस अदृश्य झाला व ब्राह्मण आपापल्या घराकडे गेले.

पूर्वीं जमदग्नींनीं आर्द्र ठरविलें असतां त्यांचा होमधेनु त्यांच्याकडे आली व त्या ऋषींनीं स्वतः तिची धार काढली व तें दूध त्यांनीं एका नव्या स्वच्छ व मजबूत भांड्यांत ठेविलें. धर्म रागाचें रूप घेऊन त्या भांड्यांत शिरला. आपण यांच्या मनाविरुद्ध केल्यानें हे काय करतात हें पहाण्यासाठीं त्यानें तें दूध नासून टाकलें. तें दूध नासणारा राग आहे हे जाणून जमदग्नि त्यावर रागावले नाहीत. तेव्हां राग त्यांनीं आपल्याला जिंकलेंसें पाहून ब्राह्मणस्त्रीचें रूप धरून त्यांपुढें उभा राहून झणाला, 'मला आपण जिंकलें आहे. भृगुकुलांतले लोक फार रागीट आहेत अशी लोकामध्ये पडलेली म्हण आपण आज खोटी केली आहे. आपण आज मला जिंकलें आहे, आपण महात्मे आहांत. क्षमाशील आहांत. आपली आज्ञा ऐकण्याला तयार असा हा मी येथें उभा आहे. आपल्या तपाची मला मोठी भीति वाटते. तेव्हां आपण माझ्यावर रुपा करा. जमदग्नि म्हणाले, 'हे रागा, मी आज तुला मूर्तिमान पाहिलें आहे। काहीं मनांत चिंता न धरतां तूं बाटेल तिकडे जा. माझें काहीं तुकसान तूं केलें नाहीस. माझा तुझ्यावर विलकुल राग नाही. पितरांसाठीं मीं हें दूध ठेविलें होतें तेव्हां त्यांकडे जाऊन त्यांचें म्हणणें काय आहे हें ऐकून घे.' हें ऐकून राग घाबरून तेथें अदृश्य झाला. पितरांच्या शापानें तो मुंगूस झाला. शापाचा शेवट व्हावा म्हणून त्यानें पितरांना प्रसन्न केलें व त्यांच्या सांगण्यावरून मोठमोठ्या यज्ञांची निंदा करित जेथें जेथें यज्ञ होईल तेथें तो फिरत राहिला. तोच येथें या युधिष्ठिराच्या यज्ञाला आला असून युधिष्ठिराची निंदा करून तो त्या शापांतून मुक्त झाला. कारण युधिष्ठिर हा प्रत्यक्ष धर्म होता.

यांप्रमाणें यज्ञच फार श्रेष्ठ आहे असें नाही. हजारों ऋषी केवळ त्यांच्या तपानें स्वर्गाला गेले आहेत. सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं अद्रोह, संतोष, शील, सरळपणा, तप, आत्मनिग्रह, सत्य व दान यांपैकीं प्रत्येक यज्ञाच्या तोडीचें आहे. पूर्वीं इंद्राच्या एका यज्ञाच्यावेळीं यज्ञकर्म सुरू असून अग्नीमध्ये

होते यथाशास्त्र हवि देत असतांना ऋषी तेथें बसले असून देवांना सुस्वरयुक्त अशा वेदमंत्रांनी बोलावीत होते. अघ्वर्यु लोक न दमतां यजुर्वेद म्हणत होते. पशु मारण्याच्या वेळीं पशूलां जवळ घेतलें असतां त्या दीन पशूंना पाहून त्या ऋषींना कीं व येऊन ते इंद्राला म्हणाले, 'हा यज्ञविधि कांहीं चांगला नव्हे. धर्मसंचय करण्याची तुझी बुद्धि असून हें तुझ्या ठिकाणीं अज्ञान दिसत आहे. यज्ञामध्ये पशू मारलेच पाहिजेत असा कांहीं शास्त्राधार नाही. ही गोष्ट केवळ धर्माला आड येणारी आहे. हा कांहीं पावित्र यज्ञ नव्हे; कारण हिंसेला कधीं धर्म म्हणतां येत नाही. तुझी इच्छा असेल तर ऋत्विजांना शास्त्राप्रमाणें तुझा यज्ञ कलंदे. तशा सशास्त्र यज्ञाच्या योगानें मोठा धर्म तुझ्या पदरीं पडेल. तीन वर्षे ठेवलेल्या बीजांनीं यज्ञ कर. हा धर्म मोठा चांगला असून उत्तम फल देणारा आहे.' असें ऋषी ह्मणाले तरी अभिमानाच्या योगानें मोहाच्या तावडीत जाऊन इंद्रानें तें ऐकलें नाही. जंगम किंवा स्थावर (सजीव किंवा निर्जीव) कशानें यज्ञ करावा या संबंधानें त्यांच्यामध्ये वादविवाद झाला. वादाचा कंटाळा येऊन ऋषींनीं इंद्राशीं तडजोड करून वसु राजाला या बाबतीत निकाल विचारला; तेव्हां दोन्ही बाजूंच्या मुद्यांचा नीट विचार न करतां जवळ असेल त्यानें यज्ञ करावा असा त्यानें निकाल दिला. या त्याच्या अविचारानें. भलतें बोलण्याबद्दल त्याला खालीं नरकाला (रसातळाला) जावें लागलें; ह्मणून एका ब्रह्मदेवाखेरीज दुसऱ्या कोणी एकट्यानें कधीं मत ठोकून देऊं नये. ज्याची बुद्धि अशुद्ध आहे. अशा पापी मनुष्यानें दिलेल्या सर्व दानांचें कांहीं फल न होतां फुकट जातात. त्या अधर्माकडे प्रवृत्ति ठेवणाऱ्या हिंसक दुरात्माची दानानें येथें किंवा परलोकीं कोठेंच कीर्ति होत नाही. जो मूर्ख मनुष्य धर्मासाठीं ह्मणून अन्यायानें मिळविलेला पैसा खर्च करून यज्ञ करतो त्याला धर्मफल कधीं मिळत नाही. जो नराधम पापकर्मानें पैसा मिळवून उगीच धर्माचा ध्वज मिरवून लोकांचा विश्वास बसण्यासाठीं दान देतो; परंतु स्वतः जो रागमोहाच्या तावडीत सापडला असतो, तो शेवटीं बाईट गतीला जातो. कोणी लोभमोहाच्या

तावडीत जाऊन संचयाच्या मार्गे लागलेला असतो, व आपल्या पापकर्मानें व दुर्बुद्धीच्या योगानें तो भूतमात्रांना भेवडवितो. जो मनुष्य अशा बाईट उपायांनीं पैसा मिळवून त्याच्या योगानें दान किंवा यज्ञ करतो त्याला त्या यज्ञाचें किंवा दानाचें फळ कधीं मिळत नाही. तप हाच ज्यांचा पैसा आहे, असे लोक उच्छवृत्तीनें टिपलेलें धान्य, फळें, मुळें, वनस्पती, पाणी किंवा पानें यथाशक्ति दान करून मोठें पुण्य संचय करून स्वर्गाला गेले आहेत. अशा प्रकारच्या दानांमध्ये मोठें पुण्य असून मोठमोठ्या तपाच्या तोडीचें हें आहे. अशा प्रकारचीं दानें त्याचप्रमाणें सर्व भूतमात्रांवर दया, ब्रह्मचर्य, सत्य, धैर्य, क्षमा, अनुकोश हे शाश्वत अशा सनातन धर्माचे पाये आहेत. विश्वामित्र, असित, जनक, कक्षसेन, आर्द्धिसेन, सिंधुद्वीप वगैरे राजांनीं न्यायानें मिळविलेल्या वस्तूंचें दान करून मोठी सिद्धि मिळविली आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रांपैकीं जे तपाकडे लागून दानानें शुद्ध होतात ते स्वर्गाला जातात. जनमेजय ह्मणाला, 'आपण उच्छवृत्तीनें मिळवून पीठ दान केल्याचें महाफल सांगितलें तें मी ऐकलें; न्यायानें मिळविलेल्या पैशानें जर स्वर्ग मिळतो तर सर्व यज्ञांसंबंधानें खरा निश्चय कसा ठरवावा?' वैशंपायन ह्मणाले, 'या संबंधांत पूर्वीं अंगरसऋषींच्या मोठ्या यज्ञाच्या वेळीं घडलेली गोष्ट ऐक. पूर्वीं महातेजस्वी अंगस्त्य बारा वर्षांच्या सत्राची दीक्षा घेऊन बसले. त्या महात्म्याच्या यज्ञामध्ये अग्नीसारखे तेजस्वी पुष्कळ हवन करणारे होते. त्यामध्ये कांहीं फलमूलांवर रहाणारे होते, कांहीं केवळ दगडांनं कुटून धान्य खाणारे होते, कांहीं चंद्रकिरणांवर रहाणारे होते व कांहीं केवळ त्यांच्यापुढें ठेवलेलें अन्न खाऊन रहाणारे होते. कांहीं देव, पितर व अतिथी यांना दिल्यावाजून न खाणारे होते. त्यांपैकीं कांहीं यती होते, कांहीं भिक्षु होते, त्या सर्वांना धर्माची प्रत्यक्ष गांठ पडली होती. राग जिंकून इंद्रियांवर त्यांचा पूर्ण ताबा होता. ते अभिमान व हिंसा यांपासून अलग होते. नेहमीं वर्तन चोख असून त्यांच्या वर्तनामध्ये इंद्रियांकडून कांहीं आडकाठी येत नसे. अशा प्रकारचे ऋषी त्या यज्ञामध्ये हजार असून त्यांनीं त्यांतील निरनिराळीं

कर्म यथासांग शेवटास नेलीं. त्या यज्ञासंबंधानें अन्न अगस्त्यानीं न्यायानें यथाशक्ति मिळविलेलें असें होतें; तेव्हां याप्रमाणें ते यज्ञांत गुंतले असतां इंद्रानें पाऊस बंद पाडला; कर्म चाललीं असतां त्यामध्ये ऋषी लोक अगस्त्यासंबंधानें आपसांत बोलूं लागले कीं, 'अगस्त्यानीं तर अगदीं मोकळ्या मनानें असें दान चालविलें आहे. पाऊस तर बंद झाला आहे. आतां अन्न कसें पिकणार? हा यज्ञ बारा वर्षेपर्यंत टिकणारा असून तोंपर्यंत इंद्र पाऊस पाडणार नाही; तेव्हां याची वाट काय होणार?' हे अगस्त्यांचे कानावर जाऊन ते झणाले, 'जर इंद्रानें पाऊस पाडला नाही तर मी मानसयज्ञ करीन, किंवा स्पर्शयज्ञ करीन. याला शास्त्राचा आधार आहे; त्याचप्रमाणें हरप्रयत्नानें मी कठीण व कडक नियम पाळून दुसऱ्या प्रकारचे यज्ञ करीन. केवळ बीजावरच चालविलेला हा माझा यज्ञ बारा वर्षे चालणार आहे व हा मी बीजाच्या योगानेंच शेवटास नेऊन सिद्धि मिळवीन. यामध्यें कोणत्याही प्रकारचें विघ्न येणार नाही. हा फुकट घालविण्याचें कोणाच्या अंगीं सामर्थ्य नाही. इंद्र पाऊस पाडो किंवा न पाडो; त्याची मला पर्वा थोडीच आहे. जर तो आपल्या मनानें पाऊस पाडणार नाही तर मीच स्वतः इंद्र होऊन सर्व प्राणिमात्रांना जिवंत ठेवीन. जो जो मनुष्य ज्या ज्या अन्नावर राहिला आहे तें तें अन्न त्याला त्याला पूर्वीप्रमाणें मिळेल. एवढेंच नव्हे तर

आणखी सुद्धा मी वाटेल तें करीन. आज येथें सोन वगैरे तिन्ही लोकांतील सर्व संपत्ति आणून टाकतो. दिव्य अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, विश्वावसु या सर्वांना येथें हजर ठेवून उत्तरकुळमध्ये असलेला सर्व पैसा येथें आणवितो. सर्व स्वर्गवासी लोक एवढेंच नव्हे तर प्रत्यक्ष येथें धर्माला आणवितो,' असें ते म्हणाल्याबरोबर त्यांच्या तपाच्या सामर्थ्यानें सर्व कांहीं त्याप्रमाणें घडलें. त्या ऋषींना त्यांचें तें तपोबल पाहून आश्चर्य वाटून ते म्हणाले, 'आपल्या ज्या केवळ भाषणानें आम्ही संतुष्ट आहों. अशा कामांत आपण आपलें तप खर्ची घालवें असें आम्हांला वाटत नाही. जें कांहीं न्यायानें मिळालें असेल त्याच्या योगानें केलेल्या यज्ञांनीं आम्ही तुष्ट आहों. यज्ञ, दीक्षा, होम व दुसरीं कोणतीही कर्म न्यायानें मिळविलेल्या तुमच्या आहारावर राहून आपल्या कर्मांमध्ये दक्ष राहून आम्ही करूं इच्छितों. वेद, ब्रह्मचर्य हे न्यायानें पाळून ब्रह्मचर्यकाळ संपल्यावर घरांतून बाहेर पडून यथाशास्त्र आह्मी तप करित आहों. ज्यामध्ये हिंसेचा भाग नाही असा हा आपला यज्ञ यथासांग झाला आहे. असा अहिंसापूर्वक केलेलाच यज्ञ चांगला. आम्हांला याचा फार संतोष आहे.' असें ते झणताहेत तोंच इंद्र त्यांचें तें तपोबल पाहून त्यांचें तें सत्र सरेपर्यंत पाऊस पाडित राहिला. असा हा अहिंसायज्ञाचा महिमा आहे.

१५ आश्रमवासीपर्व.

३०८ धृतराष्ट्राची वनवासाची तयारी.

(१५. १-४)

शत्रूंना मारून महात्म्या पांडवांनीं याप्रमाणें राज्य मिळविल्यावर धृतराष्ट्राच्या विचारानें ते पृथ्वीचें परिपालन करूं लागले. विदुर, संजय त्याचप्रमाणें

वेश्यापुत्र युयुत्सु हे नेहमीं धृतराष्ट्राचे जवळ असत. पांडव सर्व कार्यें त्याला विचारून त्याच्या परवानगीनें करित. नेहमीं ते धर्मराजाच्या सांगण्यावरून त्याकडे जाऊन त्याच्या पायावर डोकें ठेवीत व त्यानें मस्तक हुंगून आशीर्वाद दिल्यावर मग कोणत्याही कामाला लागत. कुंति ही नेहमीं गां-

धारीच्या अनुरोधाने वागे. द्रौपदी, सुभद्रा व दुसऱ्या पांडवस्त्रिया या दोन्ही सास्वांच्या ठिकाणीं सारखेपणाने रहात. नानाप्रकारचीं मौल्यवान वस्त्राभरणे, विछाने व राजाला उचित असे खाण्याचे व उपभोगाचे पदार्थ युधिष्ठिर धृतराष्ट्राला पुरवीत असे. द्रोणाचे मेहुणे महाधनुर्धारी कृप हे नेहमी त्याच्याजवळ असत. भगवान व्यास नेहमी त्याच्याजवळ राहून पुरातन देव, ऋषी, पितर व राक्षस यांच्या गोष्टी सांगून त्याचे मनरंजन करीत. विदुराच्या उत्तम राजनीतीमळे थोडक्या पैशांत सामंत राजाकडून पुष्कळ मोठमोठी कार्ये शेवटास जात. कैदेत टाकणे किंवा कैदेतून सोडणे, जीवदान देणे, ह्या सर्व गोष्टी विदुर करीत; धर्मराज या गोष्टींमध्ये हात घालीत नसे. विहार, यात्रा, इत्यादिकांचे वेळीं धर्मराज धृतराष्ट्राला लागेल ते पुरवीत असे; अरालिक, (भाजी तयार करणारे) आचारी व राजसांडव (पिंपळी, सुंठ, साखर घालून तयार केलेले पकाज) तयार करणारे आचारी पूर्वीप्रमाणेच धृतराष्ट्राच्या सेवेला हजर असत. दारू, मासे, मांस, व नानाप्रकारचीं गोड पेये व खाण्याचे पदार्थ पूर्वीप्रमाणेच त्यासाठीं तयार होत. जे कांहीं राजे हास्तिनापुराला येत ते पूर्वीप्रमाणेच त्याच्यापुढे येऊन उभे रहात. नेहमी त्याचे सभोवतीं ऋषी लोक असत. ब्राह्मणांला देण्याचीं अग्रहारे तो त्यांना देत असे. वडिलांच्या त्याचप्रमाणे मुलांच्या व सुहृदांच्या श्राद्धतिथीला त्याच्या मनांत असेल त्याप्रमाणे सर्व व्यवस्था होत असे. सर्व पांडव धर्मराजाच्या मनाप्रमाणे वागण्यासाठीं त्याच्या सांगण्याप्रमाणे वागत. भीमाच्या मनांतून मात्र सूतामध्ये धृतराष्ट्राच्या दुर्बुद्धीमुळे घडून आलेली गोष्ट कधीं गेली नाही. मुलगे जिवंत असतांना धृतराष्ट्राला जितके सुख होते ते बघते सुख त्याला मिळू लागले. पांच पांडव नेहमी अगदीं नियमशील शिष्याप्रमाणे धृतराष्ट्राच्या आज्ञेमध्ये असत. व तोही त्यांच्याशीं गुरुभावाने असे. याप्रमाणे पांडव त्याचा बहुमान करून चांगल्या रीतीने वागत आल्यामुळे धृतराष्ट्राचे त्यावर फार प्रेम बसत चालले व गांधारीही पुत्रशोक टाकून आपल्या मुलाप्रमाणे त्यांच्यावर प्रेम करू लागली. या वर्तनाने फार संतुष्ट होऊन त्या मूढबुद्धि धृतराष्ट्रा-

ला आपल्या मुलाची आठवण होऊन दुःख होई; नेहमी सकाळीं उठून शुद्ध होऊन जप केल्यावर पांडवांना रणामध्ये जय यावा ह्मणून तो देवापाशीं प्रार्थना करी. ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन करवून अग्निला आहुति दिल्यावर पांडवांचे आयुष्य वाढण्याविषयी तो प्रार्थना करी. या पांडवांपासून त्याला जो संतोष होई तो आपल्या मुलांपासून कधीं झाला नाही. युधिष्ठिराच्या भीतीने धृतराष्ट्राचे किंवा दुर्योधनाचे दुष्कृत्य बोलून दाखविण्यास कोणी धजत नसे. भीम हा आपल्या भावाच्या आज्ञेप्रमाणे वागत होता खरा, परंतु धृतराष्ट्राला पाहून त्याचे मन खवळत असे व जरी तो युधिष्ठिराबरोबर त्याच्याजवळ जाई तरी त्याचे हृदय त्यापासून माघार घेत असे. आदरासंबंधाने राज्यामध्ये लोक युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र यांमध्ये भेदभाव ठेवीत नसत; परंतु धृतराष्ट्राच्या मनांत भीमासंबंधाने वांकडे येई, व भीमालाही नेहमीं दुष्टासारखा असणारा तो मनापासून आवडत नसे. ह्मणून दिसून न येईल अशा रीतीने तो त्याचे वाईट करीत असे व त्यासंबंधीं नोकरांना दिलेल्या आज्ञांच्या उलट त्यांना तो सांगत असे. त्याचा पूर्वीचा दुष्ट सल्ला व दुर्बर्तन आठवून आपल्या जिह्वाळ्याच्या लोकांमध्ये हा दंड थोपटून अगदीं रागावून निघुर शब्दांनीं ह्मणत असे कीं, 'त्या आंधळ्याचे मुलगे मीं ह्या कांबीसारख्या बाहूंनीं चिरडून परलोकाला पाठविले आहेत. या माझ्या चंदन चोपडलेल्या बाहूंमध्ये सांपडून त्यांचा चुराडा उडाला आहे.' या व अशा प्रकारच्या शल्यासारखे टोंचणाऱ्या भीमाच्या भाषणाने धृतराष्ट्राच्या मनाला वाईट वाटे. या सर्व खोल्या गांधारीमुद्दी काळाची वाढ पहात निमुटपणे ऐकत राहिली. याप्रमाणे पंधरा वर्षे लोटल्यावर भीमाचे बागबाण असह्य होऊन धृतराष्ट्राला फारच उद्ध्वेगता वाटेली. युधिष्ठिराला किंवा दुसऱ्या कोणा पांडवांना यांतले कांहींच माहीत नव्हते. नकुल सहदेव मात्र भीमाच्या मागून असत. परंतु धर्मराजाचे मन संभाळण्याकरितां कांहीं वांकडेंतिकडें बोलत मात्र नसत. याप्रमाणे चालले असता धृतराष्ट्राने आपल्या सुहृदांना जवळ बोलावून डोळे पाण्याने भरून येऊन तो त्यांना ह्मणाला, 'कौरवांचा नाश कसा

झाला आहे हें तुझाला ठाऊकच आहे. मीं ज्ञातीला संकटांत पाडणाऱ्या त्या मंदबुद्धि दुर्योधनाला कौरवांचा स्वामी करून माझ्या हितचिंतकांचा उपदेश ऐकला नाही. त्याचप्रमाणे या गुणवान महात्म्या पांडवांनाही वडिलोपार्जित राजलक्ष्मी मीं दिली नाही. श्रीकृष्णाला सर्व राजांचा नाश डोक्यापुढे दिसत असल्यामुळे त्यानें केलेली मध्यस्थी आझाला मानवली नाही. तर याप्रमाणे झालेलें माझें कपटवर्तन शल्याप्रमाणे माझ्या हृदयाला बोंबीत आहे. ह्मणून त्या पापापासून शुद्ध होण्यासाठीं मी नेमस्त राहून कधीं चवथ्या तर कधीं आठव्या दिवशीं ठरलेल्या वेळीं भुकेपुरतें मात्र खात असतो. मी जपामध्ये गहून राहून भूमीवर दर्भ पसरून त्यावर कातडें घातून निजत असतो. रणामध्ये पळ न काढतां युद्ध करून मेलेल्या माझ्या शंभर मुलांबद्दल मला बिलकुल वाईट वाटत नाही; कारण त्यांना क्षात्रधर्म पूर्ण कळत होता. ' असें ह्मणून तो युधिष्ठिराला ह्मणाला, ' हे कुंतिपुत्रा, तुझें कल्याण असो. माझें ह्मणें ऐक. तूं माझी उत्तम काळजी घेतलीस; मी येथें सुखांत राहिलों; मीं श्राद्धें केलीं; मोठमोठीं दानें दिलीं; यामुळे माझ्या सामर्थ्यामुळे, केलेलें माझें पुण्य फारच वाढलें आहे. द्रौपदीची खोडी करून तुला वैभवाला मुकविणारे माझे दुष्ट मुलगे स्वधर्मानें युद्धांत मेले आहेत. तेव्हां त्यांच्या संबंधानें कांहीं करावयाचें उरलें नाही. रणांत शत्रूला तोंड देऊन मेल्यानें त्यांना उत्तम लोक मिळाले आहेत. आतां मला माझें व गांधारीचें हित करून घेतलें पाहिजे. तूं धर्मवत्सल आहेस, सर्व लोकांना राजा गुरू आहे; ह्मणून तुझ्या आज्ञेनें गांधारीसह लंगोटी व वस्त्रां धारण करून तप करीत व तुला आशीर्वाद देत मी वनांत राहीन ह्मणतो. म्हातारपणीं मुलाला ऐश्वर्य देऊन वनांत रहावयास जाणें हा आमच्या कुलाचा धर्मच आहे. त्याठिकाणीं वायु भक्षण करून किंवा कांहीं न खातां तप आचरीत राहीन. तूं राजा असल्यानें तुलाही त्या तपाचें फळ मिळेल; कारण प्रजेच्या बऱ्यावाईट गोष्टीचें फळ राजाला मिळत असतें. ' युधिष्ठिर ह्मणाला, ' आपल्याला असें कधी पाहून मला कांहीं हें राज्य गोड वाटत नाही. राज्यलोभांत गुंतून हातून जुका क-

रीत रहाणाऱ्या मला दुर्बुद्धीला धिक्कार असो; कारण आपण असे कधी होऊन अन्न सोडून देऊन उपवास करीत जमिनीवर पडत असतां हें सुद्धां मला किंवा माझ्या भावांना ठाऊक नाही. आपलें मन मला कळूं न देण्यांत आपण मला फसविलें आहे. कारण मला पूर्वी विश्वास देऊन असें दुःख आपण भोगीत आहां. ज्या माझ्यासाठीं आपल्याला हीं दुःखें होत आहेत, त्या मला राज्य, भोग, यज्ञ किंवा सुख घेऊन काय करावयाचें आहे? या आपल्या दुःखाच्या उद्गारावरून आपल्याला किंवा राज्याला पीडा झाली असावी असें मला वाटतें. आई, बाप, गुरू सर्व मला आपण आहां. आपण सोडल्यावर आझाला आधार कोठें उरला? वेश्यापुत्र युयुत्सु हा आपला औरस मुलगाच आहे. त्याला राजा करा, किंवा दुसऱ्या एखाद्याला राजा करा. मी वनाला जातो व आपण राज्य करा. अपकीर्तिनें आधींच करपून गेलेल्या मला फिरून डागूं नका. मी राजा नसून आपण राजे आहां व मी आपला गुलाम आहे; तेव्हां वडिलांना मी परवानगी देण्याला कसा धजावेन? दुर्योधनासंबंधानें आमच्या पोटांत बिलकुल राग नाही. तें सारें तसेंच घडावयाचें असल्यामुळे आझां सर्वांनाच मोह पडला. दुर्योधनादिकांसारखेच आझी आपले मुलगे आहो. गांधारी व कुंति यांच्यामध्ये मला भेदभाव नाही. तेव्हां जर आपण मला सोडून जाल तर अगदीं खरोखर मी आपल्या मागून येईन. ही संपन्न व सागरांत पृथ्वी आपल्यामार्गे मला गोड वाटणार नाही, हें सर्व आपलें आहे. आपल्या पायांवर डोकें ठेवून मी आपल्याला विनवितों. आझी सर्व आपल्या ताब्यांत आहो. हा मनस्ताप टाकून या. जें कांहीं कपाळीं लिहून ठेविलें होतें तें आपल्यावर येऊन पडलें. आपल्या सेवेमध्ये दक्ष राहून मी आपलें हें मानसिक दुःख दूर करीन. ' धृतराष्ट्र ह्मणाला, ' हे कुरुनंदना, माझ्या मनाला आतां तप करावेंसें वाटतें. उतारावय झालें असतां अरण्याला जाणें हें आमच्या कुलाचें व्रतच आहे. मी पुष्कळ दिवस येथें राहिलों, व तूही पुष्कळ दिवस माझी शुश्रूषा केलीस. आतां तूं मला ह्याताऱ्याला परवानगी दे. ' कांपत कांपत हात जो-

हून आपल्यापुढे उभा असलेल्या युधिष्ठिराला असें ह्मणून तो संजय व रूप यांना ह्मणाला, 'तुम्ही आतां याचें समाधान करा. उतारवयामुळें व बोलण्याच्या श्रमामुळें माझे मन म्लान होऊन तोंड अगदीं सुकून गेलें आहे.' असें ह्मणून तो मेढ्याप्रमाणें गांधारीला टेकला. याप्रमाणें त्याला वेशुद्ध झालेला पाहून युधिष्ठिर अगदीं घाबरून जाऊन ह्मणाला, 'ज्यांचे अंगांत एक लक्ष हत्तींचें बळ होतें, व ज्यांनीं भीमाचा लोखंडी पुतळा बाह्ममध्ये चूर करून टाकला त्यांना आज असें थकून बायकोचा आधार घेण्याची पाळी आली. ज्याच्यामुळें हे महाराज आज अशा अयोग्यरीतीनें पडले आहेत, त्या मला पाण्याला धिक्कार असो. जर हे किंवा गांधारी अज घेणार नाहीत तर मीही उपवासच करीन; असें ह्मणून आपला हात सुवासिक पाण्यानें भिजवून त्यानें त्याच्या छातीवरून व तोंडावरून फिरविला. त्यानें शुद्धीवर येऊन धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'तात, फिळून माझ्या अंगावरून हात फिराव, तुझ्या हस्तस्पर्शानें मला जीव येत चालला आहे. तुझें डोकें हुंगून तुझ्या अंगावरून हात फिरवावा असें मला वाटतें. आज मला अज घेतलेल्याला आठ दिवस झाले, त्यामुळें माझ्यानें हालचाल होत नाही. तुझी विनवणी करण्यांत मला फार श्रम झाल्यामुळें मन म्लान होऊन मला वेशुद्धि आल्यासारखी झाली; परंतु तुझा अमृतासारखा हात लागून फिळून मी जिवंत झालों आहे.' असें ह्मणून त्याला आलिंगन देऊन त्यानें त्याचें मस्तक हुंगलें. विदुरप्रभृति मंडळींना दुःख होऊन ती रडूं लागली. दुःखातिरेकामुळें त्यांच्या तोंडांतून शब्द निघेनात. गांधारी आपलें सर्वदुःख मनामध्येच दाबून ठेवून, 'असें कळं नका,' ह्मणाली. त्या ठिकाणीं जमलेल्या इतर स्त्रियांचे डोळे पाण्यानें भरून आले. धृतराष्ट्र फिळून युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'बा भरतभेष्टा, मला तपाला जाण्याला परवानगी दे. बोलून बोलून माझा घसा कोरडा पडत चालला आहे. उगीच आतां तूं मला क्लेश देऊं नकोस.' याप्रमाणें तो बोलला असतां सर्वांमध्ये एकच हाहाकार उठून राहिला. याप्रमाणें सुकून फिका पडून केवळ अस्थिपंजर उरलेल्या अशा त्याला घट आलिंगन देऊन डोळ्यांतू-

न पाणी काढीत युधिष्ठिर ह्मणाला, 'मला ह्या पृथ्वीची किंवा ह्या प्राणाची जरूर नाही. आपली इच्छा असेल त्याप्रमाणें करण्याला मी तयार आहे. जर मी आपला आवडता असून आपली मजवर रुपा असेल तर आधी आपण जेवा. मग पुढें काय करावयाचें त्याचा विचार करतां येईल. धृतराष्ट्र ह्मणाला, 'तूं परवानगी दिल्यावर मग जेवावें असें माझ्या मनांतून आहे.' याप्रमाणें त्यांचें चाललें असतां व्यास त्या ठिकाणीं येऊन ह्मणाले, 'तात युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ह्मणतो त्याप्रमाणें कांहीं विचार न करतां कर; कारण हा वृद्ध झाला असून विशेषकरून मुलांना मुकला असल्यामुळें हें दुःख याला फार दिवस सोसतां येईल असें मला वाटत नाही. महाभाग मायाळू गांधारी ही शहाणी असल्यामुळें पुत्रशोक मोठ्या धैर्यानें सहन करीत आहे. तेव्हां यांना वनाला जाण्याला आज्ञा दे. फुकट येथें मळं देऊं नकोस. पूर्वीच्या राजर्षीच्या गतीला याला मिळूं दे. ते सर्व आजपर्यंत वृद्धापकाळीं वनालाच गेले आहेत.' तें ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला, 'आपण माझे गुरू असून या कुलाला मुख्य आधार आपलाच आहे. माझे वडील, गुरू, सर्व आपण आहां. शास्त्राप्रमाणें मुलांनें वडिलांच्या आज्ञेत असलेच पाहिजे.' यावर व्यास फिळून म्हणाले, 'तूं म्हणतोस तें ठीक आहे. हा राजा वृद्ध दशेला येऊन अगदीं खंगला आहे, म्हणून तुझ्या आमच्या विचारानें त्याच्या इच्छेप्रमाणें होऊंदे. एक रणामध्ये किंवा विधिपूर्वक वनामध्ये मरावें हा राजर्षीचा श्रेष्ठ धर्म आहे. तुझ्या पित्यानें शिष्यवृत्तीनें गुरूप्रमाणें याची शुश्रूषा केली आहे. यानें अनेक यज्ञ करून तुम्हांला वनाला पाठविलें व तेरा वर्षे यथेच्छ पृथ्वीचा उपभोग घेऊन वाढेल तेवढा पैसा दान केला आहे. तूं आपल्या नोकरांसह याची शुश्रूषा करून याचें व गांधारीचें मन प्रसन्न करून घेतलें आहेस. आतां याचा तप करण्याचा समय असल्यामुळें याला परवानगी दे. तुझ्यासंबंधानें याला एवढा सुद्धा राग नाही.' युधिष्ठिरानें या शब्दांना मान देऊन धृतराष्ट्राला परवानगी दिल्यावर व्यास वनाला निघून गेले. नंतर युधिष्ठिर धृतराष्ट्राला म्हणाला, 'व्यास जें म्हणाले व जें आपल्यालाही संमत आ-

हे तें मला कबूल आहे; परंतु आतां डोकें पायांवर ठेवून मी एवढेंच मागतो कीं, आधीं जेऊन मग आपण वनाला चला. '

३०९ वनाला निघालेल्या धृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला उपदेश. (१५. ५-७)

याप्रमाणें युधिष्ठिरानें परवानगी दिल्यावर धृतराष्ट्र गांधारीला बरोबर घेऊन शांति फार कमी झाली असल्यामुळे खंगलेल्या हत्तीप्रमाणें हळू हळू पावलें टाकीत आपल्या वाड्याकडे निघाला. विदुरप्रभृति मंडळी त्याच्यामागून होती. घरीं गेल्यावर पूर्वाह्न-विधि सर्व आदोपून मग त्यानें भोजन केलें. कुंति-प्रभृति स्त्रियांनीं आदरपूर्वक सत्कार केल्यावर गांधारीही जेवली. याप्रमाणें त्यांचें व विदुरप्रभृतीचें जेवण झाल्यावर पांडव धृतराष्ट्राजवळ येऊन बसले; तेव्हां तेथें एकांतामध्ये असतां युधिष्ठिराच्या अंगावरून हात फिरवून धृतराष्ट्र ह्मणाला, ' बा कुरुनं-दना, तूं राज्याच्या अष्टांगासंबंधानें कधीं दुर्लक्ष करूं नकोस. धर्माकडे लक्ष देऊन राज्य कर; कारण धर्मानेंच राज्याचें रक्षण करतां येणें शक्य आहे. विद्येनें वृद्ध आहेत अशाचें ऐकत जा व तें सांगतील तें वितर्क न करतां करीत जा. दुरोज सकाळीं उठून त्यांचा सत्कार करीत जा. वेळ आली असतां त्यांचा सल्ला घेत जा. सर्व इंद्रियांना बोड्याप्रमाणें आवर; ह्मणजे संचय केलेल्या द्रव्याप्रमाणें हें तुझ्या हिताचें होईल. कपट ज्यांना माहीत नाही अशा पिढीजाद, शुद्ध व आत्मानिग्रही प्रधानांची सर्व महत्त्वांच्या कामाकडे योजना कर. शत्रूला न कळत शत्रूमध्ये आपल्या राष्ट्रांत राहणारे, नानाप्रकारें कसेटीस लावलेले हेर फिरिव. तट, वेशी, उंच उंच हवेच्या ह्यांनीं युक्त अशा नगराचें उत्तम प्रकारें संरक्षण कर. त्याला सहा तट ठेवून त्यांचीं सर्व द्वारे नीट व चांगल्या बंदोबस्ताचीं अछू दे. व त्यावर तोफा ठेवून त्याचें रक्षण करीत जा. ज्यांचें कुल व शील कळलें आहे अशा लोकांशीं तुझा संबंध अछूदे. जेवणखाण, आहारविहार, शयन इत्यादि ठिकाणीं आपल्याला चांगलें संभाळीत जा. शीलवान, कुलवान व विद्वान वृद्ध व हितेच्छु अ-

शा लोकांच्या नजरेखालीं ठेवून बायकांचें नीट रक्षण करीत जा. विद्याविशारद, विनयसंपन्न, कुलीन, धर्मार्थामध्ये कुशल व सरळ अशा ब्राह्मणांनां तूं आपले सल्लागार करून त्यांच्याशीं मसलत करीत जा. पुष्कळांशीं एकदम फार मसलत करूं नकोस. सर्व एकत्र असले तरी कोणत्या तरी बा-हण्यानें त्यांना निरनिराळे करून त्यांच्याशीं मसलत करीत जा. मसलतीचे ठिकाणीं कोणाला येऊं देऊं नकोस. माडीवर किंवा ज्या ठिकाणीं गवत उगवलें नाही अशा अरण्यामध्ये मसलत करीत जा. रात्रीचे वेळीं कधीं मसलत करूं नकोस. माणसाळून राहणारे वानर व दुसरे पक्षी, त्याचप्रमाणें जड, पंगु इत्यादि लोक मसलतीचे ठिकाणीं ठेवूं नकोस. मसलत फुटल्यानें राजावर जे प्रसंग ओढवतात ते कशानेही फिळून जुळवून आणतां येणें शक्य नाही. मंत्रीमंडळामध्ये मसलत फुटल्यानें ओढवणाऱ्या प्रसंगासंबंधानें त्याचप्रमाणें ती गुप्त राहिल्यानें होणाऱ्या फायद्यासंबंधानें त्यांना नीट समजून सांगत जा. पौरजन व देशांतले लोक हे शुद्ध आहेत किंवा कसे यासंबंधानें माहिती काढून घेत जा. तुझ्या हितामध्ये दक्ष असणाऱ्या लोकांशीं व्यवहार ठेवून, तुझ्यावर संतुष्ट असून तुझ्या हितामध्ये दक्ष असणारे हेर ठेवीत जा. दंडाला पात्र अशा लोकांना परिणाम ओळखून दंड करीत जा. लोकांना यथान्यायानें तूं आपल्याकडे वळवून घेत जा. लांचलुचपतीला सोकाबलेले, परस्त्रीवर नजर ठेवणारे, कडक शासन करणारे, खोटें वर्तन करणारे, दुसऱ्याच्या नांवानें खडे फोडणारे, लोमी, दुसऱ्याला लुचाडणारे, साहसी, सभास्थानें व मठ यांचीं नासाडी करणारे इत्यादि लोकांना देशकालाकडे नजर देऊन दंड करीत जा किंवा ठार करीत जा. पैशाची व्यवस्था ज्यांच्याकडे आहे अशा लोकांकडे सकाळीं उठल्याबरोबर आधीं लक्ष देऊन मग अलंकार व भोजन करीत जा; व त्यानंतर योग्यांची भेट घेऊन त्यांना आनंदवीत जा. द्रुतांची व हेरांची संध्याकाळीं भेट घेत जा; व कोणतेही काम करणें तें पहाटेच्या वेळीं ठरवीत जा. मध्यरात्रीला त्याचप्रमाणें मध्यान्हकाळीं विहार करीत जा. ज्या ज्या

कामांना ज्या ज्या वेळा ठरल्या असतील त्या त्या वेळीं पोषाख करून तूं तयार ऐस. कामाच्या वेळा चक्रा-प्रमाणें फिरत असतात. खजिन्याची न्यायानें वाढ करण्याला मोठी खबरदारी घेत जा, व अन्यायानें तो भरण्याकडे प्रवृत्ति ठेवूं नकोस. शत्रू व तुझें उणें पडलेलें पहाण्याला टपून असलेले लोक यांची हे-रांकडून माहिती मिळवून तुझ्या हिताकडे लक्ष असणाऱ्या लोकांकडून त्यांना लांबूनच मारवीत जा; नोकरांना त्यांचें वर्तन पाहून पसंत करीत जा, व त्यांच्या त्यांच्याकडून तीं तीं कामें करवून घेत जा. तुझा सेनापती तुझ्या ठिकाणीं विश्वासू असून शूर, वाटेला ते क्लेश सहन करणारा, तुझ्या हिताकडे पूर्ण लक्ष देणारा असा असूं दे. देशां-तील कारागीर लोक बैलाप्रमाणें किंवा गाढवाप्रमाणें तुझीं कामें करण्याला तयार असूं देत. तुझ्या हिताकडे लक्ष ठेवून आपापल्या कामांत वाकबगार असणाऱ्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें पोटाळा देऊन तूं त्यांच्यावर अनुग्रह करीत जा. शाहाण्या राजानें आपल्या प्रजेचीं सर्व कामें यथा-स्थित चाललीं आहेत किंवा नाहीत, याकडे लक्ष यावें, व प्रजेची पर्वताप्रमाणें राजावर अढळ निष्ठा असावी. आपल्या शत्रूच्या व जे उदासीन किंवा मध्यस्थ आहेत अशांच्या, त्याचप्रमाणें चार प्रकार-च्या शत्रूंच्या, आततायींच्या, मित्रांच्या व शत्रूंच्या मित्रांच्या मंडलासंबंधानें माहिती करून घ्यावी; त्याचप्रमाणें अमात्य, देशांतले लोक, नानाप्रकारचे किल्ले व सैन्य यांमध्ये कांहीं बिघाड पडला नाही असें नेहमीं पहात असावें. या वर सांगितलेल्या बारा गोष्टींकडे राजाचें विशेष लक्ष असलें पाहिजे. बारा व साठ मिळून बाह्यचर गोष्टींना मंडल ही संज्ञा असून त्यांकडे राजाचें नीट लक्ष असावें. यावरच सामादि सहा प्रकार अवलंबून आहेत. वाढ, ओ-होटी त्याचप्रमाणें कायम स्थिति यांकडे लक्ष यावें. वर सांगितलेल्या बह्यचर गोष्टींवर सामादि सहा अवलंबून आहेत. ज्या वेळीं आपला पक्ष बलवान असून शत्रुपक्ष दुर्बल असतो, तेव्हां शत्रूशीं विग्रह करून त्यांना जिंकावें; जेव्हां शत्रू बलवान असून आपला पक्ष दुबळा असेल तेव्हां त्याच्याशीं संधि करावा. पैशाचा चांगला संचय करावा, व चालून

जाण्याचें सामर्थ्य येईल तेव्हां मग विचार करीत राहूं नये, व विचार न करतां ज्या ज्या जागेला जे जे योग्य असतील त्यांना त्या त्या जागेवर नेमावें. उलट प्रसंग आला असतां पडजमीन किंवा हिणकस सोनें किंवा दुबळें सैन्य शत्रूला यावें; परंतु आपला जय होऊन शत्रूकडून घेण्याचा प्रसंग असतांना याच्या उलट घ्यावें. ओलीसाक-रितां राजपुत्र मागावा. याच्याकडून निराळ्या रीतीनें वागणें श्रेयस्कर नाही. एखादा प्रसंग गुदरला असतां नीट विचारानें त्यांतून सुटण्याचा प्रयत्न करावा. दीन अशा प्रजेला संभाळावें; आपलें स्वतःचें रक्षण करून घेऊन एकदम किंवा हळू हळू शत्रूला पीडा देण्याचा, अटकावण्याचा किंवा त्याच्या खजिन्याचा मोड करण्याचा यत्न करावा. आपल्या ताब्यांत असणाऱ्या सामंत राजाला वैभवेच्छून कधीं दुखवूं नये. जो पृथ्वी जिंकू पहातो त्याला पीडा न करतां त्याच्या मंत्र्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करावा. भल्यांना जवळ करावें. पाण्यांना शिक्षा करून बलवानानें दुबळ्याच्या वाटेला जाऊं नये. एखादा बलवान एखाद्या दुबळ्यावर चालून आला असतां त्यानें वेतसी वृत्ति धरून क्रमानें सामादिक उपायांनीं त्याला परतवावें; तें न साधल्यास आपलें मंत्री, खाजिना, पौरजन व दुसरे जे कोणी आपलें प्रिय करण्याला तयार असतील त्यांच्या साहाय्यानें त्यावर तुटून पडावें आणि हेही मिळण्यासारखें नसेल तर एकटेंच तुटून पडावें; कारण रणांत मरणें मुक्तिदा-यकच आहे.

संधि व विग्रह हेही दोन प्रकारचे असून त्यासंबंधानेंही अनेक उपाय व अनेक विचार आहेत. स्वतःसंबंधानें शांतपणें बलाबलाचा विचार करून मग शत्रूची गोठ घ्यावी. ज्या शत्रूचें सैन्य संतुष्ट व पुष्ट आहे व जो स्वतः बुद्धिमान आहे अशावर एकदम चालून न जातां त्याचा पाडाव करण्याच्या उपायाचा मोठ्या काळजीपूर्वक विचार करावा; पण याच्या उलट शत्रूची स्थिति असल्यास त्यावर वैशक चालून जावें. सर्व अनुकूल स्थिति असतां शत्रूचा पाडाव होणें शक्य आहे, परंतु याप्रमाणें पाडाव केल्यावर परतून आपली स्थिति चांगली भक्कम करून असावें, व शत्रूला नानाप्रकारच्या संकटांत

पाहून त्याच्यामध्ये फूट पाडण्याचा, त्याला जर्जर करण्याचा, भिवडिवण्याचा व हल्ले करून त्याच्या सैन्याचा नाश करण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या व शत्रूच्या बलाचा विचार करतांना उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति व मंत्रशक्ति लक्षांत घेऊन यांची अनुकूलता असल्यास शत्रूवर चालून जावे; प्रतिकूलता असल्यास जाऊं नये. राजानें द्रव्यबल, मित्रबल, पाहाडी लोकांचें बल, सैन्यबल, कारागीर व सैन्याला सामान पुरविणारे यांचें बल मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामध्ये मित्रबल व द्रव्यबल हीं दोन सारखीं आहेत. हेराचें बल हें ह्या दोहोंच्या तोडीचें असून पुष्कळ वेळां राजानें वेळ पडली असतां याच्याकडे लक्ष यावें लागतें. राजावर येऊन पडणारे प्रसंगही नानाप्रकारचे असतात. त्या सर्वांचा उघडपणें विचार करावा. चांगलें सैन्य बरोबर घेऊन स्वारीवर निघावें; त्याचप्रमाणें अशावेळीं देशकाल व आपल्या अंगांतलें गुण हेही लक्षांत घ्यावे. आपली वाढ व भरभराट ह्यांमध्ये दक्ष राहून दृष्टपुष्ट बलानिशीं राजानें स्वारीवर निघावें. स्वतःचें सामर्थ्य चांगलें असतां एखादेवेळीं अकालीं स्वारीवर निघालें असतांही चालण्यासारखें आहे. भाले हेच ज्यांतील खडक आहेत, त्याचप्रमाणें घोडे व रथ हाच प्रवाह असून जिचा कांठ ध्वजरूपी वृक्षांनीं भरून निघाला आहे व पायदळ आणि हत्ती हाच चिखल जिच्यामध्ये माजून राहिला आहे, अशी नदी शत्रूचा नाश करण्याला उपयोगांत आणावी. शुक्राचार्याच्या शास्त्राला अनुसरून शकट, पद्म, वज्र, इत्यादि व्यूहरचना ठेवावी. शत्रूच्या सैन्यांतून हेर फिरवून व आपल्या सैन्याचें बल पाहून नंतर राजानें आपल्या किंवा शत्रूच्या प्रदेशांत युद्धाला उठावें. सैन्य संतुष्ट ठेवून बलवान् लोकांना शत्रूवर सोडावें. आपल्या राज्यासंबंधानें विचार करून सामादिक उपाय योजावे. हत-ह्नें आपलें शरीर संभाळण्याविषयी खबरदारी घ्यावी; कारण त्याच्या साह्यानेच इहपर कल्याण करून घ्यावयाचें असतें. वर सांगितल्याप्रमाणें बरोबर वागून प्रजाधर्मानें पालन केल्यानें राजा प्रजेला आवडता होऊन स्वर्गामध्ये सुखोपभोग घेतो. तुला ह्या सर्व गोष्टी भीष्मादिकांनीं सांगितल्याच आहेत; परंतु उगीच माझ्या

प्रेमामुळें मीं त्या फिरून सांगितल्या. हजार अश्वमेध करणें व योग्य रीतीनें प्रजापालन करणें याचें सारखें फल आहे. १

३१० सर्वांचा निरोप. (१५.८-१९)

हा धृतराष्ट्राचा निरोप ऐकून, 'माझ्या हिताकडे लक्ष देऊन आपण जो कांहीं मला उपदेश केला त्याप्रमाणें मी वागेन, आपण खुशाल असा, १ असें युधिष्ठिर ह्मणाला. नंतर त्याची परवानगी घेऊन धृतराष्ट्र गांधारीकडे गेला व ह्मणाला, 'वनाला जाण्यापूर्वी सर्व प्रधानां! येथें बोलावून त्यांच्या देखत भिकार द्यात खेळणाऱ्या माझ्या मुलांच्या नांवानें ब्राह्मणांना द्रव्य देऊन मग वनाला जावें असें माझ्या मनांत आहे. २ तेव्हां कुरुजांगलामधील सर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र त्या ठिकाणीं जमले. त्या सर्वांना त्याचप्रमाणें आपल्या प्रधानमंडळाला व सुहज्जनांना आलेलें पाहून धृतराष्ट्र त्यांना उद्देशून ह्मणाला, 'कौरवांचा व तुमचा पुष्कळ दिवस संबंध व एकमेकांचा एकमेकांवर जिह्वाळा असून परस्परांच्या हितामध्ये तुझी दक्ष आहां. व्यासांच्या व धर्मराजाच्या परवानगीनें मीं गांधारीसह वनांत जाण्याचें योजिलें आहे. तेव्हां तुझाहि कांहीं विचार न करतां मला परवानगी दिली पाहिजे. तुमच्या आमच्यामध्ये जें हें शाश्वत प्रेम जडलें आहे हें दुसऱ्या देशांतील राजांमध्ये व त्यांच्या प्रजेमध्ये असेलसें मला वाटत नाही. ह्यातारपणामुळें व मुलांना मुकल्यामुळें व उपवासानुळें आह्मी खंगलों आहो. दुर्योधनाच्या ठिकाणीं ऐश्वर्य असतांना मला जें सुख मिळालें त्याहून अधिक सुख मला युधिष्ठिराकडे राज्य गेल्यापासून मिळालें आहे. शंतनूंनीं ज्याप्रमाणें या पृथ्वीचें पालन केलें त्याचप्रमाणें भीष्मांच्या आधारानें विचित्रवीर्यानेंही पालन केलें; तसाच माझा भोऊ पंडु हाही तुझाला फार आवडता झाला होता. मींही काळजीपूर्वक बऱ्यावाईट रीतीनें तुमची सेवा केली आहे. या निष्कंटक राज्याचा उपभोग घेत असतां दुर्योधन दुर्बुद्धि होता तरी त्यानें तुमचा कांहीं अपराध केला नाही. आतां त्याच्या दुर्बुद्धीमुळें अनीतीच्या फलाला अनुसरून वीरांचा भयंकर फडशा पडला ही गोष्ट वेगळी. ह्या

बऱ्या वाईट गोष्टीबद्दल तुम्हीं कांहीं मनांत आणू नये. हा मी तुम्हाला हात जोडतो. 'हा ह्यातारा आहे, मुलांना मुकला आहे, कधी आहे, पूर्वीच्या राजांचा मुलगा आहे;' हें लक्षांत घेऊन तुम्ही मला क्षमा करून परवानगी या. ही विचारी पुत्रशोकाने विव्हाळ झालेली दीन गांधारी तुम्हाला तोंड पसरित आहे, या युधिष्ठिराकडे बऱ्या वाईट अशा सर्व प्रसंगी तुमचें लक्ष असावें. आतां-याच्यावर कठीण प्रसंग कधी येणार नाही; कारण सर्वधर्म करणारे लोकपालासारखे याचे चार भाऊ याचे सल्लागार आहेत. हा प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवासारखा जगाचा स्वामी तुमचें यथायोग्य पालन करील. ही ठेव मी तुम्हां सर्वांच्या हवाली करित आहे; ही तुम्ही नीट संभाळा. तुम्हां सर्वांनाही मी या वीरांच्या हातीं ठेव ह्मणून देत आहे. तुम्ही फार राजनिष्ठ आहां, मी तुम्हाला हात जोडून त्या माझ्या अस्थिर बुद्धीच्या लोभी व स्वैर वागणाऱ्या मुलांसंबंधानें क्षमा मागतो. याप्रमाणें तो बोलला असतां सर्व लोक संज्ञा गेल्याप्रमाणें होऊन कांहीं वेळ गप्प झाले. पुढें त्यांचे फिळून फिळून करुणापर शब्द ऐकून अंगवस्त्रांनीं व हातांनीं तोंड झांकून घेऊन शोकाकुल होऊन आईबापांप्रमाणें ते रडूं लागले. धृतराष्ट्र वनाला जाणार ह्मणून दुःखांनं त्यांचें हृदय अगदीं शून्य झालें. पुढें ते दुःख बाजूला ठेवून ते एकमेकांशीं बोलूं लागले व थोडक्यांत काय बोलावयाचें हें ठरवून एका आचारशील व सर्व ऋचांचें ज्ञान असलेल्या सांवर्णाच्या ब्राह्मणाला त्यांनीं आपल्या वतीनें राजाला उद्देशून चार शब्द बोलण्यास सांगितलें. तेव्हां तो ह्मणाला, 'महाराज, या सर्व लोकांनीं आपल्या वतीनें मला जे तुम्हांस सांगावयास सांगितलें आहे तें सांगितों एका. आपण ह्मणतां तें सर्व अगदीं बरोबर आहे. आपल्या परस्परांमधलें प्रेम अगदीं आपण ह्मणतां तशा प्रकारचें आहे. या वंशांतील राजांपैकीं कोणी कधीं प्रजेला अप्रिय झाल्याचें आम्हांला माहीत नाही. बापाप्रमाणें व भावाप्रमाणें तुम्ही आमचें पालन करता. दुर्योधनानेंही कधीं आमचें कांहीं वाईट केलें नाही. व्यासांनीं सांगितल्याप्रमाणें करा. तेच आम्हांला थोर आहेत. आतां आपण गेल्यामुळें आपल्या शेकडों गुणामुळें आम्हांला पुष्कळ दुःख

होणार आहे. ज्याप्रमाणें शंततूनीं किंवा चित्रांगदांनीं आमचें रक्षण केलें; त्याप्रमाणेंच आपल्या देखरेखीखालीं पंडु व दुर्योधन यांनीं आमचें चांगलें परिपालन केलें आहे. दुर्योधनानें एवढें सुद्धां आमचें वांकडें केलें नाही. बापाप्रमाणें आम्ही त्याच्यावर विसंबून होतो हें तुम्हांला ठाऊकच आहे. त्याचप्रमाणें हजार वर्षे युधिष्ठिराच्या काळजीखालीं आम्ही सुखांत राहूं. पूर्वीच्या कुरु, संवर्ण वगैरे पूर्वजांना धरूनच त्याचें वर्तन आहे. आतां ज्ञातीचा फडशा पडल्यासंबंधानें जो दोष आपण दुर्योधनाला दिला तो सुद्धां ठीक नाही. तें त्याचें, आपलें किंवा दुसऱ्या कोणाचें कृत्य नसून दैवाचेंच कृत्य आहे. मनुष्यप्रयत्नानें हें दैव दाळतां येत नाही. अठरा अक्षौहिणी एकत्र जमल्या असून त्याचा अठरा दिवसांत फडशा पडावा ही गोष्ट दैवावांचून झाली नाही; शिवाय रणामध्ये शत्रूला मारून मरणें हा क्षत्रियांचा धर्मच आहे; तेव्हां हा सर्व दैवाचा खेळ असल्यानें यासंबंधानें कोणीं काय बोलावें? आपण आमचे गुरु आहां व जगाचे स्वामी आहां; तेव्हां आपल्याला आम्ही परवानगी देतो. आपल्या मुलाला त्याच्या अनुयायांमह वीरलोक मिळून स्वर्गांत तो सुख भोगो व आपणही वनामध्ये व्रतशील राहून सर्व धर्म उत्तम रीतीनें पाळीत रहा. आपली ही केवळ पांडवांवरची कृपादृष्टिसुद्धां फुकट जाणार नाही. ते वीर त्रैलोक्याचें पालन करण्याला समर्थ आहेत; मग पृथ्वीचें पालन करणें त्यांना काय जड जाणार? बऱ्या वाईट प्रसंगीं प्रजा शीलसंपन्न अशा पांडवांना सोडणार नाही, व हा दीर्घदर्शी मृदु, आत्मनिग्रही असा कुबेरासारखा युधिष्ठिरही त्यांचें चांगलें पालन करील; याचे मंत्री थोर मनाचे असून हा स्वतः शुचिर्भूत, दयावान व सरळ आहे, व हा पुत्राप्रमाणें आमचें पालन करण्याची खबरदारी घेतो. धर्मराजाच्या सहवासांमुळें भीमार्जुनादिकांच्या हातूनही कांहीं भलती गोष्ट घडणार नाही. चांगल्याशीं चांगले व तीक्ष्णाशीं सापासारखे असे ते आहेत. आपण लावून युधिष्ठिरानें वाढविलेल्या या प्रेमाच्या रोंग्याकडे प्रजेचें दुर्लक्ष होणार नाही; तेव्हां युधिष्ठिरासंबंधानें काळजी सोडून आपल्या पुण्यकृत्याकडे आपण लक्ष या. याप्रमा-

ण तो बोलला असतां धृतराष्ट्रानें त्याची वाहवा करून सर्वांना निरोप दिला.

३११ सर्वांचा श्राद्धविधि.

(१५. ११-१६)

पुढें विदुरांनीं युधिष्ठिराकडे येऊन त्याला सांगितलें कीं, वनाला जाण्यापूर्वी धृतराष्ट्राच्या मनांत भीष्म, द्रोण, बाल्हिक दुर्योधन प्रभृति युद्धांत मेलेल्या लोकांसंबंधानें श्राद्ध देण्याचें आहे, तेव्हां त्याला कांहीं पैसा पाहिजे. तें ऐकून युधिष्ठिर मोठ्या आनंदानें ' बरें आहे,' ह्मणाला. परंतु तापट भीमाला विदुराचें बोलणें पटलें नाहीं. तो त्याचा अभिप्राय ताडून किंचित नमून अर्जुन त्याला म्हणाला, ' भीमा, वडील आज वनवासाला निघाले असून जिकलेला पैसा भीष्मादिक सुद्धांच्या उत्तरक्रियेसाठीं मागत आहेत; तेव्हां त्याला तुझा रुकार असेलच. आज सुदैवानें ज्यांच्यापुढें आपण पूर्वी तोंड पसरलें ते धृतराष्ट्र आपल्यापुढें तोंड पसरीत आहेत, तेव्हां हा कालाचा फेरा कसा आहे पहा. तेव्हां यावेळीं आतां दुसरा कांहीं विचार मनांत आणणें रास्त होणार नाहीं. असें करणें अधर्मकारक होऊन आपल्या नांबाला त्यानें वद्दा लागेल. हें अर्जुनाचें भाषण धर्मराजालाही पसंत पडलें, भीममात्ररागानें ह्मणाला, ' भीष्म, द्रोण वगैरे मंडळींना श्राद्ध पाहिजे तर आह्मी देऊं, त्याला हा धृतराष्ट्र कशाला पाहिजे. आमच्या शत्रूंना, आम्हांला निंदण्याला जागा सांपडूं नये. दुर्योधनप्रभृति मंडळी अगदीं अधोगतीला जाऊन मिळोत. कारण ते कुलकलंकीच या सर्व पृथ्वीचा फडशा पाडण्याला कारण झाले आहेत. ते बारा वर्षांचें वैर व द्रौपदीचा शोक वाढविणारा तो कठीण अज्ञातवास तूं कसा विसरून गेलास ? त्यावेळीं धृतराष्ट्राचें आमच्यावरचें प्रेम कोठें दडलें होतें ? कातडें नेसून सर्व अंगावरचीं भूषणें काढून ठेवून तूं त्या द्रौपदीसह युधिष्ठिराच्या मागून चालला होतास तेव्हां ते द्रोण, भीष्म, सोमदत्त कोठें होते ? जेव्हां तेरा वर्षे वनामध्ये रानांतील फळांवर तूं राहिलास तेव्हां या वडील बापानें कांहीं बापासारखी दृष्टी ठेवली नाहीं. या कुलकलंकी

मूढानें शूताचे वेळीं फुरफुरून जाऊन ' काय, काय जिकलें ' असें विदुराला विचारलें, तें तूं विसरून गेलास वाटतें ? ' याप्रमाणें तो बोलत असतां त्याची निर्भर्त्सना करून युधिष्ठिरानें त्याला गप्प केलें; तेव्हां अर्जुन फिरून भीमाला ह्मणाला, ' तूं माझा वडील भाऊ मला गुरुप्रमाणें आहेस. तेव्हां मला तुला कांहीं बोलतां येत नाहीं; परंतु राजर्षी धृतराष्ट्राला मान देणें सर्वस्वी उचित आहे. ज्यांनीं भल्याचा मार्ग सोडला नाहीं असे थोर लोक दुसऱ्याचे अपराध लक्षांत घेत नाहींत. ते त्याचें चांगलें तेवढेंच लक्षांत ठेवतात. ' नंतर धर्मराज विदुरांना ह्मणाला कीं, ' माझ्या स्वजिन्यांतून वाटेल तेवढा पैसा मुलांच्या व भीष्मादिकांच्या श्राद्धासाठीं मी देण्याला तयार आहे. ' धृतराष्ट्राकडे जाऊन युधिष्ठिराचा तो निरोप त्याला कळवून विदुर ह्मणाले, ' युधिष्ठिर तुला राज्याचा व आपल्या प्राणाचा स्वामी समजत असून मुलांच्या वगैरे उत्तरकार्यासाठीं ब्राह्मणांना अग्रहारें, रत्नें गाई, दासी, दास, मेंढ्या वाटेल तितकीं देण्याला तयार आहे. ब्राह्मण, गरीब, आंधळे, दुबळे यांना चोहोंकडून बोलावून मोठी सभा तयार करवून त्यामध्ये त्यांना वाटेल तें देण्यास, त्याचप्रमाणें गुरांना पाणी पिण्यासाठीं हौद व दुसऱ्या पुण्यकारक गोष्टी करविण्यास त्यानें मला सांगितलें आहे. तेव्हां आतां तूं सांगशील त्याप्रमाणें करण्याला मी तयार आहे. ' याप्रमाणें विदुर बोलला असतां धृतराष्ट्रानें पांडवांची वहावा करून कार्तिक महादान करण्याचा विचार मनांत आणला व भीष्मासाठीं त्यांच्या योग्यतेचे मोठमोठे ऋषी त्याचप्रमाणें सुहृद व मुलगे यांसाठीं हजारों ब्राह्मण बोलावून नानाप्रकारचीं स्वाद्यपेयें तयार करवून वस्त्रें, सोनें, रत्नें दासदासी, कांबळी, गांवें, शेते, द्रव्य, अलंकारासहित साजासह हत्ती, घोडे व उत्तम उत्तम शृंगारलेल्या मुली त्यानें सर्वांच्या नांवानें दिलीं. हा श्राद्धयज्ञ सुरू असतां अनेक रत्नांचा व द्रव्याचा युधिष्ठिराच्या आज्ञेनें लोट चालला होता. वरंचेवर शेंकडों मोजणारे व टिपणारे कारकून ' याला काय यावयाचें, त्याला काय यावयाचें,' ह्मणून धृतराष्ट्राला विचारित होते व त्याच्या तोंडांतून शब्द पडल्याबरोबर ज्याला शंभर यावयाचे त्याला

हजार व हजार थावयाचे त्याला दहा हजार युधिष्ठिराच्या सांगण्यावरून दिले जात असत. याप्रमाणे तो राजरूपी मेघ धनरूपी वर्षाव ब्राह्मणांवर करून पिकाला वृत्त करणाऱ्या मेघाप्रमाणे त्यांना संतोषित करून सोडीत होता. पुढे लगेच सर्व वर्णांच्या लोकांना त्याने अन्नपानादिकांमध्ये अगदी बुडवून सोडले. खरोखर, वस्त्रे, द्रव्य व अलंकार हाच ज्याच्या ओघ आहे, मृदंगाचा नाद हाच ज्याचा घों घों शब्द आहे, गाई घोडे हेच ज्यामधील जलचर व भोंवरे आहेत, गावे, अग्रहारे हाच वेदांनी जो भरला आहे, रत्ने व सोने हेच ज्यामधले पाणी आहे, अशा ज्ञाना रत्नांचा निधि जो वर उसळणारा धृतराष्ट्ररूपी महासागर त्याने सर्व जग बुडवून टाकिले. याप्रमाणे त्याने सर्व पुत्रपौत्र व पितर यांचा, त्याचप्रमाणे आपला व गांधारीचा उत्तराविधि आटोपून घेतला. याप्रमाणे पुष्कळ दान देऊन जेव्हा तो अगदी थकला तेव्हा त्याने तो दानयज्ञ बंद केला. याप्रमाणे धृतराष्ट्राने ज्यामध्ये नटनर्तक गात नाचत होते, व ज्यामध्ये नानाविध खाद्यपेयांची रेलचेल उडाली होती, असा थोर दानयज्ञ दहा दिवसपर्यंत सुरू ठेवून तो पुत्रपौत्रांच्या ऋणांतून मुक्त झाला.

३१२ धृतराष्ट्राचे वनवासाला प्रयाण.

व आश्रमवास (१९. १७-२०)

पुढे दुसरे दिवशी उजाडल्यावर गांधारी बरोबर वनाला जाण्याला तयार होऊन पांडवांना बोलावून धृतराष्ट्राने त्यांचे अभिनंदन केले. कार्तिकी पौर्णिमेची इष्टि वेदपारंग ब्राह्मणांकडून यथाविधि करवून, अग्निहोत्र पुढे चालवून साली व कातडी अंगावर घेऊन सुनांच्या घोळक्यांमध्ये चालत चालत वाड्यांतून तो बाहेर पडला. तेव्हा कौरवपांडवांच्या बायका व दुसऱ्या कौरव वंशातील स्त्रिया यांची एकच गडबड उडून राहिली. लाह्या व नानाप्रकारचीं फुले याने त्या वाड्याची पूजा करून सर्व नोकरांना देणूया देऊन त्यांना निरोप देऊन धृतराष्ट्र निघाला; तेव्हा युधिष्ठिर हात जोडून कांपत कांपत गळा काढून, 'वात कोठे चालला,' असे ह्मणून रडू लागला. तेव्हा त्या तीव्र दुःखाने विव्ध होऊन अर्जुनाने वरचेवर

सुस्कारे टाकीत अगदी अनाथाप्रमाणे होऊन जाऊन 'असें करूं नका,' ह्मणून युधिष्ठिराला धीर दिला. पुढे सर्व मंडळी रडत रडतच युधिष्ठिराच्या मागून चालली. कुंति डोळे बांधून चाललेल्या गांधारीचा आपल्या खांद्यावर टाकलेला हात धरून चालली होती, व धृतराष्ट्र गांधारीच्या खांद्यावर हात टाकून चालला होता. द्रौपदी, सुभद्रा, तान्हें मूल घेतलेली उत्तरा, चित्रांगदा, व दुसऱ्या बायका या सर्व त्यांच्यामागून चालल्या होत्या. मोठा स्वर काढणाऱ्या कुरुरीप्रमाणे त्यांचे रडे ऐकू येत होत. चोहोंकडून चारी वर्णांच्या बायका आपल्या घरांतून बाहेर रस्त्यावर पडत होत्या. धृतराष्ट्र निघाला असता युतानंतर कौरवसभेतून पांडव बाहेर पडले त्यावेळीं झाल्याप्रमाणे सर्व हास्तिनापुरांतील लोकांना दुःख झाले. ज्या स्त्रियांनी पूर्वी चंद्र किंवा सूर्य कधी पाहिला नव्हता त्या आज कौरवराज महावनाला निघाल्यामुळे शोकाकुल होऊन राजमागांवर आल्या. वाड्यांच्या गच्चांवरून पुरुष व बायका यांचा एकच कलकलाट उडून राहिला. बायकापुरुषांनीं भरगच्च भरलेल्या राजमागांतून धृतराष्ट्र हात जोडून कांपत कांपत वर्धमान वेशीतून कसाबसा बाहेर पडला. तो वरचेवर त्या जनसमुदायाला परत जाण्याला सांगत होता. राजाबरोबर जाण्याला विदूर व संजय तयार झाले होते. धृतराष्ट्राने रुप व युयुत्सु यांना युधिष्ठिराच्या हवाली करून परतविले. ह्याप्रमाणे सर्व परत निघाले असता कुंति धृतराष्ट्राबरोबर वनाला निघालेली पाहून युधिष्ठिर तिला ह्मणाला, 'मी राजाबरोबर पाहिजे तर जातो, तू या सुनांना घेऊन नगराला परत जा. महाराजांनीं तपाचा निश्चयच केला असल्यामुळे त्यांना वनाला जाऊ दे.' हे त्याचें भाषण ऐकून डोळे पाण्यांनीं भरून येऊन तशीच गांधारीला धरून पुढे जाता जाता ती त्याला ह्मणाली, 'सहदेवावर कधीं अवकृपा करूं नकोस; कारण त्याचें माझ्यावर नेहमीं प्रेम फार आहे. त्याचप्रमाणे रणांतून कधीं पाय मागे न घेणाऱ्या कर्णाची आठवण राहूंदे; कारण बिचारा माझ्या मूर्खपणामुळे रणांत मेलाला. तो डोक्यापुढे दिसत नव्हत मी जिवंत आहे तेव्हा खरोखर माझे हृदय लोखंडाचें असलें पाहिजे. त्याला मी उचळ केला नाहीं हा

माझा दोष आहे. तेव्हा त्याच्यासाठी चांगलें दान दे. द्रौपदीच्या मनाप्रमाणें नेहमी वाग. भावांचें नेहमी समाधान ठेव. आज या कुलाचें ओझें तुझ्यावर पडलें आहे. सासुसासऱ्यांच्या पायांची सेवा करित मी वनामध्ये तप करित राहीन.' असें ती ह्मणाली असतां सर्व पांडवांना फार वाईट वाटलें. युधिष्ठिर कांहीं न बोलतां क्षणभर विचार करून तिला दीनवाणीनें ह्मणाला, 'हें तूं काय आरंभिलें आहेस? असें बोलणें तुला शोभत नाही. मी तुला जाऊं देणार नाही. एवढी माझ्यावर रूपा कर. पूर्वी आह्मी वनाला निघालों असतां विदुलेच्या उदाहरणानें आह्मांला उत्तेजन देऊन आतां आह्मांला सोडून जाणें तुला शोभत नाही. तूं सांगितलेली बुद्धि श्रीरुष्णाच्या तोंडून ऐकून राजांना मारून हें राज्य आह्मी संपादिलें आहे. ती बुद्धि आज कोणीकडे गेली? क्षात्रधर्म सोडून नये ह्मणून सांगून आज तूं तो सोडून पहात आहेस. आह्मांला त्याचप्रमाणें राज्याला व सुनांना सोडून भयंकर अरण्यामध्ये तूं रहाणार कशी?' हें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून सुद्धा कुंतीला पुढें चाललेली पाहून भीम ह्मणाला, 'माते, मुलांनीं जिकून मिळविलेलें राज्य भोगित राजधर्म साधण्याचे वेळीं ही बुद्धि तुला कोठून आली? मग आमच्याकडून पृथ्वीचा फडशा तरी तूं कां पाडविलास? कशासाठीं आह्मांला सोडून तूं वनाला जाऊं इच्छित आहेस? तूं आह्मांला वनातून परत तरी कशाला आणलेंस? तेव्हां, माते, रूपा करून वनाला जाऊं नकोस व मनगटाच्यां जोरावर मिळविलेल्या युधिष्ठिरांच्या संपत्तीचा उपभोग घे.' असें नानाप्रकारें मुलगे मन वळवीत होते तरी कुंतीचा वनवासाचा निश्चय दळला नाही. द्रौपदी व सुभद्रा दीनवाण्या रडत तिच्या मागून चालल्या होत्या. कुंति रडत रडत आपल्या मुलांकडे वरचेवर पहात चालली असतां डोळे पुसून मुलांना ह्मणाली, 'हे महाबाहो, तूं ह्मणतोस तें ठीक आहे. तुम्ही पूर्वी शूतामध्ये राज्य गमावून सुखाला मुकून दुःखांत बुडून चाललां होतां, ज्ञातीला तुच्छ झालां होतां; तेव्हां पंडूचा वंश न बुडतां तुमचें यश लयाला जाऊं नये ह्मणून मीं तुम्हांला उत्तेजन दिलें. तुम्ही सर्व इंद्रासारखे पराक्रमी असून

तुम्हांला दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पहाण्याची वेळ येऊं नये, तुम्ही वनामध्ये दुःखांत काळ काढूं नये, हा दहाहजार हत्तींचें वळ असलेल्या भीमावर कठीण प्रसंग येऊं नये, त्याचप्रमाणें त्याचा हा धाकटा भाऊ इंद्रासारखा पराक्रमी अर्जुन दुःखपंकामध्ये बुडूं नये, त्याचप्रमाणें वडिलांच्या आज्ञेत रहणाऱ्या नकुलसहदेवांना भुकेनें मरण्याची पाळी येऊं नये, तसेंच या विचाऱ्या द्रौपदीचे सभेमध्ये झालेले धिंडवडे फुकट जाऊं नयेत, ह्मणून मीं तुम्हांला उत्तेजन दिलें. भीमा, तुम्ही पहात असतां स्त्रीधर्माला जागत असून केळीप्रमाणें लटलट कापणाऱ्या या द्रौपदीला ऋतुमती असतां शूतामध्ये जिकल्यामुळें दुःशासनानें जेव्हां मूर्खपणानें फरफरां ओढली तेव्हांच या कुळाचा फडशा पडला असें मलां कळलें. त्या दुःशासनानें केसाला धरून फरफरां ओढित असतां सर्व वडील माणसें तोंड खालीं घालून बसलीं व ती विचारी त्या प्रसंगांत हात देण्यासाठीं देवाचा धांवा करून कुरीप्रमाणें रडूं लागली; तेव्हां मी अगदीं वेडी डोऊन गेलं होतें; ह्मणून तुमच्या अंगांत आवेश उत्पन्न करण्याकरितां विदुलेच्या तोंडच्या शब्दांनीं मीं तुम्हांला उत्तेजन दिलें. ज्याच्यामुळें कुंज नाश पावतें त्याच्या पुत्रपौत्रांना उत्तम लोक मिळत नाहीत. बाळांनो, मीं आपल्या पतीबरोबर पुष्कळ राज्यसुख भोगिलें आहे. मोठमोठीं दानें दिलीं आहेत. सोम प्याले आहे. मीं आपल्यासाठीं विदुलेची गोष्ट श्रीरुष्णाला सांगितली नाही, परंतु तें तुमच्या कल्याणासाठीं सांगितलें. मुलांनीं मिळविलेल्या राज्याची मीं कधीं इच्छां केली नाही. तपानें वनामध्ये सासुसासऱ्यांची शुश्रूषा करून मी पवित्र असे पतिलोक मिळवूं इच्छितें. तपानें हें शरीर मी क्षिजवीत रहाणार. तेव्हां तुम्ही आतां परता. धर्माधर्माकडे नेहमीं तुमचें चांगलें लक्ष असूया. याप्रमाणें कुंतीचें भाषण ऐकून पांडव लाजून परतले. याप्रमाणें कुंति निघालेली पाहून रडण्यानें बायकांमध्ये एकच कळहोळ उडून राहिली. पांडव तिला प्रदक्षिणा घालून परतले असतां धृतराष्ट्र गांधारी व विदुर यांना ह्मणाला, 'या युधिष्ठिराच्या आईला परतूदे. तो ह्मणाला तें सर्व खरें आहे. पुत्रांचें हें थोरलें ऐश्वर्य टाकून त्याचप्रमाणें

मुलांना सोडून मूखाप्रमाणे कोण वनाला निघेल. राज्यामध्ये राहून तप करता येण्यासारखे आहे; ते-
 व्हां हिला माझे ऐकूंदे. गांधारी तू हिला दोन गो-
 ढी सांगून परतीव. तेव्हा गांधारीने त्याप्रमाणे कुंती-
 चे मार्ग परतण्याविषयी मन वळविले, परंतु तिचा
 निश्चय ठेवला. याप्रमाणे तिचा ठाम विचार पाहून
 कौरवस्त्रिया व पांडव दीन होऊन आपापला वा-
 हनांमध्ये बसून नगराला परतले. हासिनापुराम-
 ध्ये सर्व लोक निरानंद, निरुत्साह असे झाले होते.
 पांडव गाईला मुकलेल्या वांसरांप्रमाणे खिन्न व
 शोकाकुल झाले होते. इकडे धृतराष्ट्राने त्यादिवशी
 मोठा पक्षा मारून भागीरथीच्या काठी मुकाम केला.
 वेदपारंग ब्राह्मणांनी जिकडे तिकडे पेटविलेले अग्नि
 त्या तपोवनाला शोभा देऊ लागले. धृतराष्ट्राचा
 अग्नी पेटल्यावर त्याची उपासना करून त्याला
 आहुति देऊन धृतराष्ट्राने अस्ताला निघलेल्या स-
 र्याला उपस्थान केले. विदुर व संजय यांनी दर्भानीं
 राजाचे व त्याच्या जवळचे गांधारीचे आंखण त-
 यार केले. व त्याच्या जवळचे युधिष्ठिराची आई कुंति
 दर्भसनावर सुखात बसली. व विदुरादिक मंडळी
 जवळ बसली. याचक, त्याचप्रमाणे अनुयायी आ-
 पापल्या ठिकाणी बसले. ब्राह्मण वेदाध्ययन करीत
 होते, व जिकडे तिकडे अग्नि पेटले होते ह्मणून
 त्यांची ती रात्र ब्रह्मदेवांच्या रात्रीप्रमाणे प्रीति वा-
 ढविणारी झाली. पुढे ती रात्र निघून गेल्यावर
 सकाळचा विधि आदोपून विधिपूर्वक अग्नीला आ-
 हुती देऊन ते सर्व उपवास करीत उत्तरेच्या बाजूने
 निघाले. तेथे यांकडे वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरे
 चारी वर्णांचे लोक आले. त्यांना नाना प्रकारे
 संतोषवून त्यांच्या शिष्यांसह त्यांचा सत्कार करून
 पुढे तो राजा कुरुक्षेत्राला गेला. त्या ठिकाणी एका
 आश्रमाकडे जाऊन पौंचल्यावर केकयांचा एक मो-
 ठा शतयूप नांवाचा राजर्षि त्याला भेटला. तो मु-
 लाला ऐश्वर्य देऊन वनामध्ये येऊन राहिला होता.
 त्याने धृतराष्ट्राला बरोबर घेऊन व्यासांच्या आश्र-
 माकडे त्याला नेले. व्यासांनी यथायोग्य त्यांचा स-
 त्कार केल्यावर त्या ठिकाणी धृतराष्ट्राला वनवासा-
 ची दीक्षा व्यासांपासून मिळाली. पुढे तो येऊन
 शतयूपाच्या आश्रमामध्ये राहिला. त्याला सर्व वन-

वासाचे विधि व्यासांच्या सांगण्यावरून शतयूपांने
 सांगितले. याप्रमाणे धृतराष्ट्र आपल्या अनुयायांसह
 तपामध्ये गहन राहिला. त्याचप्रमाणे गांधारी व कुंति
 वल्कले नेष्टून शारीरिक कर्माने, मनाने, शब्दाने किंवा
 दृष्टीने सर्व इंद्रियांना ताब्यांत ठेवून कडक तप क-
 रीत राहिल्या. अस्थिपंजर उरून व मांस अगदी
 नाहीसे होऊन जटा वाढवून कातडी व साली पांथरून
 महर्षीप्रमाणे मोह दूर करून राजा कडक तप करीत
 राहिला. धर्मार्थ जाणणारे मोठे बुद्धिमान विदुर व
 संजय धृतराष्ट्राच्या व गांधारीच्या शुश्रूषेला तयार
 होते.

याप्रमाणे तो तेथे राहिला असता नारद, पर्वत, व्या-
 स वगैरे थोरथोर मुनी त्याला भेटण्याला येत. कुंति
 त्या सर्वांची यथाविधि पूजा करीत असे. त्याने ते
 संतुष्ट होत. त्या ठिकाणी धर्माच्या गोष्टी सांगून ते धृत-
 राष्ट्राला रमवीत असत. कोणतेकडेवी कथाप्रसंगाम-
 ध्ये नारद धृतराष्ट्राला ह्मणाले, 'या शतयूपाचा आज्ञा
 सहस्रचित्य याने आपल्या वडील मुलाला राज्य देऊन
 वनांत येऊन तप करून इंद्रपद मिळविले. त्याला मी
 पुष्कळ वेळ इंद्रलोकाला गेलों असतां तेथे पाहिलें
 आहे. त्याचप्रमाणे डोंगरकठडीचा भगदत्त, पृषध्र,
 मांधात्याचा मुलगा कुरुकुस्त, त्याचप्रमाणे मोठा धा-
 मिक शशलोम प्रभृति मंडळी या वनामध्ये कडक-
 डीत तप करून स्वर्गाला गेली आहेत. तूही व्यासां-
 च्या प्रसादाने या तपोवनाला आल्यामुळे दुर्मिळ
 अशा श्रेष्ठ गतीला जाऊन मिळशील. इंद्राजवळ अ-
 सणारा पंडु नेहमी तुझी आठवण करीत आहे.
 तुझ्या व गांधारीच्या शुश्रूषेने या कुंतीला पतिलोक
 मिळतील. विदुर युधिष्ठिरामध्ये शिरल्यावर मग संजय
 त्याच्यामागून स्वर्गाला जाईल.' याप्रमाणे नारदांचे
 भाषण ऐकून धृतराष्ट्र फार संतुष्ट झाला. त्याने ना-
 रदांची चांगली पूजा केली. तेथे जमलेल्या ब्राह्म-
 णांनी याप्रमाणे धृतराष्ट्राची श्रद्धा वाढविल्यामुळे
 त्यांची वहावा केली व त्यांनी या धृतराष्ट्राला को-
 णता व कशा प्रकारचा लोक मिळणार हें आपल्या
 दिव्य दृष्टीने सांगण्यास सांगितले. त्यावरून नारद
 ह्मणाले, 'हें याने चालविलेले दुष्कर तप तीन वर्षे
 केल्यावर गांधारीसह हा कुबेरलोकाला जाईल. तेथे
 कुबेरकडून याचा मोठा सत्कार होईल. हा महा-

भाग आपल्या तपानें सर्व पाप जाळून काढून स्व-
च्छंदानें विमानांतून देव, राक्षस व गंधर्व यांच्या
लोकांमधून फिरत राहिल. ' याप्रमाणें नारदांचें तें
मधुर भाषण ऐकून ते त्याचप्रमाणें धृतराष्ट्र फार
संतुष्ट झाले. याप्रमाणें गोष्टी सांगून धृतराष्ट्राला आ-
नंदविन्यावर ते ऋषी त्याला सोडून सिद्धांच्या गती-
ला जाऊन मिळाले.

१११ पांडव धृतराष्ट्राच्या भेटीला येतात.

(१५. २१-२५)

इकडे धृतराष्ट्र वनाला गेल्यावर पांडवांना त्या-
च्यासंबंधानें तसेंच कुंतीसंबंधानें फार दुःख होत
होतें. सर्व नगरवासी लोक देखील फार कष्टी होते.
ब्राह्मण त्यांना आठवून त्यांच्या गोष्टी बोलत. ' हा
वृद्ध राजा, त्याचप्रमाणें ती महाभाग गांधारी किंवा
कुंति त्या निर्जन वनांत कशीं रहातील. आजपर्यंत
सुखांत राहून आतां तो वनामध्ये कसा राहिला अ-
सेल, राज्यवैभव सोडून देऊन मुलांना ठाकून कुं-
तीनें वनवास पत्करला हें तरी तिनें मोठें विलक्षणच
काम केलें. भावाची शुश्रूषा करणारे विदुर त्याच-
प्रमाणें स्वामीच्या पिंडाला जागणारा संजय कसे
असतील कोणाला ठाऊक. ' ह्याप्रमाणें लहानापा-
सून थोरापर्यंत सर्व पौरजन चिंताकुल होऊन भेट-
ल्या ठिकाणीं एकमेकांशीं असें बोलत असत. पांड-
वांनाही आपल्या वृद्ध आईसंबंधी त्याचप्रमाणें धृत-
राष्ट्रगांधारीसंबंधी फार दुःख झाल्यामुळें त्यांच्यानें
त्यांना सोडून नगरामध्ये फार दिवस राहवले नाहीं.
त्यांची आठवण होऊन राज्य, बायका, वेदाध्ययन
कशाकडेच त्यांचें लक्ष लागेना. धृतराष्ट्राची आठ-
वण होऊन त्याचप्रमाणें तो ज्ञातीचा, रणाच्या तोंडीं
त्या बाल अभिमन्यूचा, कर्णाचा, द्रौपदीच्या मुलां-
चा वगैरे पडलेला फडशा मनांत येऊन पांडव उदा-
स असत. द्रौपदी व सुभद्रा यांचे मुलगे मेल्यामुळें
त्या आनंदाला अगदीं मुकल्या होत्या. उत्तरेच्या
परीक्षित मुलाकडे पाहून पांडव कसे तरी प्राण ध-
रून होते. जे पूर्वी नेहमीं राज्यकारणामध्ये गढले
असत, त्यांच्या हातून आतां राज्यकृत्यें कांहींच
होईनात. शोकांत गढून गेल्यासारखे झाल्यामुळें

त्यांना आत, कांहींच गोड वाटेना. कोणी बोललें
असतां ते त्यांना उत्तर सुद्धां देत नसत. धैर्यामध्ये
जे सागराप्रमाणें अस्त्र जे कधीं कोणाला हार जा-
णारे नव्हते, त्यांची बुद्धि शोकानें नाहींशी हो-
ऊन ते अगदीं वेडे बनले होते. कष्ट न जुमानतां
कुंति त्या वृद्ध जोडप्याची शुश्रूषा कशी करीत अ-
सेल, मुलांना मुकून पशूंनीं वरलेल्या वनामध्ये धृ-
तराष्ट्र एकटा कसा राहिला असेल, अंधपतीच्या
मागून गांधारी वनामध्ये कशी राहिली असेल, असे
निरनिराळे विचार मनामध्ये येऊं लागून धृतराष्ट्रा-
ला भेटण्याला जाण्याचा विचार त्यांच्या मनांत
येऊं लागला. युधिष्ठिराचा तो विचार पाहून सहदेव
झणाला, ' माझ्या मनांतून जें फार दिवसांपासून
होतें तो दिवस आज आला. आपल्यासंबंधी आद-
रामुळें आजपर्यंत मला हें बोलतां आलें नाहीं. त-
पामध्ये काल कंठीत राहिलेल्या कुंतीमातेला भेट-
ण्याचा सुदिन आज येत आहे. ' द्रौपदीला
हा विचार पटून ती झणाली, ' सासुवाईना
कधीं भेटेनसें मला झालें आहे. आज त्या
खुशाल असल्या झणजे मला सुख आहे. त्यांच्या
दर्शनासाठीं आज सर्व बायका एका पायावर तयार
आहेत. ' हें ऐकून युधिष्ठिरानें सर्व सेनापतींना बोलवून,
' पुष्कळ हत्ती, घोडे यांनीं भरलेली सेना बाहेर काढा,
धृतराष्ट्र महाराजांना वनामध्ये भेटावयाला जावयाचें
आहे, ' असें सांगितलें व अंतःपुरावरील अधिकाऱ्यांना
शिबिका व निरनिराळीं वहानें तयार करण्याची आज्ञा
देऊन युधिष्ठिर झणाला, ' गाड्या, धान्याचे खटारे,
खजाने, खजानवीस, कारागीर वगैरे सर्वांना कुरुक्षे-
त्रांतील महाराजांच्या आश्रमाकडे चळूं या. त्याच-
प्रमाणें नाना प्रकारचीं भक्ष्यभोज्ये गाड्यांमधून
भरून घेऊन चला. उद्यांच निधावयाचें झणून दां-
डोरा पिटवा. वाटेंत तंबू, डेरें देववा. ' असें सांगून
तो भाऊ बायका व ह्यातारे कोतारे या सर्वासह दु-
सऱ्या दिवशीं शहरांतून निघून कोणा लोकांना व-
रोबर थावयाचें असेल तर त्यांनीं यावें झणून त्यांची
वाट पहात पांच दिवस नगराबाहेर राहिला, व स-
हाव्या दिवशीं वनाला निघाला. अर्जुनप्रमुख लो-
कपालासारख्या वीरांच्या रक्षणाखालीं सर्व सेना
होती. निचतेवेळीं ' तयारी तयारी ' झणून सर्व सै-

न्यामर्घ्ये एकच मोठा गलगलाट उडून राहिला. कोणी गाड्यांतून, कोणी घोड्यांवरून, कोणी लखलखीत अशा सोन्याच्या रथामधून, कोणी हत्तीवरून, कोणी उंटांवरून, कोणी वीटांनीं लढणारे पायांनीं चालले होते. नागरिक त्याचप्रमाणे देशामधील लोक निरनिराळ्या वाहनांतून धृतराष्ट्राला भेटण्याला आतुर होऊन युधिष्ठिराच्या मागून चालले होते. सेनापती रुपाचार्यही राजाच्या सांगण्यावरून सेनेबरोबर होते. युधिष्ठिराच्या भोंवतीं ब्राह्मणांचा घोळका असून बंदी, माट व स्तुतिपाठक त्याची स्तुति करीत चालले होते. त्याच्यावर पांढरें छत्र धरलें असून मोठें रथदळ त्याच्याबरोबर चाललें होतें. निरनिराळ्या तोफा व आयुधें यांनीं युक्त अशा गजदलामधून भीमसेन चालला होता. नकुलसहदेव घोड्यावरून व अर्जुन लखलखीत अशा आपल्या रथामधून राजाच्या मागून चालले होते. द्रौपदीप्रमुख बायका शिबिकांतून पैसे उधळीत चालल्या असून त्यांच्या रक्षणाकरितां त्यांच्या भोंवतीं शिपाई होते. रथ, हत्ती, घोडे यांची रेलचेल उडून जाऊन अलगुज, वीणा इत्यादि वाद्यांचा त्या सैन्यामधून गजर चालला असल्यामुळे तो थाट मोठा भव्य दिसत होता. रम्य अशा नदीतीरावर व सरोवराच्या कांठीं मुक्काम करीत हळू हळू ते कुरुपुंगव चालले. इकडे युयुत्सु व धौम्यपुरोहित युधिष्ठिराच्या सांगण्यावरून नगराचें रक्षण करण्याला राहिले होते. युधिष्ठिर क्रमानें परमपावन करणारी यमुना ओलांडून कुरुक्षेत्रामध्ये शिरल्यावर त्याला दुरूनच शतयूप व धृतराष्ट्र यांचे आश्रम दिसले. तेव्हां सर्व लोक आनंदभरित होऊन तिकडे चालले. आश्रम दूर आहे तोच आपापल्या वहानांतून उतरून ते विनम्र होऊन त्या आश्रमाकडे निघाले. सर्व योद्धे, राष्ट्रांतील लोक व कुरुमुख्यांच्या स्त्रिया सर्व पायांनीं त्या आश्रमाकडे चालले. त्या आश्रमामध्ये कोणी नसून पशुपक्ष्यांनीं ते गजबजले होते. व केळीच्या वनांनीं त्याला उत्तम शोभा आली होती. त्या वनांतील तापसी कुतूहलानें पांडवांना भेटण्याला आले. त्यांना 'धृतराष्ट्र महाराज कोठे आहेत, असें युधिष्ठिरानें डोळे पाण्यानें भरून येऊन विचारले. तेव्हां ते ह्मणाले, 'राजा ज्ञान करून फलें व पाणी आपणण्यासाठीं य-

मुनेला गेला आहे. तेव्हां त्यांनीं दाखवून दिलेल्या वाटेनें ते एकदम तिकडे निघाले; तों लवकरच त्यांना पायांनीं चाललेले ते सर्व समोर दिसले. तेव्हां सर्व मंडळी त्यांना भेटण्यासाठीं गडबडीनें पुढें चालली. इकडे सहदेव एकदम कुंतीकडे धावून जाऊन तिचे पाय घट्ट धरून मोठ्यानें गळा काढून रडूं लागला. त्या लाडक्याला पाहून तिचेही डोळे पाण्यानें भरून आले व त्याला उठवून तिनें त्याला घट्ट आलिंगन दिल्यावर सहदेव आला आहे ह्मणून तिनें गांधारीला कळविलें. नंतर ती युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन व नकुल यांना भेटली. तिला त्या दंपत्याला घेऊन पायीं चालविलेली पाहून पांडव दुःखानें खाली पडले. धृतराष्ट्रानें त्यांच्या शब्दावरून व स्पर्शावरून त्यांना ओळखून त्यांचें समाधान केलें. डोळ्यांतून पाणी काढून पांडव त्यांच्यापुढें हात जोडून उभे राहिले व त्यांच्याजवळच्या पाण्याच्या वागरी त्यांनीं घेतल्या. पुढें सर्व बायका व प्रजा धृतराष्ट्राला भेटल्या. युधिष्ठिरानें सर्वांचीं नांवें व गोत्रें धृतराष्ट्राला सांगितलीं. त्या सर्वांमध्ये आपल्याला पाहून आनंदाश्रूंनीं डोळे भरून येऊन हास्तिनापुरांत आपण वाड्यांतच आहों असें धृतराष्ट्राला वाटलें. सर्व सुनांनीं नमस्कार केल्यावर धृतराष्ट्र, कुंति व गांधारी यांना मोठा आनंद झाला. पुढें तारांगणांनीं भरलेल्या आकाशाप्रमाणें याला भेटण्याला आलेल्या लोकांनीं भरून निघालेल्या आपल्या आश्रमाकडे तो त्यांसह गेला. पुढें नाना देशांहून त्याला भेटण्याला आलेले महाभाग तापसांनीं यांपैकीं युधिष्ठिर कोण, भीम कोण, अर्जुन कोण, नकुल कोण, सहदेव कोण, द्रौपदी कोण व गैरे प्रश्न विचारले असतां संजयानें सर्वांचीं नांवें व पूर्ण माहिती सांगून त्यांची त्यांना ओळख करून दिली.

११४ विदुरांचा मृत्यु. (१५.२६-२७)

तापस लोक निघून जाऊन सर्व आपापल्या जागीं बसल्यावर धृतराष्ट्रानें पांडवांना कुशल विचारलें. तो ह्मणाला, 'युधिष्ठिरा, तुझे भाऊ, नगरवासी लोक, आश्रित, प्रधान, नोकरचाकर सर्व खुशाल आहेतना? तुझ्या राष्ट्रांत ते निष्काळजी आहेतना? पूर्वीच्या राजर्षींनीं ठेवलेली जुनी राज्य-

पद्धती तू कायम ठेविली आहेसना? न्यायाला शु-
गाळून देऊन तू आपला खजिना भरण्याच्या नादीं
लागला नाहीसना? शत्रु, मित्र व ति-हार्हत यांच्या
ठिकाणीं तुझें वर्तन असावें तसें आहेना! ब्राह्मणां-
ना अग्राहारें देऊन त्यांच्याकडे योग्य लक्ष देतोस-
ना? तुझ्या शीलानें पौर, सेवक व स्वजन हे असोत
पण शत्रूदेखील संतुष्ट आहेतना? अन्नापूर्वक पितर
व देवता यांचें तूं यजन करतोसना? अन्नपानानें अ-
तिथींचा सत्कार करतोसना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
हे न्यायानें वागून आपल्या कर्मांमध्ये गढून आहेत-
ना? बायका, मुलें व ह्यातारे यांना रडण्याची पाळी
येऊन भीक मागावी लागत नाहीना? तुझ्या गोत्रा-
च्या बायकांचा तुझ्या, घरीं सत्कार होत असतोना?
हा राजर्षिवंश तुझ्या तान्यांत जाऊन याचें यश
कमी झालें नाहीना? अशा रीतीने धृतराष्ट्रानें वि-
चारलें. नंतर युधिष्ठिरानें त्याचें कुशल व धर्माचरण
यासंबंधी त्यांस उलट प्रश्न विचारले, नंतर विदुराची
हकीकत विचारली असता धृतराष्ट्र त्याला ह्मणाला,
'विदुर खुशाल असून कांहीं न खातां वायु भक्षण
करून अंग सुकवून अस्थिपंजर उरवून घेऊन घोर
तप करित राहिला आहे. या निर्जन अरण्यामध्ये
तो ब्राह्मणांच्या कधीं दृष्टीस पडतो कधीं पडत ना-
हीं, असें तो ह्मणतो आहे तोंच विदुर दृष्टीस पडले.
त्यांनीं जटा वाढविल्या असून त्यांच्या तोंडांत खडे
होते. ते दिगंबर असून त्यांच्या अंगावर धूळ चढली
होती. ते आश्रमाकडे परतत होते. मधून मधून
दिसत, मधून मधून न दिसत असे घोर अरण्यामध्ये
ते शिरत असा युधिष्ठिर 'अहो विदुरतात, हा मी
आपला प्रिय युधिष्ठिर येत आहे,' असें ह्मणत त्यां-
च्या मागें धांवत गेला. पुढें जवळच्या वनामध्ये ए-
कांतीं विदुर एका झाडाला टेकून उभा राहिले. अ-
गदीं सुकून जाऊन आकृतीवरूनच उमगणाऱ्या
त्यांना युधिष्ठिरानें ओळखलें व 'मी युधिष्ठिर आलों
आहे,' असें सांगून त्यांच्यापुढें उभा राहून त्यानें
त्यांचा बहुमान केला. पुढें विदुरांनीं युधिष्ठिराकडे
कांहीं वेळ सारखी नजर लाविली; व एकाप्रतेनें या-
प्रमाणें दृष्टी लावून आपलीं गात्रें, प्राण व इंद्रियें यां-
सह योगबलाच्या सामर्थ्यानें आत्मतेजानें झळक-
णारे विदुर युधिष्ठिरामध्ये मिळून गेले. झाडाला टे-

कून आपल्याकडे डोळे लाविलेल्या विदुरांच्या देहांतून
न प्राण निघून गेला आहे असें धर्मराजाला दिसलें;
त्याचप्रमाणें आपल्या ठिकाणीं पूर्वीहून जास्ती बळ व
अनेक गुण आले आहेत असेंही वाटू लागलें. तेवेळीं
पूर्वी व्यासांनीं सांगितलेला योगधर्म व आपला पू-
र्वीचा वृत्तांत हे सर्व धर्मराजाला आठवले. तेवेळीं
तेथेंच संस्कार करून विदुरांच्या शरीराला अग्नि दे-
ण्याचें त्याच्या मनांत आलें; परंतु इतक्यांत 'हे
राजा, येथें याप्रमाणें या विदुरसंज्ञक शरीराला जाळूं
नकोस. हा सनातन धर्म नव्हे, सांतानिक लोक
यांना मिळणार आहेत. यतिधर्म यांच्या पदरीं पड-
ला आहे,' अशी आकाशवाणी झाली. ती ऐकून
धृतराष्ट्राकडे परत येऊन युधिष्ठिरानें ती सर्व हकी-
कत त्यांच्या कानांवर घातली. ती ऐकून त्या ठि-
काणीं जमलेल्या सर्वांना आश्चर्य वाटलें. पुढें आ-
पण खातां तेंच अतिथीला यावें असा विचार क-
रून धृतराष्ट्रानें युधिष्ठिराला फलमूलें घेण्यास सांगि-
तलें व सर्व पांडवांनीं त्यानें दिलेलीं फलमूलें खाळीं.
नंतर ते सर्वासह झाडाखालीं त्या रात्री राहिले. पां-
डव बिछाने वगैरे सोडून आपल्या आईजवळ ज-
मिनीवरच पडले. रात्र सुरून उजाडल्यावर सका-
ळचें आन्हिक आदोपून युधिष्ठिर आपल्या सर्व मंड-
ळींसह धृतराष्ट्राच्या परवानगीनें कृष्णाचा आश्रम
पहाण्याला निघाला. जिकडे तिकडे वेदींमधून अग्नी
पेटले असून मुनिजन स्नान करून अग्नीला आहु-
ती देऊन अग्नीपुढें उभे होते. त्या वेदींच्या भोंवतीं
नागरमोथे व फुलें पसरलीं असून तुपाचा धूर त्यांतील
अग्नीमधून निघत होता. या वेदींच्या भोंवतीं वेद-
स्वरूपी ब्राह्मण व मुनिगण दिसत होते. भीति नष्ट
झालेले हरणांचे कळप त्याचप्रमाणें पक्ष्यांच्या झुंडी
जिकडे तिकडे फिरत होत्या. मोरांच्या केका, त्या-
चप्रमाणें दास्युह व कोकिल यांचें कूहूकू असे का-
नाला गोड व सुखकर शब्द ऐकूं येत होते. कोठें
कोठें ब्राह्मणांचा वेदघोष कानांवर येत होता. कांहीं
ठिकाणीं रानांतून गोळा केलेल्या फलमूलांच्या रा-
शी पडल्या होत्या. याप्रमाणें या तापसांचें दर्शन
घेऊन त्यांच्याकरतां आणलेलीं सोन्याचीं व तां-
ब्याचीं भांडीं, त्याचप्रमाणें कातडीं, घोंगड्या, सुक,
सुव, कमंडलू, स्थाली, आसन, लोखंडाचीं लहान-

मोठीं मांडीं, त्यांना जें कांहीं जितकें पाहिजे होतें तितकें त्यांना त्यांना दिलें. याप्रमाणें सर्व आश्रम फिक्तन आश्रमवासी यांना द्रव्य देऊन आन्धिक आटोपून स्वस्थ चिचानें बसलेल्या धृतराष्ट्राकडे तो परत आला.

३१५ स्वर्गवासी कौरवांची व धृतराष्ट्राची भेट. (१५. २८—३६)

याप्रमाणें पांडव त्या ठिकाणीं आपल्या सैन्यानिशीं एक महिनापर्यंत सुखांत राहिले. एके वेळीं ते सर्व धृतराष्ट्राजवळ बसले असतां शतयूपप्रभृति सर्व कुरुक्षेत्रांतलीं मंडळी त्या ठिकाणीं आली. व्यासही देवर्षी व आपले शिष्य यांसह तेथें आले. पांडवांनीं उठून त्यांना अभिवादन केलें. सर्व आपापल्या आसनांवर बसल्यावर व्यासांनीं धृतराष्ट्राला विचारलें, ' तप ठीक चाललें आहेना ? वनवास बरा वाटतोना ? मुलांच्या मरणाबद्दल शोक होत नाहीना ? सर्व इंद्रियें प्रसन्न आहेतना ? तप दृढ निश्चयानें चाललें आहेना ? धर्मार्थ कळणारी गांधारी शोकाखालीं खचली नाहीना ? कुंति अहंकार सोडून तुझी सेवा करीत आहेना ? ही आज आपल्या मुलांना टाकून आपल्या वडिलांच्या शुश्रूषेसाठीं त्यांजवळ राहिली आहे. धर्म व दुसरे पांडव यांचें सांत्वन करून त्यांना संतुष्ट ठेवलें आहेसना ? यांना पाहून तुला आनंद होतोना ? यांच्या संवंधानें तुझें मन शुद्ध आहेना ? ज्ञान होऊन तुझें अंतःकरण शुद्ध झालें आहेना ? सर्वांच्या ठिकाणीं निर्वैरता, सत्य व अक्रोध ही तीनच श्रेष्ठ समजली आहेत. या वनवासामुळें तुला शोक होत नाहीना ? यामध्यें जें मिळेल तें खाऊन रहाण्याचा किंवा प्रसंगीं उपास काढण्याचाही प्रसंग येतो. विदुरांनीं देह ठेवल्याचें वर्तमान मला कळलें. मांडव्य ऋषींच्या शापानें धर्मच विदुर झाले होते. हे महायोगी देवांमधल्या बृहस्पतीपेक्षा किंवा असुरांमधल्या शुक्राचार्यापेक्षाही अधिक बुद्धिमान होते. फार दिवस सांठविलेलें तप खर्ची घालून मांडव्य ऋषींनीं धर्माची खोड मोडली. व ब्रह्मदेवांच्या सांगण्यावरून मी आपल्या सामर्थ्यानें विचित्रवीर्याच्या बायकोच्या

ठिकाणीं या तुझ्या भावाला उत्पन्न केलें. धारणा आणि ध्यान यांच्या योगानें विद्वान लोक यांना प्रत्यक्ष धर्मच समजत. नेहमीं सत्य, आत्मनिग्रह, शम, दया, व दान यांनीं वाढत राहून ते नेहमीं तपामध्यें गढले असत. त्याच धर्मापासून योगबलानें युधिष्ठिर झाला आहे. तेव्हां हाही प्रत्यक्ष धर्मच आहे. पंचमहाभूतांप्रमाणेंच धर्माचें महत्त्व इहपरलोकीं आहे. त्याची गति वाटेल त्या ठिकाणीं असून तो सर्व भक्ती आहे. देव, सिद्ध वगैरेंना जो धर्म दिसतो, तेच विदुर व तोच तुझ्यापुढें हा सेवकाप्रमाणें उभा असलेला युधिष्ठिर. तो तुझा भाऊ याला पाहून योगसामर्थ्य अंगीं असल्यानें याच्यामध्ये मिळून गेला आहे. तुझाही संशय दूर करून तुझें कल्याण करून देण्यासाठीं मी आलों आहे. आजपर्यंत कोणाच्या हातून झालें नाहीं असें आश्चर्यकारक तपाचें फल मी आज तुला दाखवितों. तुझ्या मनांतली वाटेल ती इच्छा मी आज पुरवितों. ' याप्रमाणें व्यास बोलले असतां क्षणभर विचार करून धृतराष्ट्र म्हणाला, ' मी आज धन्य आहे, माझ्यावर आपली रूपा झाली आहे. आपल्यासारख्या साधूंचा समागम झाल्यानें आज मी आपलें जिवित सफल समजतों. मला उत्तम गति मिळणार यांत संशय नाही. कारण ब्रह्मस्वरूपी आपल्यासारख्या तपोधनांचा समागम झाल्यानें माझें सर्व पाप धुवून जाऊन मी केवळ आपल्या दर्शनानेंच पवित्र झालों आहे. मला परलोकाची भीति उरली नाही, परंतु त्या मंद दुर्बुद्धि दुर्योधनाच्या अनीतीच्या कृत्यांनीं मला नेहमीं भीति वाटते. त्या पाप्यानें या निष्पाप पांडवांना दुखवून पृथ्वीवरील सर्व राजांचा फडशा पाडला. नाना देशचे राजे माझ्या मुलासाठीं बाप, बायका, आवडते प्राण या कशाची पर्वा न करतां मृत्यूच्या ताबडींत गेले. ज्यांनीं याप्रमाणें मित्रासाठीं रणांत देह ठेविला, त्यांना गति तरी कोणची बरे मिळाली आहे. त्याचप्रमाणें माझ्या मुलानातवांना कोणती गति मिळाली आहे ? त्या बलशाली भीष्मांना व वृद्ध द्रोणांना मारवून पृथ्वीच्या राज्याच्यामार्गे लाहून त्या मूढानें या वैभवंसंपन्न कुलाला मातीला मिळविलें आहे. राजांदि-
वस यासंबंधी विचार मनांत घोळत असल्यानें मा-

इया मनाला शांति कशी ती नाही. ' याप्रमाणें या-
चा शोक ऐकून गांधारीप्रभृति बायकांचा शोक
फिळून जागृत झाला. पुत्रशोकानें अगदीं व्याकुळ
होऊन गांधारी हात जोडून झगाली, ' महाराज,
मुलांना मरून आज सोळा वर्षे झालीं; पण यांच्या
मनाला समाधान झणून ठाऊक नाही. पुत्रशोकानें
व्याकुळ होऊन सुस्कारे दाकीत हे रात्रीं निजत सु-
द्धां नाहीत. तपाच्या सामर्थ्यानें प्रति लोक निर्माण
करण्याचें आपल्या अंगांत सामर्थ्य आहे, मग स्व-
र्गाला गेलेल्या मुलांची भेट करवून देणें हें काहीं
आपल्याला कठीण नाही; त्याचप्रमाणें आपली ज्ञा-
ती व मुलगे मेळ्यामुळें ही द्रौपदी, सुभद्रा व या दु-
सऱ्या बायकाही फार शोकाकुल झाल्या आहेत. ते-
व्हां आम्हां सर्वांचा शोक नाहीसा होईल असें क-
रा. ' हें ऐकून व्रतानें सुकून गेलेली कुंति झगाली,
' कर्णासंबंधानें सर्व हकीकत आपल्याला ठाऊकच
आहे. तें सर्व न्यायाचें असो! किंवा अन्यायाचें अ-
सो, तें गूढ झालून ठेवून जाणून बुजून माझ्या हा-
तून त्याचा जो नाश झाला त्याबद्दल मला वाईद
वाटतें. तेव्हां त्याला आपण भेटवाल तर माझ्यावर
रुपा होणार आहे. ' यावर व्यास झगाले, ' ठीक
आहे. तुमच्या सर्वांच्या मनाप्रमाणें करतो. काळजी
करू नका. या सर्व महात्म्यांसंबंधानें शोक करण्याचें
कारण नाही. क्षात्रधर्माला जागून यांनीं देह ठेवि-
ले आहेत. दैवाचा नियमानियमच असा होता. हे
सर्व देवगंधर्वादिकांचे अंशभूत पृथ्वीवर अवतरून
कुरुक्षेत्रामध्ये रणांगणांत मेले आहेत. जो प्रसिद्ध
गंधर्वराज धृतराष्ट्र तोच या मनुष्यलोकामध्ये धृत-
राष्ट्ररूपानें अवतरला आहे. पांडूची उत्पत्ति मरुद्ग-
णापासून असून विदुर धर्मचि अंश होत. पांडवांची
धर्मादि पांचांपासून उत्पत्ति असून श्रीकृष्ण हा प्र-
त्यक्ष नारायण आहे. ज्या ह्या सर्वांना आनंद दे-
णाऱ्या अर्जुनाच्या मुलाला सहा महारथ्यांनीं मार-
लें तो चंद्राचा अंश असून योगबलानें त्यानें आप-
ल्याला दोन भागांमध्ये विभागून घेतलें; त्याचप्रमा-
णें सूर्यानें आपल्याला दोन भागांमध्ये विभागून वे-
ऊन एकानें तो प्रकाशत राहिला व दुसऱ्यानें कर्ण-
रूपानें अवतरला. कुर्योधन कलीचा अवतार असून
शकुनि द्रापाराचा अवतार होता. दुःशासनप्रभृति

हे राक्षसांचे अवतार होत. द्रौपदीबरोबर अर्जुन
निघालेला धृष्टद्युम्न हा अग्नीचा अंश होय. शिखंडी
हा राक्षसाचा अंश होय. द्रोण हे बृहस्पतीचा अंश
असून अश्वत्थामा रुद्रांचे व भीष्म वसुचे अंश हो-
ते. याप्रमाणें हे सर्व देव मनुष्यरूपानें अवतरून
आपलीं कामें झाल्यावर फिळून स्वर्गाला गेले आ-
हेत. तुम्हां सर्वांच्या हृदयामध्ये जें दुःख होऊन रा-
हिलें आहे तें मी आज दूर करतो. तुम्ही सर्व भागी-
रथीकडे चला झगणजे तुम्हांला त्या ठिकाणीं रणांत
मेलेले सर्व फिळून दृष्टीस पडतील. ' हें व्यासांचें
भाषण ऐकून तो सर्व जनसमुदाय मुनिजनांसह
गंगेच्या कांठीं जाऊन उतरला. राजा धृतराष्ट्र पां-
डव व आपले अनुयायी यांसह एक जागा पसंत
करून तेथें उतरला. मेलेल्या राजांना पहाण्याची
आतुरतेनें वाढ पहात असल्यामुळें तो दिवस त्यांना
शंभरवर्षांप्रमाणें गेला. पुढें सूर्य अस्ताचलाला गे-
ल्यावर स्नान करून त्यांनीं सर्व रात्रीचीं कर्मे आ-
टोपलीं. याप्रमाणें रात्र पडून संध्याकाळचे विधी
आटोपल्यावर सर्व शुद्ध होऊन एकाग्रतेनें व्यासां-
कडे आले. नंतर व्यासांनीं पवित्र अशा गंगेमध्ये
स्नान करून जे कौरवपांडवांकडील योद्धे रणांत
मेले होते त्यांना हांक मारली. तेव्हां पाण्याच्या कां-
ठीं कौरवपांडव सैन्याचा पूर्वाप्रमाणें मोठा शब्द
निघून भीष्मद्रोणप्रभृति सर्व मंडळी सेनेसह पा-
ण्यातून वर निघाली. त्यांचे देह फार दैदीप्यमान
असून ज्या वीराचा जो वेष, जो ध्वज व जें वाहन
होतें, त्यानिशीं तो तो वर आला. सर्वांच्या अंगावर
दिव्य वस्त्रें असून त्यांच्या कानांत कुंडलें झळकत
होतीं. वैर, अहंकार, राग व मत्सर हीं त्यांच्यामधून
निघून गेलीं असून गंधर्व त्यांच्यामागून गात होते,
व भाट स्तुतिपाठ करीत होते. दिव्य फुलें त्यांच्या
अंगावर असून त्यांच्या भोंवतीं अप्सरा होत्या. ते-
वेळीं व्यासांनीं तपाच्या सामर्थ्यानें धृतराष्ट्राला
दिव्य चक्षु दिले, गांधारीला दिव्य ज्ञान प्राप्त झालें;
त्यामुळें लढाईत मेलेले आपले मुलगे व दुसरे यां-
च्याकडे टकमक पाहून ते आश्चर्यचकित झाले;
व त्यांच्या अंगावर हर्षरोमांच उभे राहिले. जिकडे
तिकडे मोठा उत्सव दिसूं लागून सर्व बायकापुरुष
आनंदभरित झाले. पटावर काढलेल्या चित्राप्रमाणें

तो अद्भुत चमत्कार दिष्ट लागला. नंतर ते सर्व राग-मत्सर जाऊन निष्पाप झालेले पुरुषश्रेष्ठ एकमेकांना यथायोग्य भेटले. देवलोकांमधील देवांप्रमाणे ते सर्व आनंदित दिसत होते. बाप व आई मुलाला, बायको नवऱ्याला, भाऊ भावाला, मित्र मित्राला, यांप्रमाणे सर्वांनी एकमेकांच्या भेटी घेतल्या. पांडव मोठ्या आनंदाने कर्ण, अभिमन्यु यांना भेटून कर्णाशी त्यांचे सख्य झाले. त्या ठिकाणी सर्व योद्धे एकमेकांना भेटले असता त्यांचे पूर्व वैर नाहीसे होऊन एकमेकांसंबंधाने मित्रभाव उत्पन्न झाला. ती रात्र यांप्रमाणे मजेंत घालवून संतुष्ट झाल्याने त्यांना स्वर्गात असल्याप्रमाणे वाटत होते. शोक, भीति, त्रास, असमाधान, कमीपणा वगैरे काहीं एक त्या ठिकाणी दिसून येत नव्हता. यांप्रमाणे सर्वांची गांठ पडून सर्वांना आनंद झाल्याने बायकांचे दुःख नाहीसे झाले. एक रात्र यांप्रमाणे मजेंत काढून सर्वांना आलिंगन देऊन सर्वांचा निरोप घेऊन त्या ठिकाणी आलेले वीर आपले रथ, ध्वज यांनिशीं फिळून भागीरथीमध्ये बुडून आपापल्या ठिकाणी गेले. काहीं देवलोकाला गेले, काहीं ब्रह्मलोकाला गेले, काहीं वरुणाच्या लोकाला गेले, काहीं कुबेराच्या लोकाला गेले, काहीं सूर्यलोकाला गेले, काहीं राक्षसांच्या व काहीं पिशाचांच्या लोकांला व काहीं उत्तरकुळकडे गेले. यांप्रमाणे सर्व गेले असता भागीरथीच्या पवित्र जलामध्ये उभे राहून ज्या विधवा झाल्या होत्या त्यांना उद्देशून व्यास ह्मणाले, 'ज्यांना पतिलोक पाहिजे असतील त्यांनीं गंगेमध्ये बुडी घावी. ह्यांप्रमाणे ते बोलले असतां पुष्कळ स्त्रिया त्यावर विश्वास ठेवून सासऱ्यांची परवानगी घेऊन गंगेच्या पाण्यात शिरल्या, व मनुष्यदेह टाकून आपल्या नवऱ्याबरोबर त्या साध्वी पतिलोकाला निघून गेल्या. यांप्रमाणे शीलसंपन्न अशा त्या पतिव्रता स्त्रिया आपल्या पतिप्रमाणे दिव्यरूप होऊन विमानांत बसून आपापल्या ठिकाणास गेल्या. तेव्हा ज्याची ज्याची जी जी ह्मणून इच्छा झाली ती ती व्यासांनीं परिपूर्ण केली. आतां मनुष्य मेला असतां तो फिळून येऊन जशाचा तसा कसचा दिसणार ह्मणून संशय येणे शक्य आहे; परंतु त्यासंबंधाने हें लक्षांत घेवावे कीं, कर्माचा नाश कधीं होत नसतो, व हीं

शरीरे व स्वरूपे कर्माचीं फले आहेत पंचमहाभूते परमात्म्याच्या आधाराने नित्यच आहेत. व नाश पावणाऱ्याबरोबर त्यांचा कधीं नाश होत नाही. निवृत्तिरूप अनायासाने होणारे कर्म खरे व श्रेष्ठ असे फल देणारे आहे व आयासाने होणाऱ्या प्रवृत्तिरूप कर्माशी स्वतःला जखडून घेतल्याने मनुष्याला सुखदुःखाचा उपभोग घ्यावा लागतो. आत्मा जरी असा यांच्याशीं जोडला जातो तरी आरशांतील प्रतिबिंबाप्रमाणे यांच्यामुळे तो विकार पावत नाही. जोंपर्यंत कर्म नाहीशीं झालीं नाहीत तोंपर्यंत याची स्वरूपता (तेंच स्वरूप) कायम राहून कर्म नाहीशीं झाल्यावर तो निराळ्या रूपाला जाऊन मिळतो. पंचमहाभूते, इंद्रिये इत्यादि नानाप्रकारचे भाव शरीराशीं संबंध जडल्यावर ते तेथे एकत्र असतात. ज्यांना हा वेगळेपणा कळतो त्यांच्या दृष्टीने त्यांचा नाश नसून ते त्यांना नित्य (शाश्वत) च आहेत. अश्वमेधामध्ये घोड्याला मारण्यासंबंधाने अशी श्रुति आहे कीं-मनुष्यांचे प्राण, मनुष्य मरून दुसऱ्या लोकाला गेल्यावर सुद्धां कायम असतात. यांप्रमाणे हा जीव नित्य असून पंचमहाभूते व पुरुष (कोशातर्गत आत्मा) नित्य असल्याने जो यांना निरानिराळ्या स्वरूपांनीं पहातो त्याची समजूत चुकीची होय, व ह्मणूनच मूर्खाला वियोगाने फार दुःख होतें. ज्याला वियोगामधील दोष दिसतात त्याने संबंधच दाढावा. विरक्ताशीं संबंध जडत नसतो व मग वियोगदुःखही होण्याचा संभव नसतो. ज्याला देह व आत्मा यांमधला भेद कळतो तोच चुकीच्या समजुतीपासून मुक्त होतो. प्राणिमात्र अदृश्य स्थितीतून दृश्य स्थितीमध्ये येऊन फिळून अदृश्य स्थितीला जाऊन मिळतात. ज्या ज्या शरीरांने मनुष्य जें जें करतो त्या त्या शरीरांने तो त्याचा त्याचा उपभोग घेतो.

असो, आजपर्यंत मुलांना प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं पाहिलें नसल्यामुळे व्यासांच्या प्रसादाने ते आज प्रत्यक्ष पहाण्यास मिळाल्यामुळे धृतराष्ट्राचा शोक दूर होऊन सर्वांनिशीं तो आश्रमाला परतला. ऋषी आपापल्या ठिकाणीं गेले. आश्रमाकडे आल्यावर व्यास धृतराष्ट्राला ह्मणाले, 'हे महाबाहो, ज्ञानवृद्ध अशा पुण्यकर्म करणाऱ्या ऋषींच्या तोंडून व

अनेक गोष्टी ऐकल्या आहेत. आतां शोकामध्ये मन धातू नकोस. दैवासंबंधानें शहाणा कधीं दुःख करित नसतो. हें वर सांगितलेले देवगूढतुला कळलें च आहे. क्षात्रधर्मानें शस्त्रानें पवित्र होऊन ते सर्व चांगल्या गतीला मिळाले आहेत. तुझे मुलगे कसे सुखांत आहेत हें तूं पाहिलेंसच. हा युधिष्ठिर आपल्या सर्व भावांनिशीं तुझ्या मागून आहे. याला आतां रजा दे. याला जाऊन आपलें राज्य करूं दे. वनामध्ये येऊन त्यांना महिन्याच्यावर काल झाला आहे. राज्य मोठ्या हुशारीनें संभाळलें पाहिजे; कारण त्याला विघ्न फार असतात. 'असें व्यास ह्मणाले असतां युधिष्ठिराला जवळ बोलावून धृतराष्ट्र त्याला ह्मणाला, 'अजातशत्रू, तुझे कल्याण असो, तुझ्या प्रसादानेंच मी शोकांतून सुटलों आहे. पूर्वी हास्तिनापुरामध्ये असल्याप्रमाणें मला तुझ्या संगतीनें सुख होत आहे, माझे प्रिय कण्याला तूं अगदीं तयार असल्यानें पुत्रफल मला तुझ्यापासून मिळालें आहे. तुझ्यावर माझे अति प्रेम आहे. तुझ्यावर राग बिलकुल उरला नाही; परंतु तूं येथे राहिल्यानें माझ्या तपाला विघ्न येतें. हें तपाला लाविलेलें शरीर तुला पाहून कसें तरी धरून राहिलों आहे. या तुझ्या आया वाळकीं पानें खाऊन माझ्यासारखेंच कडक तप करित राहिल्या आहेत. तुझ्या येण्यामुळे व व्यासांच्या तपाच्या सामर्थ्यानें आज दुर्योधन वगैरे मेलेल्या लोकांची गांठ पडली. आतां जगण्याचें कांहीं कारण उरलें नाही. तेव्हां आतां मी कडक तप करित रहाणार, त्याला तुझी परवानगी असावी. पिंड, नांव व कुल हीं सर्व तुझ्यावर अवलंबून आहेत. तेव्हां आज किंवा उद्यां निघून तूं नगराकडे जा. अनेक राजनीती तुझ्या कानांवरून गेल्या असल्यामुळे तुला सांगावयाचें कांहीं उरलेले मला दिसत नाही. 'यावर 'माझ्या भांवाना जाऊं देत, मी आपल्या मागून तप करित रहातो, ' असें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून गांधारी ह्मणाली, 'कौरवांचें कुळ व मामंजीचा पिंड तुझ्यावर अवलंबून असल्यामुळे तूं आतां जा. आमचा तूं केलेला सत्कार पुरे आहे. महाराज ह्मणाले तसें करून वडिलांची आज्ञा पाळ. ' हें ऐकून भरून आलेले डोळे पुसून रडत असलेल्या कुंतीला तो ह्म-

णाला, 'महाराज व गांधारी मला जा ह्मणत आहेत; परंतु तुझ्याकडे लक्ष लागलें असल्यामुळे मी आतां कसा जाऊं? तरी पण तुमच्या तपामध्ये माझ्यानें विघ्न करवत नाही. तपाहून थोर कांहीं नसून तपानेंच ब्रह्मप्राप्ति होते. पूर्वीप्रमाणें माझेही मन राज्याकडे न लागतां तपाकडेसच लागलें आहे. वांधव मरून गेल्यामुळे ही पृथ्वी मला पूर्वीप्रमाणें संतोष देत नाही. सर्व पांचाल आतां नांवाला उरले असून त्यांचें कुळ राखणारा कोणीच दिसत नाही. द्रोणांनीं त्या सर्वांचा रणामध्ये फडशा पाडला असून जे कांहीं थोडे बाकी राहिले होते त्यांचाही अश्वत्थाम्यांनीं फडशा पाडला आहे. फक्त श्रीकृष्णाच्या रूपेनें यादव जिवंत आहेत. त्यांच्याकडे पाहून केवळ धर्मासाठींच मी प्राण धरून आहे. आमच्या सर्वांचें कल्याण चिंतीत रहा. तुजें दर्शन आतां दुर्लभ आहे. महाराज तर आतां घोर तप आरंभणार आहेत. 'यावर सहदेव डोळे पाण्यानें भरून येऊन युधिष्ठिराला ह्मणाला, 'माझ्यानें कांहीं आईला सोडवत नाही. तुझी जा. मी येथेंच तपानें देह क्षिजवीत यांची सेवा करित रहातो. 'यावर कुंति त्याला आलिंगन देऊन ह्मणाली, 'बाळा जा, असें ह्मणूं नकोस. मी सांगतें तें ऐक. तुझी स्वस्थ असा. आमच्या तपाला तुझ्या स्नेहपाशांमुळे विघ्न येणार आहे; तेव्हां तूं जा. आमचें आयुष्य आतां थोडें उरलें आहे. याप्रमाणें नानाप्रकारें बोलून कुंतीनें त्याचें मन घट केले. नंतर धृतराष्ट्राला अभिबंदन करून त्यांचा निरोप घेताना धृतराष्ट्रानें युधिष्ठिराचें अभिनंदन करून बलशाली भीमाचें त्यांनीं शांतवन केले, व अर्जुन आणि नकुलसहदेव यांना आलिंगन देऊन जाण्याला परवानगी दिली. पुढें गांधारीचे पाय धरून तिनें परवानगी दिल्यावर कुंतीनें युधिष्ठिराला आलिंगन देऊन त्याचें मस्तक हुंगलें. पांजून एकीकडे ओढल्या जाणाऱ्या वांसराप्रमाणें त्या सर्वांनीं फिरफिरून तिच्याकडे पहात त्या तिघांना प्रदक्षिणा केली. द्रौपदीप्रमुख कौरवास्त्रियांनीं ही सासऱ्याचा योग्य सत्कार करून, सास्त्रांनीं त्यांचें कर्तव्य त्यांना सांगून आलिंगन दिल्यावर त्या आपल्या नवऱ्यांबरोबर नगराकडे निघाल्या; तेवेळीं रथ जोडा ह्मणून सारथ्यांच्या तोंडून निघणारे

शब्द व उंट, घोंडे यांचे शब्द यामुळे एकच गर्दी उडून राहिली; व युधिष्ठिर आपल्या सर्व सैनिकांबरोबर हास्तिनापुराला परत आला.

३१६ धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंति यांचा शेवट (१५ . ३७-३९)

याप्रमाणे पांडवांची पुढे दोन वर्षे निघून गेल्यावर नारद युधिष्ठिराकडे आले. त्यांचा स्तकार करून ते स्वस्थ बसल्यावर युधिष्ठिर त्यांना ह्मणाला, 'फार दिवसांनी आपली गांठ पडली. सर्व ठीक आहेना? आपण कोणकोणते देश पहात आला? आपले काम काय आहे ते सांगा. नारद ह्मणाले, 'मी तपोवनांतून नानातीर्थे व गंगा यांचे दर्शन घेऊन आलों.' युधिष्ठिराने विचारले, 'गंगातीरवासी लोक, धृतराष्ट्रमहाराज मोठे कडक तप करीत राहिले आहेत असें ह्मणतात. तेव्हा महाराज त्याचप्रमाणे गांधारी, कुंति व संजय हे सर्व खुशाल आहेतना? महाराजांची गांठ पडली असल्यास त्यांची हकीकत सांगा, नारद ह्मणाले, 'राजा, जे कांहीं घडले आहे ते सांगतो, स्वस्थ मनाने ऐक. तुम्ही वनांतून परत आल्यावर तुझा पिता, गांधारी, कुंति, संजय यांसह कुरुक्षेत्रापासून गंगाद्वाराला जाऊन तोंडामध्ये खडे ठेवून वायु भक्षण करीत अस्थिपंजर उरवून तीव्र तप करीत सहा महिने राहिला. गांधारी पाण्यावर राहिली असून कुंति महिना महिना उपवास करीत होती, व संजय सहा दिवसांनी एकदां जेवून राहिला होता. घरदार सोडून तो याप्रमाणे वनांत सर्वासह फिरत असतां संजय सापानीं भरलेल्या व खाचखळग्याच्या अशा प्रदेशांतून राजाचा हात धरून चालला होता व गांधारीला कुंति धरून चालली होती. याप्रमाणे गंगेमध्ये स्नान करून धृतराष्ट्र आश्रमाकडे बळाला असतां मोठा वारा सुटून त्या वनाला वणवा लागून चौहोंकडून त्याने पेट घेतला. नाना पशु व साप चौहोंकडे पळून जात होते. डुकरांचे कळपच्या कळप पाण्याकडे धांव घेत होते. याप्रमाणे ते वन पेट घेऊन मोठे संकट ओढवले असतां उपासामुळे शक्ति नष्टून राजाला व तुझ्या सुकलेल्या आयांना त्यांतून सुटून जाण्याचे सामर्थ्य नव्हते; तेव्हा अ-

श्रीला आपल्या जवळ येतांना पाहून धृतराष्ट्र संजयाला म्हणाला, 'संजया, जेथे आग्नि तुला जाळू शकणार नाही अशा प्रदेशाला तू निघून जा. आग्नी येथे जळून चांगल्या गतीला जाऊन मिळतो.' यावर संजय ह्मणाला, 'महाराज, असंस्कृत अशा अग्निने ह्या ठिकाणीं असें मरण येणे चांगले नाही, परंतु यापासून सुटण्याचा कांहीं उपाय दिसत नाही. तेव्हां यापुढे आपण सांगाल तसें करतो.' हे संजयाचे भाषण ऐकून धृतराष्ट्र फिहून ह्मणाला, 'आपण होऊन बाहेर पडलेल्याना हे मरण कांहीं अनिष्ट नाही. पाणी, अग्नि, वायु किंवा उपास याने मरण येणे तापसांना चांगले समजले आहे. असें ह्मणून मन स्वस्थ करून गांधारी व कुंति यांसह पूर्वेकडे तोंड करून तो बसला. संजयाने त्यांना प्रदक्षिणा करून समाधि लावण्यास सांगून त्याप्रमाणे त्यांनीं केल्यावर मग ते अग्निंत जळाल्यावर संजय त्या वणव्यांतून सुटून बाहेर पडून गंगातीरी मला भेटला, व त्याने मला सर्व हकीकत सांगितली. नंतर संजय हिमाचलाकडे निघून गेला. याप्रमाणे धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंति मरण पावून स्वेच्छेने चालले असतां त्यांचीं शरीरे मी पाहिलीं. यांचे मरण ऐकून तपस्वी लोक त्या ठिकाणीं आले. राजाची निष्ठा ऐकून त्याच्या गतीबद्दल त्यांना कांहीं वाईट वाटले नाही. तेव्हा राजाच्या संबंधाने शोक करण्याचे कारण नाही. स्वतःच अग्नि घेऊन त्यांनीं देह ठेविला आहे. याप्रमाणे धृतराष्ट्राने देह ठेविल्याची वार्ता ऐकून सर्व पांडवांना मोठे दुःख झाले. आईची आठवण होऊन, 'आम्हाला धिक्कार असो,' असे ह्मणून युधिष्ठिर दुःखी होऊन वर हात करून शोक करून रडूं लागला, व इतर पांडव व अंतःपुरांतील बायका यांचा रडण्याचा एकच कळहोळ माजला. 'आमच्यासारख्यांची आई वनामध्ये अनाथाप्रमाणे जळून मेली हे मनांत येऊन मी वेडा बनलों आहे. अर्जुनाने खांडववनामध्ये अशीला उगीच वृत्त केले; पण तो उपकार न जाणणारा कृतघ्न आहे असें मला वाटते. ज्याने ब्राह्मणाचा वेष घेऊन अर्जुनाकडे भिक्षा मागितली त्यानेच त्याच्या आईला जाळली. त्या अशीला धिक्कार असो व त्या लोकविश्रुत अर्जुनाच्या सत्यवचनतेलाही धिक्कार असो.

मला आणखी दुसरें जें फार वाईट वाटतें आहे ती गोष्ट ही आहे कीं, मंत्राशीवांचून राजाला वणव्या-मध्ये मरण्याचा प्रसंग आला. सर्व पृथ्वीचें राज्य करून अभि ठेविला असून महावनामध्ये असा मृत्यु येऊन त्यांचा शेवट कसा बरें झाला ? अस्थि-पंजर उरलेल्या कुंतीनें त्या भयंकर प्रसंगीं कांपत कांपत बाळा धर्मा, बाळा भीमा, मला या संकटांतून सोडवा ह्मणून हंबरडा फोडला असला पाहिजे. आपल्या मुलाहून आवडता जो सहदेव तो देखील तेव्हीं तिला सोडवायला उभा राहिला नाहीना !' असें म्हणून युगाच्या अंतकालाच्या पंचमहाभूतांसारखे ते पंच पांडव एकमेकांला कंवटळून मोठ्यानें रडूं लागले. त्यांच्या त्या रडण्यानें सर्व वाडा भरून जाऊन आकाशपाताळ एक झालें. नारद म्हणाले, 'मी जें ऐकिलें आहे त्यावरून धृतराष्ट्र भडानीं मेला नाही असें कळतें. वायुभक्षण करित राहणाऱ्या त्यानें वनामध्ये शिरते वेळीं इष्टी करवून अभि ठेवून गेला, व याजकांनीं तो अग्नी निर्जन वनामध्ये टाकल्यावर ते आपापल्या ठिकाणीं गेले. तो अभि पेट घेऊन वनामध्ये पसरला. अशा प्रकारें धृतराष्ट्र हा आपण स्वतः मंत्रसिद्ध केलेल्या अग्नीनें जळून मेला असें भागीरथीच्या तीरावर असणाऱ्या मुनींनीं मला कळविलें; तेव्हां आपण सिद्ध केलेल्या अग्नीनें जळून मरून, उत्तम गतीला गेलेल्या त्या राजाबद्दल शोक करण्याचें कारण नाही. त्याचप्रमाणें त्या दुष्ट्या आईनें वडिलांची शुश्रूषा करून उत्तम सिद्धि मिळविली आहे; तेव्हां आतां तूं आपल्या सर्व भावांबरोबर त्या सर्वांना

पाणी दे. ' हें ऐकून युधिष्ठिर आपल्या भावांना व अंतःपुरांतील सर्व बायकांना बरोबर घेऊन पौर-जनांबरोबर एका वस्त्रानिशीं गंगेवर गेला. व सर्वांनीं गंगेमध्ये स्नान करून युयुत्सूला पुढें करून, धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंति यांना नांव गोत्र उच्चारून विधिपूर्वक पाणी दिलें, व अशौच्य पाळीत ते त्या ठिकाणीं नगराबाहेर राहिले. तेथून युधिष्ठिरानें ज्यांना सर्व उत्तराविधि माहीत आहे, अशा आत्मांना जें काहीं यावयाचें होतें तें त्यांच्याबरोबर देऊन गंगाद्वारीं जेथें धृतराष्ट्र जळून मेला होता त्या ठिकाणीं त्याचा सर्व उत्तराविधि करण्यास सांगून पाठविलें. बाराव्या दिवशीं शुद्ध होऊन पुष्कळ दक्षिणा देऊन त्यानें त्यांचीं आर्द्धे केलीं. धृतराष्ट्राच्या नांवानें सोनें, रुपें, गाई, मोठ्या मौल्यवान शय्या देऊन गांधारी व कुंति यांच्यासाठींही त्यांचीं नांवां घेऊन त्यानें चांगलें दान दिलें. शय्या, भोजन, वाहन, हिरेमाणकें, रत्नें, पैसा ज्यानें जेवढा मागितला तेवढा त्यानें त्याला दिला. त्या आर्यांच्या नांवानें वाहनें, वस्त्रें, नानाप्रकारचे भोग व शृंगारलेल्या दासी दिल्या. याप्रमाणें पुष्कळ आर्द्धे देऊन तो हास्तिनापुराला परत आला. ज्या लोकांना त्यानें गंगाद्वाराला पाठविलें होतें त्यांनीं अस्थि गोळा करून नानाप्रकारचीं फुलें व सुवासिक पदार्थ यांनीं त्यांची पूजा करून त्या गंगेंत टाकिल्यावर त्याप्रमाणें राजाला येऊन कळविलें. इकडे नारदही युधिष्ठिराचें समाधान करून निघून गेले. याप्रमाणें मुलगे मेळ्यावर पंधरा वर्षे नगरांत व तीन वर्षे वनांत काढून धृतराष्ट्र देह ठेवून इहलोक सोडून गेला.

१६ मौसलपर्व.

३१७ सांवशाप-यादवांचा फडशा व श्रीकृष्णाचें निजधामाला जाणें.

(१६. १—४)

युधिष्ठिराच्या राज्याला त्रेसष्टावें वर्ष सुरू झालें अ-

सतां इकडे वृष्णिकुलामध्ये मोठी गडबड उडाली. कोणे एके वेळीं विश्वामित्र, कण्व व तपोधन नारद द्वारकेला गेले असतां सारणप्रमुख वीर, कृष्णपुत्र सांबाला बायकोप्रमाणें शृंगारून त्याला पुढें करून त्या कर्षीकडे जाऊन कालदंडाच्या फेऱ्यांत सांपड-

न्यामुळें त्यांना झणाले, 'मुलासाठी ह्यापलेल्या ब-
भूच्या या बायकोला काय मूल होईल हें आम्हांला
सांगा.' या थडेमुळें रागावून ऋषी म्हणाले, 'या
श्रीरुष्णाच्या सांबाला वृष्णी अंधक यांच्या नाशासाठी
एक घोर लोखंडी मुसळ होईल; त्याच्या योगानें दुर्व-
र्तनी व दुष्ट असे तुम्ही रामरुष्णांशिवाय सर्व रा-
गाच्या क्षपाट्यांत कुलाचा फडशा पाडाल. बलराम
समुद्राकडे निघून जाऊन देह ठेवील, व महात्मा
श्रीरुष्ण निजला असतां जरा त्याला फाडून टाकी-
ल,' त्या दुष्टांनीं फसविन्यामुळें ते ऋषी रागानें डो-
ळें लाल करून याप्रमाणें शाप देऊन श्रीरुष्णाकडे
गेले. श्रीरुष्णानें अंत होण्याची वेळ आली आहे,
असें जाणून भवितव्यताच तशी ठरली असल्यामुळें
तो जगताचा स्वामी असतांही काळ फिरविण्याचें
त्यानें मनांत आणलें नाहीं. दुसरे दिवशीं ज्याच्या
योगानें वृष्णी व अंधक यांच्या कुलांतील पुरुष भ-
स्म झाले असें त्यांच्या नाशासाठीच उत्पन्न झाले-
ल्या मोठ्या किंकराप्रमाणें एक मुसळ सांबाला झालें.
तेव्हां राजाला त्याची वर्दी मिळाली असतां
त्याचें तोंड उतरून जाऊन त्यानें त्याचें अगदीं बा-
रीक चूर्ण कराविलें, व तें लोकांनीं समुद्रांत नेऊन
टाकलें. आहुक, श्रीरुष्ण, बलराम व बभ्रु यांच्या
सांगण्यावरून नगरांतून दांडोरा पिटविला कीं, आज-
पासून वृष्णी व अंधक कुलांतील सर्वांनीं व नग-
रवासी लोकांनीं सुरा सोडून घावी. जो कोणी न कळत
ती पिईल त्याला त्याच्या बांधवांसह सुळावर चढविलें
जाईल. ही बलरामाची आज्ञा ऐकून शहरांत दाख
बंद झाली.

याप्रमाणें वृष्णी व अंधक प्रयत्न करीत असतां
अक्राळविक्राळ, टकल पडलेला व पिंगट वर्णाचा
असा काळ रोजच्यारोज त्यांच्या घरोघर संधि
पहात फिरत होता; परंतु त्याला कोठें काहीं दिसेना.
त्या महाघनूर्ध्यानीं शेंकडों बाण त्यावर सोडले,
परंतु त्यांचा त्याच्यावर काहीं परिणाम होईना. मो-
ठमोठ्या भयंकर वावटळी रोजच्यारोज उत्पन्न हो-
ऊन त्या अंगावर रोमांच उभे करूं लागल्या. रस्त्या-
वर उंदरांचा सुळसुळाट होऊन मडकीं वगैरे फुटूं
लागलीं. निजलेल्यांचे केस व नखे पडिन्या रात्रीं
व पहाटेच्या वेळीं उंदीर कुतडूं लागले. की, ची, कू,

चि, हणून सारिका वृष्णींच्या वाढ्यामधून शब्द करीत
राहून त्यांचा तो शब्द रात्रंदिवस बंद पडेना. सारसप-
क्षी धुवडाप्रमाणें व मेंढ्या कोढ्याप्रमाणें शब्द करूं ला-
गल्या. घरांमधून पांडुरवर्ण व लालभडक पाय असलेले
काळानें पाठविलेले कपोतपक्षी फिरूं लागले. गाई-
ना गाढवें, खेंचरांना उंट, कुत्र्यांना मांजरें व मुंग-
सांना उंदीर होऊं लागले. वृष्णीकुलांतील लो-
कांना पाप करण्याची लाज वाटेनाशी झाली. ब्रा-
ह्मण, पितर व देव यांचा ते द्वेष करूं लागले. राम-
रुष्णांशिवाय बाकी सर्व गुरूंचा देखील अपमान
करूं लागले. बायका नवऱ्यांना व नवरे बायकांना
फसवून बदकर्म करूं लागले. जळणाऱ्या अग्नीच्या
ज्वाळा डावीकडे पसरूं लागल्या. अग्नीमधून नि-
ळ्या, लाल, व मंजिष्ठ रंगाच्या ज्वाळा निघूं लाग-
ल्या. उदयास्ताचे वेळीं सूर्य कंबंधांनीं घेरलेला दि-
सत असे. मुदपाकांतून शिजलेल्या अन्नामध्ये ह-
जारों किडे दिवूं लागले, व पुण्याहवाचन हाटलें
जात असतां किंवा जप चालला असतां ते अंगावर
बूं शब्द करीत कोणाला न दिसतां धांवून येत, न-
क्षत्रें ग्रहामध्ये मिळून जाऊन आपलें नक्षत्रमुद्रां
त्यांना दिसेनासें झालें. यादवकुळामध्ये पांचजन्य
वाजत असतां त्याच्या भोंवतीं गाढवें भयंकर री-
तीनें खिंकाळत. भारतीय युद्धाच्या वेळीं पडल्याप्र-
माणें त्रयोदशीला अमावास्या आली, व पुढला पंध-
रवडा चवदा दिवसांचा पडून राहून चंद्राला घासलें.
याप्रमाणें काळाचा फेरा आलेला पाहून श्रीरुष्णा-
ला, पुत्रशोकानें विव्दळ होऊन गांधारीनें दिलेल्या
शापाची आठवण झाली, आणि पूर्वीं दोन्ही दळे
सज्ज होऊन युद्धाला तयार झाली असतां युधिष्ठि-
राला जे अपशकून झाले तेच हल्लीं होऊं लागले
होते; तरी श्रीरुष्णाच्या मनांतून त्याला काहीं आळा
घालण्याचें नव्हतें. मात्र त्यानें सर्व यादवांना तीर्थ-
यात्रेला समुद्रकाठीं जाण्यासाठीं दांडोरा पिटवून
आज्ञा दिली.

कालीदेवी आपले पांढरे शुभ्र दांत दाखवीत हा-
सत रात्रींच्या वेळीं घरोघरीं शिखर झोंपत बायकां-
चीं मंगलसूत्रें वगैरे तोडून घेऊन फिरूं लागली,
अग्निशालेंतून त्याचप्रमाणें चांगल्या चांगल्या घरांतून
भयंकर गिधाडें वृष्णी व अंधकांना खाऊं लागलीं.

अलंकार, छत्र, ध्वज व चिलखतें राक्षस उपटून घेऊन जाऊं लागले. श्रीकृष्णाचें लोहमय वज्रनाभ नांवाचें चक्र वृष्णी पहात असतां आकाशांत निघून गेलें; त्याचप्रमाणें चार घोडे जुंफलेला सूर्यासारखा कांतिमान श्रीकृष्णाचा रथ समुद्रावरून वर मोठ्या वेगानें उडून गेला. आकाशांतून अप्सरा मोठ्यानें तीर्थयात्रेला जाण्याकरितां सांगूं लागल्या. तेव्हां तीर्थयात्रेला जाण्याची तयारी करून त्यांनीं मयमांसादि नानाप्रकारचे भोज्य, भक्ष्य, पेय तयार केले. सर्व सैनिक मंडळी नगराबाहेर पडून ज्याला त्याला नेमून ठेवलेल्या घरांमध्ये सर्व यादव जाऊन राहिले. तें याप्रमाणें समुद्रतीरावर येऊन राहिलेले ऐकून योगवेत्ता उद्धव त्या सर्वांचा निरोप घेऊन निघून गेला. श्रीकृष्णाला अभिवादन करून तो निघाला असतां वृष्णीचा नाश खात्रीनें होणार हें ठाऊक असल्यानें श्रीकृष्णानें त्याचें निवारण केलें नाहीं. सर्व यादव पहात असतां आपल्या तेजांनं पृथ्वी व आकाश भरून काढून उद्धव निघून चाललेला दिसला. ब्राह्मणांसाठीं जें अन्न त्यांनीं शिजविलें होतें त्याला दारूचा वास लागून तें अन्न वानरांना वाटण्यांत आलें. नंतर नटनर्तकांच्या गर्दीमध्ये त्या ठिकाणीं सर्व मंडळी दारू पिण्यांत गुंग झाली. कृष्णाच्या पुढें रूतवर्मा, राम, युयुधान, गद, बभ्रु वगैरे सर्व दारू प्याले. त्याच्या धुंदीत युयुधान हासून अवमान करून रूतवर्म्याला ह्मणाला, 'कोण क्षत्रिय स्वतः आतां मरतो कां घटकेनें मरतो अंशा पेंचांत असतां मेळ्यासारखे निजलेल्यांना मारण्याला धजेल ! ह्मणून तें तुझें रूतय यादवांना पसंत नाहीं. असें युयुधान ह्मणाला असतां प्रद्युम्नानें त्याची वाहवा करून अवमानपूर्वक त्या ह्मणण्याला आपलें अनुमत दिलें. तेव्हां रूतवर्मा अगदीं रागावून जाऊन धिक्कारपूर्वक उजवा हात पुढें करून ह्मणाला, 'युद्धामध्ये भूरिअव्याचा हात तुटून तो प्रायोपवेशन करण्याला बसला असतां वीर ह्मणविणाऱ्या तूं त्याला क्रूरपणानें कसें बरं मारलेंसे ?' हें त्याचें भाषण ऐकून श्रीकृष्णानें रागानें किंचित् वांकडें पाहिलें. स्वयंतक मणी जो पुढें सत्राजित झाला ती गोष्ट सात्यकीनें सांगितली. ती ऐकून सत्यभामेला राग येऊन श्रीकृष्णाला राग आणीत ती रडत त्या-

च्या मांडीवर बसली. सात्यकि उठून रागानें ह्मणाला, 'हा मी पांच द्रौपदीचे मुलगे, दृष्टद्युम्न व शिखंडी यांची वाट धरतो. मी शपथपूर्वक सांगतो कीं, सौत्तिकामध्ये ज्या दुष्टानें अश्वत्थाम्याच्या साहाय्यानें त्यांना निजले असतां मारलें त्या रूतवर्म्याचें आयुष्य व यश आज शेवटाला गेलें आहे.' असें ह्मणून हातांत तरवार घेऊन रूतवर्म्यावर धावून जाऊन त्यानें त्याचें मुंडकें उडविलें. तसेंच युयुधानही दुसऱ्यांना मारीत सुटला असतां श्रीकृष्ण त्यांचें निवारण करण्यासाठीं त्याकडे धावून गेला. काळाच्या फेऱ्यानें बुद्धीला भ्रम पडून सर्व यादव सात्यकीच्या भोवतीं जमले. त्यांना याप्रमाणें खवळून जाऊन तुटून पडतांना देखील काळाचा फेरा मनांत आणून श्रीकृष्णाला त्याबद्दल कांहीं वाटलें नाहीं. त्यांनीं दारूच्या धुंदीत काळाच्याच प्रेरणेवरून उष्ट्या भोज्यांनीं युयुधानाला खूप ठोकलें. इकडे सात्यकीला ते बडवीत असतां रुक्मिणीच्या मुलाला राग येऊन तो त्याला सोडविण्याकरितां त्याकडे गेला. तो भोज्यांशीं भिडला व सात्यकी अंधकांशीं भिडला. आपल्या बाहुवीर्यानें झळकणारे ते वीर जरी कटून लढत होते तरी त्यांच्या शत्रूंची संख्या पुष्कळ असल्यामुळें त्यांनीं त्या दोघांना ठार केलें. नंतर श्रीकृष्णानें रागावून गवताची मूठ हातांत घेतली त्याबरोबर तें लोहमय वज्रासारखें कठीण मुसळ झालें. त्यायोगानें श्रीकृष्णानें जे जे ह्मणून पुढें होते त्या सर्वांना ठार मारलें. नंतर अंधक, भोज, शैनेय व वृष्णी या सर्वांनीं मुसळांनीं त्या गर्दीमध्ये एकमेकांना मारून काढलें. जो जो ह्मणून कोणी रागावून हातामध्ये गवताची मूठ घेई ती ती मूठ वज्राप्रमाणें कठीण मुसळ बनत असे. हा सर्व ब्रह्मदेवाचाच परिणाम होता, जी जी म्हणून काडी ते फेंकीत असत ती ती कठीण मुसळ होत असे. मुलगा बापाला व बाप मुलाला मारीत होता. अमलामध्ये ते योद्धे एकमेकांवर तुटून पडून आगीत पडणाऱ्या टोळाप्रमाणें वरून पडत होते तरी तेथून निघून पळून जावें असें कोणाच्याच मनांत येईना. काळाचा फेरा जाणून श्रीकृष्ण हातांत मुसळ घेऊन उभा होता. सांब, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व गद यांना म-

रून पडलेले पाहून श्रीकृष्ण फारच संतापून त्यांचा पार फडशा पाडू लागला. त्याला याप्रमाणे मारीत सुटलेला पाहून बभ्रु व दारुक त्याला म्हणाले, 'तू सर्वांचा फडशा पाडला आहेस. आतां बळरामांना शोधित त्यांकडे आपण जाऊं. यानंतर ते तिथे रामाचा शोध करित चालले असतां अनंतवीर्य राम एकांतामध्ये एका झाडावर ध्यानस्थ बसलेला त्यांना दिसला. त्याकडे आल्यावर श्रीकृष्णाने दारुकाला कौरवांकडे जाऊन यादवांनीं उडविलेला हा एकमेकांचा फडशा अर्जुनाच्या कानावर घालून त्याला यादवस्त्रियांचे रक्षण करण्याकरितां वेऊन येण्यास सांगितले. ते ऐकून दारुक निघून गेला असतां श्रीकृष्ण बभ्रुला जवळ पाहून त्याला ह्मणाला, 'तू स्त्रियांचे रक्षण करण्यालालौकर जा. नाहीतर चोर पैशाच्या लोभाने त्यांना ठार मारतील. बभ्रु ज्ञातीच्या वधामुळे कधी झालेला व दारुकमुळे थुंद असा श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून निघाला असतां तो फार लांब गेला नाही तोंच तो त्या ठिकाणीं एका मुसळावर पडून मेलाला. त्याला मेलेला पाहून श्रीकृष्ण बलरामाला ह्मणाला, 'दादा, तू येथे माझी वाट पहात रहा. मी बायकांना ज्ञातीच्या ताब्यांत करून परत येतो.' असें म्हणून द्वारकेला जाऊन तो आपल्या बडिलांना ह्मणाला, 'आपण अर्जुनाच्या येण्याची वाट पहात आमच्या सर्व बायकांचे रक्षण करून रहा. राम वनामध्ये माझी वाट पहात आहे. हा यादवांचा फडशा व पूर्वी उडालेला तो कौरवांचा फडशा पाहून यादवांचाचून त्यांच्या या पुरीकडे आज माझ्यानें पहावत नाही; तेव्हां वनामध्ये जाऊन मी रामाबरोबर तप करित राहीन.' असें ह्मणून डोकें पायांवर ठेवून श्रीकृष्ण निघाला असतां बायकांमुलामध्ये एकच कळहोळ उडाला; तेव्हां त्यांचे रडणें ऐकून परतून तो ह्मणाला, 'अर्जुन या ठिकाणीं येईल, तो तुझाला तुमच्या दुःखांतून सोडवील.' असें ह्मणून तो बळरामाकडे जातो आहे तोंच तो एकांतामध्ये योगसमाधि लावून बसलेला त्याला दिसला. तो याप्रमाणे बसला असतां एक मोठा नाग त्याच्या तोंडांतून निघाला, व श्रीकृष्ण पहात असतां बळराम आपले रक्तवर्ण असें पूर्वस्वरूप टाकून हजार फड्यांचा पर्व-

तप्राय नाग वतून समुद्रामध्ये शिरला. समुद्र, कर्कोटकप्रभृति दिव्य नाग, पवित्र नद्या व प्रत्यक्ष वरुण हे त्याला सामोरे गेले, व त्याचे स्वागत करून अर्ध्यापायादिकांनीं त्यांनीं त्याची पूजा केली. याप्रमाणे बळराम गेल्यावर ज्ञानदृष्टीनें सर्व कांहीं कळत असणारा भगवान् श्रीकृष्ण त्या शून्य अरण्यामध्ये फिरतां फिरतां एका ठिकाणीं बसला. पूर्वी गांधारी बोललेले भाषण त्याचप्रमाणे उष्टी खीर अंगाला फांसून वेतली असतां दुर्वास जे कांहीं बोलले होते त्याची आठवण होऊन त्याला हें जग सोडून जाण्याचा आपला काळ आला असें वाटले; व अत्रांचे भाषणाला मान देऊन त्रैलोक्य पालन करण्यासाठीं आपल्या लोकास जाण्याकरितां इंद्रियनिग्रह करून, तो प्रत्यक्ष देव होता तरी देह ठेवण्याचा त्यानें निश्चय केला. इंद्रिये, वाणी व मन यांचा निरोध करून महायोग लावून तो खाली पडून राहिला. ते वेळीं जरा नांवाचा पारधी हरणाची शिकार करण्यासाठीं त्या प्रदेशाला आला होता. श्रीकृष्णाला योगसमाधि लावून पडलेला पाहून त्याच्या पायावर एक बाण मारून त्याला धरण्याला त्याजबळ जातो आहे तोंच योगयुक्त असा पीतांबरधारी व अनेक हात असलेला एक पुरुष त्याला दिसला. आपल्या हातून त्याचा अपराध झाला आहेसे वाटून साशंक होऊन त्यानें त्याचे वट पाय धरले. महात्मा परमात्मा त्याला धीर देत आपल्या कांतीनें पृथ्वी व आकाश व्यापून सोडून स्वर्गाला गेला असतां इंद्रप्रभृति सर्व देव, ऋषी, गंधर्व, अप्सरा वगैरे मंडळी त्याला सामोरी गेली; व त्याचे अभिनंदन करून त्यांनीं त्याची पूजा केली.

३१८ यादव स्त्रियांची व्यवस्था व पांडवांचा शोक. (१६. ९-८)

इकडे दारुकाने पांडवांकडे जाऊन त्यांना यादवांनीं एकमेकांचा मुसळाने फडशा उडविल्याची बातमी दिली. याप्रमाणे सर्व यादवांचा फडशा उडालेला ऐकून पांडव शोकाकुल होऊन अगदीं धावरून गेले. ते वेळीं श्रीकृष्णाचा प्रियसखा अर्जुन आपल्या भावांचा निरोप वेऊन 'हें कांहीं

खरें दिसत नाही; असें म्हणून द्वारकेला आपल्या मामाला भेटण्याला निघाला. द्वारकेंत शिरल्यावर ती त्याला पती मेलेल्या एखाद्या अनाथ स्त्रीप्रमाणें दिसली. ज्यांना पूर्वी त्रैलोक्यनाथाचा आधार होता त्या श्रीकृष्णाच्या सोळा हजार बायका आतां अनाथ होऊन आपल्याला हात देण्याला आलेल्या अर्जुनाला पाहून मोठ्यानें रडूं लागल्या; तेव्हां एकच कलहोळ उडून राहिला. श्रीकृष्ण त्याचप्रमाणें आपले मुलगे यांना मुकल्यामुळें त्यांचे डोळे पाण्यानें भरून आले. त्या बायकांकडे अर्जुनाच्यानें पहावेना. यादव हेच ज्यामधील पाणी असून थोडे हे मासे व रथ ह्या ज्यामध्ये नावा होत्या, वाजंज्याचा आणि रथाचा आवाज हाच जिच्या ओव होता, मोठमोठे वाडे हींच जिच्या कांठचीं मोठमोठीं पवित्र सरोवरे होती, त्याचप्रमाणें अनेक रत्नें हींच ज्यावरचें शेवाळ होतें, अशी वज्र व तटरूपी माळांनीं भरलेली व चौक हेच जिच्या कांठचीं शांत सरोवरे होती, रामकृष्णरूपी जलचरांनीं युक्त अशा द्वारकारूपी नदीला कालपाशानें घेरल्यामुळें भयंकर अशा वैतरणीप्रमाणें ती दिवूं लागली होती. वृष्णी व अंधक तिच्यामधून नाहीसें झाल्यामुळें वैभवहीन व कोमेजलेल्या हिवाळ्यांतील कमलिनीप्रमाणें ती द्वारका त्याला दिसली. द्वारकेला त्याचप्रमाणें त्या स्त्रियांना अशा स्थितीत पाहून डोळ्यांतून पाणी काढून मोठ्यानें रडत अर्जुन खालीं जमिनीवर पडला. सत्राजिताची मुलगी सत्यभामा व रुक्मिणी अर्जुनाच्याभोंवतीं जमून रडूं लागल्या, व त्याला उठवून सोन्याच्या सिंहासनावर बसवून कांहींएक न बोलतां त्याच्या बाजूला त्या उभ्या राहिल्या. आश्वासनपूर्वक त्यांचें समाधान करून अर्जुन भेटण्याकरितां वसुदेवमामांकडे गेला. तेव्हां तो पुत्रशोकानें विव्ध होऊन पडलेला त्याला दिसला. डोळे पाण्यानें भरून येऊन त्याहून अधिक कधी होऊन अर्जुनानें त्याचे पाय धरले. आपल्या त्या भाच्याचें मस्तक हुंगण्याचें वसुदेवाच्य मनांत आलें; परंतु उठून तेवढें सुद्धां करण्याचें त्याच्या अंगांत सामर्थ्य नव्हतें. त्याला आपल्या बाहूंमध्ये घट कंवा टाकून सर्व मुलांची व आप्तमित्रांची आठवण होतांच विव्ध होऊन तो झणाला, 'ज्यांनीं पूर्वी शेंकडों

राजे व दैत्य यांचा फडशा उडविला, ते आतां नाहीसे झाले असून मी जिवंत आहे, तेव्हां माझे मरण कोठें दडलें आहे मला कळत नाही. जे ते दोघे तुझे शिष्य प्रयुम्न व युयुधान त्यांच्या दुर्वर्तनानें हा प्रसंग ओढवला. ते दोघे यादवांच्या नाशाला कारण झाले; परंतु मी सात्यकि, कृतवर्मा, अक्रूर किंवा प्रयुम्न यांना तरी दोष कां देऊं ? कारण ह्या यादवांच्या नाशाला शापच कारण झाला आहे. ज्यानें केशी राक्षस, कंस, आपल्या बळानें फुगलेला शिशुपाल व निषादांचा स्वामी एकलव्य व दुसरे पुष्कळ राजे यांचा फडशा पाडला, त्यानें ह्या यादवांच्या नाशकडे दुर्लक्ष केलें ! तूं त्याचप्रमाणें मुनी नारद हे ह्या श्रीकृष्ण सनातन परमात्मा आहे हे ओळखतां; असें असून सर्वशक्तिमान् अघोक्षज आपल्या ज्ञातीचा वध मुकाट्यानें पहात राहिला. तें गांधारीचें भाषण त्याचप्रमाणें ऋषींचे शब्द खोटे करण्याचें त्याच्या मनांत नव्हतें. प्रत्यक्ष तुझ्या नातवाला अश्वत्थाम्यानें मारलें असतां त्यानें आपल्या तेजांनें जिवंत केलें; परंतु तुझ्या त्या सत्याच्या मनांत या आपल्या ज्ञातीचें रक्षण करण्याचें आलें नाही. आपले मुलगे, नातू, भाऊ, मित्र मरून पडलेले पाहून तो मला झणाला कीं, 'कुलाच्या नाशाची वेळ आली आहे. यादव मेले ही बातमी ऐकून अर्जुन एकदम द्वारकेला येईल. जो अर्जुन तोच मी व मी हाच अर्जुन असें समजून तो सांगेल त्याप्रमाणें वागा. तो बायकामुलांची व्यवस्था लावून सर्वांची उत्तरक्रिया करील. तो द्वारका सोडून गेल्यावर मोठमोठ्या तटवंदी बाड्यांनीं भरलेली ही द्वारका समुद्र बुडवून टाकील. मी कोठें तरी पवित्र ठिकाणीं दादाबरोबर नियमस्थ राहून काळाचा नियमानियम खरा करतो.' ज्याच्या पराक्रमाची कल्पना नाही असा श्रीकृष्ण याप्रमाणें मला झणून व लहान मुलांसह या ठिकाणीं मला सोडून कोठेंसा निघून गेला. तो मी त्या तुझ्या दोन भावांचा व ज्ञातीचा पडलेला फडशा यावर विचार करित न खातां रडत पडलों आहे. मी मरतही नाही व जिवंतही नाही. तूं आलास बरें झालें. श्रीकृष्ण सांगून गेला आहे त्याप्रमाणें सर्व कर. अर्जुना, हे राज्य, ह्या बायका व हीं रत्नें तुझी आहेत, मी आतां हा प्राण सो-

डणार.) असें वसुदेव ह्मणाला असतां वाईट वाटून तोंड उतरून जाऊन अर्जुन त्याला ह्मणाला. 'श्री-
रुष्ण त्याचप्रमाणें बांधव यांना मुकून मी किंवा माझे भाऊ व द्रौपदी आतां या पृथ्वीवर राहूं इच्छित नाहीं. राजा युधिष्ठिराचाही हें जग सोडून जाण्याचा काळ आला आहे. या सर्व यादवस्त्रियांना व मुला-
म्हाताऱ्यांना मी इंद्रप्रस्थाला घेऊन जातो. असें त्याला ह्मणून यादवांच्या आमात्यांना भेटण्यासाठी तो यादव सभेकडे गेला. सभेंत शिरून तो आसनावर बसल्यावर सर्व प्रधान व वेदपारंग ब्राह्मण त्याच्या भोंवतीं जमले. कधी होऊन वेडे बनून गेलेल्या त्या दीनांना स्वतः त्यांच्याहून अधिक कष्टी झालेला अर्जुन ह्मणाला, 'मी स्वतः या यादवमंडळींना इं-
द्रप्रस्थाला घेऊन जातो. हें नगर समुद्र बुडवून टा-
कील. वहाँ व नानाप्रकारचीं रत्ने तयार ठेवा. हा तुमचा वज्र इंद्रप्रस्थामध्ये राजा होईल. आजपासून सातव्या दिवशीं सूर्य चांगला उगवल्यावर आपण नगराच्या बाहेर पडू. तुम्ही सर्व लौकर तयार व्हा. ' याप्रमाणें अर्जुन ह्मणाला असतां तें काम पार पाड-
ण्याच्या ते तयारीला लागले. अर्जुन त्या दिवशीं रात्री शोकानें अगदीं वेडा होऊन श्रीरुष्णाच्या वा-
ड्यांत राहिला. दुसरे दिवशीं महातेजस्वी वसुदेव समाधि लावून उत्तम गतीला निघून गेला. तेव्हां त्याच्या वाड्यांत मोठ्याने रडणाऱ्या स्त्रियांचा एक-
च कन्हेळ उडून राहिला. केस विस्कळून सोडून, अलंकार व माळा अस्ताव्यस्त टाकून हातांनीं ऊर बडवून घेत त्या दीनवाण्या रडूं लागल्या. देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा या त्याच्या बायका त्याच्या मागूनच गेल्या; तेव्हां माणसें जोडलेल्या मोठ्या मौल्यवान वाहनामध्ये वसुदेवाला ठेवून अर्जुनानें त्याला नगराबाहेर काढलें. द्वारकावासी लोक शो-
काकुल होऊन त्याच्या मागून चालले होते. त्याचें अश्वमेधाच्या वेळचें छत्र व दैदीप्यमान अग्नि घेऊन याजक त्या वाहनाच्यापुढें चालले होते. त्याच्या बायका हजारों स्त्रियांमधून त्यांच्या मागून चालल्या होत्या. जो देश जिवंतपणीं त्याला आवडता होता त्याठि-
काणीं त्याला नेऊन ठेवून त्यानें त्याचा संस्कार केला. तेव्हा त्याला चितेवर ठेवण्यानंतर पतीलोकाला नि-
घालेल्या त्याच्या चार बायका त्याच्यामागून त्या

चितेवर चढल्या व या पांचांना अर्जुनानें उत्तम उ-
त्तम धूप वगैरे घातून अग्नि देवविला. चिता पेट-
ल्यावर साम ह्मणणाऱ्यांचा सामबोध व लो-
कांचे रडणें यांचा एकच शब्द होऊन रा-
हिला. नंतर वज्र वगैरे यादवकुमार व बायका यांनीं पाणी दिलें. याप्रमाणें सर्व क्रिया यथास्थित करून अर्जुन यादव मेले होते त्या ठिकाणीं गेला. एकमे-
कांची कत्तल करून त्या ठिकाणीं पडलेल्या त्यांना पाहून अर्जुनाला फार वाईट वाटलें; व त्यासंबंधानें जें कांहीं करावयाचें होते त्या सर्व क्रिया यथाक्रमानें त्यानें केल्या; नंतर बलराम व श्रीरुष्ण यांचे देह हुडकून काढून जिह्वाळ्याच्या लोकांकडून त्यानें त्यांना अग्नि देवविला व त्यांचे सर्व प्रेतसंस्कार वि-
धिपूर्वक करून, सातव्या दिवशीं घोडे जुंपलेले रथ, गाई, गाढवें, उंट यांनिशीं तो निघाला. यादवस्त्रि-
या, नोकरचाकर, मोतदार वगैरे सर्व मंडळी त्याच्या मागून निघाली. माहुत पर्वतासारख्या मोठ-
मोठ्या हत्तींना घेऊन निघाले. सांतरायुधिक आपल्या शरीररक्षक शिपायांनिशीं अर्जुनाच्या मा-
गून निघाले. पार्थावर लगट असलेली याद-
वांचीं मुलें, त्याचप्रमाणें धनवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र त्याच्या मागून चालले. श्रीरुष्णाच्या सो-
ळा हजार बायका, रुष्णाचा नातू वज्र याला पुढें करून त्याच्यामागून चालल्या. याप्रमाणें त्या यादवमंडळीं-
ना घेऊन अर्जुन द्वारकेंतून बाहेर पडतो तोंच त्या रत्नांनीं भरलेल्या द्वारकेला समुद्रानें बुडवून टाकलें. अर्जुन जसजसा द्वारकेला सोडीत चालला तसत-
सा तो तो भाग समुद्र पाण्यामध्ये बुडवूं लागला. तो चमत्कार पाहून 'काय तरी दैव आहे,' असें ह्मणून आ-
श्चर्य करित ते द्वारकावासी लोक झपाट्यानें पुढें चालले. रम्य अशा अरण्यामधून, पर्वतावरून नदी-
च्या कांठीं मुक्काम करित करित अर्जुन त्यांना वे-
ऊन चालला. त्यानें गाई, जनावरें व धान्य यांनीं संपन्न अशा पांच नद्यांमधल्या देशांमध्ये येऊन तेथें मुक्काम केला असतां त्या गतभर्तृका बायकांना ए-
कदा अर्जुन घेऊन चालला आहे हें पाहून चोरांच्या मनांत पाप आलें. याप्रमाणें ते पापकर्म करणारे लोभाच्या तावडींत जाऊन त्यांनीं आपसांत विचार केला की, 'हा अर्जुन एकदा पोरांझाताऱ्यांना आम-

च्यावरून घेऊन चालला आहे, व यांमधील योध्यांच्या अंगांत पाणी दिसत नाही. असा विचार करून ते हजारों चोर हातांत काठ्या घेऊन लूट मिळविण्यासाठी मोठ्या शब्दांनी सामान्य लोकांना भिडवून सोडीत त्या वृष्णींवर धावून गेले, व काळानेच बुद्धि दिल्यावरून त्यांना मारण्यासाठी त्यांवर तुटून पडले; तेव्हां आपल्या अनुयायांसह अर्जुन मागे वळून त्यांना ह्मणाला, 'हे धर्मलंडांनो, जर प्राणांची तुम्हांला पर्वा असेल तर परता, नाही तर माझ्या बाणांनी आतांच्या आता तुम्हांला मरण्याची पाळी येईल.' या अर्जुनाच्या बोलण्याकडे लक्ष न देतां फिरून फिरून तो निवारण करित असतांही ते त्या लोकांवर तुटून पडले; तेव्हां अर्जुनानें आपलें मोठें दिव्य गांडीव धनुष्य घेऊन त्याला मोठ्या कष्टानें प्रत्यंचा चढवून तें मोठ्या श्रमानें सज्ज केलें. तेव्हीं त्या धांदलीमध्ये तो आपलीं अखें मनांत आणून लागला असतां त्याला तीं आठवेनात. याप्रमाणें आपलें बाहुवीर्य कमी होऊन तीं दिव्यमहाखें आपल्याला सोडून गेलेली पाहून तो लाजल्यासारखा झाला. घोड्यावरून, हत्तीवरून, रथांतून चाललेल्या वृष्णी योद्ध्यांनाही चोरांनीं घेऊन चाललेल्या आपल्या लोकांना सोडवितां येईना. जनाना मोठा असून चोर चोहोंकडून त्यांच्यावर तुटून पडत होते. त्या सर्वांचें रक्षण करण्यासाठीं अर्जुन आपल्या बाकीच्या योध्यांसह प्रयत्न करित असतां त्यांतील काहीं चांगल्या चांगल्या बायकांना चोर ओढून घेऊन चालले व काहीं आपखुषीनें च त्यांच्यामागून चालल्या; तेव्हां अर्जुन चिंतातुर होऊन आपल्या गांडीवापासून बाण सोडून त्यानें बऱ्याच चोरांना ठार केलें; परंतु मागे कधी खोट न पडणारे, थेट जाऊन मिडून रक्त प्राशन करणारे त्याचे बाण लवकरच संपले. तेव्हां त्याला मोठें वाईट वाटलें, व तो आपल्या धनुष्याच्या टोंकानेंच चोरांना मारीत सुटला. अर्जुनाच्या डोळ्यासमोरून यादव स्त्रियांना चोहोंकडून म्लेंच्छ घेऊन चालले हें दुर्दैव पाहून अर्जुनाला फार दुःख होऊन तो मोठ्यानें दीर्घोद्वास टाकून लागला. अखें आपल्याला सोडून जाऊन बाहुवीर्य पूर्वीसारखें चालेनासें झाल्यामुळे व धनुष्याचीही मात्रा पूर्वीसारखी चालेना, बाणही सुरून

गेले, हें पाहून अर्जुन मनांत खटू झाला. हा दैवाचा खेळ आहे असें वाटून 'हें काहीं ठीक नाही,' असें ह्मणत तो परतला. नंतर बाकीच्या बायका वरतें घेऊन तो कुरुक्षेत्राला आला, व त्याठिकाणीं त्यानें हार्दिक्याच्या मुलाला त्याचप्रमाणें भोजांच्या राहिलेल्या बायकांना मार्तिकावत नगरामध्ये ठेवून, बाकीच्या सर्व मुलाह्मताच्यांना व स्त्रियांना त्यानें शक्रप्रस्थांत आणून ठेवले. सात्यकीचा आवडता मुलगा यौयुधानी याला त्यानें सरस्वतीच्या तीरावरील प्रदेशांत ठेवले, वज्राला इंद्रप्रस्थाचें राज्य दिलें. वज्र नको नको ह्मणत असतां अक्रूराच्या बायका वनवांसाला गेल्या. रुक्मिणी, गांधारी शैब्या, हैमवती, जांबवती या अर्भीत शिरल्या व सत्यभामा वगैरे श्रीकृष्णाच्या दुसऱ्या बायका तप करण्याच्या निश्चयानें वनांत शिरल्या. जे काहीं द्वारकावासी लोक अर्जुनाबरोबर आले होते त्यांची नीट व्यवस्था लावून अर्जुनानें त्यांना वज्राच्या स्वाधीन केलें. याप्रमाणें त्या वेळेला योग्य अशीं सर्व व्यवस्था लावून डोळे पाण्यांनीं भरून घेऊन तो व्यासांच्या आश्रमाकडे त्यांना भेटण्यासाठीं गेला. त्यांच्या आश्रमांत शिरल्यावर त्यांना एकांतांत बसलेले पाहून त्यांच्याजवळ जाऊन उभा राहून 'मी अर्जुन आलों आहे,' असें सांगून त्यानें त्यांना अभिवादन केलें. 'तुझें स्वागत असो,' असें ह्मणून व्यासांनीं त्याला बसण्याला सांगितलें. त्याला निरानंद व दीर्घोद्वास टाकतांना पाहून व्यास ह्मणाले, 'तुझीं नवें, केस, वस्त्रांच्या दशा, तोंड हीं पाण्यानें थवथवली आहेत. रजस्वलेशीं संबध, ब्रह्महत्या किंवा युद्धांत पराभव झाल्याप्रमाणें तुझ्या तोंडावरचें पाणीं पळालें आहे. तुझा पराभव झालेला मला कधीं आठवत नाही; तेव्हां हें आहे काय हें मला सांगण्या सारखें असेल तर सांग.' अर्जुन ह्मणाला, 'तो शामवर्ण, कमलासारखा विशालनयन, श्रीमान श्रीकृष्ण बळारामाबरोबर देह ठेवून स्वर्गाला निघून गेला आहे. मौसलामध्ये ब्राह्मणांच्या शापानें यादवांचा फडशा पडला आहे. ह्या सिंहासारख्या अभिमानी, महाबालशाली वीरांनीं एकमेकांला मारलें आहे. गदा, परिघ, शक्ति यांचेही काहीं चाळू न देणारे हे वीर यःकश्चित् काटक्यांनीं मरून पडले. तेव्हां हा कालाचा महिमा

कसा आहे पहा. ते एक लाख बाहुशाली वीर एक-मेकांच्या हातून मरून पडले आहेत. एखादा समुद्र आतून जावा, पर्वत आपल्या जागेपासून ढळावा, आकाश कोसळावे किंवा अग्नि थंड पडावा, त्याप्रमाणे या श्रीकृष्णाच्या विनाशावर माझा विश्वास बसत नाही. श्रीकृष्णावाचून या जगांत मला रहावेसे वाटत नाही. याहून वाईट गोष्ट घडली ती सांगतो ऐका, त्याची वरचेवर आठवण होऊन माझे मन कसे फाटून जात आहे. मी पहात असतां पांच नयामधील आभीर जातीच्या चोरांनी युद्ध करून यादव स्त्रियांना उपटून नेले. मी धनुष्य घेऊन उभा राहिलों असतां धनुष्याला बाण पुरविण्याचे माझ्या हातून झाले नाही. पूर्वी माझे बाहुबल ज्याप्रकारचे होते ते नाहीसे होऊन सर्व अस्त्रे मला सोडून गेली, व बाणांचाही तुटवडा आला. जो तो शंखचक्रगदाधर श्रीकृष्ण परमात्मा शत्रुसैन्याला जाळून टाकीत माझ्या रथाच्या पुढे असे तो आज मला दिसत नाही. त्यानें पूर्वी आपल्या तेजानें शत्रुसैन्याला जाळून टाकल्यावर मागून मी आपल्या बाणांनी त्यांचा नाश करित असें. तो आज मला दिसेनासा झाल्यामुळे माझ्या मनाला चैन पडेनासें होऊन डोळ्यांपुढे चक्र येत आहे. मन अगदी खचून जाऊन मनाला स्वस्थता कशी ती नाहीशी झाली आहे. त्याच्याशिवाय आतां मला जगावेसे वाटत नाही. तो गेलेला ऐकून मला दिशाभूल पडत चालली आहे. ज्ञातिबल नाहीसें होऊन सर्व शून्यवत् होऊन मी सैरावैरा धांवत आहे. तेव्हा मला योग्य सल्ला आपण या. 'न्यास ह्मणाले, 'यादव ब्रह्म-

शापानें जळून नाहीसें झाले आहेत; तेव्हां त्यांच्या संबंधानें शोक करण्याचें कारण नाही. ही भवितव्यता असून त्यांच्या कपाळींच तसें लिहून ठेवले होते. श्रीकृष्णाच्या अंगांत सामर्थ्य असून त्यानें त्याची उपेक्षा केली. त्रैलोक्यसुद्धां फिरवून टाकण्याचें त्याच्या अंगांत सामर्थ्य असतां या शापाची त्याला काय बिशाद होती. तो चक्रगदाधारी पुराणऋषी स्नेहामुळे तुझ्या रथावर सारथी झाला होता. पृथ्वीचा भार उतरून आपला देह ठेवून तो आपल्या उत्तम स्थानाला निघून गेला आहे; तूही भीमादि आपल्या भावांच्या साहाय्यानें देवांचे मोठे काम पार पाडून कृतकृत्य झाला आहेस. तुमचें आतां काम सरले आतां तुमची हें जग सोडून जाण्याची वेळ आली आहे. याप्रमाणें वैभवकालीं बुद्धि, तेज व विचार सुचून तोच काळ फिरला असतां तीं नाहीशी होतात. या सर्व जगाला बीजात्मक मूळ काळ आहे. तोच आपल्या इच्छेनें सर्वांना फिन्न आपल्या पोटांत घेतो, तोच बळवान होऊन पुन्हा दुर्बल होतो, तोच सर्वांचा स्वामी होऊन दुसऱ्यांचा गुलाम होतो. तुझीं अस्त्रे आपली कामगिरी बजावून आल्याप्रमाणें आज निघून गेली आहेत. फिन्न काळ येईल तेव्हा तीं तुझ्या हातांत येतील. सध्यां श्रेष्ठ गतीला जाऊन मिळण्याची तुमची वेळ आली असल्यामुळे तेंच तुमच्या हिताचें आहे, असें मला वाटतें. 'याप्रमाणें त्यांचें भाषण ऐकून, त्यांची परवानगी घेऊन अर्जुन हास्तिनापुराला आला व यादवकुलासंबंधानें घडलेली सर्व हकीकत त्यानें युधिष्ठिराच्या कानावर घातली.

१७ महाप्रस्थानपर्व.

११९ दूरच्या प्रवासाची तयारी.

(१७. १-३)

यादवांच्या ह्या भयंकर कत्तलीची बातमी ऐकून चम सोंडण्याचें मनांत आणून युधिष्ठिर, अर्जुनाला ह्मणाला, 'हे महामते अर्जुना, काळच सर्व भूत-

मात्रांना परिष्कट दशेला आणतो. हा काळाचाच पाश मला वाटतो. 'असें तो ह्मणाला असतां आपल्या वडील भावाचें भाषण पटून अर्जुनाच्या तोंडूनही 'काळ, काळ' ह्मणून उद्गार निघाला. नंतर धर्मसंचय करण्यासाठीं वनांत जाण्याचा हेतु धरून

वेश्यापुत्र युयुत्सूला आणवून त्याला राज्य देऊन, स्वराज्यावर परिक्षितीला अभिषेक करून दुःखाकुल युधिष्ठिर सुभद्रेला ह्मणाला, 'हा तुझा नातु हास्तिनापुराचा राजा होईल. यादवांमधला अवशिष्ट राहिलेला वज्र इंद्रप्रस्थाचा राजा होईल. वज्राला संभालून अधर्माकडे तू प्रवृत्ति ठेवू नकोस. असें तिला सांगून, श्रीकृष्ण, आपला वृद्ध मामा व बळरामप्रभृति मंडळी यांना आदरपूर्वक पाणी देऊन, सर्वांच्या नांवांनं यथाविधि श्राद्धं करून, व्यास, नारद, मार्कंडेयप्रभृति उत्तम ब्राह्मणांना त्यांच्या नांवांनं चांगलें जेऊं घालून ठळक ठळक ब्राह्मणांना त्यानं हजारां वस्त्रें, रत्नें व गांव दिलें. रुपाचार्याची पूजा करून परिक्षितीला त्यानं त्यांच्या स्वाधीन केलें; नंतर सर्व प्रधानांना आणवून त्यांना युधिष्ठिरानें आपला उद्देश कळविला. त्यांना तें काहीं न रुचतां त्यांचें मन तें ऐकून अगदीं अस्वस्थ झालें. असें कळं नका ह्मणून त्यांनीं त्याला पुष्कळ सांगितलें; परंतु प्रसंग कळत असल्यामुळे त्यांच्या ह्मणण्याला रुकार न देतां आपल्या भावांसह निघण्याचें ठरवून त्याप्रमाणें तो व्यवस्थेला लागला. अंगारवरचें अलंकार काढून त्या सर्वांनीं बल्कलें धारण केलीं; व शेवटची (उत्सर्ग) इष्टि करून अग्नि पाण्यामध्ये टाकून ते नरवीर द्रौपदीसह निघाले. त्यांना निघालेले पाहून सर्व बायका रडूं लागल्या. आपणही निघावयाचें ह्मणून सर्व भावांना मोठा आनंद झाला. पांच भाऊ, द्रौपदी व पुढें एक कुत्रा असे ते सात हास्तिनापुरांतून बाहेर पडले. सर्व पौरजन व अंतःपुरांतील बायका त्यांच्या मागून दूरपर्यंत गेले; परंतु मागें परता ह्मणून युधिष्ठिराच्यानं कोणाला सांगवेंना. पुढें रूपप्रभृति सर्व मंडळी परतून युयुत्सूच्या मागून निघाली. नागकन्या उत्सृपी गंगेमध्ये शिरली. चित्रांगदा मणिपुराला गेली. दुमन्या परिक्षितीच्या आया त्याच्यामागून निघाल्या. द्रौपदीसह पांडव उपवास करीत पूर्वदिशेनं चालले. त्यागधर्म स्वीकारून योग लावून ते नानादेशांमधून नया व समुद्र यांचें दर्शन घेत निघाले. युधिष्ठिर पुढें असून भीम त्याच्यामागून व अर्जुन त्याच्या मागून व बाकीची मंडळी क्रमानें त्याच्यामागून चालली होती. शामवर्ण कमलनथना सुंदरी द्रौपदी सग-

ळ्यांच्या मागून चालली होती. क्रमाक्रमानें हे वीर उदयाचल पर्वताजवळील समुद्राजवळ आले. रत्नांच्या लोभानें अर्जुनानें आपलें दिव्य गांडीव धनुष्य व कधी खोट न पडणारे दोन भाते हीं टाकून दिलीं नव्हती. त्यांना पर्वताप्रमाणें पुढें वाट आडवून बसलेला मूर्तिमान अग्नि दिसला. तो पांडवांना ह्मणाला, 'वीरांनो, मी अग्नि आहे. मीच अर्जुनाच्या व श्रीकृष्णाच्या प्रभावानें पूर्वी खांडववन जाळलें; या अर्जुनाला आपलें श्रेष्ठ गांडीव धनुष्य ठेवून वनांत जाऊं दे. याचें काहीं याला आतां काम नाही. श्रीकृष्णाच्या हातांत असलेलें चक्ररत्न त्याला सोडून गेलें आहे, व फिळन वेळ येईल तेव्हां तें त्याच्या हातांत परत येईल. हें धनुष्य पूर्वी अर्जुनाकरतां वरुणापासून मागून आणलें होतें; तें त्याचें त्याला देऊन टाका; तेव्हां भावांनीं सांगितल्यावरून अर्जुनानें तें धनुष्य व ते भाते पाण्यांत टाकून दिले, तेव्हां अग्नि तेथेंच गुप्त झाला. पांडववीर दक्षिणेकडून पुढें उत्तरेला लवण समुद्राकडे निघाले, व तेथून नैऋत्य दिशेला आले. तेथून फिळन पश्चिमेकडे समुद्रानें बुडवून टाकलेल्या द्वारकेकडे आले व पृथ्वीची प्रदक्षिणा करण्याच्या इच्छेनं फिळन ते उत्तरेकडे वळले. याप्रमाणें आत्मनिग्रहानें योग लावून उत्तरदिशेकडे ते निघाले असतां मोठा हिमाचल पर्वत त्यांना लागला. तो ओलांडून पलीकडे एक वाळूचें मैदान ओलांडून गेल्यावर सर्व पर्वतांमध्ये श्रेष्ठ मेरू त्यांना दिसला. याप्रमाणें योगसमाधि लावून ते चालले असतां ध्यान मोडून जाऊन द्रौपदी खाली पडली. तिला पडलेली पाहून भीमानें युधिष्ठिराला विचारलें कीं, 'हिनं अधर्म काहीं आचरल्याचें दिसत नाही. मग हो का बरें पडली? युधिष्ठिरानें उत्तर दिलें, 'हिचा अर्जुनावर विशेष ओठा होता त्याचें हें फळ आज तिला मिळालें आहे.' असें ह्मणून तिच्याकडे लक्ष न देतां मन समाधान करून तो पुढें निघाला. इतक्यांत सहदेव खाली पडला, तेव्हां भीमानें फिळन विचारलें, 'याला अहंकार मुळीं ठाऊक नसून नेहमीं हा आपल्या सेवेमध्ये दक्ष होता, मग हा कां बरें खाली पडला? युधिष्ठिर ह्मणाला, 'याला आपल्यासारखा शहाणा कोणीच नाही असें वाटे ह्मणून हा पडला.' असें

हणून त्यालाही सोडून ते पुढें निघाले. पुढें नकुल खाली पडला, तेव्हां 'धर्मापासून कधी न ढळतां वडिलांच्या आज्ञेमध्ये रहाणारा हा नकुल कां पडला,' हणून भीमानें विचारलें असतां युधिष्ठिर हणाला, 'माझ्यासारखा रूपामध्ये कोणी नाहीं अशी याला धमेंड वाटत असल्यामुळें हा खाली पडला. जो जें करतो त्याचें त्याला फल मिळतें.' असें हणून ते पुढें चालले असतां अर्जुन पडला, तेव्हां फिरून भीमानें कारण विचारलें असतां युधिष्ठिर हणाला, 'आपल्या शौर्याची धमेंड असणाऱ्या या अर्जुनानें एका दिवसांत शत्रूला जाळून काढीन असें हणून बोलल्याप्रमाणें केलें नाहीं, व त्यानें धनुर्धन्यांचा अबमान केला हणून तो पडला. हणून कन्याणेच्छून असें कळें नये.' असें हणून ते पुढें चालले असतां भीम पडला. पडल्यानंतर भीमानें, मी कां पडलों याचें कारण सांगा,' हणून विचारलें असतां 'तूं दुसऱ्याचा विचार न करतां मी मोठा खाणारा हणून शक्तीची फुशारकी मारीत होतास म्हणून तूं पडलास.' असें हणून त्याच्याकडे न बघतां युधिष्ठिर पुढें चालला. एकटा कुत्रा त्याच्याबरोबर चालला होता. पुढें इंद्र आपल्या रथानें आकाश व पृथ्वी दणाणून सोडीत त्याजवळ येऊन त्याला यांत बैस असें हणाला. तेव्हां आपल्या पडलेल्या भावांना पाहून युधिष्ठिर हणाला, 'या माझ्या भावांना व द्रौपदीला सोडून मी स्वर्गाला जाऊं इच्छीत नाहीं; तेव्हां यांनाही माझ्या बरोबर येऊं देत.' इंद्र हणाला, 'तुझ्या आर्थाच ते स्वर्गाला गेले असून ते तुला स्वर्गामध्ये भेटतील. तेव्हां त्यांबद्दल वाईट वाटून घेऊं नकोस. मनुष्यदेह ठेवून ते स्वर्गाला गेले आहेत. तूं मात्र या आपल्या शरीरानिशीं जाशील.' यावर युधिष्ठिर हणाला. 'हा कुत्रा नेहमीं माझ्यावर भक्तीनें आहे; तेव्हां याला माझ्या बरोबर येऊं दे. कोणासंबंधानें दुष्टावा माझ्या मनांत येत नाहीं.' इंद्र हणाला, 'तुला अमरत्व मिळून तूं माझ्या बरोवरीचा झाला आहेस. सर्व वैभव व मोठी सिद्धि तुला मिळाली आहे. या कुत्र्याला सोडून तूं स्वर्गसुखाचा उपभोग घे, यांत निघुरपणा काहीं एक नाहीं.' युधिष्ठिर हणाला, 'माझ्यासारख्यानें, भग्न्याला न साजेल असें हें नि-

य काम करूं नये. ज्यासाठीं भक्तांना सोडण्याची पाळी येते अशा प्रकारचें वैभव मला नको.' इंद्र हणाला, कुत्रे बरोबर असणाऱ्यांना स्वर्गलोकांत जागा नाहीं. क्रोधवश नांवाचे देवगण अशा अपवित्र मनुष्याचें सर्व पुण्यफळ नाहींसं करतात; तेव्हां विचार करून काय करावयाचें असेल तें कर. या कुत्र्याला सोड. यांत निघुरपणा बिलकुल नाहीं.' युधिष्ठिर हणाला, 'भक्ताला सोडण्यांत मोठें पाप असून तें ब्रह्महत्येच्या तोडीचें आहे. हणून आपल्या सुखासाठीं मी याला कधीं सोडणार नाहीं. भालेला, भक्त, संकटांत पडून आपल्यावांचून कोणी नाहीं असें हणणारा, आत्मरक्षणांला असमर्थ व प्राण दुसऱ्याकडून वांचवूं इच्छिणारा अशाला प्राण गेला तरी मी काहीं सोडणार नाहीं, हें माझे व्रत आहे.' इंद्र हणाला, 'जें काहीं दान, यज्ञ किंवा होम, कुत्र्याच्या समोर उघडपणें होतें त्याचें फळ कुत्रा नाहींसं करतात; हणून या कुत्र्याला सोड हणजे तुला देवलोक मिळेल. भावांना, व आवडत्या द्रौपदीला सोडून आपल्या कर्मानें तूं स्वर्गाला आला असून या कुत्र्याला सोडीत नाहींसं हें कसें? सर्व टाकण्याला तयार होऊन या कुत्र्यासंबंधानेंच तुला हा मोह कां पडला आहे?' युधिष्ठिर हणाला, 'मेलेल्यांशीं मनुष्याचें सख्य किंवा भांडण कांहींच उरत नाहीं. त्यांना जिवंत करण्याचें माझ्या हातीं नाहीं; हणून मीं त्यांना सोडलें आहे. जिवंतपणीं मीं कधीं त्यांना सोडलें नाहीं. शरण आलेल्याला भिवविणें, बायकांना ठार मारणें, ब्राह्मणस्व अपहार करणें व मित्राचा द्रोह करणें या चारांबरोबरच भक्तांना सोडण्याचें पातक मी समजतों.' हें धर्मराजाचें भाषण ऐकून प्रत्यक्ष यमधर्म त्याची वाहवा करून मोठ्या प्रेमानें गोड शब्दांनीं त्याला हणाला, 'आपल्या पित्यासारख्या वर्तनानें, बुद्धीनें व सर्वभूतमात्रांच्या ठिकाणीं या तुझ्या दयाळूपणानें तूं आपला कुलीनपणा दाखविला आहेस. तात, पूर्वी द्वैतवनामध्ये पाण्यासाठीं जाऊन तुझे भाऊ मेलें असतां त्याबेळीं मी तुझी एकदां परीक्षा केली होती; तेव्हां दोन्ही आयांच्या ठिकाणीं सारखेपणा ठेवण्यासाठीं भीमार्जुनांना सोडून तूं नकुलाला उठवावें हणून मागून

वेतलेंस, व आ हा कुत्रा भक्त झणून तूं देवाचा रथ सुद्धां याच्याठीं टाकण्याला तयार झालास, तेव्हां स्वर्गामध्यें दुसरा कोणी नाही. झणून या आपा शरीरासह तुला अक्षय्य लोक मिळाले असून उत्तम गति मिळाली आहे.' यानंतर धर्म, इंद्र वार देव, ऋषी वगैरे मंडळींनीं त्याला रथांत बसा ते आपापल्या विमानांतून गेले. आपल्या तेनें पृथ्वी व अंतरिक्ष भरून टाकून राजा युधिष्ठिराच्या वेगानें वर चालला. तेवेळीं देवलकांमध्ये सणारे महातपस्वी व मोठे वक्ते नारद झणाले, 'कांहीं राजे स्वर्गाला आले आहेत त्या सर्वांची गति यानें झांकून टाकली आहे. आपल्या यशांतेजानें व शीलानें लोकांना झांकून टाकून आपल्या शरीरासह स्वर्गाला यावाचून दुसरा कोणी आल्याआमच्या ऐकण्यांत नाही.' यानंतर

तेथें असलेल्या देवांचा व आपल्या पक्षाच्या राजांचा निरोप घेऊन युधिष्ठिर झणाला, 'माझ्या भावांना जें कांहीं वरें वाईट स्थान मिळालें असेल तेथेंच जाण्याची माझी इच्छा आहे. मला दुसरे लोक नकोत. हें त्याचें भाषण ऐकून इंद्र त्याला गोड शब्दांनीं झणाला. 'आपल्या शुभकर्मानीं मिळविलेल्या या लोकामध्यें तूं रहा. अद्यापि मानवी स्नेह तूं कशाला वाळगतोस? तुला उत्तम सिद्धि मिळाली आहे. तुझ्या भावांना तुझें स्थान मिळालें नाही. अद्यापि हा मनुष्यभाव कशाला धरतोस? हा स्वर्ग पहा. याठिकाणीं देव, ऋषी, सिद्ध व देवांच्या मोठमोठ्या हवेल्या पहा.' युधिष्ठिर त्याला झणाला, 'त्यांना सोडून रहाण्याची माझी इच्छा नाही. जेथें माझे भाऊ गेले आहेत, जेथें ती माझी शामवर्ण व बुद्धिशाली द्रौपदी गेली आहे तेथें मला जावयाचें आहे.'

१८ स्वर्गारोहणपर्व.

३२० सवीरांची स्वर्गामध्यें गांठ.

(१८. १—९)

धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गामध्यें गेल्यावर तेथें वैभवामध्यें झळगारा, प्रतिसूर्याप्रमाणें तेजःपुंज व वीरश्री ज्याच्यावतीं झळकत होती असा दुर्योधन त्या ठिकां आसनावर बसलेला त्याला दिसला. त्याची पुण्यवान, देव व साध्य बसले होते. त्याप्रमाणे दुर्योधनाला तशा वैभवामध्ये पाहून युधिष्ठिर तें सहन न होता तो एकदम मार्गे फिरून झळा. 'ज्यासाठीं सर्व पृथ्वीचा आर्क्षी फडशा प्ला, ज्यानें थोरांच्या देखत द्रौपदीला सभेमध्येढली, त्या ह्या लोभी व अदूरदर्शी दुर्योधनावर मला या लोकामध्यें रहाण्याची इच्छा नाही. ॥ त्याच्याकडे पहावेंसें सुद्धां वाटत नाही. माझे ऊ ज्या ठिकाणीं आहेत तेथें मी जाऊं इच्छि, हें त्याचें भाषण ऐकून नारद हासून झणाले राजा, स्वर्गामध्यें रहाण्यानें वर असलें तरी तेंहीसें होतें, तेव्हां दुर्योधनासंबंधानें

असें बोलून नकोस. या दुर्योधनाला स्वर्गामध्यें देवांकडून बहुमान मिळाला आहे युद्धामध्यें आपल्या प्राणाची आहुती देऊन त्याला वीरांना उचित अशी गति मिळाली आहे, देवतुल्य अशा तुझांशी जो रणांत मिडला तो हा दुर्योधन क्षात्र धर्माला जागल्यामुळें या ठिकाणीं आला आहे. जो हा अगदीं आणीबाणीच्या प्रसंगीं देखील बिलकूल कचरला नाही. तेव्हां ते घूत किंवा ते द्रौपदीचे हाल किंवा जे कांहीं दुसरे क्लेश त्यानें रणांत किंवा दुसऱ्या ठिकाणीं तुझाला दिले ते आतां तूं मनांत आणूं नकोस. त्याला यथान्यायानें भेट. हा स्वर्ग आहे, ह्या ठिकाणीं वर रहात नाही.' हें नारदाचें भाषण ऐकून युधिष्ठिर झणाला, 'ज्यासाठीं पृथ्वीचा फडशा पडला, व सुख घेण्याच्या अनावर इच्छेनें वैरात्रीनें ज्यानें आह्माला जाळून काढलें अशा अधर्मी सर्व पृथ्वीचा द्रोह करणाऱ्या पापी दुर्योधनाला जर हे सनातन वीर लोक मिळाले आहेत तर जे माझे महात्मे भाऊ व्रतशील, सत्यप्रतिज्ञ, शूर व सत्यवादी होते, त्यांना त्याचप्रमाणें त्या महात्म्या कर्णाला

कोणते लोक मिळाले आहेत ते मला पहाण्याची इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे जे राजे क्षात्रधर्माने शस्त्राने मेले आहेत ते धृष्टद्युम्न, सात्यकि, विराट, दुष्यंत, शिखंडी, अभिमन्युप्रभृति वीरांना पहाण्याची माझी इच्छा आहे. ज्या महारथांनी रणाश्रीमध्ये माझ्यासाठी आपल्या शरीराची आहुती दिली त्या नखीरांना देखील हाच लोक मिळाला असला पाहिजे; परंतु ते मला येथे कोठे दिसत नाहीत. जर त्यांना हे लोक मिळाले असतील तर त्यांच्याबरोबर मी येथे राहणार. त्यांना जर हे अक्षय्य चांगले असे लोक मिळाले नसतील तर त्यांच्यावाचून मी येथे सुखांत कधी राहणार नाही. सर्वांना पाणी देण्याच्या वेळी 'कर्णाला पाणी दे' म्हणून आईच्या तोंडांतून निघालेले शब्द ऐकल्यापासून माझ्या अंगाचा संताप झाला आहे. आईच्यासारखे त्याचे पाय पाहून तेव्हाच मी त्या शत्रुविनाशक कर्णाचा दास बनलो नाही म्हणून मला फार वाईट वाटत आहे. तो व आम्ही एकत्र मिळालो असतो तर प्रत्यक्ष इंद्राला देखील आम्हाला जिंकता आले नसत. त्या सूर्यपुत्राला तो जेथे कोठे असेल तेथे भेटण्याची मला इच्छा आहे. न कळत अर्जुनाने त्याला मारले. त्याचप्रमाणे माझ्या प्राणाहून मला प्रिय अशा माझ्या भावांना व त्या सहधर्मचारिणी द्रौपदीला केव्हा भेटेनसें मला झाले आहे. त्यांच्यावाचून येथे रहाण्याची माझी इच्छा नाही. त्यांना सोडून हा स्वर्ग घेऊन मला काय करावयाचे आहे. ते असतील तोच मला स्वर्ग असून हा कांही मला स्वर्गसा वाटत नाही. 'हे ऐकून देव म्हणाले, 'जर तुझे तिकडे लक्ष लागले असेल तर एकदम तिकडे जा. इंद्राच्या सांगण्यावरून तुझ्या मनाप्रमाणे करण्याला आम्ही तयार आहो. ' असे म्हणून युधिष्ठिराला त्याचे जिवाळ्याचे लोक दाखवि म्हणून त्यांनी देवदूताला सांगितले. पुढे ज्या ठिकाणी अर्जुनप्रभृति होते तेथे ते दोघे निघाले. अमंगळ वाटेमधून पुढे देवदूत व मागे युधिष्ठिर चालले होते. ती वाट फार कठीण असून पापी लोक त्या वाटेने चालले होते. अधकाराने ती भरली असून केस, शेवाळ व गवत यांनी तिला उग्र स्वरूप आले होते. पापी लोकांच्या दुर्गंधाने ती भरली असून

मांस व रक्त यांचा चिखल त्यावर जला होता. वर उडणारे डांस, मधमाशा, व मा यांनी ती भरली असून अस्वल व दुर्गंधाने यु अशीं प्रेतें चौहोंकडे पसरली होती. हाडे, केळमिकीटक यांची तर त्या ठिकाणी रेलचेल ज गेली होती. चौहोंकडे चिता पेटून राह्या होत्या. लोखंडासारख्या कठीण चौचीचे कळे, गिधाडे वगैरे प्राण्यांची झडप त्या ठिकाणयेऊन पडत होती. त्याचप्रमाणे सुईच्या टोंकाप्रमाणे बारीक तोंड्याच्या, पर्वतासारख्या धिप्पाड प्रेतोंचेथे गर्दी उडाली होती. चरबी व रक्त यांनी तंरली होती. तुटलेले बाहू, मांड्या, हात, पोटा हीं कडे तिकडे पसरली होती. धर्मराज नानाप्रकारचे चार मनांमध्ये करीत अंगावर कांटा उभा करुन त्या अमंगळ प्रेताच्या दुर्गंधांतून चालला सतां त्याला कळत पाण्याने भरलेली तरून जाण्ण कठीण अशी नदी दिसली. तिच्या कांठीं तारीच्याधारेप्रमाणे तीक्ष्ण पानांनी भरलेले वृक्ष ाले. त्याचप्रमाणे स्वच्छ अशी बारीक व तापणी वाळू व लोहमय पथ्थर तिच्या कांठीं पसरले होते. तेलाने भरलेल्या लोखंडाच्या कड्या आसप खदखदत होत्या, जिला हात लावता येत नार्हमशा तीक्ष्ण कांठ्यांनी भरलेल्या काळ्या सांवरीसाड त्याला तेथे दिसले. त्याचप्रमाणे पापी लोक गीत असलेल्या यातनाही त्या ठिकाणी त्याच्छेष्टीस पडल्या. ती दुर्गंधी पाहून 'आपल्याला शे वाट असून किती जावयाची आहे, माझे भाकोठे आहेत, हा प्रदेश कोणता हे मला सांग, म्हणून युधिष्ठिराने देवदूताला विचारले. ते त्याभाषण ऐकून तो देवदूताने फिळून त्याला म्हला, 'येथपर्यंतच आपल्याला यावयाचे होते. अं देवांच्या सांगण्याप्रमाणे आपल्याला मागे फिरावे आहे. जर तूं दमला असशील तर आतां पळ. युधिष्ठिर त्या दुर्गंधीने घाबरा होऊन पर्याच्या हेतूने मागे वळला. दुःखशोकाने पीडुन जाऊन तो धर्मात्मा परतला असता पुढील दीन व त्याच्या कानावर आले, 'हे पुण्यकुलांतमलेल्या धर्मराजा, आमच्यावर रुपा करण्याने क्षणभर थांब. तूं आलास आतां तुझ्या आरून ये-

णारा वारा, सुगंध, सुखकर व गार वाहू लागला आहे. तुझ्यामुळे आह्मांला फार दिवसांनी सुखाचा लाभ मिळत आहे. तेव्हां क्षणभर थांब, तू येथें उभा असतोना आह्मांला या यातनेची पीडा होत नाही. अशा प्रकारें वेदना सोशीत असलेल्या लोकांचे नानाप्रकारचे दीन शब्द चोहोंकडून त्याच्या कानावर आले. ते ऐकून तो दयावान युधिष्ठिर केवढें हें संकट झणून उभा राहिला. ते शब्द पूर्वी ऐकलेले असून कष्टाने दुःखांत काढले. असल्यामुळे ते त्याला ओळखले नाहीत. झणून तुझी कोण, येथें कां म्हणून त्यानें विचारलें; तेव्हां चोहोंकडून मी कर्ण, मी भीमसेन, मी अर्जुन, मी नकुल, मी सहदेव, मी धृष्टद्युम्न, अशा प्रकारचे शब्द निघून ते रडूं लागले. त्या प्रदेशाप्रमाणेंच त्यांचे ते खिन्नशब्द ऐकून, 'काय हा दैवाचा खेळ ! यमहात्म्यांनीं असें काय पाप केलें होतें झणून या अमंळ भयप्रद ठिकाणीं हे येऊन पडले आहेत ! या पुण्यानांच्या ठिकाणीं असें कांहीं मला पाप दिसत नाहीं. असें कोणतें कृत्य करून इंद्राप्रमाणें वैभवामध्ये ऋकत तो दुर्योधन आपल्या सर्व अनुयायांसह मोठ पुज्य झाला आहे व कशामुळे हे नरकाला आण आहेत ? मी काय झोंपेत आहे कां जागा आहे ? मी शुद्धीवर आहे किंवा बेशुद्ध आहे ? कां माझे मन भ्रमल्यामुळे मला ही भ्रांति पडली आहे ? प्रमाणें दुःखशोकांनीं अगदीं व्याकुळ होऊन तो विच करूं लागला; व आपला अनावर राग आवळूनदेव व धर्म यांची तो निंदा करूं लागला. त्या उग्रगंधीनें तो घाबरला होता तरी तो त्यादेवदूताला ह्याला, 'ज्याचा तूं आहेस त्याकडे तूं जा. मर्यादा आतां तेथें येत नाही. मी येथें राहिलों हून सांग. माझ्यामुळे दुःखांत पडलेल्या या माझ्या बांना माझ्यामुळे सुख होत आहे.' असें तो झणालाप्रसतां देवदूतानें जाऊन तें सर्व इंद्राला कळवि. याप्रमाणें धर्मराज त्या ठिकाणीं क्षणभर उभा होता तोंच सर्व देव त्याचप्रमाणें प्रत्यक्षरूपानें धर्म त्या ठिकाणीं त्याला भेटण्याला आले. ते पुण्यवान व तेजस्वी देव तेथें आल्यावर अंधार नाहीसा झाला. पापी लोकांना यातना नाहीशा झाल्या. बैतरणी

नदी, काळी सावरी, लोखंडी कढया, व भयंकर पथर दिसेनासे झाले. जीं विक्राळ शरीरें त्यां ठिकाणीं पूर्वी पडलीं होती तीं नाहीशीं झालीं. वारा सुखकर, सुगंध व गार वाहू लागला. इंद्र युधिष्ठिराजवळ येऊन त्याला झणाला, 'हे महाबाहो, तूं अक्षय्य लोक मिळविले आहेस. तूं रागावूं नकोस. माझे भाषण ऐक. सर्व राजांना नरक हा पाहिलाच पाहिजे. शुभ व अशुभ अशा दोन कर्मांच्या दोन राशी असतात. जो प्रथम आपल्या पुण्यकर्मांचें फळ भोगतो त्याला मागून नरकाला जावें लागतें. जो पूर्वी नरक भोगतो त्याला मागून स्वर्ग मिळतो. ज्याचें पाप फार असतें त्याला प्रथम स्वर्ग मिळून मागून नरक मिळतो. म्हणून द्रोणाला तूं फसविलेंस झणून तुझ्या कल्याणासाठीं उगीच प्रथम नरकाची झुलूक मी तुला दाखविली. त्याचप्रमाणें तुझ्या भावांना व द्रौपदीलाही नांवाचा नरकवास मिळाला आहे. ते सर्व आतां आपल्या पापापाप्मानु मुक्त झाले आहेत. तुझ्या पक्षाचे सर्व स्वर्गाला गेले आहेत, ते तेथें तुला दिसतील; त्याचप्रमाणें महाधनुर्धारी कर्ण ज्यासाठीं तुला इतकें वाईट वाटत आहे, त्याला उत्तम गति मिळाली आहे. ते सर्व आपापल्या ठिकाणाला गेले आहेत. हा संताप सोड. आजपर्यंत संकट सोसून आतां तूं खुशाल सुखांत राहून आपल्या पुण्यकर्मांच्या, तपाच्या व दानाच्या फलाचा उपभोग घे. सर्व देव, गंधर्व व अप्सरा उत्तम वस्त्रालंकार घालून तुझ्या सेवेमध्ये तत्पर रहातील. तरवारीच्या जोरांनीं मिळवून राजसूयानें वाढविलेलें क्षात्रधर्माचें फळ तूं आतां भोग. वरवरचे लोक तुझ्यासाठीं तयार आहेत. हरिश्चंद्र. मांधाता, भगीरथ, भरत-प्रभृति राजे ज्या ठिकाणीं आहेत तेथें तूं सुखांत रहा. ही त्रैलोक्याला पावन करणारी आकाशगंगा आहे; तिच्यामध्ये स्नान कर झणजे हा मनुष्यभाव नाहीसा होऊन शोक, वैर या सर्वांतून तूं सुटशील.' हें इंद्राचें भाषण ऐकून धर्मराज आपल्या मुलाला झणाला, 'तात तुझ्या भक्तीनें, खरेपणानें, सहनशीलतेनें व आत्मनिग्रहानें मी फार संतुष्ट झालों आहे. राजा, तुझी ही मी तिसऱ्यांदा परीक्षा केली. कशावेही स्वभावापासून तुला ढळविणें शक्य ना-

हीं. पूर्वी द्वैतवनामध्ये अग्नीच्या संबंधाने तुझी मीं परीक्षा केली. त्या कसोटीतून तू चांगला पार पडलास; त्याचप्रमाणे तुझे भाऊ व द्रौपदी मरून पडले असतां कुत्र्याचें रूप घेऊन मीं तुझी फिखन परीक्षा केली व हल्लीं भावांसाठीं येथें राहूं इच्छितोस हा तिसरा प्रसंग आहे. हे महाभागा, तू मोठा शुद्ध असून पापाचा तुझ्या ठिकाणीं लवलेश नाही. राजांना नरक अवश्य पाहिले पाहिजेत ह्याणून क्षणमात्र हें नरकाचें दुःख इंद्राच्या मायेनें तुला पहावें लागलें आहे. तुझ्या भावांपैकी कोणी त्याचप्रमाणे कर्ण किंवा द्रौपदी नरकांत जाण्याला योग्य नाहीत. चल, ही गंगा पहा. ' असें तो ह्याणाल्यावर युधिष्ठिर सर्व देवांसह त्या पावन करणाऱ्या गंगेमध्ये स्नान करून मनुष्यदेह टाकून दिव्यदेही झाला. त्या पाण्यामध्ये स्नान केल्याबरोबर त्याच्या मनांतलें वैर व संताप हीं नाहीशीं झालीं. नंतर तो देवांबरोबर महर्षींची स्तुति ऐकत नरवीर पांडव व धृतराष्ट्र गेले होते त्या ठिकाणाला गेला. त्या ठिकाणीं त्यानें ब्रह्मदेह धारण केलेल्या श्रीकृष्णाला पूर्वीच्याच देहामध्ये पाहून त्याच्या त्या सारखेपणामुळे त्यानें त्याला ओळखिलें. तो आपल्या शरीरानें झळकत असून दिव्य अस्त्रें मूर्तिमान त्याच्या सेवेला हजर होती; त्याचप्रमाणे तेजस्वी वीर अर्जुन त्याच्याजवळ उभा होता. त्या दोन नरवीरांनीं देवांना सुद्धां पूज्य अशा त्याचा यथायोग्य सत्कार केला. दुसरे एके ठिकाणीं सर्व शस्त्रधाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ असा कर्ण वारा सूर्यामध्ये त्याला दिसला; त्याचप्रमाणे दुसऱ्या ठिकाणीं दिव्यमूर्ति भीमसेन आपल्या पूर्वीच्याच देहामध्ये मूर्तिमान वायूच्याजवळ त्याला दिसला. अश्विनीकुमारांच्याजवळ आपले तेजानें झळकणारे नकुलसहदेव त्यानें पाहिले; त्याचप्रमाणे सूर्याप्रमाणे दैवीप्यमान अशा त्या स्वर्गामध्ये पांचालीला पाहून तिच्यासंबंधानें हकीकत त्यानें विचारली असतां इंद्र ह्याणाला, 'द्रौपदीरूपानें प्रत्यक्ष ह्या श्रीनें तुझ्यासाठीं मनुष्यरूप घेतलें होते. सर्व लोकांना मोह पाडणाऱ्या हिला अंयानीपासून शंकरांनीं तुझ्या सुखासाठीं उत्पन्न केली. द्रुपदकुलांत तिचा जन्म होऊन ती तुमच्या आश्रयानें राहिली. हे पांच अग्नीसारखे तेजस्वी द्रौपदीचे मुलगे पांच गंधर्व आहेत. हा पहा गंधर्वराज धृतराष्ट्र हा तुझ्या बापाचा वडील भाऊ. हा अग्नीप्रमाणे तेजस्वी तुझा भाऊ कर्ण वारा सूर्याबरोबर झळकत आहे पहा. साध्य, देव, विश्व व मरुत यां-

च्यामध्ये सात्यकिप्रभृति वृष्णी व अंधक कुलांतली वीरमंडळी पहा. चंद्रासारखा झळकणारा हा अभिमान हा महाधनुर्धारी पांडु, कुंति व माद्री यांच्यासह विमानांत वसून नेहमीं मजकडे येत असतो. हे शांतनुष्य भीष्म वसुंधरोबर आहेत. हे गुरुद्रोण बृहस्पतीचा जवळ आहेत. हे व दुसरे राजे गंधर्व, यक्ष व गुरूक यांच्या गतीला मिळून त्यांबरोबर चालले आहेत. ज्यांची वाणी, बुद्धि व कर्मे पवित्र आहेत अशा ह्यांनीं देह ठेवून स्वर्ग मिळविला आहे. ' यानंतर हे सर्व महात्मे स्वर्गामध्ये कोणकोणत्या स्थितींत किती दिवस राहिले म्हणून जन्मेजयांनीं वैशंपायनाला विचारलें असतां वैशंपायन ह्याणाले, ' कर्म सरल्याबरोबर प्रकृतीमध्ये मिळून जाणें हें सर्वांना शक्य नाही. कर्म सरल्यावर प्राणी आपापल्या देहामध्ये शिरतात. महातेजस्वी भीष्म आठ वसूंमध्ये जाऊन मिळाले. द्रोण बृहस्पतीमध्ये जाऊन मिळाले. कृतवर्मा मरुत्गणांमध्ये व प्रद्युम्न सनत्कुमारांमध्ये जाऊन मिळाले. धृतराष्ट्र पांडुरासह दुर्मिळ अशा कुबेराच्या लोकाला जाऊन मिळाला. पांडु आपल्या बायकांबरोबर इंद्रालोकाला गेला. विराट, द्रुपद, धुतकेतु, निशठ, अक्रु, सांव, भानु, कंप, विद्वथ, भूरिश्रवा, शल, भीम, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर व त्याचा भाऊ शरहे नरश्रेष्ठ विश्वेदेवांमध्ये जाऊन मिळाले. सोमाला वच नांवाचा मुलगा तोच नरसिंह अर्जुनाचा अभिमन्यु मुलगा झाला असल्यानें त्यानें क्षात्रधर्मानें ह्या कल्याणामध्ये सर्वांवर वरचढ करून फिखन तोलासाठीं जाऊन मिळाला. कर्ण, सूर्याशीं, शकुनि पराशी व धृष्टद्युम्न अग्नीशीं मिळाले. धृतराष्ट्राचे मुगे शस्त्रांनीं पवित्र होऊन बलवान यातुधान झाले युधिष्ठिर धर्मराजाशीं मिळाला. बळराम भगवानंत होऊन रसातळांत शिरला. वासुदेव भगवानारायणाचा अंश असल्यानें तो नारायणामध्ये गेला. त्याच्या सोळा हजार बायका पुढें काहीं ठळानें सरस्वतीमध्ये बुडून देह ठेवून स्वर्गाला गेल्या अफसरा होऊन त्या वासुदेवामध्ये शिरल्या. जे ह्याणून महावीर या महायुद्धामध्ये मेलें त्या वीरांना क्रमानें उत्तम लोक मिळाले. कोणाला लोक, कोणाला कुबेराचे लोक, कोणाला वरुणाचे लोक मिळाले. या इतिहासाला त्याच्या महत्त्वाळें व भारदस्तपणामुळे महाभारत असें नांव मिळालां आहे. हें ज्याला नीट उमगेल त्याचें कल्याण होईत'

विद्याविनोद.

हे मासिकपुस्तक आज पांच वर्षे सुरू आहे. हे मुख्यत्वेकरून पौराणिक व ऐतिहासिक विषयासाठी काढले असून मनरंजनासाठी कादंबरी, निबंध, कविता वगैरे विषयही यांत येत असतात. गेल्या चार वर्षांत महाभारतासारखा प्रचंड पौराणिक ग्रंथ, राजाराम आणि ताराऊ, विजयानगरचा डळमळीत राजमुकुट, बुझ्यमटेल, पन्हाळगडचा किल्लेदार, गुप्त पोलिसांचे चातुर्य, कांहीं त्रोटक चरित्रे, कविता वगैरे यांतून प्रसिद्ध झाली असून, चालू साली वाल्मीकिरामायण, मर्द ठाणेदारीण, यक्षप्रमाद, फत्तेसिंग कादंबरी, ऑलिव्हर क्रामवेल, धर्मपद वगैरे विषय सुरू असून हे सर्व विषय आणखी एक वर्ष टिकतील. वर्षारंभ नोव्हेंबरपासून असून याची टपाल हंशिलासह वार्षिक वर्गणी २॥ रुपये आहे. अशा प्रकारची कामे लोकाश्रयावांचून चांगली चालत नसतात हे आह्मी वाचकांना सांगावयाला पाहिजे असे नाही.

संपादक, विद्याविनोद.

या मालिकेतून छापून प्रसिद्ध झालेली खालील पुस्तके आमचेकडे विक्रीस तयार आहेत:—

	किं.	ट.
भारतामृत—(महाभारताचे सरळ गोष्टीच्या रूपाने भाषांतर)	१०	॥॥॥
रामसुधा—(अध्यात्म रामायणाचे सरळ गोष्टीच्या रूपाने भाषांतर)	११	॥॥
सार्थगीता—	१	॥॥
राजाराम आणि ताराऊ—ऐ. नाटक.	॥॥॥	॥॥
विजयानगरचा डळमळीत राजमुकुट—ऐ. ना.	॥॥	॥॥
बाका तिरंदाज—ऐ. ना.	॥॥	॥॥
पन्हाळगडचा किल्लेदार—ऐ. प्र०	१	॥॥
नेदर्लंडांतील बंडाचा इतिहास	१॥	॥॥
गुप्त पोलिसांचे चातुर्य—	२॥	॥॥

SRI JAGADGURU VISHWABADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi
Acc. No. 3725

संपादक विद्याविनोद.

सदाशिव पेठ, पूना सिटी.

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Tangamwadi Math, VARANASI.

Acc. No. 563

3725

